

समाचारपत्र-निबन्धन-अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्ति

प्रपत्र-सं० ४ (नियम ८ द्रष्टव्य)

१. प्रकाशन-स्थान : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४
२. प्रकाशनार्थी : त्रैमासिक
३. मुद्रक का नाम : श्रीकृष्णचन्द्र बिश्नोई; राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : रोहित प्रिण्टिंग वर्क्स, लगरटोली, पटना-८००००४
४. प्रकाशक का नाम : पं० रामदयाल पाण्डेय; राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : उपाध्यक्ष-सह-निदेशक, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४
५. सम्पादक का नाम : डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव; राष्ट्रीयता : भारतीय
पता : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४
६. स्वत्वाधिकारी : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, बिहार-सरकार, पटना-८००००४

मैं रामदयाल पाण्डेय घोषित करता हूँ कि उपरिमुद्रित विज्ञप्ति मेरी जानकारी के अनुसार यथार्थ है।

(ह०) रामदयाल पाण्डेय
उपाध्यक्ष-सह-निदेशक



‘परिषद्-पत्रिका’-नियमावली

‘परिषद्-पत्रिका’ में केवल उच्च कोटि के गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धों, परिषद्-प्रकाशनो के समीक्षात्मक निबन्धों, सम्पादकीय टिप्पणियों, अन्य प्रकाशनो की समीक्षाओं, परिषद् के शोधकार्यों की प्रगति, ‘परिषद्-पत्रिका’ अथवा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबन्धों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय, साहित्यिक गतिविधियों आदि का प्रकाशन हुआ करेगा। ‘परिषद्-पत्रिका’ में कविता, कहानी नाटक आदि का प्रकाशन नहीं होगा। परिषद्-प्रकाशनो के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन-संस्थाओं के विज्ञापन भी पत्रिका में प्रकाशित होंगे।

गवेषणात्मक और आलोचनात्मक निबन्धों पर ही यथानिर्दिष्ट दर से अधिकतम ५०.०० रु० तक ही साम्मानिक दिया जा सकेगा। निबन्ध के मुद्रित प्रथम तीन पृष्ठों के लिए १०.०० रु० प्रतिपृष्ठ और शेष मुद्रित पृष्ठों के लिए ५.०० रु० प्रतिपृष्ठ की दर से साम्मानिक दिया जायगा। परन्तु, निदेशक को यह अधिकार होगा कि लेखक-विशेष की कृति और व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर कम पृष्ठ रहने पर भी ५०.०० रु० तक साम्मानिक दे सकेंगे।

सभी तरह की रचनाएँ स्वतः पूर्ण एवं उत्तम कोटि की होने पर ही स्वीकृत हो सकेंगी। निबन्धों के सम्पादन में काट-छाँट, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आदि का अधिकार सम्पादक के अधीन सुरक्षित रहेगा।

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४



परिषद्-पत्रिका

[शोध-त्रैमासिक]

[८६]

परामर्शदाता

पं० छविनाथ पाण्डेय : पं० रामदयाल पाण्डेय

डॉ० कुमार विमल



सम्पादक

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव



बिहार-शास्त्राभाषा-परिषद्
पटना-४

विषय-प्रस्तुति



सम्पादकीय टिप्पणियाँ : २

- डॉ० उपेन्द्र ठाकुर : अरव-संस्कृति को संस्कृत-वाङ्मय की देन : ९
 - डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी : प्राचीन भारत में राजधर्म और त्यागपथ : १९
 - डॉ० महताब अली : बिहार मे मुलमानों की हिन्दी-सेवा : २५
 - डॉ० भैरवलाल जोशी : निराला-काव्य में रस-व्यंजना : ३४
 - पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय' : बाणभट्ट का प्रीतिकूट ग्राम : ४४
 - डॉ० कन्हैया सिंह : प्रारम्भिक मुद्रणकाल में पाठानुसन्धान : ५८
 - श्रीइन्द्र सेंगर : घीसा सन्त : जीवन और साहित्य : ६७
 - डॉ० हर्षनन्दिनी भाटिया : 'राउलबेल' में नारी-सौन्दर्य के उपकरण . ७५
 - डॉ० जगदीशनारायण सिंह : ग्रामीण जातियों में व्यावसायिक परिवर्तन : ८०
 - डॉ० राजाराम जैन : रासा-साहित्य का गौरव-ग्रन्थ : महावीररास : ८५
 - डॉ० जगदीश्वर प्रसाद : रीतिकाव्य की काव्यभाषा : ९६
 - प्रो० सुरेशचन्द्र झा 'किंकर' : गोविन्द-ज्ञानवावनी : एक अध्ययन : १०२
 - सुश्री उमा नेगी : 'उर्वशी' का मिथकीय रचना-विधान : १०७
 - पं० मदनमोहन पाण्डेय : हिन्दी-संस्थाएँ और बिहार : ११५
 - श्रीप्रभुनारायण विद्यार्थी : राहुलजी के कतिपय अनास्वादित प्रसंग : १२३
 - डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : एणाक्षी : विश्व-संस्कृति की औपन्यासिक कृति : १३०
- स्वाध्याय-कक्ष : पुस्तक-समीक्षा . डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : १३४; डॉ० आनन्दनारायण शर्मा : १४४, डॉ० श्यामसुन्दर घोष : १४५; डॉ० रामध्यारे तिवारी : १४७; डॉ० स्वर्णकिरण : १४८
- मधु-संचय : हिन्दी में आंचलिकता की परम्परा : डॉ० प्रमोदकुमार सिंह : १४९; शहीदी साहित्य : डॉ० श्यामसुन्दर घोष : १५२; फीजी मे हिन्दी की प्रगति . श्रीब्रह्मदत्त स्नातक : १५५; दार्शनिक जिज्ञासा : डॉ० इन्द्रदेवनारायण सिन्हा : १५७, उद्धरण : स्वरूप, प्रयोग और इतिहास : डॉ० पाण्डेय शशिमूषण शीतांशु : १५८; हिन्दी-साहित्य का आदिकाल : डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : १६१; दतिया जिले की बोली में कारको के स्थानापन्न प्रयोग डॉ० सौताकिशोर : १६३; द्रव्यवर्द्धन डॉ० देवसहाय त्रिवेद : १६५; खड़ीबोली की परिवर्तनशील संयुक्त क्रियाएँ : डॉ० कमल सिंह : १६७
- पत्र : प्रतिक्रियाएँ : डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : १६९
- परिषद्-प्रगति : विभिन्न साहित्यिक गोष्ठियों के विवरण . १७०
- शोक-प्रस्ताव : १७२



'परिषद्-पत्रिका' मे प्रकाशित निबन्धों में प्रतिपादित विचारों और तथ्यों का उत्तरदायित्व निबन्ध-लेखकों का है, सम्पादक का नहीं ।—सं०

परिषद्-पत्रिका

[शोध-त्रैमासिक]

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ।

बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को मूल ॥—भारतेन्दु

वर्ष : २३ } चैत्र, विक्रमाब्द २०४०; शकाब्द १९०५; अग्रेल, १९८३ ई० { वार्षिक : २५.००
अंक : १ { एक प्रति : ७.००

अतीत-दर्शन

ग्रीक-पत्रसाहित्य के प्रारम्भिक लेखक

“ग्रीक-भाषा में पत्र-साहित्य का प्रारम्भिक विकास-काल ईसा के लगभग छ. शताब्दी पूर्व हुआ था। इन छ. शताब्दियों में ग्रीक में एक से एक नामी गणितज्ञ, ज्योतिषी, दार्शनिक, विद्वान्, लेखक और वक्ता हुए। प्रायः इन सबों ने कुछ न कुछ पत्र-साहित्य के विकास में योग दिया। ... पत्र-साहित्य का सबसे पहला ग्रीक-लेखक फेलेरीज (Phalaris) था। इसका जन्म ईसा के ५७० वर्ष पूर्व हुआ था। ... फेलेरीज के पत्र आकर्षक, पठनीय तथा उपयोगी हैं। यह सिसिली (Sicily) प्रान्त का रहनेवाला था और उसके पत्र उस समय की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर बहुत कुछ प्रकाश डालते हैं। फेलेरीज के पश्चात् दूसरा प्रसिद्ध पत्र-लेखक हेल्लैनिकस (Hellanicus) था। यह ईसा के पूर्व पाँचवीं शताब्दी में हुआ था। यह अपने समय का अत्यन्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानियों का लेखक था। यह उस समय के प्रसिद्ध विद्वान् और ऐतिहासिक कहानी-लेखक हेरोडोटस (Herodotus) का समकालीन था और ये दोनों ही अपनी कला में सिद्ध-हस्त थे। . हेल्लैनिकस और हेरोडोटस दोनों ही आयोनिक भाषा के लेखक थे। इनमें कुछ पुस्तके पत्रों के रूप में थीं।”

△ मासिक 'चाँद' (इलाहाबाद), पत्रांक }
मई, १९२८ ई०; वर्ष ६ : खण्ड २ }

△ पं० नन्दकिशोर तिवारी
(सम्पादकीय विचारधारा से)

सम्पादकीय

प्रकीर्ण सामग्री का शोध-महत्त्व

किसी भी सामग्री को हेय न मानकर बराबर उपादेय समझने और उसे यत्नपूर्वक सँजोने की वृत्ति शोधकर्त्ताओं की अपनी उल्लेखनीय विशिष्टता होती है। इसीलिए, संग्रह की प्रवृत्ति ही उनकी मूल वृत्ति होती है। वर्त्तमान स्थिति में जो सामग्री निमूल्य प्रतीत होती है, वही कालान्तर में शोध की दृष्टि से मूल्यवान् हो उठती है। कभी-कभी ऐसा देखा जाता है, शोध के क्रम में प्राप्त साधारण-सी प्रकीर्ण सामग्री भी असाधारण प्रतीत होती है। यहाँतक कि चिट्ठियों के लिफाफों या पैकेटों के आवरण भी शोध-संग्रह की दृष्टि से बहुमूल्य सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के संग्रहों में लिफाफे या आवरणों पर लिखे प्रेषक-प्रेषितियों के नाम-पते के अतिरिक्त, उस समय प्रयुक्त होनेवाले कागज और डाक-टिकटों के प्रकारों की परम्परा का विकासात्मक इतिहास तो सुरक्षित रहता ही है, लिफाफों और आवरणों से, भेजने और पानेवाले सम्बद्ध संस्थानों और व्यक्तियों की तत्कालीन सामाजिक-साहित्यिक स्थितियों और चेतनाओं का भी ऐतिहासिक सन्धान मिलता है। यही कारण है कि आचार्य शिवपूजन सहाय या उनके जैसे समधर्मी अन्यान्य साहित्यकार प्राप्त पत्रों और पैकेटों के लिफाफे और आवरणों को सावधानी से सुरक्षित रखने के पक्षपाती रहे हैं। क्योंकि, उनकी शोधमूलक यह सहज अवधारणा थी कि साहित्यिक पत्रों का जितना महत्त्व है, उतना ही मूल्य लिफाफे और आवरणों का भी है। तभी तो, विभिन्न पत्र-संग्रहों या पत्र-साहित्य पर आधृत पुस्तकों में या फिर स्मृति-ग्रन्थों और स्मारिकाओं में जहाँ सम्बद्ध साहित्यसेवियों के पत्रों की अण्वादश या यथादर्श-प्रतियों को मुद्रित कराया जाता है, वही लिफाफे और आवरणों की भी उक्तविध प्रतियों के मुद्रण को मूल्य दिया जाता है।

इसी प्रकार, सामान्यतः मूल्यहीन समझे जानेवाले फटे-पुराने पुरजे-पन्ने भी शोध की दृष्टि से महत्त्व रखते हैं, क्योंकि उनमें भी अनेक ऐसे तथ्यपूर्ण विचार या सूक्तियाँ अंकित रहती हैं, जो शोध के क्रम में शोधकर्त्ताओं के लिए दिशानिर्देशक प्रमाणित होती हैं। आचार्य शिवजी तो अपने घर के दैनिक आय-व्यय को भी ईमानदारी के साथ विधिवत् नियमित रूप से वहीयों में टाँकते थे। आज यदि विभिन्न साहित्यकारों की उस प्रकार की वहीयाँ सुलभ हों, तो उनसे तत्कालीन क्रेय वस्तुओं की मूल्य-दर या बाजार-भाव आदि की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है और कृषि-वाणिज्य, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र विषयों के शोधकर्त्ताओं के लिए तुलनात्मक अध्ययन की प्रामाणिक सामग्री भी उपलब्ध की जा

सकती है, साथ ही तद्युगीन आय-व्ययकर्त्ताओं की अर्थव्यवस्था-विषयक मानसिकता और उनकी आर्थिक स्थिति का सन्धान भी सहज सम्भव है ।

इसी प्रकार, काशी के प्रसिद्ध हिन्दीसेवी श्रीबंजनाथ केडियाजी को साहित्यकारों के हस्ताक्षरो और उनके पत्रों के संग्रह का व्यसन था । उन्होंने सैकड़ों साहित्यकारों के स्वाक्षर और पत्रे संकलित किये थे । निश्चय ही, श्रीकेडियाजी का यह कार्य तात्त्विक शोधकार्य के अन्तर्गत परिगणित होता है । सचमुच, उक्त संग्रह साहित्यसेवियों के इतिहास-कारों के लिए अतिशय उपयोगी उपजीव्य सिद्ध हो सकता है ।

कुछ लोगों को साहित्यिकों द्वारा व्यवहृत वस्तुओं को संगृहीत-सुरक्षित रखने का भी व्यसन होता है । इस तरह की व्यापक संग्रह-वृत्ति पाश्चात्य चेतना में अत्यधिक उद्गीर्ण है । यही कारण है कि भारतीय साहित्य और कला की जो विभिन्न प्राचीन वस्तुएँ भारत में उपलब्ध नहीं होती, वे भारतीयतर देशों के कला-संग्रहालयों में सुरक्षित मिलती हैं ।

आचार्य शिवजी कहा करते थे कि शोध की दृष्टि से एक-एक चिट्-पुरजे का मूल्य होता है । अपने समय की मूल्यहीन पत्र-पत्रिकाएँ कालान्तर में ततोऽधिक मूल्यवान् हो जाती हैं । आचार्य शिवजी को विद्यालयों की पाठ्य-पुस्तकों के संकलन के प्रति अतिशय आग्रह रहता था । फोटों विलियम कलेज के समय से आधुनिक काल तक की हिन्दी-पाठ्यपुस्तकों का संकलन यदि किया जाय, तो वह शैक्षिक विधि के विकास के शोध की दिशा में अवश्य ही बहुमूल्य साधन सिद्ध हो ।

खेद है कि आज प्रबुद्ध भारतीय जनमानस से शोध-संग्रहवृत्ति की सारस्वत भावना संबंधा लुप्त होती जा रही है । इससे भारत के अतीत इतिहास के बहुमूल्य पृष्ठ नष्ट होते जा रहे हैं । आधुनिक काल में भारतीयों की आवासीय व्यवस्था भी इस प्रकार लघु से लघुतर होती जा रही है कि उनके लिए जनावास के अतिरिक्त, कूड़ा-करकट या कबाड़खाना समझी जानेवाली वस्तुओं के संग्रह की गुंजाइश ही कहाँ रह गई है ? शोध-संस्थानों में भी संग्रह की अभिरुचि का प्रायः अभाव हो गया है । यहाँतक कि पूर्वसुरक्षित सामग्री के रख-रखाव की समस्या भी दुर्वह हो गई है ।

इस प्रकार, नये संग्रह की बात तो दूर, पुराने संग्रह की सुरक्षा भी सन्दिग्ध हो उठी है । आधुनिक युग नीतिकारों की 'सञ्जयो नावसोदति' जक्ति के अवमूल्यन का युग हो गया है । विश्वविद्यालयों में भी शोध को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, उतना मंत्र-कार्य को नहीं । फलतः, आज का शोध स्तरीय और तात्त्विक न होकर, आर्थिक लाभ की दृष्टि से नियुक्ति और प्रोन्नति के लिए औपचारिकता के निर्वाह का माध्यम-मात्र बन गया है !

△ सूरिदेव

‘गीता-प्रवचन’-स्मरणिका : आदर्श स्मारिका-साहित्य

गीता के व्याख्यारो की सुदीर्घ परम्परा मे पुण्यश्लोक आचार्य सन्त विनोबा भावे का विशिष्ट स्थान है। उनका ‘गीता-प्रवचन’ कालजयी ग्रन्थ है, क्योंकि उसमे उन्होने गीता के निगूढ तत्त्वो का प्रवचन जनजीवन को राष्ट्रीय भावना या जनतान्त्रिक विचार-धारा से जोड़ने के उद्देश्य से किया है, इसलिए वह प्रवचन स्वभावतः सर्वजनोपयोगी और बोधगम्य है। परमार्थ का सकल जन के उपयुक्त सुलभ विवेचन होने के कारण वह ‘गीता-प्रवचन’ न केवल राष्ट्रीय, अपितु अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जन-जन का कण्ठहार बन गया है।

कर्मवाद की व्यावहारिक व्याख्या की अद्वितीयता की दृष्टि से ‘गीता-प्रवचन’ भारतीय मनीषा का सारभूत ग्रन्थ है। ‘गीता’ जैसे गहन दार्शनिक विषय की विशुद्ध जनोपयोगी साहित्यिक परिवेश मे अवतारणा विनोबाजी जैसे ऋजुप्राज्ञ तथा सरस्वती के वक्ष्यवाक् वरद पुत्र के ही वक्ष की बात है। हिन्दी के अतिरिक्त, अन्यान्य भारतीय तथा भारतीयतर भाषाओं मे ‘गीता-प्रवचन’ के रूपान्तरों तथा उनके सस्करण-बाहुल्य से उस महार्घ ग्रन्थ की व्यापक लोकप्रियता स्वतः स्पष्ट है।

‘गीता-प्रवचन’ ग्रन्थ के ५१वें जन्मदिवस के मंगलमय पर्व के अवसर पर ‘गीता-प्रवचन-सुवर्ण-महोत्सव-समिति’, आश्रम पवनार, जिला वर्धा (महाराष्ट्र) की ओर से ‘गीता-प्रवचन-सुवर्ण-महोत्सव-स्मरणिका (सन् १९३२-१९८२ ई०)’ के प्रकाशन द्वारा समिति के प्रज्ञावान् सदस्यो ने अपनी कालिक चेतना का अनुकरणीय सारस्वत परिचय उपन्यस्त किया है। इस स्मरणिका मे यथाप्रस्तुत सामग्री को चार प्रकरणों में विनियुक्त किया गया है १. प्रभा, २. प्रणिपातेन, ३. परिप्रश्नेन तथा ४. सेवया। और फिर, अन्त में, परिशिष्ट खण्ड भी समाविष्ट है। इन प्रकरणों मे, विनोबाजी के मूलमन्त्र ‘रामहरि’ से अंकित उपान्त(बार्डर)वाले पृष्ठों पर, अंगरेजी और हिन्दी मे निबद्ध जितनी भी रचनाएँ मुद्रित हैं, सब-की-सब आधिकारिक लेखनियो द्वारा प्रसूत हैं और उनमें ‘गीता-प्रवचन’ तथा उसके स्रष्टा सन्त विनोबा भावे के सत्य, प्रेम और करुणा की त्रिपुटी पर आधृत वैचारिकता से सातिशय वरेण्य व्यक्तित्व एवं भौतिकी से आध्यात्मिकी की ओर उत्प्रेरित करनेवाले उनके सर्वधर्मसमन्वयवादी या सर्वोदयी जीवन-दर्शन का, विशाल फलक पर, श्लाघनीय मूल्यांकन अक्षरबद्ध किया गया है। और फिर, यथावकाश ‘टेलपीस’ के रूप में विन्यस्त आचार्य विनोबा की अमरवाणियाँ मधुर पायस मे सरस किशमिश का आस्वाद उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार, यह स्मरणिका भारतीय धर्म-दर्शन की विवेचना-विभूति का अमूल्य महाकोष बन गई है।

श्रीमद्विला गृह-उद्योग लिज्जत पापड़ के ‘प्रिण्टिंग डिवीजन’ द्वारा मुद्रित, कुल तीस रुपये मे प्राप्य, डबल क्राउन १।४ साइज के दो सौ अट्टाईस पृष्ठों की यह सचित्र स्मरणिका उच्चतम मुद्रण-कला के आवर्जक सौन्दर्य-प्रतिमान को प्रतीकित-प्रतिबिम्बित करती है। निस्सन्देह, शोध-संग्राहकों एवं अध्ययन-अध्यापन से सम्बद्ध प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा शैक्षिक

प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्यतः संग्रहणीय यह स्मरणिका हिन्दी के स्मारिका-साहित्य के लिए अभिनन्दनीय आदर्श तो है ही, सन्त बिनोबाजी के भागवत संस्कार से मण्डित विराट् वन्दनीय व्यक्तित्व का भव्यतम प्रतिरूप भी है।

सम्पादन-कला की विचक्षणता से विभूषित इस क्रोशशिलात्मक स्मरणिका के प्रशंसनीय प्रस्तवन के लिए सम्पादक-मण्डल के प्रज्ञापूत सदस्य—सर्वश्री दत्तोबा दास्ताने, कान्तिशाह, प्रवीणा देसाई एवं कार्यकारी सम्पादक श्रीअशोक चौधरी तथा मनस्वी प्रकाशक श्रीरामभाऊ म्हसकर निश्चय ही हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

△ सुरिदेव

o

राजर्षि टण्डन-जन्मशती-स्मारिका : अनुत्तर स्मृति-साहित्य

उपरिचिन्तित स्मारिका की भाँति ही अतिशय मूल्यवान्, हिन्दी के बिनोबाकल्प शलाकापुरुष राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डनजी की स्मृति में प्रकाशित 'राजर्षि टण्डन-जन्मशती-स्मारिका' सन् १९८२ ई०' हिन्दी-स्मारिकाओं की परम्परा में अपना ततोऽधिक विशिष्ट महत्त्व रखती है। राजर्षि टण्डनजी और हिन्दी में परस्पर व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध था। वह हिन्दी के प्रतिकल्प थे और हिन्दी उनका अनुकल्प। उन्होंने अपने हिन्दीव्रत जीवन में राजनीति को राजनीति के लिए नहीं, अपितु हिन्दी के लिए अंगीकृत किया था। मूलतः, उनका सम्पूर्ण जीवन हिन्दी के लिए ही अर्पित था। वह हिन्दी के सस्थाकल्प उन्नायक थे। उनका सस्थाकल्प व्यक्तित्व हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के स्थापत्य-प्रतीक में प्राण-स्पन्दन बनकर समाहित हो गया है। इसलिए, सम्मेलन ने उनकी स्मृति में स्मारिका ('स्मृति-ग्रन्थ' नाम ही, राजर्षिजी के व्यक्तित्व की विशालता की दृष्टि से, उपयुक्त होता) का प्रकाशन करके उनके सात्तिशय वन्दनीय लोकातिगामी व्यक्तित्व की सारस्वत अर्चा का अनुकरणीय उदाहरण उपस्थापित किया है।

पाँच सौ से भी अधिक पृष्ठोवाली इस स्मारिका में यथाकलित सामग्री को तीन प्रकरणों में उपन्यस्त किया गया है : १. काव्यांजलि, २. संस्मरणांजलि और ३. विविधा। इन प्रकरण-शीर्षकों से स्पष्ट है कि प्रथम प्रकरण में हिन्दी के कवियों की ओर से राजर्षिजी की काव्यार्चा की गई है, तो द्वितीय प्रकरण में समकालीन एवं परवर्ती साहित्यिकों द्वारा प्रस्तुत उनके तपोमय व्यक्तित्व और कर्तृत्व की आदर्श सारस्वत स्मृतियाँ परिगुम्फित हैं और तृतीय प्रकरण में उनके जीवन के विभिन्न प्रेरक और महत्त्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा करके आधिकारिक लेखनियों ने अपने को पवित्र और कृतार्थ किया है। कुल मिलाकर, यह स्मारिका अन्तरंग और बहिरंग आकल्पन की दृष्टि से राजर्षिजी की तपोदीप्त विराट् आत्मिक चेतना की अक्षरकल्प उद्भाविका बन गई है।

सम्मेलन के मनीषी प्रधान मन्त्री श्रीप्रभात शास्त्री तथा विद्वान् साहित्य-मन्त्री डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल द्वारा सम्पादित एवं राजर्षिजी के विविध अप्राप्य चित्रों तथा

बहुमूल्य प्रेरणाप्रद पत्रों की अण्वादर्श-प्रतियों से सुसज्जित यह अनुत्तर स्मारिका सम्पादन-कौशल, सुव्यवस्थित सामग्री-सज्जा एवं शुचि-रुचिर कलात्मक मुद्रण के श्रेष्ठ प्रतिमान का प्रतीक तो है ही, विषय के आकलन और विनियोग की दृष्टि से भी इसकी द्वितीयता नहीं है। हिन्दी के शोध-सन्दर्भपरक स्मारिका-साहित्य के लिए दिव्य अवदान-स्वरूप यह साहित्यिक आकलन स्वाध्यायप्रेमी हिन्दीज्ञों के लिए अवश्यम्पठनीय तथा शोध-पाठागारों के लिए अनिवार्यतः सग्रहणीय है।

△ सूरिदेव

○

‘हिन्दी का पत्र-साहित्य’ : पत्र-साहित्य की वरेण्य कृति

हिन्दी का पत्र-साहित्य अतिशय समृद्ध है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु, उसके शोध और प्रकाशन में अपेक्षित श्रम एवं अभिरुचि की कमी के कारण उसका अभाव परिलक्षित होता है। किन्तु, वर्तमान अवधि में पत्र-साहित्य के शोध और प्रकाशन की ओर लेखकों और प्रकाशकों की आग्रहशीलता बढ़ी है, फलतः तद्विषयक कतिपय ऐसी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ सामने आई हैं, जिनसे पत्र-साहित्य की समृद्धि के विकास में ततोऽधिक योगदान हुआ है। उसी सन्दर्भ में जामनगर (गुजरात) के शोधश्रमी लेखक डॉ० कमल पुंजाणी द्वारा लिखित ‘हिन्दी का पत्र-साहित्य’ नामक शोधकृति का उल्लेखनीय महत्त्व है।

डॉ० पुंजाणी की यह कृति मूलतः महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध की पुस्तकाकार प्रस्तुति है। इसमें यथास्वीकृत विषय को छह अध्यायों में उपस्थापित किया गया है : १ पत्र-साहित्य, सैद्धान्तिक विवेचन, २. पत्र-साहित्य की पृष्ठभूमि तथा हिन्दी में उसका विकास; ३. हिन्दी के प्रमुख पत्रलेखक, उनका पत्र-साहित्य और पत्रों में प्रतिबिम्बित उनका व्यक्तित्व, ४. हिन्दी-पत्रसाहित्य में समसामयिक-सन्दर्भ, ५ हिन्दी-पत्रसाहित्य में शिल्प और शैली तथा ६ उपसंहार। और फिर, परिशिष्ट में विशदता से विवृत ग्रन्थानुक्रमणी तथा अन्य सहायक सामग्री के समावेश से प्रस्तुत ग्रन्थ की शोधोपादेयता में स्वभावतः कीर्तनीय वृद्धि हुई है। इस प्रकार, पत्र-साहित्य के आधिकारिक अध्ययन-अनुशीलन की उपन्यासिका इस कृति में कृतघ्नी लेखक ने हिन्दी के पत्र-साहित्य की तात्त्विक विशेषताओं को विस्तृत फलक पर उपस्थापित करने का श्लाघ्यतम प्रयास किया है।

इस महार्घ कृति की प्रयोजनीयता इस बात के लिए रेखांकन के योग्य है कि इसमें पत्र-साहित्य के माध्यम से हिन्दी-साहित्य के ऐतिहासिक सन्दर्भों का दिग्दर्शन सुलभ कराया गया है। पत्रों के द्वारा पत्रलेखकों के व्यापक व्यक्तित्व और उनकी रचना-प्रक्रिया की मानसिकता एवं तत्सामयिक पर्यावरण की जो रूपरेखा उभरकर सामने आती है, उसका रोचक और आवश्यक वर्णन करने में अधीष्टी लेखक ने न केवल रचना-नैपुण्य का प्रदर्शन किया है, अपितु उसने अपनी भाषिक पटुता का भी पुष्ट परिचय दिया है। पत्र-साहित्य के विशाल सत्सार को समेकित दृष्टि से पर्याप्त वाक्सयम के साथ उपस्थापित करने में

लेखक ने जिस धैर्ययोग और भावविनियोग से काम लिया है, वह उसके विषयाभिनिवेश की अन्तरगता और हिन्दी के विभिन्न कूटस्थ पत्रलेखकों के पत्रांशों के उद्धरणपूर्वक, तद्विषयक अपने मन्तव्यों की सटीक अभिव्यक्ति की पुंगवता का प्रायोदुर्लभ प्रमाण है। लेखक द्वारा स्थापित उसकी अपनी अपेक्षित मान्यता का ध्यातव्य निष्कर्ष यह है कि पत्र-साहित्य में साहित्य की शिल्प और शैलीगत विभिन्न विधाओं का समाहार रहता है और वह प्रायः जीवन की समग्रता से संवलित एवं पत्रलेखक के व्यक्तित्व की विशिष्टता से विमण्डित एक नये साहित्य का पुनः सर्जन हुआ करता है, इसलिए इतर साहित्य से पत्र-साहित्य का आस्वाद कुछ और ही आनन्द का उद्भावक होता है। लेखक की इस धारणा से भी पाठकों की सहज सहमति होगी कि पत्रों का आकलन और उनका वैज्ञानिक ढंग से सम्पादन-प्रकाशन हिन्दी-साहित्य के अध्ययन में प्रामाणिकता का संचार करेगा तथा उनसे साहित्य-जगत् के अनेक अज्ञात तथ्यों का उद्घाटन होगा।

कृष्णा ब्रदर्स, महात्मा गान्धी मार्ग, अजमेर : ३०५००१ से प्रकाशित तथा इक्यासी रुपये में प्राप्य ३८० पृष्ठों की यह प्रशस्त्य कृति, निश्चय ही, पत्र-साहित्य के शोध-अध्येताओं के लिए नई दिशा की निर्देशिका प्रमाणित होगी। △ सूरिदेव

○

उल्लेखनीय विशेषांक : 'लोक-साहित्य'

हिन्दी में लोक-साहित्य का विपुल अध्ययन हुआ है, फिर भी उसका विषय इतना अशेष है कि उसपर अभी बहुत कुछ लिखने को शेष है। वस्तुतः, लोकजीवन का अस्तित्व जवतक रहेगा, तबतक उसकी नई-नई व्याख्याओं के रूप में लोक-साहित्य की अनन्त सृष्टि होती रहेगी। इसी सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य में, मेरठ-विश्वविद्यालय की 'हिन्दी-परिषद्' एवं 'कुरु-लोकस्थान' के संयुक्त प्रयास से, प्रज्ञावान् लोकसाहित्यानुरागी पुण्यश्लोक डॉ० कृष्णचन्द्र शर्मा 'चन्द्र' की स्मृति में प्रकाशित, उक्त परिषद् की शोध-पत्रिका के 'लोक-साहित्य'-विशेषांक का उल्लेखनीय महत्त्व है।

इस महनीय विशेषांक में लोक-साहित्य के अधिकारी एवं अधीनी लेखकों द्वारा लिखित कुल ब्यालीस रचनाएँ आकलित हैं, जिनमें लोक-साहित्य के स्वरूप-निरूपण के साथ-साथ उसके विभिन्न पक्षों—जैसे जनपदीय साहित्य, नगरी का लोक-साहित्य, लोकतात्त्विक शोध, भाषा और भाषाविज्ञान, मिथकीय चेतना के आयाम, प्रतीक एवं विम्ब, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोकछन्द, लोकधुन, लोकगीत, लोकोक्ति, लोकनाट्य-परम्परा, ऋतुगीत आदि के अतिरिक्त तेलुगु तथा रूसी लोक-साहित्य पर भी सागोपांग रूप से शास्त्रगर्भ एवं प्रामाणिक प्रकाश-निक्षेप किया गया है। इस प्रकार, इस विशेषांक के स्वीकृत विवेच्य विषय का फलक बहुव्यापक है, अतएव यह लोक-साहित्य के शोध-अध्ययन की दिशा में विशिष्ट क्रोशशिला का संस्थापक बन गया है।

यथाविनिवेशित नामग्री में लोक-साहित्य के सम्बन्ध में नैद्धान्तिक वा पारिभाषिक निष्कर्ष के प्रतिपादक तथ्यों का प्रचुर विनियोग तो हुआ ही है, किन्तु कुछ नामग्री ऐसी

भी हैं, जो शोध के व्यावहारिक और तात्त्विक आयामों को संकेतित करती हैं। इस सन्दर्भ में 'लोकतात्त्विक शोध' में समानान्तरवाद और प्रसारवाद की अवधारणा का उपयोग (कुलदीप सिंह मन्हास), 'लोक-साहित्य पर सम्पन्न शोधकार्य' (गिरिराजशरण अग्रवाल), 'कुमारजनी लोकगाथा के पारम्परिक गायक' (प्रयाग जोशी), 'कुह-जनपद की स्वांग-परम्परा' (वेदप्रकाश गर्ग), 'भैरठ जिले की स्वांग-परम्परा' (नारायणस्वरूप शर्मा) आदि रचनाएँ द्रष्टव्य हैं। इसी क्रम में यदि प्राचीन और अर्वाचीन लोकगायकों के परिचयात्मक साहित्यिक इतिहास की सामग्री का समावेश होता, तो विशेषांक की उपयोगिता में ततोऽधिक वृद्धि होती।

साहित्य-सर्जना के लिए सतत सचेष्ट कर्मचैता प्राध्यापक डॉ० सुरेशचन्द्र त्यागी (हिन्दी-विभागाध्यक्ष, एम्० एस्० कॉलेज, सहारनपुर) तथा उनके मनस्वी सहयोगी डॉ० कृष्णचन्द्र गुप्त एवं डॉ० कमल सिंह (हिन्दी-विभाग, एम्० डी० कॉलेज, मुजफ्फरनगर) की सम्पादन-मनीषा से दीप्त, साथ ही स्वच्छ-निर्दोष मुद्रण तथा सनातन धर्म कॉलेज, मुजफ्फरनगर के चित्रकला-विभाग के श्रीसुबोध मिश्र-कृत रमणीय आवरण-आकल्पन से मण्डित इस विशेषांक (मूल्य : चालीस रुपये; पृ० सं० २९४) का प्रस्तुतीकरण ततोऽधिक श्लाघ्य तो है ही, रचनात्मक साहित्य-सेवा के प्रति प्रायः तन्मूल बने रहनेवाले आधुनिक विश्वविद्यालय-जगत् के लिए नेत्रोन्मीलक अनुकरणीय आदर्श भी है।

△ सूरिदेव

○

‘कल्याण’ का अविस्मरणीय विशेषांक : ‘चरित्र-निर्माणक’

गीता प्रेस, गोरखपुर के यशोभूषिष्ठ मासिक ‘कल्याण’ के विशेषांकों की परम्परा का ऐतिहासिक महत्त्व है। इसके वर्तमान ५७वें वर्ष (सन् १९८३ ई०) का विशेषांक ‘चरित्र-निर्माणक’ के नाम से प्रकाशित हुआ है, जो साम्प्रतिक चारित्रिक ह्रास के युग के लिए सन्मार्ग-निर्देश की दृष्टि से अतिशय उपयोगी है। इस विशेषांक की मूल सजापना है, ‘वृत्तं यत्नेन सरक्षेत्।’ अर्थात्, चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। चारित्रिक व्युत्ति के कारण ही आज का मानव-जीवन विनाशोन्मुख होता जा रहा है। भोगलिप्सा और तज्जनित अनुशासनहीनता के कारण ‘स्व’ के लिए ‘पर’ की हिंसा आज सामान्य बात हो गई है। प्रस्तुत विशेषांक उक्त हिसामूलक दृष्टि से मुक्त राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान की प्रेरणा देनेवाली बहुमूल्य सामग्री का विशाल कोष है। चरित्र-निर्माण के प्रति सतत जागरूक सन्त-महात्माओं, धर्माचार्यों, धर्मचिन्तकों और युगचैता मनीषी लेखकों द्वारा बहुकोणीय दृष्टि से लिखी गई चिन्तनप्रधान रचनाओं से संवर्धित इस विशेषांक के प्रकाशन से हिन्दी में चरित्रनिर्माणोपयोगी साहित्य की विविधता समेकित रूप में सुलभ हो गई है। युगानुरूप साहित्य-परिवेपण करने के कारण यह विशेषांक युगप्रहरी के रूप में अविस्मरणीय बना रहेगा।

[शेष पृ० १७४ पर]

अरब-संस्कृति को संस्कृत-वाङ्मय की देने

△ डॉ० उपेन्द्र ठाकुर

प्राचीन काल से ही अरब के देशों का भारत के साथ गहरा सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। प्रारम्भ में यह सम्बन्ध व्यापार के माध्यम से हुआ था, किन्तु साम्राज्य स्थापित करने के बाद मुसलमान-शासक भारतीय संस्कृति, दर्शन तथा कला में पर्याप्त अभिरुचि लेने लगे। प्राचीन काल से ही बगदाद इस्लामी संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ के विद्वान् भारतीय दर्शन एवं कला में अत्यधिक रुचि दिखलाते थे। एक ओर जहाँ अरब के विद्वान् भारतीय संस्कृति को अधिक-से-अधिक समझने का प्रयास कर रहे थे, वहीं दुर्भाग्य-वश भारतीय विद्वान् उनके प्रति प्रायः उदासीन-से थे। बल, केजाहिज, अलदेरुनी, सुलेमान, अमीर खुसरो आदि मुसलमान विद्वानों ने हिन्दी, संस्कृत, दर्शन, ज्योतिष, कला आदि विषयों के सम्बन्ध में यत्न-तत्न चर्चा की है। 'पचतन्त्र', पातंजल महाभाष्य, सांख्य-दर्शन, ब्रह्मसूत्र-कृत 'ब्रह्मसिद्धान्त' आदि अनेक संस्कृत-ग्रन्थों का फारसी तथा अरबी में अनुवाद किया गया था। मुगलों के समय इस क्षेत्र में और भी प्रगति हुई। अकबर के दरबार में अनेक संस्कृत-पण्डितों को संरक्षण प्राप्त था और उस समय कई संस्कृत-ग्रन्थों के अनुवाद भी हुए थे।^१

[१]

प्राक्-इस्लाम अरब, विशेषकर दक्षिणी अरब के लोग जहाँ एक ओर उत्कृष्ट व्यापारी होते थे, वहीं दूसरी ओर अति साहसिक यात्री भी, जो एक प्रकार से पाश्चात्य और प्राच्य देशों के बीच 'व्यापारिक मध्यस्थ' की भाँति काम करते थे। भारत के पश्चिमी तट, चीन, श्रीलंका तथा हिन्दचीन ने बाद की अरब-संस्कृति को समृद्ध बनाने में प्रशंसनीय भूमिका का निर्वाह किया। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है, प्राचीन चीनी-ग्रन्थों में इस बात की यत्न-तत्न चर्चा की गई है कि 'मेहदी' (हिना) तथा 'चमेली' (बेला) जैसी भारतीय वस्तुएँ लगभग ३०० ई० में ही अरब-व्यापारियों द्वारा चीन ले जाई गई थी।

यह सही है कि प्राक्-इस्लाम-काल के अरब-निवासी दक्ष नाविक होते थे, किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से वे बहुत ही पिछड़े हुए थे। फलस्वरूप, तत्कालीन सभ्यता के अग्रणी

१. विशेष विवरण के लिए द्र० मेरा लेख 'दाराशिकोह और उपनिषद्', 'परिषद्-पत्रिका', जनवरी, सन् १९७६ ई०।

तथा मध्य-पूर्व और यूरोप पर शासन करनेवाले फारसी (पर्सियन) और रोमनिवासी उनसे अत्यन्त घृणा करते थे । तथाकथित सभ्यता और संस्कृति से दूर वे मूलतः बर्बर आदिम निवासियों की भाँति जीवन-यापन करते थे और अपनी राष्ट्रीय एकता के प्रति उनमें लेशमात्र भी जागरूकता नहीं थी ।

किन्तु, सातवीं शती से अरब के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है । इसलाम का उदय क्या था, मानो उनके राष्ट्रीय उत्कर्ष का काल था । वे एक अतिशय शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरकर सामने आये और देखते-देखते एक विशाल साम्राज्य के शासक बन बैठे । इस राजनीतिक विजय के फलस्वरूप यूनान (ग्रीस), ईरान (पर्सिया), सीरिया, मिस्र (इजिप्ट) तथा भारत की महान् संस्कृतियाँ अब उनके चरणों पर लोट रही थी, जिन्हें उन्होंने अपनाया ही नहीं, बरन् आत्मसात् कर लिया । यह अरब-निवासियों की ही विशेषता थी कि अन्य असभ्य और बर्बर जातियों के विपरीत, उन्होंने तत्कालीन संस्कृतियों की रक्षा की, उनमें निहित प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया और इस प्रकार मानवता के विकास में अक्षुण्ण योगदान देकर, विश्व-सभ्यता और संस्कृति को और भी अधिक समृद्ध किया ।

इन प्राचीन संस्कृतियों से सम्पर्क होने पर विभिन्न विद्याओं, ज्ञान एवं बौद्धिक उपलब्धियों के प्रति अरबों का झुकाव इस प्रकार बढ़ा, मानो 'युग-युग से वे इनकी खोज में रहे हों । आयुर्वेद (चिकित्साशास्त्र) हो अथवा विज्ञान अथवा दर्शन, उन्होंने एतद्विषयक यूनानी (ग्रीस), सीरियाई, फारसी तथा संस्कृत-ग्रन्थों का संग्रह कर, अरबी-भाषा में उनका अनुवाद किया । किन्तु, अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा गणित, औषधि-विज्ञान, ज्योतिष, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में अरब-संस्कृति को संस्कृत-वाङ्मय की विशेष देन रही है ।

खलीफाओं के शासनकाल में, भारत एवं अन्य प्राचीन देशों के विज्ञान तथा धर्म में अरब के विद्वानों ने जो अभूतपूर्व बौद्धिक अभिरुचि दिखाई, उसका दृष्टान्त कही अन्यत्र मिलना कठिन है । 'वग़दाद में अबू ज़फ़र अल-मंसूर (सन् ७५५-७७३ ई०) ने 'बैत-अल-हिकमत' नामक, शोध एवं अनुवाद-प्रतिष्ठान की स्थापना की थी, जिसमें दर्शनशास्त्र, ज्योतिष तथा चिकित्साविज्ञान-सम्बन्धी यूनानी, सीरियाई, जेन्द, सैटिन तथा संस्कृत-ग्रन्थों का अध्ययन और अनुवाद किया जाता था । हाऊन-अल-रसौद (सन् ७८९-८१२ ई०) तथा मामू (सन् ८१७-८२७ ई०) के शासनकाल में इसलामी वाङ्मय के साथ-साथ विदेशी साहित्य और विज्ञान को पर्याप्त सुरक्षण प्राप्त था । मामू का दरबार तो मानो साहित्यिकों, कवियों, हकीमों, वैद्यों तथा दार्शनिकों का सगम-स्थल था, जहाँ भारतीय, यहूदी तथा ईसाई विद्वान् सुरक्षण पाते थे ।^१

१. विस्तृत विवरण के लिए ब्र० मुहर-कृत 'दि कैलिफेट : राइज, डिकलाइन ऐण्ड फॉल', एडिनबरा, सन् १९२४ ई०, पृ० ५०९ ।

[२]

प्राचीन काल में भारत विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में संसार के अन्य देशों से बहुत आगे था। उस समय भारतीय वस्तुओं का प्राच्य (चीन-सहित) तथा पाश्चात्य (यूरोप) देशों में पर्याप्त आदर था। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय तक भारत में रसायनशास्त्र तथा लौह-तकनीक का पर्याप्त विकास हो चुका था, जिसके फलस्वरूप यहाँ उत्कृष्ट लौह-शस्त्रास्त्रों का उत्पादन होता था, जिनकी उन देशों में काफी माँग थी। इस प्रकार, ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियाँ अरब-निवासियों के लिए कालक्रम से प्रेरणा-स्रोत बन गई थी। गणित एवं ज्योतिष-विज्ञान विशेष रूप से उनके आकर्षण-केन्द्र थे, कारण इन दोनों क्षेत्रों में भारत की अत्यधिक मौलिक देन थी। जैसा कि सर्वविदित है, वैदिक युग से ही इस देश में ज्योतिष-विज्ञान की प्रधानता रही है और अरब के विद्वानों ने सर्वप्रथम 'सिद्धान्त' ('ब्रह्मसिद्धान्त') नामक ज्योतिष-ग्रन्थ का अध्ययन एवं अरबी-भाषा में उसका अनुवाद किया, जिसके फलस्वरूप वहाँ नक्षत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन की परम्परा प्रारम्भ हुई थी। अरबी-भाषा के विद्वान् मुहम्मद इब्न इब्नाहीम अल-फजरी (सन् ७९६-८०० ई०) ने उक्त ग्रन्थ का अनुवाद किया था और इसके बाद ही इस्लाम के प्रथम ज्योतिष-विद् के रूप में उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई।

भारतीय दार्शनिक विचारधारा मुसलमानी देशों में विभिन्न स्रोतों से पहुँची। बरमाक-परिवार के मन्त्री, जिन्होंने अरब पर अर्द्धशती से अधिक समय (सन् ७५५-८०५ ई०) तक एकच्छत्र शासन किया था, सम्भवतः सबसे बड़े 'भारतीयतावादी' थे, जिनकी भारतीय विद्यार्थी में अगाध अभिरुचि थी। प्रारम्भ में वह भारतीय बौद्ध थे, किन्तु बाद में उन्होंने इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया था। सम्भवतः, इसी भारतीय पृष्ठभूमि ने खालिद बरमाक को अरबदेश में भारतीय ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रोत्साहित किया था। किन्तु, यह मानना गलत होगा कि अरबी विद्वानों की समस्त बौद्धिक अभिरुचि बगदाद के शासकों के संरक्षण पर ही मुख्यतः आधारित थी। हारून-अल-रसीद द्वारा बरमाक की हत्या कर दिये जाने के बाद भी भारत-अरब-सांस्कृतिक सम्पर्क अक्षुण्ण रहा। कारण, भारतीय ज्ञान-विज्ञान से अरब-विद्वान् इस प्रकार प्रभावित हो चुके थे कि इसके बाद भी कई शतियों तक अरब-इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, विद्वान् तथा यात्री प्रचुर सख्या में भारत आकर यहाँ के लोगों का जीवन, धर्म, भूगोल, ज्योतिषशास्त्र, गणित तथा रीति-रिवाजों का अध्ययन करते और इस ज्ञान-भाण्डार को लेकर अपने देश को लौट जाते। वास्तव में, अरब और भारत का यह सांस्कृतिक सम्पर्क अरब-पुनर्जागरण-आन्दोलन का एक प्रमुख अंग बन गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संसार के विभिन्न देशों के ज्ञान-विज्ञान से लाभ उठाना था। किन्तु, एक ओर जहाँ भारतीय ज्ञान-विज्ञान में अरब के विद्वानों की रुचि अजल भाव से प्रवाहित थी, वहीं दूसरी ओर यह कहना कठिन है कि उनके चिकित्साविज्ञान, ज्योतिष तथा गणितशास्त्र पर भारतीय प्रभाव कहाँ तक पड़ा, यद्यपि 'निकोलसन' के शब्दों में यह प्रभाव 'पर्याप्त मात्रा' में था।^१

१. विक्रमजीत हसरत : 'दाराशिकोह : लाइफ ऐण्ड वक्स', पृ० १७६।

वाद के युग में भी अरब के अनेक विद्वानों ने भारतीय विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन जारी रखा। अलबेरूनी के समय में, अरब में विद्वानों के अनेक ऐसे दल थे, जो भारत के वैज्ञानिक ग्रन्थों का अरबी-भाषा में अनुवाद करवाते थे। साथ ही, उन्हें इन विषयों का इतना अच्छा ज्ञान था कि वे इन ग्रन्थों पर लिखी गई विभिन्न टीकाओं की समीक्षा करते और सर्वोत्तम टीका को ही ग्रहण करते थे। इसके पहले भी बगदाद में मुसलमान विद्वानों एवं अन्य धर्मोपदेशकों के बीच विभिन्न धर्मों पर चर्चाएं हुवा करती थी। कहते हैं, बरमाक-मन्त्रियों के समय इन धार्मिक चर्चाओं में बहुत-से संस्कृत-पण्डित भी भाग लेते थे और उस समय दो-तीन मुसलमान-विद्वानों को भारतीय विद्याओं का अध्ययन करने के लिए भारत भेजा गया था।^१

सचउ का मत है कि भारतीय-अरबी वैज्ञानिक साहित्य प्रायः लुप्त-सा हो गया है, और कुछ ग्रन्थों के नामों के अतिरिक्त अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। कभी-कभी तो ये नाम इतने भ्रष्ट रूप में मिलते हैं कि उनका कोई अर्थ निकालना भी दुष्कर है।^२ इस तरह के कुछ नाम अल-मंसूर के शासनकाल में तैयार किये गये वैज्ञानिक ग्रन्थों के सूचीपत्र में मिलते हैं।^३ इससे पता चलता है कि चिकित्साविज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों की देन सर्वोपरि थी। अब्बासीद के शासनकाल के पहले (सातवीं शती) से ही मुसलमान-विद्वान् विदेशी चिकित्साविज्ञान का अध्ययन करते आ रहे थे और सीरियाई तथा ग्रीक (यूनानी)-भाषाओं से एतद्विषयक अनेक ग्रन्थों का अरबी-भाषा में अनुवाद भी किया जा चुका था। इब्न अल-नादीम के विवरण से ज्ञात होता है कि खलीफा हारून-अल-रसीद के असाध्य रोग का इलाज मंका नाम के एक भारतीय वैद्य ने किया था।^४ इसी समय इब्न-नधन नाम का एक हिन्दू-चिकित्सक (वैद्य) बगदाद-स्थित बरमाक-अस्पताल का निदेशक था। याह्या खालिद बरमाक के समय बगदाद के अस्पतालों में हिन्दू-वैद्यों की नियुक्ति होती थी, जिनसे संस्कृत के चिकित्सा-ग्रन्थों (आयुर्वेद-ग्रन्थों) के अरबी-अनुवाद के लिए भी सहायता ली जाती थी।^५ भारतीय आयुर्वेद-विज्ञान के प्रति इस शासक की कितनी अनुरक्ति, आस्था और रुचि थी, इसका अनुमान केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने बगदाद से एक हकीम को भारतीय जड़ी-बूटियों का संग्रह करने के लिए भारत भेजा था।^६

१. विस्तृत चर्चा के लिए इ० कामिल इब्न-अल-अब्बीर : 'एकाउण्ट ऑव दि ईयद १४८ ए० एच०'; मसूदी : 'फुतुह अल-बुल्दान', पृ० ४४६ और आगे।

२. 'अलबेरूनीज् इण्डिया', लन्दन, सन् १९७१ ई०, पृ० ३२ (सूचिका)।

३. सुयुटी : 'हिस्ट्री ऑव दि कैलिकस' कलकत्ता, सन् १८८० ई०, पृ० २६७।

४. पल्एगल : (सम्पादित) 'अल-किहरिस्त', लिपजिग, सन् १८७१ ई०, पृ० १९२।

५. 'अलबेरूनीज् इण्डिया', पृ० २४५।

६. उपरिबत्, पृ० ३४५।

भारतीय चिकित्साशास्त्र तथा अन्य विज्ञान-सम्बन्धी जितने ग्रन्थ अरबी-भाषा में अनूदित हुए थे, उनमें अब कुछ ही पूर्णरूप से सुरक्षित हैं, शेष या तो नष्ट हो चुके हैं अथवा बाद के ग्रन्थों में उद्धरणों के रूप में मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रमुख 'सुश्रुतसंहिता' है, जिसका अनुवाद अरबी-भाषा में 'सख्खू' के नाम से मंका ने किया था। इसके अतिरिक्त, दो अन्य संस्कृत-ग्रन्थों 'सिधसान' तथा 'इस्तनगीर' (अरबी-रूपान्तर) की चर्चा याकूबी ने की है, जिनका अनुवाद इब्नघन के द्वारा किया गया था।^१ अब्दुल्ला अली ने दूसरे प्रसिद्ध वैद्यक-ग्रन्थ 'चरकसंहिता' का अनुवाद फारसी से अरबी-भाषा में किया था। सुलेमान इशाक के आदेश से मंका ने ओपधिविज्ञान-सम्बन्धी एक संस्कृत-ग्रन्थ का अनुवाद किया था। भारतीय चिकित्साविज्ञान (आयुर्वेद) पर लिखे गये ग्रन्थों की एक वृहत् सूची इब्न अल-नादीम ने प्रस्तुत की है,^२ जो इस बात का द्योतक है कि अरब के विद्वानों की इस क्षेत्र में बहुत गहरी रुचि थी। ख्वारिज्मी के अनुसार, इस विषय पर लिखे गये छोटे-छोटे ग्रन्थों के अतिरिक्त, ज्ञानक (?) द्वारा पशु-चिकित्साविज्ञान पर लिखी गई एक पुस्तक का भी अरबी-भाषा में अनुवाद किया गया था।^३

इस प्रकार, हम देखते हैं कि अरब में चिकित्साविज्ञान की जो भी प्रगति हुई, उसमें आयुर्वेद पर लिखे गये संस्कृत-ग्रन्थों का सर्वाधिक योगदान रहा। 'चरकसंहिता' हो अथवा 'सुश्रुतसंहिता' अथवा अन्य ग्रन्थ, अरब के विद्वानों ने उनका बड़े मनोयोग से अध्ययन किया और फिर अपनी भाषा में अनुवाद भी किया। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, खलीफा हारून-अल-रसीद (सन् ७८६-८०९ ई०) ने बगदाद में चिकित्सा-विद्यालयों एवं अस्पतालों की स्थापना के लिए भारत से कतिपय वैद्यों को बुलाया था, जिसमें मंका, सलिह बिन बहलाह, कंका तथा ज्ञानक सिद्दल के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उस्यबियह ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'उयून-उल-अन्ह तवाकत-इल-अतीम'^४ में मंका का उल्लेख करते हुए उसे 'प्रसिद्ध भारतीय वैद्य' कहा है। इस ग्रन्थ में लगभग ४०० अरब, ग्रीक तथा भारतीय वैद्यों की जीवनी दी गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि जब हारून-अल-रसीद बहुत ही बीमार थे और उनके दरबार के चिकित्सक उन्हें नीरोग करने में असफल रहे, तब खलीफा का इलाज करने के लिए भारत से प्रसिद्ध वैद्य मंका को आमन्त्रित किया गया। जब मंका की ओपधि से खलीफा पूर्णतः नीरोग हो गये,

१. 'अलवेल्नीज् इण्डिया', पृ० ३४५।

२. भाग १, पृ० १०५, इब्न अल-नादीम ने 'सिधसान' को 'सिन्दस्ताक' कहा है।

३. सचउ का ऐसा मत है कि इस भारतीय वैद्य का नाम 'घन्य' अथवा 'घनिन्' था, जिसकी उत्पत्ति सम्भवतः देवताओं के वैद्य 'घन्वन्तरि' के नाम से हुई थी और जिसका उल्लेख 'मनुसंहिता' तथा महाकाव्यों ('रामायण' तथा 'महाभारत') में भी मिलता है (द्र०, 'अलवेल्नीज् इण्डिया', सुमिका, पृ० ३२)।

४. इस ग्रन्थ में विभिन्न वर्गों के चिकित्सकों से सम्बद्ध सूचनाओं के स्रोतों का भी उल्लेख है।-ले०

तब उन्होंने मंका को अपने दरबार में उच्च पद देकर उनका सम्मान किया। मंका ने बगदाद में रहकर अरबी-चिकित्सा-विज्ञान को काफी समृद्ध किया। उन्होंने जड़ी-बूटी से सम्बद्ध एक संस्कृत-ग्रन्थ का अरबी-भाषा में अनुवाद भी किया। मंका के अतिरिक्त और भी बहुत-से भारतीय वैद्य बगदाद में थे, जिन्होंने आयुर्वेद-सम्बन्धी अनेक संस्कृत-ग्रन्थों का अरबी-भाषा में अनुवाद करने में काफी सहायता की।

अरबी-औषधिविज्ञान पर संस्कृत का प्रभाव कितना अधिक पड़ा, इसका अनुमान केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि औषधिविज्ञान पर अरबी-भाषा में लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक 'फिरदीस-उल-हिकमह' यूनानी तथा हिन्दू-स्रोतों पर आधारित है।

[३]

चिकित्साशास्त्र के अतिरिक्त, भारतीय ज्योतिष (फलित और गणित)-विज्ञान भी अरब के विद्वानों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। अरबी-भाषा में सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त के 'ब्रह्मसिद्धान्त' का अनुवाद हुआ और उसके साथ-साथ अरब-निवासियों ने भारतीय अंको, विशेषकर 'शून्य' (जीरो) का अध्ययन किया और पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद अपने यहाँ इस नई पद्धति से गणना प्रारम्भ की। भारतीय अंक एवं गणना-पद्धति को सर्वप्रथम अल-ख्वारिस्मी नामक अरबी विद्वान् ने अपनाया और अपनी व्याख्याओं द्वारा उसे लोकप्रिय बनाया। उन्होंने अपने ग्रन्थ में इस गणना-पद्धति को 'हिन्दसा' कहकर आख्यापित किया है, जिससे इसकी भारतीय उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्वल्प-मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता। बाद में, अरबवालों ने जब इसका प्रचार यूरोप में किया, तब यूरोपीय विद्वानों ने इसे 'अरबी अंक-गणना' की संज्ञा दी, यद्यपि अरब-निवासी स्वयं इसे 'भारतीय अंक-गणना' कहते थे। इसी अंक-गणना के साथ यूरोपीय गणितशास्त्र का प्रारम्भ होता है, जिसने बाद में विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रान्ति उपस्थित कर दी।

अरब के विद्वान् इब्न अबी अजेब ने अपने ग्रन्थ में लिखा है कि बगदाद के राजदरबार में, प्रसिद्ध हिन्दू-चिकित्सक मंका के अतिरिक्त, भारतीय ज्योतिषियों में सर्वाधिक ख्यातिर्लब्ध कंका पण्डित भी रहते थे। एक ओर जहाँ मंका के चार ग्रन्थों का अरबी-भाषा में अनुवाद हुआ था, वहीं दूसरी ओर कंका पण्डित ने ब्रह्मगुप्त के प्रसिद्ध ज्योतिष-ग्रन्थ 'ब्रह्मसिद्धान्त' से अरब के विद्वानों का परिचय कराया। इस ग्रन्थ का अनुवाद याकूब-अल-झिराजी ने 'सिन्दहिन्द' के नाम से अरबी-भाषा में किया। बाद में, कई अरब-विद्वान् भारतीय ज्योतिषशास्त्र का अध्ययन करने भारत आये, जिसमें मुहम्मद बिन इस्माइल तनूजी तथा प्रसिद्ध अरब-ज्योतिषी और गणितज्ञ अहमद खाफी दैल्मी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।^१ दैल्मी को तो खलीफा मुतकिद बिल्लाह (सन् ८१८-९०५ ई०) ने

१. 'तबकाल-इ-इब्न अकूया', पेरिस, सन् १९१८ ई०, पृ० ४४।

विशेष रूप से भारत भेजा था। जाहिज^१ के अनुसार, खलीफा हारून-अल-रसीद के दरबार में बहला तथा उसके पुत्र सालिह (जिसने बाद में इस्लाम-धर्म स्वीकार कर लिया), मंका, बाजोगर (?) फलवरफल (?) आदि प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषी थे। इनके सही भारतीय नाम क्या थे, यह कहना कठिन है, कारण अरबी-ग्रन्थों में ये नाम जिस रूप में दिये गये हैं, उनसे उनका सही नाम समझना सम्भव नहीं है।

दूसरा महत्त्वपूर्ण गणित-ज्योतिष ग्रन्थ, जिसका अनुवाद अरबी-भाषा में किया गया, आर्यभट-कृत 'आर्यभटीयम्' है। इसका अनुवाद अल-फजरी (छोटे) ने 'अज्जब्न्व' नाम से किया था। आर्यभट ही प्रायः संसार के सर्वप्रथम गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद् थे, जिन्होंने यह घोषणा की थी कि पृथिवी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, न कि सूर्य पृथिवी की परिक्रमा करता है, जैसा कि उस समय लोगों का विश्वास था। उन्होंने ही गणित के आधार पर सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण के कारणों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी, जो आज भी विद्वानों द्वारा सर्वमान्य है। निस्सन्देह, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट ने अरब-निवासियों को ये सिद्धान्त उस समय सिखाये थे, जब वे सुप्रसिद्ध भू-वेत्ता टॉलेमी के नाम से परिचित तक नहीं थे। किन्तु, भारतीय ज्योतिष-विज्ञान के स्रोत के रूप में मुसलमानों से पास केवल 'सिन्वहिन्द' ही नहीं था। ब्रह्मगुप्त के दूसरे ग्रन्थ 'खण्डखाद्यक' का इससे कुछ पहले ही 'अलासकन्द' नाम से अनुवाद हो चुका था।^२ अन्य जिन हिन्दू-ज्योतिषियों के नामों से बगदाद-निवासी भली भाँति परिचित थे, उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है : १. जुद्धर हिन्दी, जिसके ग्रन्थ का 'अल-मवालीद' के नाम से अरबी-रूपान्तर हुआ, २. निहक (?) हिन्दी, जिसमें ग्रन्थ का 'असार अल-मसाइल' नाम से अरबी-रूपान्तर हुआ था, तथा ३. सिधल हिन्दी, जिसका ग्रन्थ 'किताब अल-मवालीद अल-कबर' के नाम से विख्यात था।

अरब में भारतीय ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार में जिन मुसलमान-विद्वानों ने प्रमुख भूमिका निवाही, उनमें अबू रैहान अलबेरूनी का नाम अग्रगण्य है। अलबेरूनी अरबयात्री के रूप में भारत आया था। वह अपने युग का महान् इतिहासकार और तत्त्ववेत्ता था, जिसे भारतीय दर्शन, चिकित्साशास्त्र, ज्योतिष आदि विद्याओं में अभूतपूर्व रुचि थी। भारत में आने के बाद उसने बड़ी मेधाविता से भारतीय धार्मिक व्यवस्था, दर्शन, साहित्य, इतिहास, ज्योतिष और रीति-रिवाजों का अध्ययन किया और भारतीयों को ग्रीक-विज्ञान से परिचित कराया। वह वास्तव में एक महान् 'सांस्कृतिक राजदूत' था, जिसने भारत तथा अरब के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध की नींव ठोस की। अपने विवरण में एक स्थल पर उसने उन कारणों की ओर संकेत किया हैं, जो हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच इस युग में घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने में अत्यधिक बाधक हो रहे थे।

१. 'किताब अ -वयान', पृ० १०।

२. ज्ञाने; 'लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ़ पर्सिया', भाग, १, पृ० ४५७।

यथा : भाषा एवं सम्प्रदाय-सम्बन्धी बाधाएँ; मुसलमान-शासकों तथा विजेताओं की भयंकर मूर्तिभंजक प्रवृत्ति, धार्मिक दुराग्रह और अदम्य आत्मगौरव के फलस्वरूप ब्राह्मणों की एकान्तता आदि ।

भारतीय धर्म और विज्ञान के प्रति अलबेरूनी का रुख अत्यन्त उदार था । उसने बिना किसी पूर्वाग्रह के इनका अध्ययन किया था, जो वास्तव में भारतीय विद्याओं के प्रति उसके असीम अनुराग का द्योतक है । उसने गवेषणा की जो पद्धति अपनाई थी, वह बड़ी ही भ्रमसाध्य एवं वैज्ञानिक थी । यह सही है कि उसने यत्न-तत्न अपनी शंकाएँ प्रकट की हैं, फिर भी ज्ञानार्जन के प्रति उसकी अद्भुत निष्ठा थी । उसके विवरणों से ऐसा लगता है, मानो वह हिन्दुओं के साथ उनके धर्म, विज्ञान अथवा साहित्य के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करना चाहता है, अधिक-से-अधिक जानना चाहता है ।^१ वास्तविकता तो यह है कि वह इससे भी आगे जाना चाहता था । मूल स्रोतों से भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, विज्ञान तथा रीति-रिवाजों का अत्यन्त मनोयोग से अध्ययन कर, और फिर अरस्तू, प्लेटो, टॉलेमी आदि ग्रीक-विद्वानों के सिद्धान्तों से उनकी तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर उसने वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में एक नई विधा को जन्म दिया, एक नवीन परम्परा प्रवर्तित की, जिसके फलस्वरूप बाहरी देशों में भारतीय विद्याओं के प्रति लोगों में और भी रुचि जागरित हुई ।

अपने ग्रन्थ 'किताब-अल-हिन्द' में अलबेरूनी ने अपने ज्ञान के स्रोतों की जो चर्चा की है, उससे स्पष्ट है कि संस्कृत-भाषा एवं साहित्य का उसे अगाध ज्ञान था । उसने पतंजलि के योगग्रन्थ, कपिल के सांख्यग्रन्थ, ब्रह्मसूत्र के 'ब्रह्मसिद्धान्त' तथा बराहमिहिर के 'लघुजातकम्' के अतिरिक्त भारतीय विज्ञान से सम्बद्ध और भी अनेक संस्कृत-ग्रन्थों का अरबी-भाषा में अनुवाद किया था । साथ ही, उसने 'सिद्धान्त' पर अरबी-भाषा में एक स्वतन्त्र ग्रन्थ की भी रचना की थी, जो 'ज्वासी अल-मौजूद बिखवाहिर अल-हुनूद' के नाम के प्रसिद्ध है ।

[४]

अल-मंसूर के शासनकाल में इब्न मुकफ्फा ने, जो यूनानी, पहलवी तथा संस्कृत-भाषाओं के अतिरिक्त और कई भाषाओं के विद्वान् थे, 'पंचतन्त्र' का 'कलीलाहव दिम्ना' नाम से अरबी में अनुवाद किया था । नौसरवाँ के शासनकाल में 'पंचतन्त्र' का पहलवी-भाषा में अनुवाद किया गया था और बाद में समनी-शासक अभीर नन्न बिन अहमद (सन् १२०-१५० ई०) के आदेश से 'रउदकी' नामक कवि ने फारसी में इसका पद्य-रूपान्तर किया था, जो अब लुप्त हो चुका है । इब्न मुकफ्फा द्वारा किये गये 'पंचतन्त्र' के अरबी-रूपान्तर का, बाद में, लगभग बारह भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिनमें सीरियाई, हिब्रू, लैटिन, यूनानी (ग्रीक), स्पेनिश, फ्रेंच, तुर्की, अँगरेजी तथा फारसी (पर्सियन) प्रमुख हैं ।

१. 'अलबेरूनीज़ इण्डिया', पृ० २४६ ।

‘पंचतन्त्र’ सम्भवतः प्रथम संस्कृत-ग्रन्थ था, जिसका अनुवाद इतने बड़े पैमाने पर, इतनी भाषाओं में हुआ था। इसी से उस ग्रन्थ की लोकप्रियता तथा उपादेयता का पता चलता है।

अरबी-भाषा को संस्कृत-वाङ्मय की दूसरी महती देन ‘दि अरबियन नाइट्स’ नामक सुप्रसिद्ध कथा की वर्णन-शैली में देवी जा सकती है। ऑर्थर ए० मैकडोनेल ने अपनी पुस्तक ‘ए हिस्ट्री ऑफ़ संस्कृत लिटरेचर’ में इसकी चर्चा करते हुए कहा है कि संस्कृत में जिन परी-कथाओं, लोक-गाथाओं आदि का संग्रह है, वे एक ही कथा के परिवेश में मिली-जुली हैं। मुख्य कथा के नायक ही बारी-बारी से अपनी-अपनी अवधारणाओं को सम्पुष्ट करने के लिए तरह-तरह की कथाएँ कहते हैं। ठीक यही वर्णन-शैली ‘दि अरबियन नाइट्स’ में पाई जाती है, जिसे पर्सिया तथा अरब के निवासियों ने भारत से ग्रहण किया था, जिसका सबसे बड़ा दृष्टान्त यह ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त, अबुल-फराज अल-इस्फहानी-कृत ‘अल-अघनी’ तथा इब्न अब्दो रम्बिहि-कृत ‘अल-इकदुल फरीद’ जैसे काव्य-ग्रन्थों में सम्भ्यता, ज्ञान तथा नीतिशास्त्र से सम्बद्ध अनेक भारतीय स्रोतों के प्रसंगों का उल्लेख मिलता है, जिनमें अरब के देशों में भारतीय ज्ञान-विज्ञान की व्यापकता का संकेत प्रतिनिहित है।

जहाँतक अरबी-भाषा के कोश का सम्बन्ध है, उसमें ग्रीक, हिब्रू, फारसी तथा संस्कृत-भाषाओं के शब्द भरे पड़े हैं, जिनसे यह भाषा काफी समृद्ध एवं उन्नत हुई है। सम्भवतः, पड़ोसी देशों की कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी, जिसने अरबी-भाषा को समृद्ध नहीं किया हो। संस्कृत-भाषा के शब्द तो मानो अरबी-वाङ्मय के अविच्छिन्न अंग बन गये हैं: यथा, ‘सन्दल’ (सं० चन्दन), ‘करनफल’ (सं० कनकफल अथवा कर्णफुल्ल), ‘तम्बुल’ (सं० ताम्बूल), ‘निलोफर’ (सं० नीलफल), ‘जायफल’ (सं० जयफल), ‘अलि-सिफल’ (सं० त्रिफल या त्रिफला), ‘निलज’ (सं० नील) आदि।

इसके अतिरिक्त, संस्कृत के कम-से-कम तीन ऐसे शब्द हैं—यथा: ‘कर्पूर’ (अरबी: कफुर), ‘गुञ्जवेर’ (अरबी: जंजबिल) तथा ‘मोक्ष’ (अरबी: मस्क)—जो सुसलमानों के प्रसिद्ध धर्मग्रन्थ कुरान में व्यवहृत हुए हैं और जिनका उल्लेख अरबी-भाषा के प्रसिद्ध भारतीय विद्वान् सैयद सुलेमान नदवी ने भी किया है। कुरान में बहिश्त (स्वर्ग) का जो वर्णन आया है, उसी में इन तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है।

सन् ७१२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम द्वारा सिन्ध पर आक्रमण किये जाने के बाद से भारत तथा अरब के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नये युग का प्रारम्भ होता है, जो दसवीं शती के अन्तिम चरण में सुलतान महमूद गजनी द्वारा उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण होने के साथ समाप्त हो जाता है। इसके बाद से भारतीय शास्त्र-विधाओं में अरब-निवासियों की रुचि का क्रमिक ह्रास होने लगता है। सिन्ध के अरब-विजेता अपने नये गणतान्त्रिक आदर्शों तथा धर्म-प्रचार की आकांक्षाओं के कारण अन्य

धर्मों के प्रति सहिष्णु तो अवश्य थे, पर भारतीय धर्मों तथा विज्ञान के अध्ययन के प्रति उनकी उदासीनता धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी । अलबेख्नी ने महमूद गज़नी की तीव्र भर्त्सना करते हुए लिखा है कि उसका शासनकाल बड़ा ही विध्वंसकारी था, जिसमें हिन्दू धूलिकण की भाँति बिखर गये तथा अब वे जैसे पुरानी कहानी बनकर रह गये । यह सही है कि महमूद गज़नी भारतीय विचारधारा एवं प्राच्य सस्कृति के प्रति उदासीन था, किन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि इसलामी विज्ञान, कला तथा साहित्य को उसका पूर्ण संरक्षण प्राप्त था ।

उपर्युक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अति प्राचीन काल से ही भारत तथा अरब के बीच सघन सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है । कतिपय भारतीय, अरबी तथा मिस्री विद्वानों ने इस प्राचीन सम्बन्धों के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है, फिर भी यह शोध का एक ऐसा विशाल, अज्ञात क्षेत्र है, जिसकी गहराई में जाने पर इस सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नये-नये तत्त्व उभरकर सामने आयेगे और नई-नई विधाओं पर प्रकाश पड़ेगा ।

••

△ प्रोफेसर तथा अध्यक्ष

प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन-विभाग
सगंध-विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार)



हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन

(द्वि० सं०)

ले० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल

यह पुस्तक महाकवि बाणभट्ट के प्रसिद्ध ऐतिहासिक संस्कृत-गद्यग्रन्थ 'हर्षचरित' के आधार पर लिखी गई है । महाकवि बाण ने अपने समय के राजा, राजदरबार का वैभव, सामाजिक अवस्था, महोत्सव, सेना-संचालन, गृहशिल्प आदि विषयों का बड़े ही सरस ढंग से वर्णन किया है, जिसका गम्भीर अध्ययन कर विद्वान् लेखक ने हिन्दी-भाषा की आकर्षक एवं रोचक शैली में विवेचन प्रस्तुत किया है ।

भारत-सरकार और उत्तरप्रदेश-सरकार द्वारा पुरस्कृत ।

दो तिरंगे और ११८ इकरंगे ऐतिहासिक चित्र । मूल्य : रु० २५.५० ।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-४



प्राचीन भारत में राजधर्म और त्यागपथ

डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी

अखिलभारतीय मुद्रा-परिषद् के पूना-अधिवेशन (जून, १९८१ ई०) एवं काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग (अगस्त, १९८१ ई०) में और फिर विश्व-संस्कृत-परिषद् (अक्टूबर, १९८१ ई०) में कालिदास-विभाग के अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए मैंने विश्लेषण उपस्थापित किया था कि १. मेहरौली-लौहस्तम्भ पर उत्कीर्ण तीन श्लोको में चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राजसंन्यास की घटना आलंकारिक कविता में बतलाई गई है; और इस कविता पर सुबन्धु की 'वासवदत्ता' में लिखे गये शब्द-प्रयोगों के अनेक संस्कार स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिससे सुबन्धु के अपने स्वतः स्पष्ट साक्ष्य उनकी गद्यरचना 'वासवदत्ता' और मेहरौली-लौहस्तम्भ की कविता का समकालीनत्व सिद्ध हो जाता है।

२. विश्वकवि कालिदास का सुप्रसिद्ध नाटक 'विक्रमोर्वशीयम्'; चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र प्रथम कुमारगुप्त के यौवराज्याभिषेक के समय लिखा गया था और इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि को यदि ध्यान में रखा जाय, तो नाटक के अधिकांश अंकों पर आश्चर्यजनक प्रकाश पड़ता है। इस नाटक में पुरुरवा, कुमार आयु को अपने राज्य का कार्यभार सौंप देना चाहता था और इसी विकल्प की स्थिति में कुमार आयु का यौवराज्याभिषेक सम्पन्न हुआ। इस ऐतिहासिक तथ्य की ओर विश्वकवि ने बार-बार सुनिश्चितरूपेण संकेत किये हैं।

३. प्रथम कुमारगुप्त ने राजसिंहासन पर बैठने के बाद तुरत ही अपनी सुवर्णमुद्रा के एक विशिष्ट प्रकार का प्रचलन किया। मुद्राशास्त्रियों ने इस प्रकार को पहले, 'श्रीप्रताप'-प्रकार नाम दिया था। बयाना-निधि से, इस दुर्लभ प्रकार की कम-से-कम आठ मुद्राएँ प्राप्त हुईं। कौ० डॉ० अनन्त सदाशिव अलतेकर महोदय ने उनपर अंकित 'श्रीप्रताप' को 'अप्रतिघ' पढ़ा, फलतः यह मुद्रा-प्रकार 'अप्रतिघ'-प्रकार के रूप में रूढ़ होने लगा। इस मुद्रा-प्रकार के न केवल वाचन में, अपितु उसपर अंकित चिह्न को समझने में भी विद्वानों में प्रबल मतभेद उत्पन्न हुआ।^१ इस चिह्नचिन्तन में एक युवा राजा को दो वृद्ध व्यक्तियों के सामने खड़ा होकर अभिवादन करता हुआ दिखाया गया है। दोनों वृद्ध व्यक्ति पति-पत्नी प्रतीत होते हैं। उन्होंने बत्कल पहन रखा है। वे दोनों प्रणाम स्वीकार करते हुए युवा राजा को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह प्रसंग क्या था, ये तीनों व्यक्ति कौन थे, इस सम्बन्ध में मुद्राशास्त्रियों में अबतक मतैक्य स्थापित नहीं हो सका था।

जून, १९८१ ई० में, 'अखिलभारतीय मुद्रा-परिषद्' में मैंने यह प्रमाणित किया कि इस चित्र में कुमारगुप्त (प्रथम) का राज्यभार स्वीकार करना और उनके माता-पिता का राजसंन्यास ग्रहण करना दिखाया गया है। कुमारगुप्त की माता महादेवी ध्रुव-स्वामिनी अपने सौन्दर्य के लिए संसार में विख्यात थी और इस गुप्तसम्राज्ञी का रूप-सौन्दर्य उनकी वल्कलमयी वेशभूषा में भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। ब्रिटिश-म्यूजियम के सुप्रसिद्ध मुद्राध्यक्ष, श्रीजॉन अॅलन ने अपने 'कैंटलाॅग ऑव दि क्वॉइन्स ऑव दि गुप्त एज' नामक सर्वमान्य ग्रन्थ में, जिसे उन्होंने बयाना-निधि प्राप्त होने के कई साल पहले लिखा था, महादेवी ध्रुवस्वामिनी की पहचान उन्हें अज्ञात होने पर भी, उसकी शरीरा-कृति की तुलना, ग्रीक-देवता मिनर्वा के साथ की थी। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के आयुष्य का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसंग, उसके अनुवर्त्ती, प्रथम कुमारगुप्त की, इस प्रकार की सुवर्णमुद्राओं में चित्रित हुआ है। स्वाध्याय के क्रम में, मेरे मन में यह जानकारी जब स्पष्ट होने लगी, तब मुझे अत्यन्त सात्त्विक आनन्द प्राप्त हुआ, यह मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ। मैंने अपना विश्लेषण समय-समय पुरातत्त्वविद्या की परिषदों में विद्वानों के सामने रखा है और मुझे, अभी तक, उसके विरोध में किसी का अभिप्राय नहीं प्राप्त हुआ है। इस विषय का विस्तृत विवेचन प्रकाशित करने की व्यवस्था हो रही है।

उक्त तीनों ऐतिहासिक स्रोतों से—मेहरोली-लौहस्तम्भ की कविता, एक ऐतिहासिक नाटक में प्रथित वस्तु और सुवर्णमुद्राओं के प्रकार में एक ही सन्देश मिलता है। परम-भागवत शकारि महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त साहसांक विक्रमादित्य ने, युवराज प्रथम कुमारगुप्त को पृथ्वीपालन का राजधर्म सीपा और स्वयं, सपत्नीक, राजसंन्यास लिया। इक्ष्वाकु-राजवंश का यह कुलव्रत था, ऐसा विचार विश्वकवि कालिदास ने 'रघुवंश' में, जान-बूझकर बारम्बार व्यक्त किया है।^२ चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के महान् पिता सम्राट् क्षमुद्रगुप्त ने अपने पिता से राज्यभार ग्रहण करने का प्रसंग, उनके प्रशस्तिकार हरिषेण ने शीर्माचक शब्दों में बतलाया है। आगे चलकर हमें कतिपय अन्य गुप्तसम्राटों के राज-संन्यास लेने के बारे में, कुछ स्पष्ट जानकारी या संकेत मिलता है।

त्याग की विधायक भावना ही राजसंन्यास की आत्मा है। उस युग में जीवन की ओर उच्च संस्कारों से केन्द्रित दृष्टिकोण के आधार पर, यह एक सुनिश्चित निर्णय था। इस प्रकार, चारों पुरुषार्थों का हिसाब करके, प्रत्येक क्रियावान् तथा विचारवान् व्यक्तिविशेष, पुत्र को राज्यभार सौंपकर अपने लिए यह चतुर्थ द्वार (मोक्ष का द्वार) खोलता था।

जब ऐसे राजर्षियों का अधिकार-योग प्रचलित था, तब भी वे समय-समय, विशेषतः विजययात्राओं की समाप्ति पर, रणार्गणों में जयश्री प्राप्त करने के क्रम में अजित अर्थ-संचय का वितरण, अपने प्रजाहित में, करते थे। यह एक महादान था। विश्वकवि कालिदास ने लिखा है कि पूर्वनियोजित दिग्विजय के अन्त में, विश्वजित् यज्ञ करके सम्राट् रघु ने सर्वस्व-दान किया था।^३ सम्राट् हर्षवर्द्धन के सम्बन्ध में भी यही बात 'वाणभट्ट ने

लिखी है^{१५} और महापण्डित हुएनसांग ने भी उसका विवरण दिया है।^{१६} प्राचीन युग में भारतीय सम्राटों की, यही प्रथा रही। त्याग के लिए अर्थ का संग्रह करना, देने के लिए ही दूसरों से अर्जन करना, यह मूल्यवान् तत्त्व प्राचीन भारतीय राजधर्म का मध्यबिन्दु रहा है।

इस श्रेष्ठ कर्तव्य-परम्परा का उल्लेख करते हुए, उत्तर भारत के मध्ययुगीन सम्राट् ने, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के त्याग की जो प्रशंसा की है, उसकी ओर मैं अब आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारत के इतिहास में कोई नरपति किसी पूर्ववर्ती राजा के सम्बन्ध में स्तुति करता हुआ विरला ही पाया जायगा, परन्तु ऐसी घटना उत्तर भारत के प्रसिद्ध पाल-राजवंश के सम्राट् देवपालदेव ने घोषित की है,^{१७} वह भी अपने ताम्रपट्ट के उत्कीर्ण अक्षरों में, जो उत्खनन में, नालन्दा से, इसी शती में ही, सन् १९२१ ई० में प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपट्ट को अनेक कारणों से, प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति के साधनों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। सुमात्रा-जावा देश के समकालीन शैलेन्द्र-राजवंश के एक राजा ने, सम्राट् देवपाल की सहायता से, नालन्दा में बौद्ध विहार स्थापित करके उसके संचालन के लिए पाँच गाँव, जो बिहार के तीन जिलों में अब भी विद्यमान हैं, दान दिये थे तथा अन्य व्यवस्था भी की थी, जिसका पूरा वर्णन इस ताम्रपट्ट में मिलता है। देवपालदेव के सचिवालय की व्यवहारक्षमता की भी जानकारी इस ताम्रपट्ट में अंकित अक्षरों से मिलती है। सचिवालय ने प्रशासनिक व्यवस्था में अपने सम्राट् को प्राथमिक महत्त्व और गौरव दिया था और विदेश के राजाओं को देवपालदेव के प्रायः सामन्त के रूप में दिखाने की चेष्टा की थी, जिसकी चर्चा मैंने अन्यत्र की है। कुछ भी हो, इस ताम्रपट्ट से इतना स्पष्ट है कि उस समय भारतीय संस्कृति की जयगाथा सात समुद्रों के पार तक प्रतिध्वनित-मुखरित होती थी।

इस ताम्रपट्ट में सम्राट् देवपालदेव ने अपने पूर्वजों के सम्बन्ध में लिखने के पश्चात् स्वयं अपने बारे में जो वर्णन किया है, उसमें उन्होंने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए, उससे अपनी तुलना की है। जिस श्लोक में यह जानकारी दी गई है, उसकी शब्दरचना इस प्रकार है :

यः पूर्वं बलिना कृतः कृतयुगे येनागमद् नार्थव-

स्त्रेतायां, प्रहतः प्रियव्रजयिना कर्णेन यो द्वारे ।

विच्छिन्नः कलिना शकद्विषि गते कालेन लोफान्तरं

येन त्यागपथस्स एव हि पुनर्विस्पष्टमुन्मीलितः ॥१४॥

इस श्लोक में जिन राजर्षियों की परम्परा का उल्लेख हुआ है, वे इतिहास-पुराणों में सर्वस्व-दान के लिए सुविख्यात हैं। वे सब राजा तो थे ही, परन्तु उन्होंने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके, अपने पूरे राज्य का त्याग किया था—असुर-राजा बलि ने राज्य पर आये संकट को अच्छी तरह से जानते हुए, और अपने उपाध्याय शुक्र के विनम्र विरोध के बावजूद, बटु वामन को अपना पूरा राज्य दान में दे दिया था।

भार्गव श्रीपरशुराम ने पृथ्वी के समस्त राजाओं को इक्कीस बार पराभूत करके स्वयं भूमिपालन नहीं किया था। इसी प्रकार, महाप्रतापी कर्ण ने अपने कवच-कुण्डल तक को भी दान में दे दिया था। ये सब नरपति कलियुग प्रारम्भ होने से पहले के थे। सम्राट् देवपाल-देव आगे चलकर यह कहते हैं कि कलियुग के संचालक कलि ने, त्यागियों की यह प्रणाली भग्न की थी, परन्तु शक्रारि चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की इसी प्राचीन ग्रहृत त्यागपथ^१ पर यात्रा हुई थी और तत्पश्चात्, उसी त्यागपथ को अपने आयुष्य-क्रम से स्वयं सम्राट् देवपालदेव ने भी समस्त संसार के लिए सुप्रकाशित किया। इस श्लोक में उपमा है एक तेजोधारा के चित्र की, जो कलियुग में अन्धकारमय हो गया था और जिसे शक्रारि विक्रमादित्य ने प्रकाशित किया था, जो उस गुप्तसम्राट् के दिवगत होने के पश्चात् फिर अँधेरे से घिर गया था, और जिसे पालवंश के इस सम्राट् देवपालदेव ने पुनः प्रखरता से प्रकाशित किया।

इस सम्बन्ध में दो-तीन महत्त्वपूर्ण प्रश्न चर्चा के लिए उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न यह है कि स्वयं बौद्ध होने पर भी सम्राट् देवपालदेव ने इस त्यागमार्ग के पार्श्व-पथिकों में राजकुमार सिद्धार्थ का नाम क्यों नहीं लिया, जिन्होंने एक प्रकार से राजसन्यास ही स्वीकार किया था। उत्तर यह है कि राजकुमार सिद्धार्थ सम्पूर्ण संसार में अद्वितीय स्थान प्राप्त कर चुके थे और बौद्ध-सम्प्रदाय के किसी भी अनुयायी के लिए उनकी । इस प्रकार की राजपरम्परा में करना कभी उचित नहीं होता। इसके पश्चात् यह पूछा जा सकता है कि सम्राट् अशोक या सम्राट् हर्षवर्द्धन, जिनका शुद्ध और भव्य त्यागमय जीवन इतिहास में सुप्रसिद्ध है और जो दोनों बौद्धनरेश थे, उनके नामों का भी उद्घोष इस सम्बन्ध में क्यों नहीं किया गया। सम्राट् अशोक के बारे में यह कहा जा सकता है कि अपने जीवन के अन्त में ही वह त्यागपथ पर उतरे और सम्राट् हर्षवर्द्धन के बारे में यह उत्तर दिया जा सकता है कि उन्होंने पंचवर्षीय महादान का उत्सव कई बार तो किया, परन्तु उन्हें पूर्वभारत में लोकमान्यता नहीं प्राप्त हुई थी। सम्राट् देवपालदेव ने चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य साहसांक का उल्लेख इसलिए किया होगा कि उनके पराक्रम की कथा दसो दिशाओं में फैली हुई थी और उनकी दानशूरता भी उतनी ही सुविख्यात हुई थी। इतना ही नहीं, साहित्य में उसका वर्णन कवियों, महाकवियों तथा विश्वकवियों ने किया था। ऐसी परिस्थिति में त्यागपथ के इस अनुपम महायात्री का उल्लेख न करना, सम्राट् देवपालदेव ने उचित नहीं समझा। वैदिक, बौद्ध और जैनदर्शनो के विद्वानों में, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का गुणगान हुआ था। इसी पार्श्वभूमि में, देवपालदेव अपने को प्रदर्शित करना चाहते थे।

जिस त्यागपथ के सम्बन्ध में सम्राट् देवपालदेव ने अपनी तुलना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से की, उस त्यागपथ में चार अवस्थाएँ सम्मिलित होती हैं।

१. नित्य तथा नैमित्तिक दान, जो प्रत्येक गृहमेधी के लिए विहित कर्तव्य था।
२. संचित अर्थों का सर्वस्व-दान, जो विजिगीषु राजा का कर्तव्य था और उसके राज्याश्रम-काल में उसके लिए इसका पालन करना आवश्यक माना जाता था और इसीलिए

तत्कालीन राजा 'राज्याश्रम-मुनि' कहलाते थे। (द्र० रघुवंश, १.५८) इस कर्त्तव्य-प्रणाली की ओर कौटिल्य ने महत्त्वपूर्ण शब्दों में राजनीति के अभ्यासको का ध्यान आकृष्ट किया है,

राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यनुज्ञासनम् ।
 दक्षिणावृत्तिसाम्यं तु दीक्षा तस्याभिषेचनम् ॥
 प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् ।
 नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥ ३४ ॥^८

व्रत, यज्ञ, दीक्षा, वृत्ति इत्यादि शब्द राजा के दैनिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त करने का तात्पर्य ही है कि उसके सामने अन्तिम ध्येय त्यागपथ पर चलना ही था।

३. तीसरी अवस्था राजसंन्यास की थी। इसी अवस्था को मेहरौली-लौहस्तम्भ की कविता में दो प्रकारों से निश्चित किया गया है - (क) 'विसृज्य नरपतेर्गाम्' और (ख) 'इतरां गाम् आश्रितस्य।' देवपालदेव के ताम्रपट्ट में किया गया शब्दप्रयोग, अधिकतर इस अर्थ को झुहराता था : 'कालेन, शकद्विषि लोकान्तरं गतेन।' 'विक्रमोर्वशीयम्' के पाँचवें अंक में पुरूरवा से विदूषक कहता है : 'साम्प्रतं तर्कयामि अत्र भवता वल्कलं गृहीत्वा तपोवनं गन्तव्यम् इति।' (५.१६) और पुरूरवा उर्वशी से कहता है : अहमपि तव सुनावद्य विन्यस्य राज्यं, विचलितमृगयूथान्याश्रयिष्ये वनानि।' (५.१७) प्रथम कुमारगुप्त की श्रीप्रताप/अप्रतिघ-प्रकार की सुवर्णमुद्राओं पर उसके माता-पिता को वल्कल-धारण किये हुए दिखाया गया है।

४. त्यागपथ के चतुर्थ चरण में, संसार से दूर, तपोवन में रहकर सम्पूर्ण मुनिवृत्ति के पालन करने का विधान था, और यही राजधर्म प्राचीन भारत में विहित था।

उस प्राचीन युग में अधिकार-योग पर सदा के लिए आरुढ़ रहना दर्शन, राजनीति धर्म और व्यवहार की दृष्टि से अत्यन्त गौण माना जाता था।

सन्दर्भ-संकेत :

१. द्र० डॉ० परमेश्वरीलाल गुप्त का 'गुप्त-साम्राज्य' में दिया हुआ माराग :
 "अप्रतिघ-भाति : यह कुमारगुप्त (प्रथम) का सिक्का है। ऊपर मध्य में हाथ जोड़े हुए एक व्यक्ति खड़ा है। उनके दायें-बायें दो और व्यक्ति हैं। कुछ विद्वानों के मत में वे नारी-आकृतियाँ हैं; अन्य उनमें से एक को पुरुष मानते हैं। यह व्यक्ति-समूह किस बात का प्रतीक है, अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। हॉर्नले की धारणा थी कि मध्य में बुद्ध की आश्रमि हैं और दो उपासिकाएँ उनकी उपासना कर रही हैं। मिश्र ने उन्हें राजा और उसकी पत्नियाँ माना है। वि० प्र० मिश्र का भी मही मत है। एमन का मत है कि मध्य का व्यक्ति राजा जैसा नहीं लगता। अन्य आकृतियों को भी गौरी मानते

का कोई कारण उन्हें नहीं जान पड़ता । उनकी दृष्टि में उनमें से एक 'मिनर्वा' सरीखी जान पड़ती है । वे समूचे प्रतीक को किसी अश्वारतीय प्रतीक की नकल अनुमान करते हैं । वा० वि० मिराशी की दृष्टि में मध्य का व्यक्ति साधु है और अगल-वगल राजा-रानी है । रमेशचन्द्र मजूमदार का मत है कि बीच में शिव और अगल-वगल नन्दी और पार्वती हैं । अलतेकर का कहना है कि बीच में कुमारगुप्त हैं और अगल-वगल के व्यक्ति में एक तो रानी और दूसरा युवराज अथवा सेनापति है । अजित घोष का कहना है कि इस दृश्य में कुमारगुप्त अपने माता-पिता से परामर्श कर रहे हैं । ओषर बासुदेव सोहोनी ने आरम्भ में इनमें कार्तिकेय और उनकी दो पत्नियों की कल्पना की थी । फिर, उन्होंने कहा कि यह तारक से युद्ध करने जाने से पहले कुमार (कार्तिकेय) के कश्यप और अदिति के पास जाने का दृश्य है । अब उनका कहना है कि इसमें कुमारगुप्त श्री (लक्ष्मी) और प्रताप (शक्ति) के मूर्त रूप के साथ अंकित किये गये हैं । जबतक कि इस प्रतीक के चारों ओर अंकित अभिलेख का सन्तोषजनक पाठ उपलब्ध नहीं होता, इन मतों में से किसी के पक्ष-विपक्ष में कुछ भी कहना कठिन है ।”

२. द्र० ‘रघुवंश’, ३.७० और सर्ग १८ ।

३. द्र० ‘रघुवंश’, ४.८६, जहाँ सज्जनों के आचरण का एक सिद्धान्त भी बताया गया है : ‘आचारं हि विसर्गय ।’

४. द्र० ‘हर्षचरित’, पृ० ७३ (काणे-आवृत्ति) : ‘जीवितावधिगृहीतसर्वस्वमहा-दानदीक्षा ।’

५. द्र० : शमन हुई ली : ‘द लाइफ ऑव हुएनसांग’, पृ० ८३-८४ ।

६. हीरानन्द शास्त्री : ‘नालन्दा ऐण्ड इट्स एपिग्राफिक मेटेरियल’, पृ० ९२-१०२ । श्रीदेवपालदेव के उनचालीसवें राज्यवर्ष में यह ताम्रपट्ट लिखा गया था । यह श्लोक उनके मुँगेर-ताम्रपट्ट में भी पाया जाता है ।

७. त्यागपथ के सम्बन्ध में ‘प्रहत’ शब्द का प्रयोग अत्यन्त मामिक है । यहाँ ‘प्रहत’ का अर्थ, प्रकर्षण मारा गया ऐसा नहीं है । उसका सम्बन्ध, ‘प्रघात’ या ‘पद्धति’ (= पद् + हति) शब्द से है, जिसपर पदतल का बार-बार उपयोग किया गया है, वह प्रहत मार्ग है । (द्र० इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द २१, पृ० २५८) । ‘प्रहत’ पथ का अर्थ होता है—घिसा-पिटा हुआ मार्ग ।

८. कौटिल्य : अर्थशास्त्र, १.१९.३३ तथा ३४ ।

△ १०० ए । ४, मनाली कॉर्पोरेटिव हाउसिंग सो० लि०

ऑफ. लेन-नं० १५, प्रभात रोड

एरण्डवन, पूना : ४११००४

बिहार में मुसलमानों की हिन्दी-सेवा*

△ डॉ० महताब अली

भारतवर्ष के जनसाधारण की भाषा हिन्दी के साथ मुसलमानों का घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अक्षुण्ण रहा है। इतना ही नहीं, वे हिन्दी-साहित्य-सर्जन में भी सक्रिय सहयोग सदा देते रहे हैं। फलस्वरूप, अब्दुर्रहमान (सन् १०१० ई०) से जहूरबख्श (मृत्यु . ८ नवम्बर, १९६४ ई०) तक की परम्परा में सैकड़ों मुसलमान कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी-साहित्य को समृद्ध किया है। यह परम्परा अबाध गति से प्रवाहित हो रही है। बिहार के मुसलमान भी यथाशक्ति हिन्दी-सेवा में अन्य प्रदेश के सहधर्मियों से पीछे नहीं रहे हैं, अपितु कुछ बातों में वे आगे ही रहे हैं। हिन्दी का जो रूप (खड़ी बोली) सम्प्रति देश की राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है, उसका श्रेय बहुलाशत मुसलमानों को है। खड़ी बोली के प्रचार-प्रसार में उनका योगदान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी अपने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' में सहर्ष स्वीकार किया है।

हिन्दी की लिपि के सम्बन्ध में हम यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मुसलमानों ने हिन्दी के साहित्य-सर्जन में फारसी-लिपि का भी उपयोग किया है। हिन्दी के सूफी-कवि जायसी, कुतबन, खेख रहिम आदि ने इसी लिपि में अपने काव्य प्रस्तुत किये। बिहार में हिन्दी के प्रथम मुसलमान-कवि ईसा की तेरहवीं शती में हुए थे। उनका नाम था हजरत मखदूम शरफुद्दीन खिहारी। वह एक बड़े सूफी सन्त थे। उनका जन्म ६६१ हिजरी में मनेर (पटना) में हुआ था और ७८२ हिजरी में बिहारशरीफ (पटना) में उनकी मृत्यु हुई। वह उर्दू और हिन्दी दोनों के कवि थे। उनके बहुत-से हिन्दी-बोहे हैं, जिनमें बीमारियों की दवाएँ बताई गई हैं। आँख के दर्द के लिए उनका प्रसिद्ध नुस्खा निम्नांकित है, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और आलोचक डॉ० सैयद अहमद अहमद ओरैनवी के शोध-ग्रन्थ 'बिहार में उर्दू-जबान-ओ-अदब का इतिहास' के पृ० १५१ से उद्धृत है।

लो वह फिटकरी मुरदासंग
हल्वी जीरा एक-एक टंक;
अपयून बना भर, मिचें चार
उरद भर मोथा उसमें डार;
पोस्त के पानी पोटली करे
नैना पीरा पल में हरे।

* पूर्व-प्रस्तावित, किन्तु कारणवश अप्रकाशित 'श्रीशार्ङ्गधर सिंह अमिनन्दन-ग्रन्थ के लिए प्राप्त लेखों के संग्रह से प्रस्तुत लेख सामान्य आकलित है।—सं०

हजरत मखदूम साहब की ऐसी-ऐसी और भी बहुत-सी चौपाइयाँ और दोहे उपलब्ध हो सकते हैं। विभूत शोधकर्ता प्रोफेसर हसन अस्करी साहब ने दो सौ वर्ष के एक ऐसे हस्तलेख की सूचना दी है, जो हिन्दी में है और सुरक्षित प्राप्त हुआ है। इसमें हजरत मखदूम साहब की कविता भी है। उनके शिष्य हजरत मुजफ्फर शम्स बल्खी भी इने-गिने सूफी सन्तो में थे। बल्खी साहब का एक दोहा इस प्रकार है :

जो मगन में है कि आई हैं सुहानी रतियाँ ।

जिनके कारण थे बहुत दिन से बनाये गतियाँ ॥

(ड० डॉ० ओरैनवी का उक्त शोध-प्रबन्ध, पृ० १५३)

बिहारशरीफ-स्थित मखदूम साहब के मजार पर हर वर्ष उर्स होता है, जिसमें बिहार के कोने-कोने से मुसलमान स्त्री-पुरुष सम्मिलित होकर मुरीद होते हैं।

बिहार के, हिन्दी के सूफी-कवियों में हजरत शेखसाह क़िफायतुल्लाह का नाम भी महत्त्वपूर्ण है। क़िफायत साहब ने 'विद्याघर' नामक एक प्रेमकाव्य की रचना सन् ११३६ ई० में की :

सन् ग्यारह सौ छत्तीस जब आई ।

ताहि दिन कया कहौ मन लाई ॥

इसमें सन् की चर्चा आई है। यहाँ यह सन्देह स्वाभाविक है कि यह हिजरी-सन् है या देशी सन्। क़िफायत साहब पूर्णिया जिले के दुमका गाँव के रहनेवाले थे। उन्होंने स्वयं अपना परिचय इस प्रकार दिया है :

पूर्णिया से पूरब 'नियरे एक गाँव ।

परगना हवेली दुमका नाँव ॥

किशनगंज (पूर्णिया) के प्रसिद्ध अधिवक्ता मुहम्मद सुलैमान साहब ने क़िफायत साहब की प्रेमकथा 'विद्याघर' से सम्बद्ध एक निबन्ध उर्दू-पत्रिका 'इन्सान' के पूर्णिया-विशेषांक में लिखा था, जिससे ज्ञात होता है कि सुलैमान साहब सन् ११३६ ई० को 'मुल्की' (देशी) सन् मानते हैं। आचार्य नलिनविलोचन शर्मा को 'विद्याघर' की फारसी-लिपि में मुद्रित संस्करण की एक प्रति सुलैमान साहब से ही प्राप्त हुई थी। प्रो० हसन अस्करी साहब ने भी उस काव्य की प्रतिलिपि (कैथी-लिपि) आचार्य नलिनजी को देखने के लिए दी थी। [ड० 'साहित्य' (नैसासिक), अक्टूबर, १९५८ ई०, सम्पादकीय, पृ० ६]। (सम्प्रति, पोथी 'विद्याघर' की पूर्णिया-प्रति बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के हस्तलिखित ग्रन्थशोध-विभाग में सुरक्षित है।—सं०)

पोथी 'विद्याघर' से पता चलता है कि क़िफायत साहब का आविर्भाव उस समय हुआ था, जिस समय मुगल-सल्तनत आखिरी साँस ले रहा था। वह दिल्ली के रंगिले बादशाह मुहम्मदशाह के शासनकाल में थे और अपनी रचना से पीरों पर पूर्ण विश्वास रखनेवाले सहृदय और समन्वयवादी सन्त मालूम होते हैं। उनके पीर हजरत मुहम्मद

आजम थे । उनके हृदय में यह बात बैठ गई थी कि पीर की कृपा से ही मेरे दिल में प्रेम का चिराग जला है

सो हजरत किरपा जो किया ।

हृदय जुड़े प्रेम कर दिया ॥

उक्त काव्य से तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति का चित्र भी सामने उभरकर आता है । इस काव्य में “बहुत-सी उपयोगी वस्तुओं का वर्णन किया गया है । इसमें समस्याएँ भी हैं, दवाएँ भी हैं, शुभ-अशुभ जानने का तरीका भी है, स्वप्न के शुभ-अशुभ फल ज्ञात करने की बात भी है, कोकशास्त्र भी है ।” (उपरिवत्, सम्पादकीय, पृ० ८)

अब हम सन्त कवि दरिया साहब की चर्चा करेंगे । दरिया साहब का स्थान बिहार में ही नहीं, बल्कि समग्र हिन्दी-सन्त-साहित्य में बहुत ऊँचा है । वह ‘बिहार के कबीर’ माने जाते रहे हैं । हिन्दी-संसार को दरिया-साहित्य से पूरी जानकारी कराने का श्रेय डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री को है । उनके शोध का ही फल है कि हम अब अपनी इच्छा के अनुसार दरिया साहब के सभी ग्रन्थों का विशेष रूप से अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं । उनकी बीस पुस्तकों की जानकारी हमें शास्त्रीजी ने कराई है :

१. अग्रज्ञान, २. अमरसार, ३. भक्तिहेतु, ४. ब्रह्मचैतन्य, ५. ब्रह्मविवेक, ६. दरिया-नामा, ७. दरियासागर, ८. गणेशगोष्ठी, ९. ज्ञानदीपक, १०. ज्ञानमूल, ११. ज्ञानरत्न, १२. ज्ञानस्वरौप्य, १३. कालचरित, १४. मूर्तिउखाड़, १५. निर्भयज्ञान, १६. प्रेममूल, १७. शब्द या बीजक, १८. सहसरानी (सहस्रानी), १९. विवेकसार और २०. यज्ञसमाधि । (श्र० : ‘सन्त-कवि दरिया . एक अनुशीलन’, प्र० बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, पृ० ३७) [बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से दरिया साहब के सभी मूल ग्रन्थों को ‘दरिया-ग्रन्थावली’ नाम से दो खण्डों में प्रकाशित करने की योजना है, जिनमें एक खण्ड प्रकाशित हो चुका है ।—स०]

उक्त ग्रन्थों में चौथा ‘ब्रह्मचैतन्य’ संस्कृत में है और छठे ‘दरियानामा’ की रचना फारसी में हुई है । इनमें क्रमशः विकृत संस्कृत एवं फारसी का प्रयोग हुआ है । शेष अठारह रचनाएँ हिन्दी में हुई हैं । इनमें दरिया साहब ने अधिकांशतः अपने द्वारा चलाये गये दरियापन्थ से सम्बद्ध सन्तमत की बातों का उल्लेख किया है ।

दरिया साहब का जन्म सन् १६७४ ई० में शाहाबाद जिले के धरकन्धा गाँव के मुस्लिम-परिवार में हुआ था । उनकी मृत्यु भी वही १०६ वर्ष की उम्र में सन् १७८० ई० में हुई । आज भी उस गाँव में उनकी समाधि वर्तमान है ।

दरिया साहब की रचनाओं से पता चलता है कि वह काव्य में आनन्द और उप-देश दोनों को साथ-साथ देखने के पक्ष में थे । उनमें हम कवि और सन्त दोनों का समन्वित रूप-पाते हैं । वह काव्य में श्रृ गार रस को नियन्त्रित रखना चाहते थे, लोगों को आनन्द की ओर आकृष्ट करते हुए सदुपदेश देना चाहते थे । वह सन्त थे, इसलिए उनकी रचनाओं में शान्त रस की ही प्रधानता है और अन्य रस गौण हैं । किन्तु, उन्होंने ‘ज्ञानरत्न’ में

प्रसंगवश वात्मल्य, शृंगार, वीर, करुण, अद्भुत, भयानक, रौद्र और हास्य रसों का समीचीन उपस्थापन किया है। दरिया साहब ने अनायास शब्दासंस्कार और अर्थालंकार दोनों को स्वाभाविक रूप में यथास्थान बिठाकर साहित्य-सौन्दर्य की वृद्धि की है। अपने 'शब्द' में उन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग विशेष रूप से किया है। यह सम्पत्ति सन्त-साधकों से तो उन्हें मिली ही थी, फारसी के जानकार होने के नाते उस विरासत से भी वह कैसे वंचित रहते ? एक उदाहरण द्रष्टव्य :

गरकाब गरकाब एह इसिक दरियाब है लीसिम तन को भहि बारि डारा ।
रंग में रंग जिन्हि रंग जाहिर किया खुख और स्थाह सपेह सारा ।
महबूब महबूब मासुक मेरा मिला बहिस्त बरवेस है पर्व फारा ।
कहे दरिया बर जानिए जानिए जोति है जगमगा चित्र शारा ।

(शब्द, ३.२३)

काया गढ़ कनक मन राजला मद है कुमति कुंभकरन मदमस्त माता ।
मेघनाद गर्व है गरजि बाते करे सुन बे भूढ़ फिरि होत पाता ।
भक्त मसीखना मरम जाके नहीं राय के काम में आप राता ।
कहे दरिया उन्हि सब कुल नासिया बाया मंदोदरी कहत बाता ।

(शब्द, ३.६०)

सन्त कवि दरिया ने अपनी रचनाओं में भाँति-भाँति के लगभग चालीस छन्दों का प्रयोग किया है। उनका अवधी-प्रधान हिन्दी-काव्य विषयवस्तु, भाव, भाषा, रस, अलंकार और छन्द, सभी दृष्टियों से उच्च कोटि का काव्य है। दरिया साहब ने हिन्दी-साहित्य-क्षेत्र में अपनी रचनाओं और सद्बिचारों से बिहार को गौरवान्वित किया है।

दरियापन्थी निरंजन, अर्थात् कामनाओं को वश में करने के लिए 'निमेरा' क्रिया किया करते हैं। इस क्रिया में इक्कीस कदम इस तरह चलना होता है, जिससे पीठ उत्तर दिशा की ओर नहीं पड़े और नीचे लिखे गुप्त मन्त्र का उच्चारण भी हर कदम पंर करना पड़ता है :

मेरे ज़ुब को ज़ेर कर, ज़ेर को ज़ुब कर ।
या दाता कड़ी मुश्किल, साहब सत्तनाम मसूर ।
बेबहा मेरे सिर पर सदा बली अल्लाह ।
मद बेबहा को, दोहाई दरिया साहब की दोहाई ।

सात्पर्य यह है कि "भक्त सत्पुरुष और दरिया साहब की दुहाई मनाता है और उनके आशीर्वाद तथा साहाय्य की कामना करता है, जिससे वह 'सबल' को दबाने और दबे हुए को सबल बनाने' में सफल हो सके। सबल को दबाने का अर्थ चित्तवृत्ति-निरोध से है, चित्तवृत्तियाँ प्रबल और उपद्रवी होती ही हैं; और दबे हुए को सबल बनाने का अर्थ है—आभ्यन्तर आत्मशक्ति का (जो प्रायः निहित अवस्था में रहती है) पूर्णरूपेण विकास।" (सन्त-कवि दरिया : एक अनुशीलन, पृ० ३५)

ईसा की अठारहवीं शती के पूर्वार्द्ध में सासाराम के गुरु अलहबकस भी एक प्रसिद्ध हिन्दी-सेवी हो चुके हैं। सन्त तुलसीदास-कृत 'रामचरितमानस' के पाठ करने का उन्हें बहुत शौक था। उनकी हस्तलिपि सुन्दर होती थी। इसलिए, उन्होंने 'रामचरितमानस' की एक प्रति स्वयं नकल की थी। उस नकल की खण्डित प्रति अब भी अमेरिका के पेनसिलवानिया-विश्वविद्यालय में सुरक्षित है। हिन्दी के उद्भट विद्वान् और मगध-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने 'रामचरितमानस' के सम्पादन में उस प्रति की अण्वदार्श-प्रति (माइक्रोफिल्म) का उपयोग किया है। मिश्रजी ने उस खण्डित प्रति का लिपिकाल सन् १७५९ ई० दिया है। स्वयं अलहबकस साहब ने समय का सकेत इस प्रकार किया है: "अमल श्रीपातिसाह औरंगसाह आलमगीर जागीर साहजादे रफी अलहदा फौजदार नबाब बिराहिस (इब्राहीम?) मोकाम नग्रे सहसाराउ में।"

उक्त प्रति के विषय में आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र स्वसम्पादित 'रामचरितमानस' (काशिराज-संस्करण) के 'आत्मनिवेदन' में, पृ० १६ पर लिखते हैं: "यह पुष्पिका इस तथ्य का प्रमाण है कि मुसलमान-बन्धुओं की भी मानस के प्रति अभिमुखता थी। पुस्तक के पन्ने अस्त-व्यस्त हैं, यत्न-तत्न खण्डित भी हैं। प्रति प्राचीन परम्परा की है और नागराक्षर में यथासाध्य शुद्ध लिखी है।"

अठारहवीं शती में ही शाहजानाबाद जिले के भभुआ-अनुमण्डल के रहनेवाले इसवी खॉ हिन्दी में कविता करते थे। उन्होंने 'बिहारी-सतसई' की टीका 'रसचन्द्रिका' के नाम से की थी। यूसुफ खॉ नाम के सज्जन ने भी इसी नाम से टीका प्रस्तुत की थी। अतः, इसका पता अभी तक नहीं चल सका है कि इसवी खॉ और यूसुफ खॉ दोनों दो व्यक्ति थे, अथवा एक ही।

उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में हिन्दी के कवि मुहम्मद शेखावत राय का जन्म सारन जिले के गयासपुर नामक गाँव में हुआ था। उन्होंने खड़ी बोली और भोजपुरी, दोनों में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की थी। पुस्तक के रूप में उनकी तीन रचनाएँ—'मन्दोदरी', 'हरकिमुनर्चातीसी' और 'रावणसंवाद'—मिलती हैं। उनकी कविताएँ अनेक छन्दों में उपलब्ध हैं। एक छन्द देखिए:

लीनी है कृपान कर बाबू कुँवर सिंह,
बाहिनो अलंग बाँह फरकत फिर-फिर।
साथ के समोपी लिये छिपी मुख जोह रहे,
जितने सिपाही बात पूछत हैं डर-डर ॥

(‘हिन्दी-साहित्य और बिहार’: स० आचार्य शिवपूजन सहाय, द्वि० ख०, पृ० ३३०)

शेखावत राय के भतीजा तोफाराय भी हिन्दी के प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। वह सन् १८५७ ई० में वर्तमान थे। रीतिकालीन सुप्रसिद्ध हिन्दी-कवि 'पजनेस' से उनकी

घनिष्ठता थी। 'पजनेस' हथुआ-राज्य (सारन) और बेतिया (चम्पारन) के दरबारों में आते-जाते थे, ऐसा आचार्य शिवपूजन सहाय ने उक्त ग्रन्थ में लिखा है। इस तरह तोफाराय और 'पजनेस' का पारस्परिक सम्बन्ध सम्भव मालूम होता है। उन्होंने बाबू कुँवरसिंह और अँगरेजी फौज के वीज बीबीगंज (शाहाबाद) में हुई मुठभेड़ का हृदय-ग्राही वर्णन अपनी भोजपुरी की कविता-पुस्तक 'कुँवरपचासा' में किया है।

तोफाराय की दूसरी कविता-पुस्तक 'मझौली-विवाह-वर्णन' में राजवंश के एक विवाहोत्सव का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें उन्होंने अपने भाट होने का पूरा सबूत दे दिया है। तीसरी पुस्तक 'विन्ध्यवासिनीस्तोत्र' साधारण कोटि की रचना है। उनका ग्राम्य चित्रण द्रष्टव्य है :

कहूँ तोफाराय सचि बोले रिसियाय उठे,
झूठन सों नेहवान हृद को बिगारे है।
करिके निसंक पाप आतमा उठाये घूम,
देखि-देखि रोम-रोम डहकत हमारे है ॥

(उपरिवत्, पृ० १९८)

चम्पारन जिले के ममरखा नामक गाँव के निवासी खूबखन मिय्याँ करुण और धीर रस के अच्छे कवि थे। उन्होने इन दोनों रसों से सम्बद्ध 'बैनसिंह पँवारा' कविता-पुस्तक की रचना की थी। उनका आविर्भाव उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में हुआ था।

सैयद अली मुहम्मद साहब उर्दू को महाकवि थे। 'शाद' उनका उपनाम था। उनका जन्म सन् १८४६ ई० में अजीमाबाद (पटना) में हुआ था। वह सन् १९२७ ई० में स्वर्गवासी हुए। उन्होंने हिन्दी में भी रचनाएँ की हैं और उनके कुछ छन्द भोजपुरी में भी मिलते हैं। उदाहरण -

बड़े जाते हैं कुछ यह उच्च ज्यों-ज्यों घटती जाती है।
मगर मैं सोचकर खुश हूँ कि बेड़ी कटती जाती है ॥

....

....

मोरा सैयाँ मोरो बात न पूछे।
तड़पि-तड़पि सारी रैन गँवाई हो रामा ॥
'शाद' पिया को दूँठन निकली।
गनिअन-गलिअन खाक उड़ाई हो रामा ॥

बीसवीं शती में बेतिया (चम्पारन)-निवासी सरल साहित्यसेवी पीर मुहम्मद भुनिस साहब का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बिहार के हिन्दी-गद्यसाहित्य में उनका नाम अमर रहेगा। उनकी हिन्दी-सेवा से प्रभावित होकर ही साहित्यिकों ने आरा में होनेवाले बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पन्द्रहवें अधिवेशन (सन् १९३७ ई०) का सभापति उन्हें बनाया था। उसमें उन्होंने जो भाषण किया था, उसके दो अंश हम यहाँ

उद्धृत करते हैं, इससे उनकी गद्यशैली का नमूना और भाषा तथा लिपि-सम्बन्धी उनके विचार स्पष्ट होते हैं ।

“हिन्दी-भाषा को राष्ट्रभाषा का उच्चासन ग्रहण करना है । इसलिए, इसको खास तरह से दूसरी भाषाओं के प्रचलित और व्यावहारिक शब्दों को अपनाकर अपना शब्द-भाण्डार भरना बहुत जरूरी है । विदेशी और प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों के अतिरिक्त देहाती के ग्रामीण लोगों में प्रचलित कुछ बोलियों के शब्दों से भी कुछ उपयोगी शब्दों को लेना चाहिए ।” (‘बिहार की साहित्यिक प्रगति’, प्र० बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना, द्वितीय खण्ड, पृ० ५९)

“आज हमारी समस्याओं के सुलझाने में भावुकता और साम्प्रदायिकता को भले ही स्थान मिले, किन्तु अन्त में हमारी विजय निश्चित है । आज जो देवनागरी-लिपि में साम्प्रदायिकता की बू पाते हैं, वे ही कल व्यावहारिकता के नाते इसे अवश्य अपनायेंगे ।” (तत्त्व, पृ० ६९)

छियालीस वर्ष पूर्व कहीं हुई मूनिस साहब की बातें आज भी बहुत अंश में हू-ब-हू दुहराने की जरूरत मालूम होती है ।

मुजफ्फरपुर के मुहम्मद लतीफ हुसैन साहब की हिन्दी-सेवा को बिहार भूल नहीं सकता । धर्म-परिवर्तन के पश्चात् वह नटवरजी (ललितकुमार सिंह) हो गये और उन्होंने अपनी मूल्यवान् रचनाओं से हिन्दी-साहित्य-भाण्डार को समृद्ध किया ।

प्रो० हसन अस्करी साहब ने शोध के द्वारा हिन्दी की अमूल्य सेवा की है । इस निबन्ध में उनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है । उन्होंने प्राचीन मुस्लिम-परिवारों के व्यक्तिगत संग्रहालयों और खानकाहों से हिन्दी-कृतियों की पाण्डुलिपियों को उपलब्ध किया है । पहले उन्हें मनेर (पटना) में जायसी के ‘पचावत’ और ‘अखरावट’ की दुर्लभ पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुईं । इस विषय के विशेषज्ञ डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने ‘साहित्य’ (लैमासिक) के एक अंक के एक लेख में अस्करी साहब की बड़ी प्रशंसा की । इससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अपना काम दूने उत्साह के साथ आगे बढ़ाया । इसी क्रम में, मनेर में ही उन्हें अवधी के दो कवि मोलाना दाउद और शेख कुतबन की क्रमशः ‘चन्दाइन’ (चन्दावत या चन्दायत) और ‘मृगावती’ की अत्यन्त प्राचीन पाण्डुलिपियों के अंश प्राप्त हुए । अस्करी साहब को ऐसे कार्यों में विशेष अभिरुचि है । ऐसे विषयों पर विभिन्न पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं । हिन्दी-साहित्य को, विशेषतः प्रेमाख्यान से सम्बद्ध शोध-साहित्य को, अस्करी साहब ने पर्याप्त विस्तार दिया है ।

हिन्दी-सन्त-साहित्य की धारा भी बिहार में बह रही है । सीवान (सारन) के खलीलदास और मुजफ्फरपुर जिले के तवारख साहब के नाम ऐसे सन्त-कवियों में लिये जा सकते हैं । “तवारख साहब ने एक मठ की शाखा को अपना निवास बनाकर धन्य किया है । इस मठ की एक शाखा जपपी में है, जहाँ नवारख नामक कोई मुसलमान कबीरपन्थी साधु आज भी रहते हैं ।” (‘कबीर और कबीरपन्थ’ - डॉ० केदारनाथ द्विवेदी, पृ० १६९)

उर्दू के प्रसिद्ध कथाकार श्रीसुहैल अजीमाबादी (अब स्वर्गीय) हिन्दी में भी लिखते थे और हिन्दी-साहित्य की प्रगति में सक्रिय भाग लेते थे। उर्दू के मशहूर कवि, आलोचक और अफसानानिगार डॉ० सैयद अख्तर अहमद ओरैनवी ने अपनी कविता की भाषा ऐसी रखी है, जिसे हम हिन्दी कह सकते हैं। इसके सम्बन्ध में हमने ऊपर लिपि की बात उठाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि देवनागरी-लिपि में लिखी जानेवाली भाषा ही हिन्दी हो सकती है। यह सही बात है कि इसकी वैज्ञानिकता और व्यावहारिकता के कारण हिन्दी देवनागरी-लिपि में ही लिखी जानी चाहिए, किन्तु यदि हम हिन्दी-भाषा को किसी कारणवश दूसरी लिपि में भी लिखते हैं, तो वह दूसरी भाषा नहीं हो जाती। हिन्दी के सूफी-कवि इसके प्रमाण हैं। काव्य ने अँगरेजी में 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' और 'संस्कृत इरामा' पुस्तकों की रचना की है, जिनमें संस्कृत-श्लोकों के उद्धरण रोमन-लिपि में दिये गये हैं। इससे क्या वे उद्धरण अँगरेजी या ग्रीक के हो गये? सरदार जाफरी साहब ने 'दीवान-ए-गालिब' और 'दीवान-ए-मीर', दोनों का सम्पादन इस प्रकार किया है, जिनमें देवनागरी-लिपि का उपयोग हुआ है; तो क्या वे दोनों हिन्दी के काव्य हो गये? हमारा अपना खयाल है कि अहिन्दीभाषी लेखकों में अधिकांश को अपनी मातृभाषा की लिपि में लिखने में सुविधा होती है। हिन्दी-उर्दू के सुविख्यात लेखक श्रीउपेन्द्रनाथ अदक और श्रीसुहैल अजीमाबादी का कथन है कि उन्हें फारसी-लिपि में लिखने में आसानी होती है, इसलिए वे पहले उसी लिपि में रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं, तत्पश्चात् उन्हें देवनागरी में लिप्यन्तर कर दिया जाता है। इस तरह, बिहार के आधुनिक उर्दू-कवियों की कुछ रचनाएँ ऐसी हैं, जिन्हें हिन्दी कहने में कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फारसी-छन्दों का इस्तेमाल करने पर भी अनानन्द, भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, हरिऔध, प्रसाद, पन्त, निराला, अज्ञेय आदि हिन्दी के ही कवि माने गये हैं। इस विचार से उर्दू के महाकवि जमील मजहरी की निम्नांकित पंक्तियों को हिन्दी-भाषा कहने में कोई हिचक नहीं है।

मेरी आत्मा से वो राग उठे कि जो सो रहे हैं वो जाग उठें।

मैं सितार हूँ, मुझे राग दे, मैं सितार हूँ, तू बजाये जा ॥

(‘कवि की प्रार्थना’ से)

हमसे बाज़ार की रौनक है, हमसे चेहरों की लाली है।

जलता है हमारे दिल का बिद्या, दुनिया की सभा उजियाली है ॥

बौलत की सेवा करते हैं ठुकराये हुए हम बौलत के।

मजदूर हैं हम, मजदूर है हम, सौतेले बेटे किस्मत के ॥

सोने को चटाई तक भी नहीं, हम जूत के इतने हटे हैं।

ये सेजों पर सोनेवाले शायद भगवान के बेटे हैं ॥

(‘मजदूर की बांसुरी’ से)

उर्दू के मशहूर कवि रजा नकवी की हिन्दी-सेवा उल्लेखनीय है। हिन्दी-भाषा में उन्होंने ‘उर्दू-शायरी और बिहार’ पुस्तक लिखकर हिन्दी-पाठकों को बिहार के

उर्दू-शायरों का परिचय प्राप्त करते का अवसर प्रदान किया है। यह पुस्तक बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से प्रकाशित है।

बिहार के आदिवासी-क्षेत्र में रहनेवाली सुश्री जहाँआरा बेगम कहानियाँ लिखकर हिन्दी की सेवा कर रही हैं। उनकी कहानियाँ बड़ी अच्छी होती हैं और हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी होती रही हैं। कुछ वर्ष पहले 'कहानी' पत्रिका के एक विशेषांक में उनकी 'रजिया' शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई थी, जिसकी लोगो ने बड़ी प्रशंसा की थी। साम्यवादी नेता अली अकरफ साहब हिन्दी के पुराने हिमायती रहे हैं। वह वर्षों तक हिन्दी-साप्ताहिक 'जनशक्ति' के सम्पादक रहे। सीवान (सारन) कॉलेज के प्रो० अजमत अली ने भी हिन्दी में लेख लिखे हैं।

पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी के समकालीन मलयपुर (मुँगेर)-निवासी खैरुल्लाह मियाँ और मसौढ़ी (पटना) के रहनेवाले अब्दुल जलील साहब ने अपने रचित गद्य और पद्य के द्वारा हिन्दी की सेवा की है। तत्कालीन शेर अली साहब की 'बहार' की समस्या पर एक पूर्ण दृष्टि है :

जा छिन सत्य घटे बसुधा युग ह्रापर दाबत पाप पहार ।

दास न कष्ट बिमोचन धर्म हित हित अह्व धरै अवतार ॥

ता छिन शक्ति समेत सब सुर भावति जाँतिन को बपु धार ।

आइ बसे ब्रज सानन्द 'शेर' बिलोकन केशव रास बहार ॥

(‘बिहार की साहित्यिक प्रगति,’ वही, प्रथम खण्ड, पृ० ९४)

शाहाबाद जिले के क्वाथ-निवासी अब्दुल गनी ने भी अपनी रचनाएँ हिन्दी में की थी। जफर अहमद जफर हिन्दी-मासिक 'हमारा मन' के सम्पादन-विभाग में थे। वह हिन्दी में कहानी और लेख लिखते रहे हैं। अशफाक साहब भी हिन्दी-मासिक पत्र के सम्पादक रह चुके हैं। डॉ० आयशा अहमद अध्ययन-अध्यापन द्वारा हिन्दी की सेवा करते हुए 'प्रेमचन्द के कथा-साहित्य पर उर्दू का प्रभाव' विषय पर हिन्दी में शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार, सम्प्रति बिहार में अगणित मुसलमान हिन्दी के पठन-पाठन, लेखन तथा शोध आदि द्वारा हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करने में तन-मन-धन से लगे हुए हैं। भाशा है, कोई अनुसन्धित्सु सज्जन ऐसे विषय पर शोध करेंगे, जिससे बिहार के मुसलमानों की हिन्दी-सेवा पर पूर्ण प्रकाश पड़ सके।

••

△ द्वारा : आइडियल स्टोर
झाकघर के सामने, महेन्द्र, पटना-६

निराला-काव्य में रस-व्यंजना

△ डॉ० भंवरलाल जोशी

आधुनिक हिन्दी-काव्य में निराला विद्रोह, क्रान्ति और परिवर्तन के कवि माने जाते हैं। अतः, उनके काव्य की समीक्षा के विषय में समीक्षकों ने निराला के कवि-व्यक्तित्व की तद्विषयक विशेषताओं को उजागर करते हुए उनकी रचनाओं में छायावादी युग की काव्य-प्रवृत्तियों के स्वरूप और युगान्तर प्रस्तुत करनेवाले परिवर्तनों एवं मौलिक उद्भावनाओं को ही देखा-परखा है। काव्य-समीक्षा के लिए मान्य भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों की व्यापक दृष्टि से, विशेषतः रस की दृष्टि से रचनाओं का सूक्ष्म मूल्यांकन नहीं किया गया है। ऐसा न करने के सम्भवतः दो कारण रहे हैं। पहला यह कि, छन्द, अलंकार आदि की कतिपय परम्परागत मान्यताओं के प्रति कवि निराला का विद्रोह देखकर हिन्दी-समीक्षकों ने कदाचित् उन्हें भारतीय काव्यशास्त्र का ही विरोधी समझ लिया, जैसा कि निराला के काव्य-विषयक कतिपय समीक्षा-ग्रन्थों से प्रकट होता है। दूसरा यह है कि, रस-व्यंजना के लिए रस के चारों अवयवों के योग का विधान प्रबन्ध और मुक्तक-काव्य में ही सफलतापूर्वक हो सकता है, प्रगीत-मुक्तक और गीतिकाव्य में नहीं; क्योंकि वहाँ कवि स्वयं आश्रय-रूप में रहता है। इस प्रकार, छायावादी काव्य में आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति की अधिकता से कारण रस के चारों अवयवों का सुस्पष्ट विधान न देखकर समीक्षकों ने निराला के काव्य की रसाभिव्यंजना के प्रति विशेष आग्रह नहीं प्रदर्शित किया।

यह सही है कि आत्माभिव्यंजना की प्रवृत्ति की अधिकता के कारण प्रगीत-मुक्तकों और गीतिकाव्यों में यद्यपि रस के सभी अवयव स्पष्टतः विद्यमान नहीं होते, तथापि वहाँ एक या दो रसावयवों के विद्यमान रहने से शेष अवयवों का आक्षेप होता है, जिससे रस-निष्पत्ति हो जाती है। दूसरे, निराला स्वस्थ-अस्वस्थ सभी परम्परागत काव्य-मान्यताओं के विरोधी न थे और न ही भारतीय काव्यशास्त्र कोई वादमूलक परम्परा है। वह तो काव्यसौन्दर्य की परीक्षा की सुचिन्तित स्वस्थ एवं व्यापक दृष्टि है और निराला ने स्पष्टतः उसे स्वीकारा है। जैसे भारतीय काव्य-परम्परा में रस को काव्य की आत्मा माना जाता रहा है, वैसे ही स्वयं महाकवि निराला ने भी रसों को समझाने और उन्हें उनके यथार्थ रूप में दर्शाने की शक्ति के आधार पर कवि की श्रेष्ठता की बात कहकर काव्य में रस के आत्मत्व को स्वीकार किया है। हिन्दी-प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से प्रकाशित अपने आलोचनात्मक ग्रन्थ 'रवीन्द्र-कविता-कानन' में उन्होंने लिखा है-

‘नव रसों को समझाने और उन्हें उनके यथार्थ रूप में दरसाने की शक्ति जिसमें जितनी ज्यादा है, वह उतना ही बड़ा कवि है।’

निराला स्वयं रससिद्ध कवि थे, इसमें कोई सन्देह नहीं। अतः, रस की दृष्टि से निराला के काव्य की समीक्षा और उनकी रसव्यंजक क्षमता का प्रकाशन अपेक्षित है। इधर पिछले कुछ एक वर्षों में निराला-काव्य पर प्रकाशित शोधग्रन्थों में, उनके काव्य में शृंगार, वात्सल्य, वीर, करुण, शान्त, भक्ति, बीभत्स, रौद्र आदि रसों की व्यंजना बताते हुए उनकी रचनाओं का उक्त रसों की दृष्टि के वर्गीकरण तो किया गया है, किन्तु उनकी रचनाविशेष में रस-व्यंजना को स्पष्ट करने के लिए, रसावयवों की खोज करके उनके द्वारा अभिव्यंजित रस का अन्तःसाध्यमूलक विवेचन नहीं किया गया। निराला-काव्य की समीक्षा के इस उपेक्षित पक्ष पर विचार आवश्यक है। इसलिए, इस लेख में उनकी प्रबन्धात्मक कृति ‘तुलसीदास’ के सन्दर्भ में रसाभिव्यंजना का विवेचन अभिप्रेत है।

‘तुलसीदास’ निराला का ऐसा प्रबन्धात्मक काव्य है, जिसे विद्वान् महाकाव्य के औदात्त्य से पूर्ण मानते हैं और भाव एवं शैली के औदात्त्य की दृष्टि से ‘कामायनी’ और ‘उर्वशी’ के समकक्ष बताते हैं। इसमें निराला महाकवि तुलसीदास के आविर्भाव-काल की भारतीय परिस्थिति को अलंकृत रूप में प्रस्तुत करते हुए, व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्कर्ष के माध्यम से, राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुद्धार के प्रति लक्ष्यकतान है। काव्य के आरम्भ में भारत के प्रभापूर्ण सूर्यास्त का वर्णन है और अन्त में स्वभावतः सूर्योदय का उल्लेख है। वर्ण्य विषय की वैचारिक प्रकृति के अनुरोध से यद्यपि इस कृति में भावसौन्दर्य और रसाभिव्यक्ति के अधिक स्थल नहीं हैं, तथापि प्रकृति के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करने के प्रसंगों में जहाँ-तहाँ सुख-दुःखात्मक भावनाएँ अत्यन्त सरस रूप में अभिव्यंजित हुई हैं।

शरद् की झल झल को स्पर्श करती हुई चन्द्रकिरणों को कितने ही भावुक लोचनों में जाने कितनी बार देखा होगा, किन्तु उस दृश्य में चन्द्र द्वारा अपनी प्रेयसी पृथिवी के अधरोपर कोमल किरणों से अभूत-सिंचनमय चुम्बन का सरस कोमल एवं आह्लादक भाव तो, पवन द्वारा जुही की कली के स्पर्श में पवन और कली की प्रियतम-प्रेयसी-भाव से प्रेमभरी अखिलियाँ देखनेवाली तथा सरोज-अंक पर सोती हुई शरद्-शिशिर दो बहनों के सुख-विलास-मद-शिशिल अंगों पर पक्षपत्र को पखा झलते निहारनेवाली, निराला की, सहृदय और भावुक आँखें ही अनुभव कर सकती हैं :

अब, धौत घरा, झिल गया गगन,
उर-उर को मधुर, ताप-प्रशमन
बहती समोर, चिर आलिंगन ज्यों उत्पल
झरते हैं शशधर से क्षण-क्षण
पृथिवी के अधरों पर निःस्वन
ज्योतिर्मय प्राणों के चुम्बन संजीवन ।

भारतीय गोष्ठा के इस वर्णन में जगत् का कण-कण मधुर भाव से आह्लादित दिखाया गया है। घरा वर्षाजल से धुलकर निर्मल हो गई है, नभ खिल गया है, अर्थात् हर्षानुभव कर रहा है और वायु ऐसे बह रही है, जैसे वह (पेड़-पौधों) से चिर आलिंगन के लिए प्रेमोन्मत्त हो। अरद् के ऐसे मादक वातावरण में, वर्षाजल से धुलकर निर्मल और काशपुष्प आदि से श्वेतवर्णा पृथिवी (नायिका) के अधरों पर चन्द्रमा (नायक) अपनी कोमल, स्निग्ध किरणों के चुम्बन से अमृत बरसा रहा है। चन्द्रमा का यह चुम्बन-व्यापार पृथिवी (नायिका) के प्राणों में ज्योति-संचार कर रहा है और चन्द्रमा तथा पृथिवी का यह आह्लादक प्रेम-व्यापार चुपचाप (निःस्वन) चल रहा है।

ऊपर उद्धृत पद्य में सम्भोग-शृंगार रस की अभिव्यक्ति हो रही है। चन्द्रमा (नायक) और पृथिवी (नायिका) में रति नामक स्थायी भाव की व्यंजना, पृथिवी के मिलनोत्सुक होने से (नहा-धोकर सजने से) और चन्द्रमा के 'चुम्बन' नामक कायिक अनुभाव से हो रही है। पृथिवी (नायिका) और चन्द्रमा (नायक) दोनों के प्रेम की पारस्परिक स्थिति से यहाँ 'रति' स्थायिभाव है : 'यूनोरन्योन्यविषया स्थायिनीच्छा रतिः स्मृता।' चन्द्रमा के कायिक अनुभाव से यहाँ 'रति' की व्यंजना हो रही है। अतः, चन्द्रमा आश्रय-विभाव है, पृथिवी आलम्बन-विभाव और खिला हुआ गगन तथा शीतल-मन्द पवन से युक्त उज्ज्वल रात्रि उद्दीपन-विभाव है। 'ज्योतिर्मय' तथा 'संजीवन' शब्दों से हृषं संचारी भाव व्यंग्य है और आश्रय की आंगिक चेष्टा 'चुम्बन' अनुभाव। फलतः, इन सबसे सहृदय में यहाँ रतिप्रकृतिक सम्भोग-शृंगार रस की अभिव्यक्ति होती है। किन्तु, परम्परागत शास्त्रीय दृष्टिवाले आलोचकों को यहाँ शृंगार रस मानने में यह आपत्ति हो सकती है कि प्रकृति में चेतनता का आरोपण करके प्राकृतिक पदार्थों (चन्द्रमा और पृथिवी) को रतिक्रीडा में मग्न दिखाने से यहाँ सहृदय को रसानुभूति न होकर 'भाव' की ही अनुभूति होती है; क्योंकि काव्यशास्त्र में पुरुष तथा स्त्री-विषयक रति को छोड़कर अन्य के प्रति जो रति होती है, वह संव भाव के अन्तर्गत आती है। शृंगार रस तो स्त्री-विषयक रति का परिपाक होने पर ही होता है। (काव्यप्रकाश : आचार्य विम्बेश्वर-कृत हिन्दी-व्याख्या, पृ० १४०।

किन्तु, आधुनिक आलोचक प्रकृति-वर्णन में भी रसाभिव्यक्ति मानते हैं। आधुनिक आलोचकों में लव्वकीर्ति आचार्य नरेन्द्र का इस सम्बन्ध में स्पष्ट मत है कि प्रकृति-वर्णन में रस-व्यंजना होती है : "प्रकृति का काव्य में अनेक रूपों से वर्णन मिलता है। आलम्बन-रूप में वह भाव का विषय ही बन जाती है, कवि का और फिर पाठक का, सीधा उसके साथ ही रागात्मक सम्बन्ध हो जाता है। प्रकृति-काव्य में अभिव्यक्त या उसके द्वारा प्रमाता के चित्त में उद्बुद्ध यह भाव निश्चय ही आस्वाद्य होता है, इतने उत्कृष्ट रूप में तो नहीं, जितना कि रति, उत्साह आदि का भाव हो सकता है, किन्तु आस्वाद्य वह निश्चय ही होता है और उसमें तन्मयीकरण की शक्ति भी निस्सन्देह होती है। इसलिए, उसकी रसनीयता और उसी के आधार पर उसका रसत्व भी सिद्ध हो जाता है।" (रस-सिद्धान्त, पृ० २७१)

प्रस्तुत प्रकृति-वर्णन में प्रकृति के प्रति कवि की रागात्मक तल्लीनता के कारण पृथिवी और चन्द्रमा का प्रेयसी-प्रियतम के रूप में मानवीकृत चित्रण है, अर्थात् पृथिवी और चन्द्रमा तो यहाँ प्रतीक-मात्र हैं, जिनपर कवि की अपनी भावना का आरोप है। अतः, सहृदय जन यहाँ कवि की भावना (रति) के साथ तादात्म्य करके शृंगार रस के आस्वादन में समर्थ हो जाते हैं।

मानव-भावों की प्रत्यक्ष व्यंजना के प्रसंगों में तो कहीं-कहीं शृंगार की अति सहज अभिव्यक्ति हुई है। जैसे 'गृह' के सब जन लौटे निज-निज शयन-कक्ष' जैसी काव्य-पंक्ति का उल्लेख करके दिन-भर के 'बिरह' के पश्चात् रात्रि में, सबके अपने-अपने शयन-कक्ष में चले जाने पर, अपने शयन-कक्ष में निज प्रियतम से मिली प्रिया के 'रति' स्थायी भाव की अभिव्यक्ति से सहृदय को सम्भोग-शृंगार की रसानुभूति होती है :

प्रिय नयनो में बंध प्रिया नयन चयनोत्कल
पलकों से विस्फारित, स्फुरित राग
सुनहला भरे पहला सुहाग
रग-रग से रंग रे रहे जाग स्वप्नोत्पल ।

यहाँ युवती प्रियाजन 'रति' स्थायी भाव का आश्रय-विभाव है, युवा प्रिय (नायक) आलम्बन-विभाव और रात्रि तथा शयन-कक्ष का एकान्त उद्दीपन-विभाव है। प्रिया के हृदयस्थ 'रति' स्थायी भाव की व्यंजना उसकी पलकों की उत्फुल्लता से होती है। अतः, पलकों की उत्फुल्लता ('पलकों से विस्फारित') सात्त्विक अनुभाव है और 'सुनहला भरे पहला सुहाग' नयनो से 'हृष' तथा 'रग-रग से रंग रहे' से 'मद' व्यभिचारी भाव व्यंग्य है। इनसे सहृदय में रतिप्रकृतिक 'सम्भोग-शृंगार' रस की अभिव्यक्ति होती है।

सम्भोग-शृंगार का उक्त प्रसंग तुलसीदास के हृदय में छलकते हुए मधुर भाव की विडम्बना बनकर आया है। जहाँ औरों की प्रियाओं में 'रति' भाव व्याप्त है, वहाँ उनकी प्रिया के हृदय में आज विपरीत भावधारा का ज्वार उठ रहा है :

कवि रुचि में फिर छलकता रुचिर
जो, न था भाव वह छवि का स्थिर
बहती उल्टी ही आज रुचिर धारा वह
लख-लख प्रियतम-मुख पूर्ण इन्दु
सहराया जो उर-मधुर सिन्धु
विपरीत ज्वार जल-बिन्दु-बिन्दु द्वारा वह ।

रत्नावली-हृदय के 'क्रोध' स्थायी भाव का यही ज्वार है, जो रत्ना को 'प्रेम के फाग में आग त्याग की तरुणा' सिद्ध करते हुए तुलसीदास के मोहभग का कारण बनता है। रत्ना के हृदय में व्याप्त उक्त 'क्रोध' नामक स्थायी भाव के आरम्भ की व्यंजना उसकी भाभी के व्यंग्यवाले प्रसंग से होती है और तुलसीदास की रत्ना-कृत

धिवक्त्रुति के प्रसंग तक इसकी ध्याप्ति है। तुलसी की, कुलधर्म को धो डालनेवाली 'मति-गति' रत्ना के 'क्रोध' का हेतु है। अतः, तुलसी यहाँ आलम्बन-विभाव है और रत्ना के पीहर का परिवेश, भाभी का चुभता हुआ ध्यंग्य और आलम्बनगत चेष्टा 'लख नत्ति कवि शिखि मन समुच्च' उद्दीपन-विभाव है। अनुभावों की सुन्दर योजना इन पंक्तियों में है :

बिखरी छूटी शफरी अलकें

निष्पात नयन-नीरज पलकें

भावातुर पृथु उर की छलकें उपशमिता ।

'बोली मन में होकर अक्षम, रक्खो मर्यादापुरुषोत्तम ! लाज का आज भूषण, अवलम नारी का' पद की आर्त पुकार में 'दैन्य' 'कैसी शिक्षा, कैसे विराम पर आये' पद के आश्चर्यमिश्रित दुःख में 'खेद' और 'चिन्ता', धाये तुम यों अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुलधर्म बूत' में 'अमर्ष' संचारी भावों की व्यंजना है। इस प्रकार, यहाँ रस की अभिव्यक्ति होती है और रत्ना की भाभी के व्यंग्य से तुलसी की रत्ना-कृत धिवक्त्रुति तक के प्रकरण का रस रौद्र है।

रत्ना के भाई की बातचीत में आँसुओं से भरी माँ, कूल्ड्रुम जैसे बापू, भाभी और भंडोस की सभी भाभियों एवं सहेलियों की स्नेहप्रेरित व्याकुलता वर्णित है। उन सबकी व्याकुलता रत्ना के अदर्शन को लेकर है : 'हैं बिकल देखने को स्वर ।' इसलिए, रत्ना आलम्बन-विभाव है। रत्ना की सहेलियों का रत्ना के पीछे ससुराल जाकर कई बार नहर लौट आना तथा सहेलियों द्वारा रत्ना-विषयक मीठे ताने देना उद्दीपन-विभाव है। माँ के 'आँसू' सात्त्विक अनुभाव है और बापू के कथन 'छू लूँ पद फिर' में 'औत्सुक्य' संचारी व्यंग्य है। रत्ना के प्रति नहर के प्रेम में प्रधानता माँ के प्रेम (वात्सल्य) की है, जिसकी ध्वनि निम्नांकित पंक्तियों में है :

फिर किया अनावश्यक प्रलाप

जिसमें जैसी स्नेह की छाप

पर अकथनीय करुणा-विलाप जो माँ का ।

अन्तिम पंक्ति में 'करुणा-विलाप' शब्दों का प्रयोग देखकर यहाँ करुण रस की कल्पना नहीं करनी चाहिए; क्योंकि रत्ना का उक्त वियोग दुःखमय होने पर भी उसमें पुन-मिलन की आशा बनी हुई है। अतः, यहाँ 'विप्रलम्भ-वात्सल्य' रस की ही अभिव्यक्ति होती है, 'करुण' रस की नहीं। 'वात्सल्य' की पूर्ण सामग्री यहाँ उपलब्ध होने पर भी रत्ना के प्रति नहर का प्रेम 'आश्रय' के प्रत्यक्ष अनुभावों से ध्यंग्य न होकर रत्ना के भाई के द्वारा कथित ही है। अतः, यहाँ वत्सल-भाव कुछ अपुष्ट ही रह गया है और रस-परिपाक पूर्णतः नहीं हुआ है।

एक-आध स्थल पर 'करुण' रस की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे, आगे निर्विण्ड छन्द के उत्तराद्ध में :

देखा सामने मूर्ति छल-छल

नयनों में छलक रही अचपल

उपमिता न हुई समुच्च सकल तानों की ।

यहाँ नयनों में आँसुओं का छलकना 'अश्रु' नामक सात्त्विक अनुभाव है और 'मूर्ति अचपल' पदों से 'स्तम्भ' नामक सात्त्विक अनुभाव और 'जडता' नामक व्यभिचारी भाव का बोध होता है और इनसे 'शोक' स्थायी भाव की व्यंजना कराई गई है। रत्ना यहाँ आश्रय-विभाव और तुलसी आलम्बन-विभाव है। तुलसी के प्रेम की स्मृति और साम्प्रतिक गृहत्याग आदि उद्दीपन-विभाव हैं, जिनका बोध आक्षेप द्वारा होता है। अतः, यहाँ तुलसी-रूप आलम्बन-विभाव, 'अश्रु' और 'स्तम्भ' नामक अनुभावों तथा 'जडता' और 'व्याधि' नामक व्यभिचारी भावों द्वारा उद्दीपन-विभाव का आक्षेप हो जाने पर विभाव आदि तीनों के संयोग से 'शोक' स्थायी भाव की 'करुण' रस में अभिव्यक्ति होती है। यहाँ विप्रलम्भ-शृंगार न मानकर 'करुण' रस मानने का कारण यह है कि रत्ना का तुलसी से अब जो वियोग हो रहा है, उसमें पुनर्मिलन की सारी आशाएँ मिट चुकी हैं और सीता से राम के दूसरी बार के 'निरवधि' वियोग की भाँति तुलसी से रत्ना का यह वियोग भी स्थायी वियोग है, जिसका स्पष्ट संकेत तुलसी के इस कथन में है :

अब रहा नहीं लेशावकाश रहने का

मेरा उससे गृह के भीतर

देखूँगा नहीं कभी फिरकर

अतः, यह 'करुण' रस की सीमा में आता है। करुण रस और विप्रलम्भ-शृंगार का अन्तर प्रकट करते हुए अभिनवगुप्त ने पुनर्मिलन की सम्भावना से रहित निराशामय वियोग को करुण रस का ही हेतु माना है। "करुणस्तु शापक्लेशविनिपतितेष्टजन-विस्मयनाश-वध-वधसमुत्थो 'निरपेक्षभावः'। औत्सुक्यचिन्तासमुत्थः 'सापेक्षभावो' विप्रलम्भकृतः।"

(अभिनवभारती, अ० ६)

यहाँ 'सापेक्ष' और 'निरपेक्ष' शब्दों का अर्थ क्रमशः 'आशामय' तथा 'निराशमय' करना चाहिए। विप्रलम्भ में पुनर्मिलन की आशा बनी रहने से दुःखमय होने पर भी उसमें जीवन का आशामय दृष्टिबिन्दु बना रहता है। परन्तु, करुण रस में पुनर्मिलन की कोई सम्भावना न रहने से निराशामय दृष्टिकोण हो जाता है। (काव्यप्रकाश, हिन्दी-व्याख्या : आचार्य विश्वेश्वर, पृ० १२९-३०)।

इसके विपरीत, रत्ना के अपने भाई के साथ नैहर चले जाने पर तुलसी और रत्ना का जो वियोग हुआ था, वह विप्रलम्भ का उदाहरण है; क्योंकि उसके दुःखमय होने पर भी उसमें तुलसी (आश्रय-विभाव) के मन में रत्ना से पुनर्मिलन की आशा बनी रहती है। अतः, वह 'विरह'-हेतुक विप्रलम्भ-शृंगार के अन्तर्गत आता है। रत्ना से वियोग के उक्त प्रसंग में तुलसी-प्रिया रत्ना की गति, नृत्य, गीत आदि की स्मृति उद्दीपन-विभाव हैं और 'भ्रंजित नयनों का भाव सघन, भर इँजित जो करता क्षण-क्षण' से व्यंग्य 'स्मृति' और

‘सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम के’ पद से व्यंग्य ‘औत्सुक्य’ यहाँ व्यभिचारी भाव है। ‘रति’ स्थायी भाव की व्यंजना यहाँ अनुभावो द्वारा नहीं होती, प्रत्युत आलम्बन-विभाव, उद्दीपन-विभाव तथा व्यभिचारी भावों के द्वारा होती है और इन्हीं विभाव आदि से अनुभावो का आक्षेप होने पर (विभाव आदि तीनों के संयोग से) सहृदय को यहाँ ‘विप्रलम्भ-भृंगार’ रस की अनुभूति होती है।

यद्यपि, इस काव्य में पूर्वोक्त सम्भोग-भृंगार, विप्रलम्भ-वात्सल्य, विप्रलम्भ-भृंगार, रौद्र और करुण रसों की विभिन्न प्रसंगों में अभिव्यक्ति हुई है, तथापि इसके पूर्वोद्ध और उत्तरार्द्ध में बहुव्याप्ति शान्त रस की ही है। पूर्वोद्ध में चित्रकूट की प्रकृति तुलसीदास के सम्मुख अपना दुःख प्रकट करती है और अपने असार जीवन को चिन्मय स्पर्श प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है :

पाषाण-खण्ड ये, करो हार,
वे स्पर्श अहल्योद्धार-सार उम्र जग का
अन्यथा यहाँ क्या ? अन्धकार
बभ्रुर पथ, पंकिल सरि, कगार,
क्षरने, झाड़ी, कण्टक, विहार पशु-खग का।

प्रकृति से उसकी दुःखमयता और चिन्मय स्पर्श के बिना असारता का संकेत पाकर तुलसीदास का मन ऊर्ध्वगामी होकर नभोदेश के स्तर के स्तर पार करते हुए ‘मानस के ऊर्ध्व देश’ में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर कवि तुलसीदास ने देखा कि भारत का देशकाल मायान्धकार में आवद्ध है और परिणामतः दुःख-विकल है। यह सब देखकर वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पार्थिव ऐश्वर्यं तृष्णापरक एवं पीडकार है और संसार दुःखो का अन्धकूप-मात्र है।

पार्थिवैश्वर्य का अन्धकार पीडाकर

....

यहकूप-कूप सब अन्धकूप

और, मुक्ति का सत्य-रूप, अर्थात् चैतन्य-रूप आत्मतत्त्व इस मायावद्ध जगत् (जिसका प्रतीक इसलाम-संस्कृति है) से परे है :

इस अनिलबाह के पार प्रखर
किरणों का वह ज्योतिर्मय घर
रबि-कुल-जीवन-चुम्बन कर मानस-धन जो
है वही मुक्ति का सत्य-रूप।

इस प्रकार, इसलाम-संस्कृति-रूप माया से बँधा हुआ भारत का देशकाल तुलसीदास में तत्त्वज्ञान जगाने में हेतु सिद्ध होता है। अतः, तत्त्वज्ञान स्थायी भाव है और इसलाम-

संस्कृति, अर्थात् माया से आवृत देशकाल यहाँ आलम्बन-विभाव है। स्वयं कवि के इन शब्दों से भी यह प्रमाणित होता है :

देश-काल के शर से बिधकर,
यह जागा कवि अशेष-छविधर ।

ब्राह्मण-क्षत्रियो की वर्ण-धर्मच्युति, दोनों की आर्त्त पुकार, क्षुद्रों की निस्सहाय विपन्न अवस्था आदि उद्दीपन-विभाव हैं। (ये सब देश-कालरूप आलम्बन की चेष्टाओं के अन्तर्गत आते हैं।) 'रह सत्य-मार्ग' पर स्थिर निर्भर जाना, भिक्ष भी वेह, निज घर निःसंशय' कथन से 'धृति' और 'इसके भीतर रह देश-काल हो सकेगा न रे मुक्त-भाल' से 'मति' संचारी भाव व्यंग्य हैं। तुलसीदास की चेतनोनियों के प्राणों का मुक्त्यर्थ उमड़ना मानसिक अनुभाव है। इस प्रकार, यहाँ शान्त रस की पूरी सामग्री तो विद्यमान है, परन्तु भावों की प्रतीति के लिए अनुभावों की सम्यक् योजना न होने के कारण बिम्बविधान अपूर्ण है, अतः यहाँ रस का पूर्ण परिपाक नहीं होता है।

इस काव्य का पर्यवसान भी शान्त रस में ही होता है। रत्नावली की तीव्र भर्त्सना से तुलसीदास के मन में तत्त्वज्ञान का प्रबल संस्कार जागा और उससे उनका 'काम' तत्क्षण जल गया, जिसके परिणामस्वरूप वामा अनलप्रतिमा दिखाई पड़ी। चारों ओर ज्ञान-ही-ज्ञान फैल गया, जिससे जग का ध्यान (जाड्य) छूट गया और रत्नावली में ही सृष्टि-रक्षणा, विश्व-हंस-स्थित शारदा के दर्शन हुए। फिर, रहस्यात्मक चिन्मय ऊर्ध्वारोहण के फलस्वरूप भारती के उक्त रूप की प्रतीति भी क्षीण हो गई और शेष रह गया सर्वद्वन्द्वनिर्मुक्त केवल आनन्द :

आभा भी कमशः हुई मन्द
निस्तब्ध व्योम-गति-रहित छन्द
आनन्द रहा, मिट गये द्वन्द्व, वर्धन सब ।

यह आनन्द रहस्यात्मक योगसाधना से प्राप्त आध्यात्मिक आनन्द है और रस-विषयक दृष्टिकोण से शान्त रस के अन्तर्गत आता है, जिसे कवि निराला यहाँ तत्त्वज्ञान-मूलक मानने के पक्ष में है। उन्होंने 'जागा' क्रिया के प्रयोग से यहाँ तत्त्वज्ञान का स्थायी भाव होना ध्वनित भी किया है :

जागा, जागा संस्कार प्रवल
रे गया काम तत्क्षण वह जल
इस ओर ज्ञान, उस ओर ज्ञान
हो गया मत्त वह प्रथम ज्ञान
छूटा जग का जो रहा ध्यान, जडिमा वह ।

यह तत्त्वज्ञान ही अन्त में आनन्द-रूप मोक्ष में परिणत होता है। तत्त्वज्ञान को भाषाये अमिनवगुप्त ने शान्त रस का स्थायी भाव माना भी है 'तत्त्वज्ञानान्तु सकलजाघा-

अन्तरात्मिकस्थानीयं सर्वस्थायिभ्यः स्थायितमं सर्वा रत्यादिका स्थायिचित्तवृत्तीर्व्यभिचारी-भावयत् निसर्गत एव सिद्धस्थायिभावमिति । (तद्वैव) अर्थात्, तत्त्वज्ञान तो अन्य सब (रत्यादि) भावों का आश्रयभूत, अन्य सब स्थायिभावों की अपेक्षा अधिक स्थायी और रत्यादि सब स्थायी चित्तवृत्तियों को व्यभिचारी बनाता हुआ स्वभावतः ही स्थायी भाव-रूप स्वयं सिद्ध है ।

अतः, तुलसीदास का शान्त रस अभिनवगुप्त-प्रतिपादित शान्त रस है, किन्तु इस महत्त्वपूर्ण अन्तर के साथ कि अभिनवगुप्त-प्रतिपादित विमर्शजन्य आनन्द दार्शनिक दृष्टि से अनुवृत्तिमूलक है और 'तुलसीदास' काव्य का यह आनन्द व्यावृत्तिमूलक है । ये अनुवृत्ति और व्यावृत्ति दर्शनगत साधना के भेदमात्र हैं । इनके भेद से आनन्द के स्वरूप में कोई भेद नहीं होता । हमारे इस कथन की पुष्टि महाकवि प्रसाद के रस के प्रसंग में व्यक्त विचारों से हो जाती है । प्रसादजी ने लिखा है - 'रस में फलयोग, अर्थात् अन्तिम सन्धि मुख्य है । बीच के व्यापारों में जो संचारी भावों के प्रतीक हैं, रस को खोजकर उसे छिन्न-भिन्न कर देना है । ये सब मुख्य रस वस्तु के सहायक-मात्र हैं । अन्वय और व्यक्तिरेक से, दोनों प्रकार से वस्तुनिर्देश किया जाता है ।' ('काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध', पृ० ८१)

'तुलसीदास' में नायक की आत्मतत्त्व की साधना में तत्त्वज्ञान से जगत् के हेतु 'काम' को जलाकर, स्थूल के त्यागपूर्वक उसे सर्वद्वन्द्वमुक्त सूक्ष्म आनन्द की अद्वैत आन्तरिक अनुभूति कराई गई है, जबकि अभिनवगुप्त की साधना-पद्धति में सबको (स्थूल जगत् को भी) आत्मतत्त्व के ही स्फुरण-रूप में ग्रहण कर सर्वद्वन्द्वमुक्त अद्वैत-विमर्शरूप आनन्द की अनुभूति होती है । इस प्रकार, 'तुलसीदास' में व्यापकता शान्तरस की है और यही अंगी रस है । बीच में शृंगार एवं रीढ़ रस क्रमशः व्यतिरेक (निषेध-पूर्वक) और अन्वय (सर्वग्रहणमूलक)-पद्धतियों से शान्त रस के ही उपकारक सिद्ध होते हैं । अतः, शान्त रस के साथ इनका उपकार्य-उपकारक सम्बन्ध है, परन्तु इन्हें हम अभिनवगुप्त की भाँति सागर-तरंगन्याय से शान्त के विकार नहीं कह सकते, क्योंकि 'तुलसीदास' में अद्वैतविमर्श की पद्धति अनुवृत्तिमूलक न होकर व्यावृत्तिमूलक है ।

यहाँ और एक प्रश्न उठ सकता है कि निराला शाक्तागम के अनुयायी हैं और इस कारण शैवाचार्य अभिनवगुप्त की भाँति वे भी जब जगत् को ब्रह्म का इच्छा-प्रसार मानकर सारे ब्रह्माण्ड को ही शक्ति का रूप स्वीकार करते हैं, तब तुलसीदास के अद्वैत-

१. (क) इच्छा हुई सृष्टि की

प्रथम तरंग वह आनन्द-सिन्धु में
त्रिगुणात्मक रचे रूप । (परिमल)

(ख) रूप-रस-गन्ध-स्पर्श

शब्दज-संसार यह

वीथियाँ ही अगणित शुचि सच्चिदानन्द की । (उपरिवत्)

पद के विमर्शरूप आनन्द की प्राप्ति में उन्होंने इस काव्य में व्यावृत्तिमूलक पद्धति क्यों अपनाई ?

इसका उत्तर यह है कि 'तुलसीदास' चरितमूलक काव्य है और इसके नायक गोस्वामी तुलसीदास की भी अपनी विशिष्ट दार्शनिक मान्यता रही है। अतः, गोस्वामी तुलसीदास को काव्यनायक बनाकर उस नायक की अद्वैतपद की आनन्दोपलब्धि में गोस्वामी तुलसीदास की दार्शनिक मान्यता की रक्षा करना भी निराला का उत्तरदायित्व था और अपने इसी उत्तरदायित्व का निर्वाह उन्होंने नायक तुलसीदास को व्यावृत्तिमूलक पद्धति से अद्वैत आत्मानन्द तक पहुँचाकर किया है; क्योंकि निराला की यह स्पष्ट मान्यता रही है कि पूर्णत्व की प्राप्ति (अद्वैत आत्मपद की प्राप्ति) दो प्रकार से होती है : एक, अहंकार को घटाकर मिटा देने से और दूसरे, उसे बढ़ाकर भूमा में परिणत कर देने से। अहंकार को घटाकर मिटा देना जिस तरह 'पूर्ण' व्याप्ति है, जैसा भक्त कवियों ने किया, उसी तरह बढ़ाकर भूमा में परिणत कर देना भी 'पूर्ण' व्याप्ति है, जैसा ज्ञानियों ने किया। (निराला : वचन : 'निराला-काव्य और व्यक्तित्व', पृ० ७२)

गोस्वामी तुलसीदासजी के 'पायो परम विश्रामु' इस स्वानुभूत सत्य के 'परम विश्रामु' (स्वात्म-विश्रान्ति) की प्राप्ति में उनकी अपनी साधना का रूप भी तो पहले प्रकार का ही था। अतः, तुलसीदास की आनन्दोपलब्धि में उक्त व्यावृत्तिमूलक पद्धति का ग्रहण औचित्यपूर्ण है और ऐतिहासिक तथ्य के प्रति कवि की जागरूकता का परिणाम होने से प्रशंसनीय ही है।

••

△ ३८२-ए, जवाहरनगर
लोहागल, अजमेर (राजस्थान)

साहित्य का इतिहास-दर्शन

ले० : आचार्य नलिनविलोचन शर्मा

इस पुस्तक में न केवल हिन्दी-साहित्येतिहास के सम्बन्ध में विचार किया गया है, प्रत्युत लेखक ने पाश्चात्य देशों के साहित्येतिहास पर भी उपलब्ध सामग्री का भ्रमण कर, अपने विचारों के साथ, सामूहिक साहित्यिक इतिहास-दर्शन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। पृ० सं० २४२। मूल्य : ₹० १५.००।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८००००४

बाणभट्ट का प्रीतिकूट ग्राम*

पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'

सहार (भोजपुर) से केवल आठ मील दूर पूर्वोत्तर कोण में, शोण के बाये तट पर, पीऊर ग्राम है, जो सीधे अरवल के पश्चिम में है। पुराना 'पीऊर' गाँव भी अरवल शहर की तरह सोन की धारा में बह गया है। आज इस गाँव में लगभग एक सौ घर हैं, जिनमें ७ घर कुम्हार, २ घर बढ़ई, ३ घर तेली, १० घर पासी, १० घर मलाह, ५ घर कानू तथा १० घर भोची (चमार) के हैं। बाकी ५३ घरों में केवल पठान और सैयद बसते हैं। यहाँ मखदूम साह मुबारक नामक फकीर का एक दरगाह है, जो गाँव के दक्षिण सोन के तट पर आम के बागीचे में है। यह दरगाह लगभग सन् १७०० ई० में औरंगजेब के शासनकाल में बना था, जिसमें बहुत अल्प धनवाली मिलिकयत निकाली गई थी। मखदूम साह मुबारक सम्पूर्ण एकवारी डिवीजन (शाहाबाद) का पुरोहित था, जिसके चेले डिवीजन के प्रसिद्ध जमीन्दारों तथा काश्तदारों के यहाँ दान-कार वसूलने के लिए नियुक्त थे। मैं सन् १९६४ ई० में जब इस गाँव को देखने गया था, तब सैयद मुहम्मद इबरीस नामक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि प्राचीन जमाने की एक सनद के मुताबिक हमारे पूर्वजों को यहाँ की ३४८४ बीघे जमीन मिली थी। यही 'पीऊर' ग्राम संस्कृत के उद्भट विद्वान् एव महाकवि बाणभट्ट का 'प्रीतिकूट' है, जो उस समय एक ब्राह्मणाधिवास था, जहाँ द्वार-द्वार पर शास्त्रों तथा वेदों की अध्ययनशालाएँ चलती थी। आज उस 'प्रीतिकूट' में न तो एक भी घर ब्राह्मण का है, न ही किसी उच्च जातिवाले हिन्दू का। इतिहास के विद्यार्थी यह जानते हैं कि मुस्लिम-शासनकाल के लगभग ५०० वर्षों में जिन-जिन मुख्य स्थानों में उच्च जातिवाले हिन्दू थे, उन-उन स्थानों में मुस्लिमों का केन्द्र बना, जहाँ हिन्दू-मन्दिर थे, वहाँ मस्जिदें बनीं और जहाँ आश्रम थे, वहाँ कब्रिस्तान बन गये थे। मुस्लिम-शासकों की इसी नीति के कारण भी 'प्रीतिकूट' ग्राम 'पीऊर' बना और ब्राह्मणों का स्थान सैयदों तथा पठानों ने ले लिया।

बाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' नामक ग्रन्थ में 'प्रीतिकूट' की पहचान के लिए जिन मुख्य तथ्यों का उल्लेख किया है, वे इस प्रकार हैं :

* कतिपय शोधमनोविषयों का आग्रह है कि वर्तमान औरंगाबाद, प्राचीन गया जिले में शोण के पूर्वोत्तर पर अवस्थित 'पीऊ' ग्राम ही बाणभट्ट को निवासभूमि 'प्रीतिकूट' है। विगत ८ और ९ दिसम्बर (सन् १९८२ ई०) को वहाँ 'बाण-संगोष्ठी' का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न शोध-अध्येताओं ने बाणभट्ट और उनके साहित्य से सम्बद्ध अपने शोधपत्र प्रस्तुत किये थे।—सं०

१. प्रीतिकूट सरस्वती-आश्रम के प्रदेश में था और सरस्वती-आश्रम शोण के पश्चिमी तट पर था ।
२. सरस्वती-आश्रम से च्यवनाश्रम शोण के उस पार में एक गव्यति दूर था ।
३. प्रीतिकूट से पाँच-छह घण्टे पैदल चलने पर मल्लकूट मिलता था ।
४. मल्लकूट से पूरा दिन पैदल चलने के बाद गंगा पार की जा सकती थी ।
५. गंगा पार के यष्टिगृहक से सिर्फ़ तीन-चार घण्टे चलने पर अजिरवती नदी के तट पर स्थित मणिपुर (मनियर) गाँव में पहुँचा जा सकता था ।

उक्त पाँचों स्थानों में अन्तिम चार का पता चल जाने पर स्वतः पहले का पता लग जायगा कि 'प्रीतिकूट' ही 'पीठर' ग्राम है, जो शोण के पश्चिमी तट पर स्थित है ।

बाणभट्ट वात्स्यायन-वंश का था और अपने वंश की प्राचीनता तथा कुलीनता प्रमाणित करने के लिए उसने सारस्वत गोत्रवालों से सम्बन्ध स्थापित करने के निमित्त एक काल्पनिक पौराणिक आख्यान जोड़ा है । वह कहता है : 'एवमनुश्रूयते ।' उसके कुल में एक लम्बी परम्परा से सरस्वती की आराधना चली आती थी, अतः उसने बताया है कि मेरे वंश का मूल ही साक्षात् सरस्वती की वंश-परम्परा से सम्बद्ध था । इसी बात को कहने के लिए वह पश्चिम की सरस्वती नदी को सरस्वती देवी के रूप में शोण नद के पश्चिमी तट पर अवतीर्ण कराता है ।

'हर्षचरित' की कथा के अनुसार, ब्रह्मा की सभा में सामवेद की एक ऋचा के शान-क्रम में उच्चारण-दोष के कारण दुर्वासा ऋषि और सरस्वती के मध्य विवाद उठ जाता है और दुर्वासा ऋषि सरस्वती को शाप दे देते हैं कि तुम भानवी बनकर पृथ्वी पर चली जाओ । शाप भोगने के लिए अपनी सखी सावित्री के साथ सरस्वती पृथ्वी पर आती है और शोण नद के पश्चिमी तट पर आश्रम बनाकर रहती है । वही च्यवन ऋषि के पुत्र दधीच के द्वारा उसके गर्भ से सारस्वत नामक पुत्र जन्म लेता है । 'महाभारत' तथा अन्य पुराणों के अनुसार, पता चलता है कि 'सरस्वती' और 'दधीच' की कथा उन सारस्वत गोत्रवालों के लिए कही गई है, जो पुराकाल में 'सरस्वती' नदी के किनारे निवास करते थे । किन्तु, बाणभट्ट के समय उसकी निवासभूमि से थोड़ी दूर पर ही च्यवन-वन (च्यवनाश्रम) था, अतः बाण ने इस आश्रम के निकट तथा अपनी वंश-परम्परा को ज्ञानगुह्य प्रमाणित करने के लिए अभिशप्त सरस्वती को अपनी निवासभूमि के समीप सोन के पश्चिमी तट पर विद्या देवी के रूप में उतारा है और यही च्यवन ऋषि के पुत्र दधीच के साथ सरस्वती के प्रणय-योग के कारण इन दोनों से 'सारस्वत' नामक पुत्र के उत्पन्न होने की कहानी कही है । फिर, वह कहता है कि पुनोत्पत्ति के बाद सरस्वती स्वर्ग चली गई और मेरे गोत्र के प्रवर्तक 'वत्स' ऋषि की माता अक्षमाला ने अपने पुत्र के साथ ही 'सारस्वत' का भी लालन-पालन किया, अतएव मेरा वंश भी सारस्वत-वंशवालों के समान ही उच्च है ।

इतनी बात कहकर बाणभट्ट ने बत्स गोत्र और सारस्वत गोत्रवालों के पारस्परिक नैकट्य की चर्चा की है और अपने को उत्तम कुल का ब्राह्मण बताया है। आज भी इन दोनों गोत्रों में वैवाहिक सम्बन्ध होता है और इन गोत्रों के लोग सोन के पश्चिमी कछार के अमीना, ढोढनडीह, धनडीहाँ, बबुरा आदि गाँवों में बसते हैं। प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता डॉ० देवसहाय त्रिवेद इसी ढोढनडीह ग्राम के हैं, जो सारस्वतगोत्रीय हैं और धनडीहाँ तथा बबुरा के ब्राह्मण बत्सगोत्रीय हैं। इसी ब्राह्मण-वंश में बाणभट्ट सोन के पश्चिमी कछार के 'प्रीतिकूट' (पीऊर) ग्राम में उत्पन्न हुआ था। पश्चिमी तट पर ही 'प्रीतिकूट' था, इसीलिए बाण ने शोण की अद्भुत प्रशंसा की है और सरस्वती के मुँह से भी शोण की प्रशंसा कराई है तथा पश्चिमी तट पर उसके उतरने एवं वास करने का उल्लेख इन पंक्तियों में किया है - "सखि, मधुरमयूरविस्तृत्य कुसुमपांशुपटलसिकतिल-तस्तलाः परिमलमत्तमधुपक्षेणीवीणारणितरमणीया रमयन्ति मां मन्दीकृतमन्दाकिनी-छूतेरस्य महानदस्योपकण्ठसूमयः पक्षपाति च हृदयमन्त्रं स्थातुं मे इति । अमिनन्दित-वचना च तथेति तथा तस्य पक्षिमे तीरे समवातरत् ।"

अर्थात्, "आकाश से उतरती हुई सरस्वती ने जब विशाल शोण महानद और उसकी उपकण्ठभूमि को देखा, तब उसने अपनी सखी सावित्री से कहा 'सखि, इस महानद के कछार में मयूरो की मधुर ध्वनियाँ गूँज रही हैं। वृक्षों के नीचे बालुका-राशि की तरह फूलों के रजकणों की परतें बिछ गई हैं। पुष्पों की गन्ध से मदमाते भीरे वीणा के स्वर के समान गुंजार कर रहे हैं। इस महानद के कछार ने तो अपनी शोभा से मन्दाकिनी को भी तुच्छ कर दिया है। मेरा मन यही निवास करना चाहता है।' सरस्वती की ऐसी बात सुनकर सावित्री ने कहा 'ठीक है।' तब सरस्वती सावित्री के साथ शोण के पश्चिमी तट पर उतर गई और वही रहने लगी।" इसके बाद की कथा में आगे कहा गया है कि एक दिन जब दधीच सदल-बल अपने नाना शर्पात के आश्रम (हिमालय) से अपनी पत्निक निवासभूमि की ओर जा रहा था, तब सरस्वती से उसकी भेट शोण के पश्चिमी तट पर हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गये। सावित्री ने जब दधीच के पार्श्वचर से उसका परिचय पूछा, तब विकुक्षि नामक पार्श्वचर ने दधीच का परिचय इस प्रकार दिया : "निजतेजःप्रसरण्डुलपुलोम्नश्च्यवनस्य बहिवृत्तिजोवितं दधोचो नाम तनयः । जनन्यप्यस्य जितजगतोऽनेकपार्थिवसहस्रानुयातस्य शर्पातस्य सुता राजपुत्री त्रिभुवनकन्यारत्नं सुकन्या नाम ।" अर्थात्, "जिसने अपने तेज की लहर से पुलोमा नामक राक्षस को क्षार कर दिया है, उसी च्यवन ऋषि का यह दधीच नामक परमप्रिय पुत्र है। इसकी माता का नाम सुकन्या है, जो शर्पात नामक जगद्विजयी राजा की पुत्री है और त्रिभुवन की कन्याओं में रत्न के समान है।" इसके बाद विकुक्षि ने कहा : "यहाँ से दो कोस दूर शोणनद के उस पार भगवान् च्यवन का अपने ही नाम पर निर्मित व्यावन नामक वन है, जो कुबेर के चैत्ररथ नामक उद्यान के समान है। वह उनका निवासस्थान भी है। हम दोनों

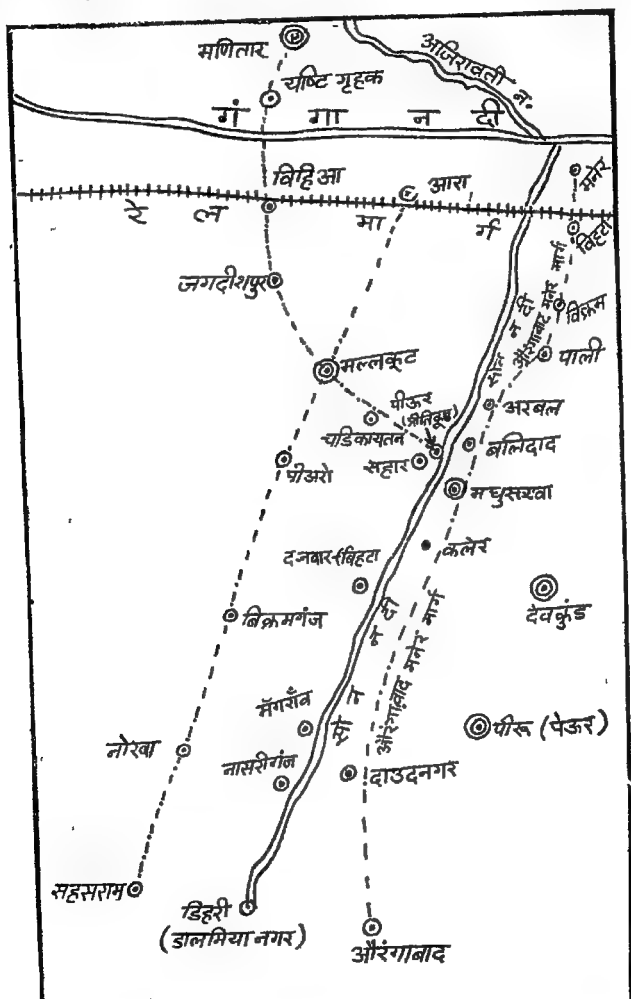
वहीं जायेगे ।” • “इतञ्च गव्यूतिमात्रमिव पारेशोणं तस्य भगवतश्च्यवनस्य स्वनाम्ना निमिर्नं व्यापदेशं च्यावनं नाम चेत्ररथकल्पं कानने निवासः । तदवधिरेवेयं नौ यात्रा ।”

उक्त सन्दर्भ से इतना स्पष्ट है कि, सरस्वती की निवासभूमि शोण के पश्चिमी तट पर थी और च्यावन वन, जहाँ च्यवन का आश्रम था, सरस्वती की निवास-भूमि से दो कोस दूर शोण के उस पार पूर्वी तट पर था । अब देखना है कि बाण की निवासभूमि च्यवनाश्रम के प्रदेश में थी या सरस्वती के आश्रम की ओर थी । यहाँ च्यवनाश्रम को ‘पारेशोण’ कहकर बाणभट्ट इस ओर भी इंगित करता है कि उसके निवास-ग्राम से च्यवनाश्रम शोण नदी के पार था । इसके अतिरिक्त, और कई बार वह शोण को पार करके आने की चर्चा करता है । जैसे ‘दधीच की सन्देशवाहिका मालती के उस पार से आते समय के वर्णन में ‘शोणमुत्तीर्यायात्सी’ तथा ‘शोणतलिलनिवानयन्ती’ का प्रयोग करता है और जब वह जा रही है, तब ‘तुरगेण ततार शोणम्’ का प्रयोग करता है । फिर, वह ‘हर्षचरित’ के अपने निम्नांकित कथाप्रसंग तथा एक वाक्य से तो बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि ‘प्रीतिकूट’ उस भूमिभाग में था, जिस ओर सरस्वती ने अपनी वासभूमि बनाई थी ।

कथा है कि दधीच अतिशय प्रेम के कारण स्वयं च्यवनाश्रम से आकर सरस्वती के निवास पर रहने लगा । कुछ समय बाद सरस्वती ने गर्भ-धारण कर पुत्र-प्रसव किया और उस लडके को बर दिया कि यह मेरे प्रभाव से रहस्यों के साथ चारो वेदों, सभी शास्त्रों और कलाओं में अतिशीघ्र पारंगत हो जायगा । इसके बाद पुत्र को छोड़ सरस्वती सावित्री के साथ ब्रह्मलोक चली गई । इधर दधीच भी सरस्वती के विरह से व्यथित हो अपने पुत्र को अक्षमाला नामक एक ब्राह्मणी के जिम्मे सौंपकर तपस्या करने वन में चला गया । अक्षमाला भार्गववंशीय ब्राह्मण की पत्नी थी, जिसकी वंश-परम्परा दधीच की ही वंश-परम्परा से जुड़ी थी । अक्षमाला के भी उसी समय पुत्र हुआ था, जिस समय सरस्वती ने अपने पुत्र का मुख देखा था । अतः, अक्षमाला एक साथ दोनो बालकों का लालन-पालन करने लगी, और उसने सरस्वती के पुत्र का नाम सारस्वत और अपने पुत्र का नाम वत्स रखा ।

सारस्वत ने अपनी माता के वर तथा प्रभाव-संस्कार से यौवन के आरम्भ में ही सारी विद्याएँ प्राप्त कर ली और अत्यन्त भ्रातृप्रेम के कारण अपनी मारी विद्याएँ वत्स को भी दे दी । इसके बाद सारस्वत ने विवाहित वत्स एवं उसके परिवार के लिए उसी प्रदेश में ‘प्रीतिकूट’ नामक गाँव बसाया और स्वयं तपस्या करने अपने पिता के पास चला गया । यहाँ उल्लिखित “चकार च कृतदारपरिग्रहस्यास्य तस्मिन्नेव प्रदेशे प्रीत्या प्रीतिकूटनामानं निवातम् ।” उन सन्दर्भ में स्पष्ट है कि सरस्वती के आश्रम की ओर ही अक्षमाला रहती थी और उन्ही भाग में सारस्वत और वत्स पाने-पोने में तथा उसी प्रदेश में प्रीतिकूट गाँव बनाया गया । अतः, शोण के बायें तट पर वह ‘पीऊट’ गाँव ही निरवग्रहपूर्वक बाणभट्ट का प्रीतिकूट है ।

दूसरी बात है कि सारस्वत ऋषि की जन्मकथा वाणभट्ट ने अपने मन के अनुसार क्यो गढ़ी और सरस्वती को शोण के पूर्वी तट की ओर न उतारकर पश्चिमी



श्रीतिकूट की वर्तमान भौगोलिक स्थिति

तट पर ही क्यो उतारा ? 'महाभारत' के शल्यपर्व के इक्यावनवें अध्याय में सारस्वत के जन्म का वृत्तान्त बिलकुल दूसरे प्रकार से दिया गया है। उसके अनुसार कथा है कि

दधीचि की उग्र तपस्या से भयभीत होकर देवराज इन्द्र ने अलम्बुषा नाम की अप्सरा को भेजा। अलम्बुषा के रूप-सौन्दर्य और गुण पर दधीचि मोहित हो गये। वे सरस्वती नामक नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे और वही उनका वीर्य स्थलित हो गया। सरस्वती नदी ने वीर्य धारण किया तथा समय पर उसने पुत्र प्रसव किया। किन्तु, पुत्र-प्रसव के बाद सरस्वती ने दधीचि से कहा कि महाराज, अलम्बुषा के कारण आपका मन क्षुब्ध हुआ, जिसका फल मैंने धारण किया। कृपया अब मेरे फल को आप धारण करें; क्योंकि इसमें आपका तेज है। सरस्वती की बातों से दधीचि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे वर दिया कि विश्वेदेवा, पितर, गन्धर्व आदि तुम्हारे जल के तर्पण से तृप्त होंगे और यह बालक मेरे नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारे नाम से ख्यात होगा : 'सारस्वत' इति ख्यातो भविष्यति महातपा। १'

इसी सरस्वती नदी को बाणभट्ट ने सरस्वती देवी के रूप में कल्पित करके उसे सावित्री के साथ शोण के पश्चिमी तट पर उतारा है। इसका तो एकमात्र कारण यही है कि वह सारस्वत गोत्र से अपने वत्स गोत्र का पारस्परिक सम्बन्ध और अपने ही प्रदेश में सरस्वती का निवास भी बतलाना चाहता है। यदि उसका प्रीतिकूट गाँव शोण के पूर्वी तट पर होता, तो वह सरस्वती को भी च्यवनाश्रम जैसे पवित्र और विख्यात तीर्थभूमि में, शोण के पूर्वी तट पर ही उतारने की कल्पना करता और वही वह दधीचि का मिलन सरस्वती से कराता। अतः स्पष्ट है कि अपनी वासभूमि के प्रेम के कारण ही उसने सरस्वती को शोण के पश्चिमी तट पर उतारा है।

पीऊर के ही प्रीतिकूट गाँव होने का दूसरा प्रमाण है—च्यवन वन, जहाँ च्यवनाश्रम था। इस च्यवनाश्रम को शोण के पश्चिमी तट में स्थित सरस्वती-आश्रम से दो कोस दूर में होना चाहिए। अभी तक जिन विद्वानों ने 'प्रीतिकूट' के सम्बन्ध में विचार किया है, वे सभी 'च्यवनाश्रम' की पहचान देवकुण्ड नामक स्थान से करते हैं, जिससे प्रीतिकूट की पहचान में भूल होती है। यह 'देवकुण्ड' जहानाबाद तथा औरंगाबाद—इन दोनों अनुमण्डलों की सीमा-सन्धि पर तथा औरंगाबाद-अनुमण्डल के 'गोह' नामक थाने की भूमि में पड़ता है। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन जलाशय है तथा एक प्राचीन मन्दिर में शिव-लिंग प्रतिष्ठित है। यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है, जहाँ तीर्थयात्री तालाब में स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। यह देवकुण्ड सोनतट के किसी भी स्थान से तेरह मील से कम दूरी पर नहीं है। इसलिए, बहुत-से विद्वान् सोन नदी द्वारा को और आठ मील पूरव भी ले जाते हैं तथा दाउदनगर थाने के 'पीरू' या 'पेऊर' ग्राम को 'प्रीतिकूट' बतलाते हैं। वे इस 'पेऊर' के पूरव से सोन नदी के बहने का उल्लेख करते हैं। किन्तु, इस विलम्ब कल्पना के बाद भी 'पीरू' से 'देवकुण्ड' की दूरी साढ़े सात मील से कम नहीं हो पाती है, जिसकी 'पारेशोणं गन्धर्वात्रभिद' के कथन से सगति नहीं बैठती।

मैं शोण के पश्चिमी तट पर स्थित जिस 'पीऊर' को प्रीतिकूट बतला रहा हूँ, उसी का समर्थन आरा के पण्डित कमलाकान्त उपाध्याय ने भी किया है; पर वह भी वहाँ से

चौदह मील दूर स्थित देवकुण्ड को ही 'च्यवनाश्रम' कहते हैं, अतः 'गव्यूतिमात्रमिव' कथन की सगति बैठाने में असमर्थ रहे हैं। वस्तुतः, बाणभट्ट का च्यवनाश्रम न तो 'देवकुण्ड' है और न औरगाबाद जिले के 'दाउदनगर' याने का 'पीरू' या 'पेऊर' ग्राम ही प्रीतिकूट है। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि कम-से-कम ढाई हजार वर्ष पहले की, सोन की धारा उत्तर दिशा में, अरवल तक आज भी अपने पुराने मार्ग से ही प्रवाहित होती आ रही है। सोन नदी ने अरवल के उत्तर में आने पर ही अपने प्रवाह में हेरफेर किया है, उसके दक्खिन में नहीं। यदि ऐसा हुआ होता, तो फिर 'पुनपुन' नदी का अस्तित्व कहाँ होता, जिसकी धारा आज 'देवकुण्ड' से सिर्फ डेढ़-दो मील पूरब में बहती है। अतः, प्रीतिकूट के वास्तविक स्थान के निर्णय में सबसे बड़ी अज्ञानता 'देवकुण्ड' को च्यवनाश्रम मानना है।

मगध का 'च्यवनाश्रम' गया और राजगृह की तरह प्रसिद्ध पुण्यक्षेत्र था। यद्यपि, मगध अशुद्ध क्षेत्र माना गया है, तथापि उसमें गया, राजगृह, च्यवनाश्रम एवं पुनपुन नदी को अत्युत्तम तीर्थ कहा गया है।

मगधेषु गया पुण्यं पुण्यं राजगृहं वनम् ।

च्यवनस्याश्रमं पुण्यं नदी पुण्या पुनःपुना ॥

ऐसे विख्यात और अतिशय पुण्य तीर्थ 'च्यवनाश्रम' को, जहाँ च्यवन ऋषि ने जन्म लिया, जहाँ पुलोमा नामक राक्षस च्यवन के दृष्टिपात से ही भस्म हो गया, जहाँ ब्रह्मा की वधू और च्यवन की माता पुलोमा के आंसुओं से 'वधूसरा' नामक नदी बनी, जहाँ स्नान करने से भगवान् परशुराम का सारा पाप धुल गया, जहाँ तीर्थ करने पाँचों पाण्डव आये; उस तीर्थ को बड़े-बड़े शास्त्रवेत्ता, पुरातत्त्वप्रेमी तथा इतिहासकार भूल गये और आज तक वे उसका पता नहीं लगा सके, यह महान् आश्चर्य की बात है ! बाणभट्ट द्वारा प्रतिपादित इस च्यवनाश्रम का पता 'महाभारत' के आदिपर्व के पाँचवें और छठे अध्यायो में मिलता है। वहाँ कहा गया है कि 'पुलोमा' नामक छोटी-सी कन्या जब एक दिन बहुत जोर से रो रही थी और वह पिता के लाख मनाने पर भी चुप नहीं हो रही थी, तब उसे डराकर चुप करने के लिए पिता ने कहा 'अब तुम्हें पुलोमा (राक्षस) को दे दूँगा।' कन्या पुलोमा के पिता की यह बात वहाँ अदृश्य होकर पुलोमा नामक राक्षस सुन रहा था। उसने मान लिया कि यह कन्या मेरी हो गई। कन्या पुलोमा जब विवाह योग्य हुई, तब पुलोमा राक्षस कहीं दूर चला गया था। इसी बीच पुलोमा के पिता ने कन्या का विवाह भृगु ऋषि से कर दिया और पत्नी को लेकर भृगु अपने आश्रम में चले आये। कुछ दिन बाद पुलोमा राक्षस जब आया, तब उसे ज्ञात हुआ कि पुलोमा का विवाह भृगु ऋषि से हो गया। उसने ठान लिया कि पुलोमा का हरण करूँगा। एक दिन भृगु ऋषि जब आश्रम में नहीं थे, तब वह राक्षस वहाँ आया और भय से रोती-चिल्लाती पुलोमा को बलात् उठाकर ले भागा। उस समय पुलोमा गर्भवती थी। जब पुलोमा राक्षस उसे आकाशमार्ग से लेकर भागा जा रहा था, तब गर्भवती पुलोमा एक अनाथ अंबला-सी चिल्ला-चिल्लाकर रो रही थी। उस अंबला नारी का दुःख उसके गर्भस्थ शिशु

को सह्य नहीं हुआ, और वह क्रोध के कारण गर्भ से च्युत हो गया, जिससे उसका नाम 'च्यवन' पड़ा :

च्यवनं दीप्ततपसं धर्मात्मानं यशस्विनम् ।

यः सरोषाच्च्युतो गर्भान्मातुर्मोक्षाय भारत ॥ (स० मा०, आदि०, ६।४५)

'महाभारत' के आदिपर्व के ही छठे अध्याय के चौथे श्लोक में कहा गया है कि क्रोध से दहकता हुआ बालक जब गर्भ से बाहर आया, तब उसके जाज्वल्यमान तेज को पुलोमा राक्षस सह नहीं सका, वह वही जलकर भस्म हो गया, और भृगु की पत्नी पुलोमा ज्ञाण पा गई। इसी बात को बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' में च्यवन ऋषि के लिए लिखा है : 'निजतेजःप्रसरप्लुज्जपुलोमनः ।' अर्थात्, 'अपने तेज के प्रसार से जिसने पुलोमा राक्षस को दग्ध कर दिया।' इस वाक्य के द्वारा भी बाणभट्ट 'च्यवनाश्रम' की स्थिति स्पष्ट कर देता है।

पुन, 'महाभारत' के आदिपर्व के छठे अध्याय के चार श्लोकों में 'च्यवनाश्रम' की पहचान का उल्लेख मिलता है। जब भृगु की पवित्र भार्या पृथ्वी पर गिरी और वहाँ उसने अपने गर्भ से च्युत बालक को देखा, तब वह और भी असहाय होकर रोने-कलपने लगी। उसी समय वहाँ ब्रह्मा आये और उन्होंने अपनी वधू भृगुपत्नी को बहुत प्रकार से सान्त्वना दी। देखा कि मेरी वधू जिस मार्ग से रोती-बिल्लाती आई है, उस मार्ग पर उसके इतने आँसू गिरे हैं, जिससे नदी बह गई है। इस नदी को देखकर ब्रह्मा ने उसका नाम 'वधूसरा' रख दिया, जो भगवान् च्यवन के आश्रम के पास बहने लगी :

तां ददर्श स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः ।

श्वती बाष्पपूर्णाक्षी भृगोभार्यामनिन्दिताम् ॥५॥

सान्त्वयामास भगवान् वधूं ब्रह्मा पितामहः ।

अश्रुविन्मूढा तस्याः प्रावर्तत महानदी ॥६॥

आवर्तन्ती सृति तस्या भृगोः परम्यास्तपस्विनः ।

तस्या मार्गं सुतवतीं दृष्ट्वा तु सरितं तदा ॥७॥

नाम तस्यास्तदा नद्याश्चक्रे लोकपितामहः ।

वधूसरेति भगवोश्च्यवनस्याश्रमं प्रति ॥८॥

इसलिए, च्यवनाश्रम वही है, जहाँ 'वधूसरा' नदी बहती है। यह 'वधूसरा' नदी और च्यवनाश्रम ऐसे पवित्र तीर्थ थे कि जब भगवान् परशुराम का सारा तेज भगवान् राम ने हरण कर लिया, तब वह लज्जा से महेन्द्र पर्वत पर चले गये और पुन तेज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने एक वर्ष तक घोर तपस्या की, फिर भी वह तेज नहीं प्राप्त कर सके। उनके मानसिक क्लेश को देखकर पितरो ने आकाशवाणी की :

गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसरकृताह्वयाम् ।

तत्रोपस्पृश्य तीर्थेण पुनर्वपुरवाप्स्यति ॥ ६८ ॥

दीप्तोदं नाम तत् तीर्थं यत्र ते प्रपितामहः ।

भगुर्देवो युगे राम तप्तवानुत्तमं तपः ॥ ६९ ॥

तत् तथा कृतवान् राम कौन्तेय वचनात् पितुः ।

प्राप्तवांश्च पुनः तेजस्तीर्थंऽस्मिन् पाण्डुनन्दन ॥ ७० ॥

(महाभारत, आदिपर्व, अ० ९९)

इस प्रकार, पितरो की बात मानकर परशुराम ने 'वधूसरा' नदी के जल में जाकर स्नान किया और उसी क्षेत्र के 'दीप्तोद' कुण्ड में भी अवगाहन किया, जिससे उन्होंने पुनः अपना तेजस्वी शरीर प्राप्त कर लिया। 'दीप्तोद' तीर्थ में उनके प्रपितामह भृगु ने तपस्या की थी। यह प्राचीन कथा लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर से उस समय कही थी, जब वह मगध के च्यवनाश्रम से गयातीर्थ होते अगस्त्याश्रम गये थे और वहाँ गंगा में स्नान किया था। यह बात 'महाभारत' के वनपर्व के ९९वें अध्याय में भी लिखी है।

'महाभारत' के उपर्युक्त सन्दर्भ से तथा अन्य प्रमाणों से यह तो सिद्ध है कि मगध-क्षेत्र में च्यवनाश्रम था और उसके पास 'वधूसरा' नदी बहती थी। 'वधूसरा' नदी के तटवर्त्ती यह च्यवनाश्रम ही आज 'मधुसरवा' के नाम से ख्यात है, जिसे कुछ लोग 'बधुसरवा' भी कहते हैं। पटना से जो सड़क पश्चिम की ओर मनेर जाती है और मनेर से दक्षिण दिशा में मुड़कर बिहटा, विक्रम, पाली और अरवल होते दाउदनगर पहुँचती है, उसी सड़क पर अरवल से छह मील दक्षिण बलिदाद गाँव है। इस बलिदाद से डेढ़-दो मील पश्चिम-दक्षिण में यह 'मधुसरवा' नामक स्थान है। इसके समीप ही पश्चिम भाग में गया जिले का प्रसिद्ध ग्राम निरंजनपुर है। निरंजनपुर में कुछ दिन पहले तक धनी-मानी कायस्थ-परिवार बसता था। उसी की जमीन्दारी में यह 'मधुसरवा' स्थान था। सम्प्रति, 'मधुसरवा' सोन के पश्चिमी तटवर्त्ती 'सहार' से चार मील दक्षिण, सोन के पूर्वी छछार पर अवस्थित है। जिस प्रकार, प्राचीन पीऊर गाँव सोन की धारा में पड़ गया है, उसी प्रकार प्राचीन 'सहार' (सरस्वती-आश्रम) भी पश्चिम की ओर खिसका है।

'महाभारत' का उपर्युक्त विवरण पढ़ने के बाद, मैं प्रसिद्ध कलाकार श्रीउपेन्द्र महारथी (अव स्वर्गीय) के साथ, सन् १९६४ ई० की ३ जुलाई को 'मधुसरवा' का मन्दिर देखने गया। मैंने देखा कि स्थान उजाड़ पड़ गया है। यहाँ एक कुण्डस्थान और मृतप्राय नदी का श्रोत-चिह्न स्पष्ट है। जलाशय में बहुत थोड़ा पानी है, जिसमें वर्षा से शिशिर (कात्तिक-अगहन) तक पानी रहता है। यहाँ की जमीन बलुआही और ऊँची है। यहाँ एक प्राचीन बागीचा है, जिसमें आम तथा पीपल के पेड़ हैं। बलुआही भूमि पर यज्ञ-तंत्र झरवेर की झाड़ियाँ उग आई हैं। लोगो ने बतलाया कि आज से पचास-साठ वर्ष पहले तक यह क्षेत्र जंगलों से भरा था।

ऊँची बलुआही जमीन और पुराने बागीचे के पश्चिमोत्तर कोण में एक बहुत ही जीर्ण-शीर्ण प्राचीन मन्दिर है, जो नितान्त उपेक्षित है। मन्दिर के पश्चिम में नदी का श्रोत-

चिह्न है और पश्चिमोत्तर कोण में पुराना जलाशय है। इसी जलाशय के अग्निकोणवाले तट पर मन्दिर खड़ा है। इस प्राचीन मन्दिर के भीतर मध्यभाग में शिवलिंग स्थापित है और इसके चारों ओर दीवार से सलग्न सूर्य भगवान् की चार टूटी-फूटी मूर्तियाँ खड़ी हैं। सूर्य-मूर्तियाँ रथ पर आरूढ़ हैं, जिनके कई अक्ष नष्ट हो गये हैं। मन्दिर में पश्चिम और पूर्व रुख के द्वार हैं। लगता है, जलाशय में स्नान के बाद शिवलिंग की पूजा करनेवाले यात्री पश्चिमवाले द्वार से घुसते थे और पूर्ववाले द्वार से बाहर निकलते थे। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में यहाँ तीर्थयात्रियों की बड़ी भीड़ होती थी, जिनकी सुविधा के लिए प्रवेश-द्वार और निष्क्रमण-द्वार अलग-अलग बनाये गये थे। यहाँ की मृत नदी में श्रावण से आश्विन तक जल बहता है और जैसा कहा गया, अगहन तक जलाशय में जल रहता है। लोगो ने मुझे बतलाया कि इस नदी में दाउदनगर के पूर्वी भाग तक का जल आता है और वह जलबइया, सखरपुर, बोधबिगहा, कलेर आदि स्थानों से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से उत्तर चलकर बलिदाद के पश्चिम में ही सैदपुर होते हुए आगे बढ़ता है तथा 'अमरा' गाँव के उत्तर एवं 'बदराबाद' के नैऋत्य कोण में जाकर सोन में गिरता है। किन्तु, अब, बरसाती पानी इसलिए कम आता है कि तमाम नहरे और सड़के निकल गई हैं और उनके भिण्डों के कारण वर्षाजल अवरोध हो जाता है। मन्दिर के महन्थ और पुजारी 'मठिया' गाँव के गोसाईं होते हैं। मैं जब वहाँ गया था, तब मन्दिर के महन्थ गौरीशंकर भारती थे, जो 'मठिया' ग्राम के ही निवासी थे।

जिस प्रकार, विद्वानों तथा ऐतिहासिकों द्वारा इस 'च्यवनाश्रम' को विस्मृत कर दिये जाने की बात आश्चर्यकर है, उसी प्रकार महान् आश्चर्य यह है कि यहाँ का जनमानस और जनसंस्कृति इस च्यवनाश्रम की स्मृति आज तक सँजोये हुए है। बलिदाद के जानकार लोगो ने मुझे बतलाया कि च्यवन ऋषि का जन्म 'मधुसरवा' में हुआ और उन्होंने 'देवकुण्ड' में तपस्या की। उनके मधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ और सिद्धेश्वरनाथ नामक तीन शिष्य थे। मधेश्वरनाथ शिवरूप में 'मधुसरवा' में प्रतिष्ठित हुए और दुग्धेश्वरनाथ 'देवकुण्ड' में तथा सिद्धेश्वरनाथ सहरसा जिले के सिद्धेश्वर नामक स्थान में विराजित हैं। इस किंवदन्ती से इतना तो प्रमाणित है कि च्यवन ऋषि के जन्मस्थान 'मधुसरवा' के नाम पर ही आज तक यहाँ का शिवलिंग मधेश्वरनाथ कहलाता है। ज्ञात होता है, उपर्युक्त तीनों स्थानों के शिवलिंग के नामों को लोगो ने च्यवन ऋषि का शिष्य मान लिया है। 'मधुसरवा' में आज भी जो लोकप्रथा प्रचलित है, उससे तो बिलकुल ही प्रमाणित हो जाता है कि यहीं च्यवन ऋषि का जन्म हुआ था और यही स्थान बाणभट्ट का च्यवनाश्रम है, जिसकी दूरी 'सहार' से 'गव्यूति-मात्र' है।

'मधुसरवा' में, श्रावण मास में मेला लगता है और यह पूरे एक महीने तक रहता है। उसी समय यहाँ मवेशियों का भी मेला लगता है। लोकविश्वास के अनुसार, शोण नद के दोनों कछारों की भूमि पर रहनेवाली हजारों पुतच्छुक स्त्रियाँ यहाँ आती हैं और इस स्थान की पुष्करिणी में अपना रजोवस्त्र प्रवाहित कर नहाती हैं और तब

शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। उनका विश्वास है कि इस क्रिया से अवश्य ही उन्हें तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। लोगो का कहना है कि पचानव्वे प्रतिशत स्त्रियों की मन कामना यहाँ पूरी होती है। जिन पाँच प्रतिशत स्त्रियों की कामना पूरी नहीं होती, वे वैंसी है, जिन्हें विश्वास और श्रद्धा नहीं है। यह लोकविश्वास इसलिए बद्धमूल है कि जिस प्रकार पुलोमा का गर्भरक्त यहाँ गिरा और च्यवन जैसा तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, उसी प्रकार यदि किसी स्त्री का रजोरक्त यहाँ गिरेगा, तो उसे अवश्य तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इन सारे तथ्यों से 'मधुसरवा' का मूल नाम 'वधूसरा' युक्तियुक्त है। साथ ही, यहाँ बाणभट्ट द्वारा सकेतित च्यवनाश्रम के च्यवन ऋषि का जन्मस्थान होने एवं इसके निकट ब्रह्मा द्वारा अभिहित 'वधूसरा' नदी के प्रवाहित रहने की बात भी सुसंगत हो जाती है।

इस 'च्यवनाश्रम' से दो मील दूर अग्निकोण में 'जमुहारी' गाँव है, जिसे लोग 'जम्भारि' का अपभ्रंश कहते हैं। लोगो का कहना है कि यहीं च्यवन ने जम्भारि (इन्द्र) का बाहु-स्तम्भन किया था। मेरे विचार से 'देवकुण्ड' 'दीप्तोदक कुण्ड' है, जहाँ च्यवन ऋषि के पिता भृगु का आश्रम था। यो, यहाँ के कुछ लोग 'भरारी' या 'भउरारी' को भृगु-आश्रम कहते हैं, जो गोहृथाने में है और बतलाते हैं कि यहीं से पुलोमा नामक राक्षस ने च्यवन की माता का हरण किया था और 'मधुसरवा' पहुँचते-पहुँचते वह च्यवन की क्रोध-ज्वाला से भस्म हो गया था। 'भरारी' को 'भृगु + पुरी' का अपभ्रंश कहा जाता है। 'वधूसरा' नदी का चिह्न 'भउरारी' तक मिलता है।

'मधुसरवा' में आषाढ के शुक्लपक्ष से कार्तिक के कृष्णपक्ष तक, पूरे चार महीने, प्रति रविवार को मवेशियों का मेला लगता है। किन्तु, श्रावण मास में, खासकर सोमवारी अमावस्या को सन्तान चाहनेवाली स्त्रियों की बहुत बड़ी भीड़ वहाँ एकत्र होती है। रविवार की प्रधानता इसलिए है कि यह सूर्यस्थान भी है। इसके सामने पश्चिम में शोण के पश्चिमी तट पर 'खड़ाव' गाँव है। यह 'मधुसरवा' से दो कोस पश्चिम में है। जिस प्रकार 'मधुसरवा' में प्रति रविवार को मवेशियों का मेला लगता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में प्रति रविवार को 'खड़ाव' में भी मेला लगता है। किन्तु, 'मधुसरवा' की तरह श्रावण मास में यहाँ स्त्रियों का झुण्ड एकत्र नहीं होता। चूँकि 'मधुसरवा' 'खड़ाव' से चार मील पूरब है और 'सहार' से भी चार मील दक्षिण-पूर्व पड़ता है, इसलिए यहीं 'मधुसरवा' बाणभट्ट का च्यवनाश्रम है, जो उसके निर्देश के अनुसार पीऊर, यानी प्रीतिकूट से गव्यूति-मात्र की दूरी पर स्थित है।

उक्त शोण के पश्चिमी तट पर स्थित 'पीऊर' के ही 'प्रीतिकूट' ग्राम होने का तीसरा प्रमाण इस प्रकार है : बाणभट्ट के 'हर्षचरित' के दूसरे उच्छ्वास से पता चलता है कि ग्रीष्म की कड़ी दोपहरी में जब बाण भोजनोत्तर विश्राम कर रहा था, तब महाराज हर्षवर्द्धन के भाई कृष्ण द्वारा भेजा गया मेखलक नामक पत्रवाहक आकर उससे मिला। मेखलक ने जो पत्र दिया, उससे ज्ञात हुआ कि अविलम्ब उसे दरबार में उपस्थित होना है।

हर्षवर्द्धन उस समय पूर्वदेश की यात्रा पर था और उसका स्कन्धावार अजिरवती (राप्ती) नदी के तट पर स्थित आधुनिक बलिया जिले के 'मणिपुर' (मनियर) गाँव में स्थापित था। मेखलक उसी दिन 'प्रीतिकूट' से विदा हो गया, पर बाणभट्ट दूसरे दिन लगभग नौ बजे प्रीतिकूट से चला, इसलिए कि यात्रा के पूर्व उसने भोर में उठकर नित्यक्रिया से निवृत्त हो स्नान किया, फिर विविध प्रकार के पूजा-पाठ-होम तथा अनेक मांगलिक क्रियाओं को पूरा किया। उसकी बुआ मालती ने बहुत-से मंगलाचार किये थे और गाँव-भर के वृद्ध पुरुष-महिलाओं ने एकत्र होकर आशीर्वाद भी दिये थे, अतः दिन के नौ अवश्य ही बज गये होंगे।

उस दिन, बाणभट्ट की जेठ की दोपहरी 'चण्डिकायतन-वन' में बीती और शाम के पहले ही वह अपने मित्त जगत्पति के गाँव मल्लकूट पहुँच गया। जगत्पति से मिलने तथा विचार-विमर्श करने वह मल्लकूट में रुका। दूसरे दिन गंगा पार करके 'यष्टिगृहक' वनग्राम में रात बिताई और तीसरे दिन दोपहर के पहले ही अजिरवती नदी के तट पर स्थित मणिपुर के स्कन्धावार में पहुँच गया। वहाँ वह स्कन्धावार के निकट में ठहरा और दोपहर का भोजन वही किया और जब एक पहर दिन शेष रह गया, तब दरवार में गया "प्रथमऽहुनि तु चण्डिका-यतनकाननमतिक्रम्य मल्लकूटनामानं ग्राममगात् तत्र च हृदयनिर्घोषेण भ्रात्रा सुहृदा च जगत्पतिमात्मना सम्पादितसपर्यं सुखमवसत्। अथापरेद्युवत्तीर्थं भगवती भागीरथी यष्टि-गृहकनाम्नि वनग्रामके निशामनयत्। अन्यस्मिन्दिनसे स्कन्धावारमुपमणिपुरमम्बजिर-वतिकृतसन्निवेशं समाससाध। अतिष्ठच्छ नातिदूरे राजभवनस्य। निर्वर्तितस्नाना-शनव्यतिकरो विश्रान्तश्च मेखलकेन सह याममात्रावशेषे विवसे भुक्तवति भ्रुभुजि राजद्वार-मगमत्।"

अब यहाँ देखना है कि बाणभट्ट किस मार्ग से राप्ती के किनारे पर स्थित मणिपुर (मनियर) गया। उस मार्ग पर चण्डिकायतन का वन, मल्लकूट, गंगा, यष्टिगृहक और वहाँ से मणिपुर तक का मार्ग तीन-चार घण्टे का होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि बाण एक सम्पन्न परिवार का व्यक्ति था, अतः उसने मणिपुर की यात्रा घोड़े पर चढ़कर की होगी, किन्तु इस अनुमान का कोई आधार नहीं है। क्योंकि, बाण ने सर्वत्र प्रसंगानुसार घोड़े का वर्णन किया है। दधीच की अश्वसेना का एवं विकुक्षि तथा दधीच की सन्देशवाहिका मालती के अश्व का उसने विस्तृत वर्णन किया है। हर्ष के स्कन्धावार के घोड़ों की उराने और भी विस्तार से चर्चा की है। ऐसी स्थिति में वह घोड़े से रवाना होता, तो अपने घोड़े का भी चित्रण अवश्य करता। इसके विपरीत, वह 'प्रीतिकूट' से प्रस्थान के समय की घटना की चर्चा के क्रम में लिखता है - "प्रथमचलितदक्षिणचरण प्रीतिकूटान्निर्गत्।" अर्थात्, पहले दाहिना डग बढ़ाकर 'प्रीतिकूट' गाँव से बाहर निकला। इसके अतिरिक्त, वह अपने मार्ग में पड़नेवाली गंगा नदी के सिवा दूसरी किसी नदी की चर्चा नहीं करता है। अब यह विचार करना है कि चण्डिकायतन-वन, मल्लकूट तथा यष्टिगृहक कहाँ था। यह मल्लकूट आज 'मलउर' नाम से विख्यात है, जो थार-

सहसराम-सडक एव आरा-सहसराम-छोटी रेल-लाइन के किनारे, 'पीरों' से चार मील पूर्वोत्तर कोण में तथा आरा से बीस मील दूर थोड़ा दक्षिण की ओर नैऋत्य कोण में स्थित है। यह 'पीऊर' (प्रीतिकूट) से बारह मील दूर पश्चिमोत्तर कोण में अवस्थित है। 'मलउर' देखने से भी बहुत प्राचीन ग्राम लगता है। आजकल जो मलउर ग्राम है, उसके दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में प्राचीन ग्राम का पुराना अवशेष (डीह) दृष्टिगोचर होता है, जिसपर आलू तथा गेहूँ की खेती होती है। इसी प्राचीन डीह के मध्यभाग से आरा-सहसराम-सडक गुजरती है। डीह के पूर्वी भाग में 'मलउर' के माध्यमिक तथा उच्च विद्यालय के भवन हैं। मैंने सडक और नई नदी के किनारे गुप्तकालीन कुएँ का चिह्न देखा है। इधर वह कुआँ नदी के प्रवाह में बह गया है। आजकल इसी स्थान पर सिंचाई-विभाग की ओर से नदी में एक पक्का बाँध बनाया गया है। इसी 'मलउर' (मल्लकूट) में हर्ष का सुहृद् जगत्पति निवास करता था, जहाँ बाण ने अपनी बारह मील की यात्रा के बाद पहली रात बिताई थी।

मल्लकूट गाँव पहुँचने के पहले उस दिन की दोपहरी उसने चण्डिकायतन-वन को पार करने में बिताई थी। यह चण्डिकायतन-वन एक सूखा हुआ वन था, जिसके वृक्षों के तने में काल्यायनी देवी की मूर्तियाँ उत्कीर्ण थीं। यह वन कहाँ था, ठीक-ठीक पता नहीं चलता। कुछ लोगो ने चाँदी (करनील-चाँदी) को, नामसाम्य के अनुसार, चण्डिका-यतन माना है, पर यह ग्राम पीऊर और मलउर के मार्ग पर नहीं है। चण्डिकायतन-वन को पीऊर से सात मील दूर होना चाहिए, जहाँ बाणभट्ट लगभग तीन घण्टे चलकर पहुँचा होगा। मेरे विचार से चण्डिकायतन-वन 'मडनपुर' (मण्डनपुर) के पूर्व भाग का जंगल होगा, जहाँ आज भी वन का कुछ अंश अवशिष्ट है। 'मण्डनपुर' नाम भी सूचित करता है कि यहाँ कभी किसी देवता का मण्डपस्थान था। यह 'मडनपुर' पीऊर से लगभग छह मील पश्चिमोत्तर कोण में मल्लकूट जाने के मार्ग पर अवस्थित है और मल्लकूट से छह मील पूरब में अवस्थित है।

दूसरे दिन, बाणभट्ट मल्लकूट से ओर में ही उत्तर की ओर चला और मदन तथा अकस्वा होते हुए जगदीशपुर पहुँचा और तब बिहिया के चौरास्ते के पास गंगा पार कर शाम तक यष्टिगृहक (बाँसडीह) पहुँचा। गंगा पार करने का यह घाट बहुत ही प्राचीन है। हुएनसांग भी इसी घाट से गंगा पार करके मोहोसोलो (मसाढ) आया था। इसी घाट पर सन् १५२९ ई० में मखदूम आलम से युद्ध करने के लिए बाबर की सेना ने भी गंगा को पार किया था। इसी घाट पर बाबू कुँवरसिंह भी जब गंगा पार कर रहे थे, तब उनकी बाँह में अँगरेजों की गोली लगी थी। गंगा पार करने पर शाम हो गई, अतः बाणभट्ट ने अपनी वह रात यष्टिगृहक में बिताई। यष्टिगृहक की पहचान बलिया जिले के 'बाँसडीह' गाँव से किया जाता है, मगर आज का 'बाँसडीह' अपने प्राचीन स्थान से अलग लगता है। इस क्रम में दूसरे दिन बाण ने मलउर से चलकर गंगा नदी के उस पार तक चौबीस मील मार्ग तय किया था। फिर, तीसरे दिन यष्टिगृहक से

जब वह मणिपुर (मनियर) के लिए चला, तब दस-साढ़े दस बजे दिन चढ़ते-चढ़ते वहाँ पहुँच गया; क्योंकि वहाँ पहुँचकर ही उसने भोजन तथा दिन का विश्राम किया था। आजकल बाँसडीह से मणिपुर की अवस्थिति लगभग दस मील पूर्वोत्तर कोण में घाघरा नदी के बाये तट पर है। किन्तु, बाणभट्ट के समय घाघरा नदी मनियर के पास से होकर नहीं बहती थी। मनियर के पास से केवल राप्ती (अजिरवती) बहती थी और वह छपरा के पास गंगा से संगम करती थी। उस समय घाघरा (सरयू) नदी बलिया के पास ददरी मेले के निकट गंगा से संगम करती थी। इस प्रकार, पीऊर से मल्लकूट और बाँसडीह होते हुए बाणभट्ट मणिपुर (मनियर) पहुँचा था। बाणभट्ट के इस यात्राक्रम में शोण नद पार करने की चर्चा नहीं है। यदि 'प्रीतिकूट' शोण के पूर्वी या दक्षिणी तट पर होता, तो मल्लकूट जाने के लिए बाण को शोण पार करना पड़ता और तब वह शोण के वर्णन को कभी भूल नहीं सकता था।

प्रीतिकूट शोण के पश्चिमी किनारे ही नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल तट पर था, इस बात का उल्लेख भी बाणभट्ट ने ही 'हर्षचरित' के तीसरे उच्छ्वास में किया है। एक दिन जब बाण के भाई-बन्धुओं ने सम्राट् हर्ष की जीवन-चर्या सुनाने के लिए उससे आग्रह किया, तब उसने कहा . 'इषो निवेदयितास्मि।' इतना कहकर वह तुरन्त उठ गया और सायकालीन सन्ध्योपासन के लिए शोण नद में उतर गया . 'नातिचिरादुत्थाय सन्ध्या-मुपासितुं शोणमयासीत्।' इन सारे तथ्यों से सिद्ध है कि बाणभट्ट का 'प्रीतिकूट' ग्राम शोण के पश्चिमी तट का 'पीऊर' गाँव ही है। वास्तविक 'प्रीतिकूट' की पहचान में सबसे बड़ा भ्रम च्यवनाश्रम की गलत पहचान के कारण हुआ है।

••

△ निदेशक, भोजपुरी-अकादमी

पटना : ८००००१



प्राङ्मौर्य बिहार

ले० : डॉ० देवसहाय त्रिवेद

विद्वान् लेखक ने वैदिक साहित्य, काव्य, पुराण, महाभारत, बौद्धसाहित्य जैनसाहित्य तथा आधुनिक शोधों के आधार पर बिहार-प्रदेश के प्राङ्मौर्यकालीन अस्पष्ट और धूमिल इतिहास का विशद विवरण उपस्थित किया है। पृ० सं० २३०। संशोधित मूल्य - रु० २१.७५।

पृ० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८००००४



प्रारम्भिक मुद्रणकाल में पाठानुसन्धान

डॉ० कन्हैया सिंह

भारत में, उन्नीसवीं शती के प्रारम्भिक काल में मुद्रण-कार्य आरम्भ हुआ। यह हमारे इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। साहित्यिक प्रकाशनों एवं प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन-मुद्रण की दृष्टि से, प्रारम्भ में कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं हुई। इसी शती के उत्तरार्द्ध में ईसाई धर्म-प्रचारकों ने अपनी प्रचार-पुस्तकों तथा हिन्दी-गद्य के आरम्भकर्त्ताओं ने साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्भ किया। बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी-प्रदीप', प्रतापनारायण मिश्र का 'ब्राह्मण' तथा भारतेन्दु की 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' एवं 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' आदि के माध्यम से हिन्दी के समसामयिक साहित्य के साथ प्राचीन साहित्य की चर्चा भी आरम्भ हुई। लोगों का ध्यान अपने प्राचीन कवियों की रचनाओं के प्रकाशन की ओर गया। सबसे अधिक प्रकाशन 'रामचरितमानस' का हुआ, पर इसके प्रकाशन की प्रेरणा में धर्मभावना का अधिक हाथ था। इन प्रकाशनों के विकास-क्रम का सिंहावलोकन बड़ा ही रोचक है।

प्रारम्भ में पोथियों का मुद्रण लीथो छापाखाने में प्रारम्भ हुआ। लीथो में, हाथ से पत्थर की पट्टी पर अक्षर उत्कीर्ण किये जाते और उसी हस्तलिपि में मशीन से बांछित संख्या में पन्ने छाप लिये जाते थे। इसी क्रम से पूरी-की-पूरी पुस्तक छपती थी। लीथो की छपी पोथियों में, प्रारम्भ में हस्तलेखों की ही भाँति अक्षर एक दूसरे से मिलाकर लिखे जाते थे और छन्दों की पंक्तियाँ अलग-अलग न लिखकर लगातार लिखी जाती थी। बाद में, धीरे-धीरे 'मानस' की पोथियों में चौपाई तो लगातार, पर दोहा या अन्य छन्द अलग पंक्ति में लिखे जाने लगे। आगे चलकर प्रत्येक शब्द को अलग-अलग लिखा जाने लगा। प्रारम्भ में, लीथो से छपी पोथियाँ प्रायः किसी रचना की एक प्रति के मुद्रित संस्करण के रूप में आईं। ऐसी पोथियों में यदि मुद्रक-प्रकाशक ने यथावत् हस्तलेख की छपाई कर दी, तो ऐसी छपी पोथियों का महत्त्व भी हस्तलेख के समान ही उपयोगी रहा। ऐसी बहुत-सी पोथियों का परवर्ती पाठानुसन्धाताओं ने इसी रूप में उपयोग किया है।

इस समय कुछ प्राचीन मुद्रणालयों ने प्राचीन कवियों की रचनाओं के मुद्रण-प्रकाशन का श्लाघनीय कार्य किया। इनमें भारतजीवन प्रेस, काशी; चन्द्रप्रभा प्रेस, काशी; नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ, खड्गविलास प्रेस, बाँकीपुर (पटना), बंगवासी प्रेस, कलकत्ता; वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई और वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन मुद्रणालयों ने प्राचीन रचनाओं को जिस रूप में भी पाया, उसी रूप में छापकर उपस्थित किया। कहीं-कहीं अष्ट पाठ के सुधार की चेष्टा भी की गई। इन मुद्रकों का

उद्देश्य निश्चय ही व्यावसायिक था। दुर्लभ ग्रन्थों को छापकर बाजार में लाने से इन्हें लाभ अवश्य हुआ होगा, पर इससे कम इनका साहित्यिक योगदान नहीं है। सुप्त होती हुई रचनाओं को उजागर करने और उनके पाठ तथा प्रतिपाद्य की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निबाही गई।

इन प्रकाशकों का उद्देश्य किसी रचना का संशुद्ध पाठ या आलोचनात्मक पाठ प्रस्तुत करना नहीं था। यह वह युग था, जब प्राचीन ग्रन्थों का दर्शन ही दुर्लभ था। हस्तलेखों को पढ़ने या प्रतिलिपि के लिए प्राप्त करना तो बहुत टेढ़ा काम था, यहाँतक कि उन्हें देख पाना भी कठिन था। स० १८९६ वि० में श्रीमुकुन्दलाल जानी के छापाखाना, कलकत्ता की छपी 'रामायण' (तुलसी-कृत 'मानस') की भूमिका में इस मुद्रित ग्रन्थ की पाण्डुलिपि तैयार करने की कष्टकथा का उल्लेख है - "...यह पोथी बहुत तलास करने से भरतपुर के राज्य में कायस्थ-कमल-कुल-प्रकाशक लाला सुरज मल माथुर कायस्थ ने अपने पाठ करने के निमित्त राजापुर परगने में जाय को श्री गोस्वामी जी के वंशज.... को अनेक रूपों से साध्या और शरीर की सेवा कर कों श्री गोस्वामी जी के हाथ की लिखी पोथी सौ प्रति अक्षर सोझ को पुस्तक अपना तैयार किया।"¹

इस युग में पढ़ने के लिए भी प्राचीन पुस्तकों के अश्वमात्र मिल सकते थे, पूर्ण ग्रन्थ पा सकना कठिन था। ऐसे समय में प्राचीन रचनाओं को छापकर जनसाधारण से साहित्य के विद्यार्थियों एवं विद्वानों तक के लिए उसे सुलभ करा देना कम बड़ा काम नहीं था।

इन प्रकाशकों ने पुस्तकों के सम्पादकों का नाम कम ही दिया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इनका उद्देश्य मूलपाठ की प्राप्ति नहीं, प्रत्युत प्राप्त पाठों को ही मुद्रित करके सुलभ करना था। जहाँ किसी एक प्रति के पाठ को उसी रूप में मुद्रित कर दिया गया है, वहाँ उस प्रति का पाठ सुरक्षित हो गया है; पर जहाँ कई प्रतियों का मिलान करके पाठ प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पाठ-मिश्रण अधिक हुआ है। परवर्ती प्रक्षेपों के निराकरण की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मूल पाठ के साथ प्रक्षेप भी ग्रहण कर लिये गये हैं और उन्हें भी मूल पाठ के साथ छाप दिया गया है।

रामचरितमानस : यह महार्घ ग्रन्थ हिन्दू-जनता के धर्मग्रन्थ के रूप में समादृत हो चुका था। काशी इसके पठन-पाठन का मुख्य केन्द्र था। अयोध्या इसका दूसरा प्रमुख केन्द्र था। मानस की प्रतियाँ यो तो दूर-दूर तक फैली थी, पर महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ राजापुर, अयोध्या और काशी में मिली। काशीनरेश की साहित्यानुरागी वृत्ति के कारण उनके संग्रह में मानस की प्रतियों का संरक्षण हुआ, साथ ही महात्माओं, सन्तों, मन्दिरो और सठों ने भी बहुत-सी प्रतियों को सुरक्षित कर रखा था। फलतः, मुद्रण का प्रारम्भ होते ही 'मानस' की प्रतियाँ छपनी प्रारम्भ हो गईं और इनका सर्वाधिक प्रकाशन काशी से ही हुआ। शम्भुनारायण चौबे ने अत्यन्त परिश्रम करके इन मुद्रित पोथियों की जानकारी प्राप्त की

१. शम्भुनारायण चौबे. मानस-अनुशीलन, पृ० ५।

और 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' (नवीन संस्करण), भाग १९, वर्ष ४३, अंक ३ (कार्तिक, १९९५ वि०) में एक लेख लिखकर इसे प्रकाशित किया, जो अब सभा द्वारा प्रकाशित 'मानस-अनुशीलन' नामक ग्रन्थ में संकलित है।

'मानस' की अबतक ज्ञात प्राचीनतम छपी पोथी सं० १८१९ वि० की है। यह केदार प्रभाकर छापाखाना, काशी की छपी लीथो-प्रति है। इसमें चौपाइयाँ मिलाकर लगातार छपी हैं, अलग-अलग पंक्तियों में नहीं हैं। इसमें प्रक्षेप पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित हैं, फिर भी पाठ अधिकतर शुद्ध है। इस मुद्रित प्रति के सम्पादक का नाम नहीं मिलता है। लेखक और छापनेवाले का नाम अवश्य दिया गया है। इसके मुखपृष्ठ पर लिखा है।

"श्री काशी विश्वनाथपुरी में केदार प्रभाकर छापाखाना में रामायण तुलसी-कृत सातों कांड मय तसवीर छापी गईं सो मुहल्ला सोनारपुरा में गोपाल चौबे के छापाखाना में छापी। लिखा दुर्गा मिश्र जो छापनेवाले का नाम बेचू काडीगर। पोथी जिसको लेना होय सो जाननी चौक में बिहारी चौबे के दुकान पर मिलेगी। संवत् १८१९, मिति पूस सुदी ११ चंद्रवार।"

दूसरी छपी प्रति सं० १८६७ वि० की है, जो लल्लूलाल के संस्कृत-यन्त्रालय, काशी में छपी। यह टाइपो में छपी प्रति है। इसमें चौपाइयों को अलग-अलग पंक्तियों में छापने का प्रयत्न किया गया है, पर इसमें पाठ अधिकतर भ्रष्ट है तथा शब्दों के रूप संस्कृत कर दिये गये हैं। तीसरी छपी प्रति सं० १८९६ वि० की है, जो मुकुन्दीलाल जानी के छापाखाना, कलकत्ता से छपी। इसमें चौपाइयाँ तो लगातार छपी हैं, पर दोहो एवं छन्दों को स्वतन्त्र पंक्तियों में छापा गया है। इसका पाठ अपेक्षाकृत शुद्ध है और परिश्रम के साथ प्रामाणिकता से प्रस्तुत हुआ है। पाठ-प्रस्तोता का नाम तो ज्ञात नहीं है, पर उसकी स्पष्ट घोषणा है कि 'अधिक पाठ-प्रसंग को रहने दिया इस निमित्त कि.....कथा निकाल देने से लोग हमको दोषी कहते।' चौथी छपी पोथी सं० १९१३ वि० में दिवाकर छापाखाना, काशी से निकली। इसके पाठ अधिकतर भ्रष्ट हैं।

इसके पश्चात् लीथो की छपी तीन पोथियाँ प्रकाश में आईं, जिनका पाठ परस्पर इतना मिलता है कि अनुमान होता है, इनकी आदर्श प्रति एक ही रही होगी। इन सभी में पाठभ्रष्टता और प्रक्षेप का सम्मिश्रण मिलता है। इनमें पहली सं० १९२३ वि० की प्रति है। अम्भुनारायण चौबे को इस प्रति का मुखपृष्ठ नहीं मिल सका था, पर आकार-प्रकार और टाइप के हिसाब से यह नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से छपी प्रतीत होती है। दूसरी सं० १९३० वि० में बम्बई के सखाराम भिक सेठ खातू के छापाखाने की और तीसरी सं० १९३१ वि० में सतवे मुंशी रामसरूप बाकें कम्प फतेहगढ़ महल्ला तलैया लेन की छपी है।

'रामचरितमानस' के अबतक के संस्करणों में पाठानुसन्धान का कोई प्रयास प्रायः नहीं दिखाई पड़ता है। लीथो या टाइप की छपी इन पोथियों का मूल्य भी एक हस्त-

लिखित प्रति जैसा ही था, जबतक उनमें अपनी ओर से किसी संशोधन या हस्तक्षेप का प्रयास नहीं किया गया।

‘मानस’ का प्रथम सम्पादित संस्करण रामजसन मिश्र ने स० १९२५ वि०, तदनुसार सन् १८६८ ई० में प्रकाशित किया। रामजसन मिश्र ने आगे चलकर ‘पद्मावत’ का सम्पादन भी किया। मिश्रजी पण्डित व्यक्ति थे और बनारस संस्कृत-कॉलेज में अध्यापक थे। उनमें शब्दों को पकड़ने और उनके अर्थ की गहराइयों तक पहुँचने की अद्भुत क्षमता थी, ऐसा उनके द्वारा प्रस्तुत पाठों को देखकर लक्षित होता है। मिश्रजी ने एक भूल की है कि ग्राम्य भाषा के शब्दों को उन्होंने संस्कृत-उच्चारण और संस्कृत-व्याकरण के ढाँचे में ढालने का प्रयास किया। यह तुलसी के साथ अन्याय था, जिन्होंने घोषणा करके लिखा ‘गिरा ग्राम्य सिय रामजस।’ इस सन्दर्भ में, डॉ० ग्रियर्सन ने स्वसम्पादित ‘मानसरामायण’ के उपक्रम में लिखा : “सबसे भारी साहस मिश्रजी (रामजसन मिश्र) का यह है कि इन्होंने ग्रन्थकार की भाषा बदल दी, अर्थात् उस समय के, प्रचलित भाषा के शब्दों के स्थान पर संस्कृत-व्याकरण की रीति से शोधकर संस्कृत-शब्द रख दिया है। इसी प्रकार उन्होंने ‘पद्मावत’ को भी शोधा है।”

यह कहने में किंचित् सन्देह नहीं कि उस युग में पं० रामजसन मिश्र ने दिशा-दर्शन का कार्य किया। सर्वप्रथम हस्तलेख-शीली से भिन्न प्रत्येक शब्द को अलग कर, फिर शब्दों की अर्थसंगति का विचार कर तथा कई हस्तलिखित प्रतियों का मिलान कर उन्होंने ‘रामचरित-मानस’ का पाठ सम्पादित किया और इस प्रकार उन्होंने हिन्दी में पाठानुसन्धान की नींव डाली। उनके मानस के पाठ-सम्पादन का मूल्यांकन करते हुए शम्भुनारायण चौबे ने लिखा है : “लीथो की छपी पुस्तकों को पढ़ने में असुविधा होती थी और साधारण पढ़े-लिखे लोग यदि रामायण बाँचना चाहते थे, तो शब्दों के अलग न होने के कारण उन्हें रामायण का पढ़ना बुराह् मालूम पड़ता था। इधर आई० सी० एस० बोर्ड में गवर्नमेण्ट ने हिन्दी वनविश्वीकरण की परीक्षा में मानस का कुछ अंश रख दिया। इस सबकी सुविधा के लिए बनारस संस्कृत-कॉलेज के पण्डित रामजसन मिश्र ने बाँचने की सुगमता से पदों को अलग-अलग करके भाषा की चाब पर कई पुस्तकों से शोध कर तुलसीदास-कृत रामायण की प्रति तैयार की, जो पहली बार सवत् १९२५ वि०, तदनुसार सन् १९६८ ई० में लाजरस साहव के मेडिकल हाल प्रेस, काशी में छपी और दूसरी बार चन्द्रप्रभा छापाखाना, बनारस में सवत् १९४० वि०, तदनुसार सन् १८८३ ई० में छपी थी। इसके अन्त में कठिन शब्दों के अर्थ तथा इतिहास आदि भी दिये गये हैं। इसका पाठ यथेष्ट शुद्ध है, पर शब्दों का शुद्ध संस्कृत रूप मिलता है। इसमें दो स्थलों (रावण-जन्म, बालकाण्ड में तथा कुछ अरण्यकाण्ड में) के अतिरिक्त अन्यत्र क्षेपक भी नहीं हैं। समयानुसार, टाइप में सुन्दर छपी थी और सबके जमाने में इसका मूल्य चार रुपया था।”

पद्मावत : 'रामचरितमानस' के पश्चात् मुद्रको-सम्पादको का ध्यान 'पद्मावत' की ओर गया। अबतक ज्ञात सूचना के आधार पर नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ ने इसकी पहली पोथी प्रकाशित की। इसका प्रथम मुद्रण सन् १८८१ ई० में हुआ। इसकी छठी आवृत्ति सन् १९२० ई० में हुई, जिसके मुखपृष्ठ पर छपा है :

पद्मावत भाषा
(राजा रत्नसेन और पद्मावत रानी की प्रसिद्ध कहानी)
लेखक .—
मलिक मुहम्मद जायसी
लखनऊ
केसरीदास मेठ द्वारा
नवलकिशोर प्रेस में मुद्रित एवं प्रकाशित ।
१९२० ई०
छठवीं बार, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं ।

इस मुद्रित ग्रन्थ पर किसी सम्पादक का नाम नहीं है, पर पाठ सावधानी से प्रस्तुत किया गया है। प्रथम बार इस रचना को मुद्रित करने में सबसे बड़ी कठिनाई मूल पाठ को पढ़ने की रही होगी, क्योंकि इसकी अधिकतर हस्तलिखित प्रतियाँ फारसी-लिपि में प्राप्त हुई थी। अवधी की इस रचना को फारसी-अक्षरों में पढ़ते समय कुछ का कुछ और पढ़ जाना स्वाभाविक था। यह पहली कठिनाई नवलकिशोर प्रेस के संस्करण को झेलनी पड़ी। जब नवलकिशोर प्रेस का पाठ नागराक्षरों में आ गया, तब परवर्ती सम्पादकों को इन पाठों को इसके आधार पर पढ़ने की सुविधा हो गई। बाद के विद्वान् सम्पादकों में रामचन्द्र शुक्ल और माताप्रसाद गुप्त ने इस पाठ की बड़ी भर्त्सना की है, पर उन्होंने उस युग और उसकी सीमा का विचार न करके इसके प्रति टिप्पणी करने में असहिष्णुता का परिचय दिया है। इस संस्करण में शब्दों के रूप संस्कृत हो गये हैं। जैसे : परकाशू (परकाश), कैलाशू (कैलास); स्वर्ग (सरग) आदि।

इसके अतिरिक्त, बहुत-से पाठों को ठीक-ठीक पढ़ लिया गया है और इस संस्करण में ही जायसी की काव्य-प्रतिभा का कुछ आस्वाद मिल जाता है। पर, इसमें बहुत-से शब्दों को पढ़ने में चूक भी हुई है। जैसे . सेव (सीव), जानवन्त (जाँवन्त); तबल डीडगा (तबल देइ डगा) आदि। ऐसी समस्त त्रुटियाँ फारसी-लिपि को ठीक से न पढ़ सकने के कारण हुई हैं।

इस संस्करण में 'पद्मावत' की कथा को खण्डों में विभक्त किया गया है और एक-एक खण्ड के अन्तर्गत कई-कई शीर्षक (सुखियाँ) लगाये गये हैं। जैसे जन्मखण्ड के अन्तर्गत 'तारीफ सय्यद असरफ जहाँगीर की', 'तारीफ सय्यद असरफ जहाँगीर के बेटे की' आदि शीर्षक लगे हैं।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने खण्डों के विभाजन को भी मूलप्रति के पश्चात् का माना है, पर अवान्तर शीर्षक तो निश्चय ही बहुत बाद के हैं, जो इनकी भाषा से ही स्पष्ट है। इन कमियों के बावजूद इस संस्करण में बहुत-से पाठों को मूल पाठ के निकट तक ग्रहण किया गया है। पाठ के नीचे पाद-टिप्पणियों में कठिन शब्दों के अर्थ भी दिये गये हैं। शृंगारखण्ड के अन्तर्गत नाभि-वर्णन के प्रसंग में शुद्ध पाठ की पकड़ का एक उदाहरण देखें :

नाभी कुंड सो मलय समीरु । सपुट भँवर जस 'भर्व' गंभीरु ॥
बहुते भँवर 'बौंडर' भये । पहुँच न सके स्वर्ग कहँ गये ॥
'चंदन मांस' 'कुरंगिन खोजू' । बाँह को पाव को राजा भोजू ॥
को वह लागहि वचल सीसा । काकहि लिखी ऐस को रीसा ॥

यहाँ उद्धरण-चिह्नों से अंकित शब्दों को सटीक पकड़ा गया है, पर सारा पाठ मूल के निकट का तो कहा जा सकता है, मूलपाठ नहीं, क्योंकि शब्दों के रूप पूर्णतः जायसी द्वारा प्रदत्त नहीं है। साथ ही, कुछ शब्दों को ठीक से न पढ़ पाने की भी भूल हुई है। उपर्युक्त पाठ में चौथी अर्द्धांश के प्रथम चरण में 'लाग द्विवचल' को 'लागहि वचल' पढ़ा गया है।

इसके पश्चात् सन् १८८४ ई० में रामजसन मिश्र का, 'पद्यावत' का संस्करण चन्द्र-प्रभा छापाखाना, बनारस में छपा। इसके मुखपृष्ठ पर मुद्रित है :

॥ श्री सच्चिदानंदमूर्तये नमः ॥

पद्मावत

मलिक मोहम्मद जायसी की बनाई

जिसे

पं० रामजसन ने कई ग्रंथों से मिलाकर और

शोध कर छपवाया ॥

बनारस

चन्द्रप्रभा छापाखाना।

१८८४

द्वाम १॥१)

पं० रामजसनमिश्र के इस संस्करण में श्री नवलकिशोर प्रेसवाने पूर्ववर्ती संस्करण की ही भाँति कोई भूमिका नहीं है। मुखपृष्ठ के उल्लेख से यह सूचना मिलती है कि उन्होंने कई प्रतियों का विनियोग किया और पाठशोध का प्रयास भी किया है। अनुमान से प्रतीत होता है कि उनके सामने नवलकिशोर प्रेसवाना मुद्रित पाठ भी अवश्य रहा होगा। रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी 'जायसी-ग्रन्थावली' की भूमिका में लिखा है कि "इस ग्रन्थ के चार संस्करण देखने में आये। एक नवलकिशोर प्रेम का, एक रामजसन मिश्र-सम्पादित काजी के चन्द्रप्रभा प्रेम का, एक कानपुर के किन्नी पुराने प्रेम का और नवी-जयसिं

में और चौथा म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी और डॉ० ग्रियर्सन-सम्पादित रायल एशियाटिक सोसायटी का, जो पूरा नहीं, तृतीयांश-मात्र है। इनमें से प्रथम दो संस्करण तो किसी काम के नहीं।" डॉ० माताप्रसाद गुप्त को यह संस्करण देखने को ही नहीं मिला। अतः, उन्होंने इसपर कोई टिप्पणी नहीं की है।

पं० रामजसन मिश्र द्वारा प्रस्तुत पाठ किसी काम का नहीं, यह कहना उनके श्रम का अवमूल्यन है। शुक्लजी ने या तो इस पाठ को देखा नहीं या उन्होंने जान-बूझकर इसके महत्त्व को कम किया है। मिश्रजी ने इस कथा का खण्डों में विभाजन नहीं स्वीकार किया है और खण्डों के बीच में आये शीर्षको को भी परवर्ती मानकर उन्होंने छोड़ दिया है। नवलकिशोर प्रेस के संस्करण से सतर्कतापूर्वक मिलाने पर यह पता चलता है कि उससे पर्याप्त उत्कृष्ट पाठ इसमें प्रस्तुत हुआ है। इस संस्करण में भाषा का संस्कृत रूप है तो अवश्य, पर नवलकिशोर प्रेस के संस्करण की अपेक्षा इसमें संस्कृत शब्द-रूप कम हैं और वे अपने मूल रूप के पर्याप्त निकट हैं। उदाहरण के लिए, इन दोनों संस्करणों के प्रथम छन्द का पाठ यहाँ दिया जा रहा है :

नवलकिशोर प्रेस का पाठ :

सुमिरौं आदि एक करताहू । 'जै' जिव दीन्ह संसारू ॥
 कीन्हैसि प्रथम 'ज्योति परकासू' । कीन्हैसि तिनहि प्रीति 'कैलाशू' ॥
 कीन्हैसि अग्नि पवन जल खेहा । कीन्हैसि बहुते रँग औरैहा ॥
 कीन्हैसि धरती स्वर्ग पतारू । कीन्हैसि 'वरण-वरण' अवतारू ॥
 कीन्हैसि दिन 'दिनेश शशि' राती । कीन्हैसि नखत तरायन्ह पाती ॥
 कीन्हैसि धूप 'सेव' औ छाँहा । कीन्हैसि मेघ 'बीज' तेहि माँहा ॥
 कीन्हैसि सप्त मही ब्रह्मंडा । कीन्हैसि 'मवन' चौदहो खंडा ॥

पं० रामजसन मिश्र का पाठ :

सुमिरौं आदि एक करताहू । 'जिन्ह' जिव दीन्ह संसारू ॥
 कीन्हैसि प्रथम 'जोति परकासू' । कीन्हैसि तिनहि प्रीति 'कैलासू' ॥
 कीन्हैसि अग्नि पवन जल खेहा । कीन्हैसि बहुते रँग उरैहा ॥
 कीन्हैसि धरती सुरग पतारू । कीन्हैसि 'बरन बरन' अवतारू ॥
 कीन्हैसि दिन 'दिनेश सति' राती । कीन्हैसि नखत तरायन पाती ॥
 कीन्हैसि धूप 'सीव' औ छाँहा । कीन्हैसि मेघ 'बीजु' तेहि माँहा ॥
 कीन्हैसि सप्त मही ब्रह्मंडा । कीन्हैसि 'भुवन' चौदहो खंडा ॥

उद्धरण-चिह्नांकित शब्दों का मिलान करके देखा जा सकता है कि भाषा को मूल के कितना निकट लाने का कार्य मिश्रजी द्वारा हुआ है। उन्होंने 'पद्मावत' के पाठ को नवलकिशोर प्रेस के संस्करण से बहुत ही शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया, इसमें सन्देह नहीं है। पाठ के भाषा-रूप की दृष्टि से ही नहीं, प्रत्युत मूल शब्दों की पकड़ की दृष्टि से भी इस संस्करण का अपना महत्त्व है। प्रथम छन्द में ही 'सेव' का शुद्ध 'सीव', 'बीज' का 'बीजु' और

‘भवन’ का ‘भुवन’ उन्होंने पढ़ा। दूसरे छन्द की प्रथम अर्द्धाली के द्वितीय चरण का पाठ नवलकिशोर प्रेस के संस्करण में था : ‘कोन्हेंसी मेर खखंड पहारा।’ इसे मिश्रजी ने इस रूप में प्रस्तुत किया : ‘कोन्हेंसी मेर खिखिद पहारा।’ ‘खिखिद’ शब्द को परवर्त्ती वैज्ञानिक सम्पादनों में भी ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार, नवलकिशोर प्रेस के जानबूझ जग साक्षा बन बाँखा।’ को उन्होंने शुद्ध रूप में ‘जाँवेत जग साखावन बाँखा’ पढ़ा।

शुक्लजी ने अपने संस्करण में एक पाठ को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया है : ‘कतहुँ ‘चिरहँटा’ पंखिन्ह लावा।’ उन्होंने डॉ० ग्रियर्सन के ‘छरहटा’ पाठ को अशुद्ध ठहराया था, यद्यपि आगे चलकर शुक्लजी का पाठ ही निरर्थक और अशुद्ध प्रमाणित हुआ। यह पाठ उन्हें मिश्रजी के इसी संस्करण से मिला था। नवलकिशोर प्रेस में इसका पाठ ‘चरहटा’ था। मिश्रजी ने ग्राम्य अवधी के शब्दों को पकड़ने में काफी सफलता प्राप्त की है। नागमती के विरह-वर्णन में पाठ काफी शुद्ध है और ग्रामीण कृषक-जीवन में प्रयुक्त शब्दों को ठीक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ, उनके संस्करण का ३८१वाँ छन्द :

तपै लाग अब जेठ असाढ़ी । मइ मो कहँ यह छाजन गाढ़ी ॥
तुन तुन बर भा झूरी खरी । मा बरखा दुख आगर जरी ॥
बंध नाहिं ओ खंड न कोई । नाम न आव कहिं केहि रोई ॥
सांठ नांठ लग बात को पूछा । बिन जिय फिरि नुंज तन छूँछा ॥
भई दुहेली टेक बिहूनी । थांभ नाँह उठ सकै न थूनी ॥
बसहिं मेघ चुबहिं नयनाहा । छपर छपर हावे बिनु नाहीं ॥
कोरों कहां ठाठ नव साजा । तुम बिनु कंत न छाजन छाजा ॥

इस छन्द में प्रयुक्त ग्रामीण शब्द ‘कोरो’ को डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल जैसे टीकाकार भी नहीं समझ सके थे और उन्होंने अर्थ के लिए इस पाठ को ही बदल दिया।

‘पद्मावत’ का कवि भाषा का ऐसा वादशाह था कि एक ओर वह धूल-माटी से सने सोघे शब्दों का प्रयोग करता है, तो दूसरी ओर शुद्ध संस्कृत-उद्गम के ठेठ शब्दों का उपयोग कर लेता है और तीसरे, प्राकृतापञ्च-परम्परा से चले आते हुए शब्दों के सहज रूप को ग्रहण कर लेता है। अतः, उसके बहुत-से शब्द आज भी दुरुह बने हुए हैं। आज दर्जनों सम्पादित संस्करण ‘पद्मावत’ के हो चुके हैं। कई महत्वपूर्ण टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। उसके प्रत्येक शब्द पर विचार हो चुका है। फिर भी, अनेक शब्दों के सम्बन्ध में विवाद बना है। जैसे, मिश्रजी के संस्करण के छन्द ३४६ की तीसरी अर्द्धाली का पाठ है :

जनहुँ मात निसयानी बसी । अति विषभर फूली जनु अरसी ।

इसका पाठ नवलकिशोर प्रेसवाले संस्करण में था :

जमहुँ मातबस पानी बरसी । अति विषभर फूली जनु अरसी ।

डॉ० माताप्रसाद गुप्त आदि के संस्करणों में प्रथम चरण का पाठ ‘जनहुँ’ मांति निसयानी बसी’ है। इसका अर्थ किया गया है कि ‘सम्भोगोपरान्त प्राप्त उठने पर वह

वासी तथा दुर्गन्धयुक्त लग रही थी। वह अत्यन्त विपन्न हो गई थी और अलंसी के फूल जैसी काली पड़ गई थी।' इतनी ऊहापोह के बाद भी जायसी के ऐसे महत्त्वपूर्ण पाठ के सौन्दर्यपूर्ण अर्थ का सम्बन्ध नहीं हो सका। इस प्रकार के बहुत-से शब्दों के पाठों को पकड़ सकने में मिश्रजी असमर्थ रहे हैं। फिर भी, उन्होंने 'पद्मावत' के पाठ को अपने साधनों की सीमा में और अपने सामर्थ्य के अनुसार, मूल पाठ के अति निकट प्रस्तुत करने का प्रयास किया, पर बहुत-सा कार्य शेष रह गया था, जिसे आगे के पाठानुसन्धाताओं ने पूरा किया, फिर भी अभी बहुत कुछ शेष है। डॉ० ग्रियर्सन ने मिश्रजी के सम्पादन को त्रुटिपूर्ण बतलाते हुए भी उसे अबतक का सर्वोत्तम सम्पादन माना है। उसमें शब्दों के संस्कृत रूप के अतिरिक्त प्रत्येक पंक्ति में भी त्रुटि होना बताया है। (पद्मावत, भूमिका, पृ० २)

अन्य ग्रन्थ : प्रारम्भिक मुद्रणकाल में कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण रचनाओं का पाठ मुद्रित और प्रकाशित हुआ। 'बिहारी-सतसई' का एक पाठ नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन् १८८२ ई० में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व १८५८ ई० में नागरीदास की रचनाओं का पाठ 'नागरसमुच्चय' नाम से ज्ञानसागर छापाखाना, बम्बई से प्रकाशित हुआ, जिसका सम्पादन कबीरदास जयलाल ने किया था। यह पाठ काफी शुद्ध था और नागरीदास के परवर्ती सम्पादकों के लिए भी आधार बना। सन् १९४१ ई० में 'रागकल्पद्रुम' के अन्तर्गत कलकत्ता से उसके द्वितीय खण्ड के रूप में 'सुरसागर' का पाठ कृष्णानन्द आश्रम ने प्रकाशित कराया। यह पाठ अत्यन्त प्राचीन हस्तलिखित पोथियों के आधार पर सम्पादित हुआ था। इसका पाठ लीलाक्रमानुसार है, स्कन्धक्रमानुसार नहीं, जो अपेक्षाकृत नवीन प्रतियों में मिलता है। इसी कालावधि में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काव्यकृति 'पृथ्वीराजरासो' के पाठ पर 'रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' के द्वारा कार्य प्रारम्भ हुआ। बन्दरबाई की लिखी यह प्रबन्ध-रचना पृथ्वीराज चौहान के कथाप्रसंगों पर आधारित है। यह कार्य सन् १८८६ ई० तक सोसायटी द्वारा चलाया गया, तभी 'पृथ्वीराजविजय' नामक एक ग्रन्थ की प्राप्ति हो गई, जिसमें पृथ्वीराज-सम्बन्धी उद्धरणों की तिथियाँ और घटनाओं से रासो की तिथियाँ और घटनाओं का मेल नहीं बैठता था और तुलना में रासो की घटनाएँ और तिथियाँ इतिहास-विरुद्ध ठहरती थीं। अतः इसे जाली और अप्रामाणिक ग्रन्थ मानकर इसका प्रकाशन बन्द कर दिया गया।

इस प्रकार, प्रारम्भिक मुद्रणकाल में हस्तलिखित प्रतियों के यथावत् मुद्रण और उनकी कई प्रतियों को मिलाकर रचना के मूल पाठ के अनुसन्धान की दिशा में प्रयास के दर्शन हमें होते हैं। पं० रामजसन मिश्र इस काल के सबसे मेधावी पाठानुसन्धाता थे। उनके पाठों में कुछ मूलभूत दोषों के होते हुए भी उनमें वह शक्ति और प्रेरणा हमें दिखाई पड़ती है, जिसने आगे चलकर भागवतदास छत्री और डॉ० ग्रियर्सन जैसे पाठ-सम्पादकों को उचित दिशा प्रदान की।

△ राहुलनगर (मड़वा)

विवेकानन्द मार्ग, आजमगढ़ (उ० प्र०)

घोसा सन्त : जीवन और साहित्य

△ श्रीइन्द्र सेंगर

हिन्दी-मनीषियों ने 'भारत की सन्त-परम्परा' पर प्रचुर सामग्री का अनुसन्धान कर, अविरत अध्यवसाय से तत्सम्बन्धी शोधग्रन्थ प्रस्तुत किये हैं। ऐसे शोध-विद्वानों में डॉ० पीताम्बरदास बहुष्वाल, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, श्रीविद्योगी हरि आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। परन्तु, सन्त-परम्परा के ही प्रतिष्ठित कवि घोसा सन्त से हिन्दी का शोध-जगत् प्रायः अपरिचित ही रहा है। इसलिए, प्रस्तुत लेख में उनके जीवन और साहित्य की सारस्वत झलक-झाँकी उपन्यस्त है।

जीवनवृत्त :

घोसा सन्त का जन्म मेरठ-जनपद के अन्तर्गत खेकड़ा नामक कसबे में हुआ।^१ यह कसबा शाहदरा, दिल्ली से बारह कोस की दूरी पर, शामली जानेवाली रेलवे लाइन की बाईं ओर अवस्थित है। इनके पिता सदासुखलाल कौशिक^२ कबीरपन्थ के अनुयायी अनन्य भक्त थे। इसी कारण, उनके हृदय में सन्तों के प्रति अगाध भक्ति कूट-कूटकर भरी हुई थी। उनमें सन्तों के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वह जीविका द्वारा उपाजित अर्थ भी सन्तों की सेवा में अर्पित कर दिया करते थे। प्रतिदिन सन्तों और साधुओं को भोजन कराने के पश्चात् ही स्वयं अन्न-जल ग्रहण करना उनकी सहज प्रवृत्ति बन गई थी। इसी प्रकार, उनकी सहधर्मिणी भी अपने पति के सद्गुण ही सन्तों के प्रति श्रद्धाभाव से ओतप्रोत थी और उनका स्वागत कर स्वयं को गौरवशालिनी मानती थी। इतना सब कुछ होने पर भी इस दम्पति को सन्तान-सुख नहीं था।

घोसा सन्त के जन्म की कहानी बड़ी अद्भुत है।^३ एक बार खेकड़ा के उत्तर-पश्चिम में अहीरो के तालाब पर साधु के वेश में सन्त कबीरदास पधारे। सदासुखजी के अनन्य प्रेमी भईराम ने यह सूचना उन्हें दी। यह शुभ समाचार सुनकर सदासुखजी अतिशय आह्लादित हुए। भोजन आदि तैयार कराकर वह उनके पास पहुँचे और श्रद्धाभाव के साथ उनसे अपने घर चलने का अनुरोध किया। सदासुखजी का अनुरोध स्वीकार कर महात्माजी उनके घर आये। पत्नी-सहित सदासुखजी ने महात्माजी का पहले आसन, भोजन आदि से सत्कार किया और फिर उनकी सेवा-शुश्रूषा के अन्यान्य कार्यों में वह लग गये। भक्त की भक्ति-परीक्षा के लिए महात्माजी शय्या पर ही मलमूत्र-विसर्जन कर दिया करते थे। फिर भी, सदासुखजी बड़ी श्रद्धा के साथ घृणाभाव से रहित होकर मलमूत्र की सफाई करते और शय्या पर दूसरा बिछौना लगा देते थे।

दैवयोग से सदासुखजी के परिवार में किसी का देहावसान हो गया। इधर शोकसागर में डूबा हुआ परिवार मृतक की अरथी को श्मशान ले चलने की तैयारी कर रहा था और उधर महात्माजी ने परीक्षा की उचित घड़ी समझ झुधा-तृप्ति के लिए भोजन की इच्छा व्यक्त की। अटूट भक्ति में पगे हुए सदासुखजी ने उनके लिए तुरन्त भोजन तैयार कराया। महात्माजी ने अपनी परीक्षा और भी जटिल कर दी। उन्होंने कहा, यह भोजन सुन्दर नहीं है। फलतः, पुनः भोजन तैयार कराया गया। उस भोजन में भी कोई त्रुटि बताकर महात्माजी ने भोजन अस्वीकार कर दिया। तब, तीसरी बार भोजन तैयार कराया गया। अन्त में, सदासुखजी की प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर महात्माजी ने शव को श्मशान ले जाकर जलाने की आज्ञा दे दी और उनसे कुछ वर माँगने के लिए कहा। सदासुखजी ने विनम्र भाव से कहा कि महाराज ! आपकी दया से सभी प्रकार का आनन्द-मंगल है, फिर भी आपका स्मरण बना रहे, ऐसा वर दीजिए। महात्माजी ने 'एवमस्तु' कहकर अपना सिर हिलाया और 'मैं ही आपके यहाँ अवतार लूँगा' ऐसा कहकर अन्तर्हित हो गये। यह सन् १८०२ ई० की बात है। एक वर्ष के अनन्तर ही उनकी धर्मपत्नी ने आषाढ शुक्लपूर्णिमा (सन् १८०३ ई०) के दिन प्रातःकाल एक पुत्र को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर घीसा सन्त के नाम से विख्यात हुआ।

शैशव काल से ही घीसा सन्त ने अपने चमत्कारों से लोगों को विस्मित करना प्रारम्भ कर दिया था। इसी कारण, खेकड़ा के ही अनेक लोग इनके अनुयायी हो गये थे। इनकी शिक्षा अधिक नहीं हुई थी, फिर भी चौदह वर्ष की उम्र से ही यह वाणियों के सर्जन में प्रवीण हो गये थे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इन्होंने अपनी जीविका के लिए अपना कारोबार प्रारम्भ किया था। यह कारोबार इनकी जाति की लीक से हटकर था। साथ ही, यह जातिवाद के विरोध की एक नई क्रान्ति का श्रीगणेश भी था। यह कारोबार था एक जुलाहे का, जिसने इनकी जन्मजाति को बदलकर अन्त में एक इन्हे जुलाहे की सजा दे दी, परन्तु इनके अनुयायियों के अतिरिक्त इस रहस्य को कोई भी नहीं समझ पाया कि यह ब्राह्मण जुलाहे का धन्धा अपनाकर आध्यात्मिक कसौटी पर भी एक ताना-बाना बुन रहा है।

घीसा सन्त के शक्तों और अनुयायियों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती गई। आसपास के अतिरिक्त दूर-दूर तक इनका यश फैलता गया।^{१५} कालक्रम से इन्होंने 'घीसापन्थ' का प्रवर्तन किया। अपने पन्थ के सिद्धान्तों द्वारा जनमानस का मार्ग आलोकित करने के क्रम में यह एक बार दिल्ली की सँर करने के विचार से वहाँ पहुँच गये। उस समय इनके साथ इनके शिष्य श्रीजीतादास और सेवादास थे। वहाँ इनके नीर-क्षीरचिवेकी विचारों से प्रभावित हो अनेक शक्तों ने इनका पन्थ स्वीकार किया। उनमें एक शिष्य बहादुरशाह जफर के दरबार में जरी का काम करनेवाला कोलादास भी था। इन्होंने उसका नाम रखा था कँबलदाम।

कौवलदास ने जब इनकी चर्चा बहादुरशाह जफर से की, तब वह इनके पास हाथी पर चढ़कर आये। बहादुरशाह की जिज्ञासा को जानकर इन्होंने उनसे कहा : 'ये लड़के, क्या माँगता है?' बहादुरशाह ने कहा : 'महाराज, मेरे कोई औलाद नहीं है।' इन्होंने कहा : 'तेरे आग्रह में औलाद नहीं लिखी है।' तब, बहादुरशाह नतमस्तक हो विनती करने लगे : 'खुदा, मेरे ऊपर मेहर करो।' सन्त ने कहा : 'मांस-मदिरा का परित्याग करो, तब सन्तान पैदा होगी।' बहादुरशाह ने कहा : 'मैं इन वस्तुओं के बिना जी नहीं सकता।' पुनः जब बहादुरशाह ने अत्यन्त विनती की, तब धीसा सन्त ने 'एवमस्तु' कह अपना हाथ उठा दिया। इस बात से प्रसन्न होकर बहादुरशाह ने गुरुदक्षिणा में हाथी देने की बात कही, तो धीसा सन्त ने कहा : 'कटरे (भैस के बच्चे) की हमें आवश्यकता नहीं है। उसे अपने पास ही रखो।' तब, बहादुरशाह ने हाथी पर धीसा सन्त को सारी दिल्ली की सैर कराई। सैर से वापस आने के बाद बहादुरशाह को इन्होंने कहलवा भेजा कि, अँगरेज कलकत्ता से दिल्ली आनेवाले हैं। वे तुझे पकड़कर विलायत पहुँचा देंगे। अपना बन्धोवस्त कर लेना। सन् १८५७ ई० में ग़दर होगा।' ज्ञातव्य है, उस ग़दर में धीसापन्थियों ने अँगरेज का डटकर विरोध किया, यहाँतक कि अनेक अनुयायियों को अँगरेज ने कठोर दण्ड भी दिया था। फिर भी, धीसा सन्त राष्ट्रीय चेतना का शख्जनाद अपनी आध्यात्मिक रंग से रँगी वाणियों और पदों द्वारा करते ही रहे।*

धीसा सन्त के जीवनकाल में ही धीसापन्थ मेरठ-जनपद की परिस्तीमा से बाहर निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों तक फैल गया था। अनेक स्थानों पर आज भी इनकी गहियाँ विद्यमान हैं, जहाँ विपुल मात्रा में संग्रहणीय साहित्यिक सामग्री उपलब्ध है। इन गहियों पर प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता है, जहाँ सहस्रों की सख्या में धीसापन्थ के अनुयायी आते हैं और श्रद्धाभाव से अपना मस्तक झुकाते हैं। धीसा सन्त 'मिति मगशिर सुदी दशमी (सन् १८६८ ई०) को इस पौंचमीतिक शरीर का परित्याग कर निर्वाण-पद को प्राप्त हुए। आज भी सन्त-दरबार छेकड़ा में फाल्गुन तथा आषाढ शुक्ल पूर्णिमा एवं मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी को मेला लगता है।

उपलब्ध साहित्य :

हमें सन्त-दरबार, छेकड़ा से धीसा सन्त का एक ग्रन्थ 'श्रीग्रन्थसाहेब' प्राप्त हुआ है, जिसमें धीसा सन्त के अतिरिक्त, इनके शिष्य जीतादास, अचलदास और अवगतदास की वाणियाँ, शब्द, साखी, पद और आरती सम्मिलित हैं। इन सबकी कुल संख्या ३५३३ है, जिसमें धीसा सन्त की वाणी, पद और आरती की कुल संख्या २०४ है। एक पद हमें एक धीसापन्थी भक्त से मिला है, जिसका कथन है कि इस पद को उसके पिता गाया करते थे :

सखी तेरी पीव बिना खबारी ।

सांस सबद के फेरे लैके प्रेम पालकी जा री ॥

सौल सिन्दूर लगा मस्तक पे सत का राग सुना री ।

सुख महल में सेज पिया की निर्भय प्रेम जगा री ॥

राम नाम का चूँदर ओढ़े छिमा की सेज सजा री ।

धीसा सन्त सरण सतगुरु की अगम राह तू पा री ॥

इस प्रकार, धीसा सन्त की वाणियों और पदों की संख्या २०५ है। यह बात अवश्य है कि ये पद संख्या में कम हैं, परन्तु प्रत्येक पद की प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक शब्द सहजानुभूति का सशक्त माध्यम है। इसके अतिरिक्त, धीसापन्थ से सम्बद्ध अन्यान्य प्रकीर्ण साहित्य भी मिलते हैं, जो धीसा सन्त के द्वितीय शिष्य सन्त नेकीराम तथा अन्य शिष्यों एवं महन्थों—छोतरामदास, ईश्वरदास, साध्वी अमीकोर, दलीप साहेब तथा ममन्दरदास द्वारा विरचित वाणियों तथा पदों के रूप में हैं। इस प्रकार के स्फुट पदों की संख्या का अनुमान लगाना सम्भव नहीं, क्योंकि धीसापन्थ के कई अनुयायी आज भी अनेक वाणियों की रचना कर रहे हैं।

विचारधारा :

सत्य का महत्त्व : धीसा सन्त ने अपनी वाणियों में सबसे अधिक महत्त्व सत्य को और गुरु को ही दिया है। भक्ति, योग, ज्ञान, विज्ञान आदि के प्रतिपादन में सत्य का ही प्राधान्य रहा है। यहाँ तक कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए भी भक्ति का प्रथम सोपान इन्होंने सत्य को ही माना है। सत्य की तोप में अपार शक्ति है। इसमें भक्ति का गोला डाला जाता है। ज्ञानरूपी पलीता से उसे स्फुरित किया जाता है, जिससे भ्रम की दीवार छिन्न-भिन्न हो जाती है और भक्त का हृदय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। भक्त अपनी साधना के साफल्य की प्राप्ति करता है और सुरति की अनुभूति के द्वार से अपने प्रियतम (ईश्वर) का रूप देखने में भी सफल होता है। वहाँ अनहद वाणी गुजार करती है। इतना ही नहीं, अग्रगमन के लिए रामनाम की ढाल का उल्लेख भी सन्त ने बड़ी मार्मिकता के साथ किया है।^८ उस सत्य का ज्ञान करानेवाले प्रणेता 'सतगुरु' होते हैं, इसी कारण सतगुरु को सत्यरूप भी कहा है और उस अनन्त ज्योति के लिए ही सत्य की बन्दगी की जाती है। सत्य के प्रथम सोपान से भक्ति की यात्रा का प्रारम्भ होता है। उस अखण्ड शक्ति को कहा है 'सतसाहेब' ने और यही 'सतसाहेब' धीसा सन्त द्वारा भक्तों एवं शिष्यों को दिया गया नाम-स्मरण है।

गुरु की महत्ता - यद्यपि धीसा सन्त के गुरु का नामोल्लेख करने में अन्त साक्ष्य और बहिःसाक्ष्य असमर्थ ही रहे हैं, तथापि इन्होंने अगम पथ के लिए सतगुरु का ही महत्त्व स्वीकार किया है। यह बात दूसरी है कि जो सन्त स्वयं कबीर का अवतार है, उसे गुरु की क्या आवश्यकता। फिर भी, ब्रह्म-रूपी कस्तूरी प्राप्त करने के लिए गुरु का होना नितान्त अनिवार्य है।^९ और, उसके लिए इन्होंने सन्त कबीर जैसे गुरु का उल्लेख किया है, जो घट-घट में व्याप्त है।^{१०} आज भी इनके दरबार में जो आरती की जाती है, उसमें कबीर का स्वरूप^{११} दर्शनीय है :

कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म सरीर ।
 दरा सबमे रम रहा, ताका नाम कबीर ॥
 पानी से पैदा नहीं, त्वासा नहीं सरीर ।
 अन्न अहार करता नहीं, ताका नाम कबीर ॥

गुरु का नाम सदा ही लीजें, जीवन जनम सफल कर लीजें ।
 गुरु है सब देवन का देवा, भवसागर से लावें खेवा ॥
 गुरु है अलख गुरुष अविनासी, गुरु बिन कटे न जम की फांसी ।

(‘श्रीग्रन्थसाहेब’)

जिस प्रकार साधना द्वारा ईश्वर की प्राप्ति तक पहुँचने के लिए धीसा सन्त ने प्रत्येक वाणी में सत, की तोप का अवलम्बन किया है, उसी प्रकार प्रत्येक वाणी में साधना के प्रणेता सतगुरु के कृपाभाव का अवलम्बन ही उस सत की तोप को साधे हुए है, जिसका लक्ष्य केन्द्रित है मूल बिन्दु पर, इसलिए वाणी के अन्त में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पणभाव (‘धीसा सन्त सरण सतगुरु की’) आत्यन्तिक महत्ता का विषय है । और हो भी क्यों नहीं, जहाँ गुरु सर्वप्रकारेण समर्थ है । सत्य शब्द की अमोघ शक्ति से सतगुरु शिष्य को भवसागर से पार उतार देता है, शब्द की छोट से सतगुरु कौए को हस कर सकता है । किं बहुना, सतगुरु शब्द की बूटी से असम्भव को सम्भव कर सकता है । शिष्य पर सतगुरु की कृपा हो जाय, तो शिष्य निहाल हो जाता है :

चोला वो डारा रे माई म्हारे रीझे सतगुरु साई ।
 भाव भक्ति में चोला सोछ्या दया की आँच लगाई ॥
 पाप पुण्य वो ईंधन शोके सतगुरु खोम चढ़ाई ।
 सतगुरु बुझिया धोवन लागे प्रेम खिला पर माई ॥
 छिमान्नीर में दिया शकोला दुरमन काट बगाई ।
 जाग जुगत कर चोला धोया ज्ञान सफाई पाई ॥

(श्रीग्रन्थसाहेब, पृ० १९, वाणी-सं० २६)

जाति-पाति का खण्डन : निरगुनिया-सम्प्रदाय के आदिकवि सन्त कबीर ने जातिवाद के जहरीले दश से विभ्रमिच्छित हिन्दुओं को फटकार पिलाकर समता का उपदेश दिया था । परन्तु, कबीर के बाद निरगुनिया-सम्प्रदाय की लम्बी यात्रा के पश्चात् भी इस रुढ़िवादी विचार-दुर्ग का खण्डन पूर्णरूपेण ध्वस्त नहीं हो पाया था । जातिवाद की चादर इतनी मैली और जीर्ण हो गई थी कि न तो वह उधेड़कर डुबारा बुनी जा सकती थी और न किसी साबुन से साफ ही की जा सकती थी । इसको तो समूल नष्ट करके ही जनमानस में समता का संचार किया जा सकता है । इस विचार से सर्वप्रथम धीसा सन्त ने ही इस क्रान्ति का सेहरा अपने सिर पर बाँधा और ब्राह्मण होते हुए भी जुलाहे का कारोबार प्रारम्भ कर लोगों में नई वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात किया । इनके

लिए सभी प्राणी (मानव) हाड़-मांस का एक पुतला है, सबकी एक ही चमड़ी है, सबमें एक ही राम बोलता है ।^{११} न कोई बड़ा है और न कोई छोटा । न कोई ब्राह्मण है, न कोई राजपूत । न कोई उच्च वर्ण का है, न कोई निम्न वर्ण का । आक्रोश में आकर घीसा सन्त ने लोगों को वह डोंट पिलाई कि उनकी जुवान बन्द हो गई और सन्त के पास यही कट्ट सत्य था, जिसमें वे कबीर से भी आगे निकल गये हैं :

जाट और भाट, भग-लिंग के ही ठाट ।

ब्राह्मण और बणिया, भग-लिंग के ही तणिया ॥

जोगी और गुसाई, भग-लिंग के ही साई ।

लेना और देना, भग-लिंग से ही कहना ॥

पीर और पैगम्बर, भग-लिंग के ही दिगम्बर ।

जति और सति, भग-लिंग की ही मति ॥

घीसा हिन्दू और मुसलमान, भग-लिंग के ही जान । (श्रीग्रन्थसाहेब)

वर्गवाद और वर्णवाद की भावना से रहित होने के कारण घीसा सन्त को निम्नवर्ण के लोग अपना भगवान् मानते हैं ।

बाह्याडम्बरो का खण्डन : भारतीय सस्कृति का यह दुर्भाग्य ही कहा जायगा कि कबीर की कठोर फटकार के बावजूद हिन्दू और मुसलमानों में मानववादी आदर्शों के आधार पर ऐक्य स्थापित न हो सका, अतएव घीसा सन्त को पुनः दोनों की विभिन्न मान्यताओं का खण्डन करने की आवश्यकता पड़ी । मन्दिर का घण्टा, मस्जिद की बाँग, हिन्दुओं के वेद, मुसलमानों की कुरान, हिन्दुओं के व्रत, मुसलमानों के रोजे,^{१२} मुसलमानों की हज और हिन्दुओं के तीर्थ^{१३} सब कुछ भटकाने के उपादान-भात है । उस घट-घटवासी की प्राप्ति तो अपने तन में ही हो जाती है ।

हिन्दू पूजें बेहरा वे मस्जिद के माह ।

वहाँ पत्थर वहाँ ईंट है राम-खुश तन माह ॥

वेद कतेब शगड़ा पड़ा भूले दोनू दोन ।

घीसा सन्त निउ कहे साई माये ही में चीन ॥

साराशतः, हम कह सकते हैं कि घीसा सन्त संकीर्णता की विचार-परिधि से विमुक्त हो, केन्द्र में प्रदूषित सत्कारो, अडिग आडम्बरो और मैली-कुचैली रूढ़ियों तथा विषाक्त आचार-शिराओं को एकत्र कर उन्हें सत्य की तोप से विध्वस्त कर रहे थे और ज्ञान का पलीता लगाकर जीर्ण परम्पराओं की होली फूँक रहे थे, अथवा बुद्धिजीवी आत्मा को, नवीन एवं वैज्ञानिक विचारधारा का अनुसरण कराने हेतु, नूतन दृष्टि दे रहे थे ।

सन्दर्भ-संकेत :

१. (क) बीच बेलकड़ा खेवना जो सबका सरदार ।

घीसा सन्त प्रगट भये पाया अवगत का दीदार ॥ (श्रीग्रन्थसाहेब)

(ख) कित दिल्ली कित भया खेकड़ा, कित वृन्दावन सोय । (तत्त्वैव)

२. कौशिक ब्राह्मण जाति का गोत्र है । वैसे 'श्रीग्रन्थसाहेब' में धीसा सन्त ने स्वयं को एक जुलाहा माना है । उनके शिष्य जीतादास ने भी अपने गुरु को गब्द-सूत मुलझानेवाला जुलाहा ही कहा है :

हम अहैं जुलहदी, रहै अलहदी, बहुदा भेटै जाते है ।

सील सुरत की पाण लगाते, छिमा की गाड़ चढ़ाते हैं ॥

सुषमन घर में बुणने लागे, लाभ चौगुणा पाते है ।

धीसा सन्त सरण सतगुरु की ना आये ना जाते हैं ॥

३. एक कहानी गरीबपन्थ के प्रवर्तक गरीबदास (सन् १७१७-१७७८ ई०) से भी जुड़ी हुई है । गरीबदासजी अपने गाँव छुड़ानी (जिला : रोहतक) में प्रायः खेकड़ा की ओर मुख करके नमन किया करते थे । एक दिन उनके एक भक्त झूमकरा ने उनसे पूछा कि महाराजजी, आप इस एक ही निश्चित दिशा की ओर नमन क्यों करते हैं । तब गरीबदास ने झूमकरा से कहा कि दिल्ली से वारह कोस दूर खेकड़ा मे एक महान् सन्त का अवतरण होगा । अतः, मैं उस पुण्यभूमि को नमस्कार करता हूँ । (वर्तमान खेकड़ा के सन्त-दरबार के प्रभारी महन्थ द्वारा कथित)

४. जाग हुआ अब हरि आये ।

जो जागे सो वा घर लागे, वहाँ के गये बौहड़ नहीं आये ॥

हसो के कारण हरि पग धारे, जग में आण जुलाहे कहाये ।

बेह धरे की चूक लगी है, भेद मर्म किसी बिरले ने पाये ॥

सदासुख की बन्दगी कबूली, बन्दगी के कारण पुख कहाये ।

दिल्ली के पास ग्राम खेकड़ा, सत्य कबीर धीसा सन्त कहाये ॥

जन जीता पै कृपा करके सत दरसाये सब्द संग लाये ।

(सन्त जीतादास . 'श्रीग्रन्थसाहेब')

५. खेकड़े से आया एक डूबा सा दास ।

सत सब्द का फीला प्रकास ।

....
नर-नारी बाबरे कर डारे ।

बाबला कर्था हटाणा ग्राम । (सन्त जीतादास : 'श्रीग्रन्थसाहेब')

६. (अ) हम दाता से सत गुरु भये सत गुरु से भये सन्त ।

जुगां जुगी देह धारते सदा चलाये पन्थ ॥

(ब) सत गुरु सरणे बहुत सुख पाये निश्चय नाम आधारा है ।

धीसासन्त-पन्थ मे घाये छूटे मर्म जिजाला है ॥

(धीसा सन्त : 'श्रीग्रन्थसाहेब')

७. होरी खेलेंगे सन्त खिलारी समक्ष घर चंचल नारी ।
इव कुनवे में सोच पड़ी है फौज फिरी है सारी ॥
मनही फिरंगी लूटन लाग़ा सारे हुआ है जारी ।

.....
धीसा सन्त खेल रहे होरी दिल्ली लुट गई सारी ॥ ('श्रीग्रन्थसाहेब')

८. ओ सन्तो अन्त की हमी सुनावे, मूल्या जीव अरु उसे जनावे ।
कोटि जन्म संसामय खावें, सांचा होय चला ही आवे ॥

.....
जो है सो इसी ही मे प्यारा, जहाँ सत की तोप धरी है भारा ।

.....
ज्ञान पलीदा दिया जगाई, मर्म की बुर्जा ढाय बगाई ॥
उड़ गया मर्म हुआ उज़ियाला, ज्ञान ध्यान का खुल गया ताला ।
समता ममता बाहर विराजे, सुरत रंगीली भीतर गाजे ॥
सुरत रंगीली करें बहारा, पी का रूप लखे है सारा ॥

('श्रीग्रन्थसाहेब')

९. ज्यू कस्तूरी मूग रहै भर्मंत फिरे ह्वार ।
बिन सतगुरु पावे नही जनम धरो सौ बार ॥ (उपरिवत्)
१०. सकल सरीरो रम रहे अवगत सत कबीर ।
सतरूप सतगुरु मिले नीर छीर के तीर ॥ (उपरिवत्)
११. हाड़ मांस का पूतला सबका एको चाम ।
आपीई घट घट बोलता बोलै एकोई राम ॥ (उपरिवत्)
१२. तीस रोजे करे पांच नवाजात पढे मन मे साच जरा नाही ।
कहें धीसा सन्त ये खुदा की भार पड़ी है खुदा कूं जानता जरा नाही ॥
१३. (क) तीर्थ, व्रत, धर्म सब मनके क्या मथुरा भाई क्या रे कांसी ।
भटक किरै खाली रह जागा, अन्त समय जम की रे फांसी ॥
(ख) तीर्थ व्रत धर्म सब मन के घोखे में रह जाते हैं ।
पत्थर पापी पूजत फिरते ये सब खेल तमाशे हैं ॥

△ ३०।१०६, पंचशील स्ट्रीट

विशवासनगर, दिल्ली-३२

‘राउलवेल’ में नारी-सौन्दर्य के उपकरणे

डॉ० हर्षनन्दिनी भाटिया

‘राउलवेल’ शिलांकित भाषाकाव्य है। इसका रचयिता कोई ‘रोडा’ नामक कवि है। यह शिलालेख इस समय बम्बई के ‘प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम’ में सुरक्षित है। इसका आकार ४५" X ३३" है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, यह मालवा के धार नामक स्थान में प्राप्त हुआ था। वर्तमान अवस्था में यह भग्न और अंशतः खण्डित है और इसके कुछ अंश अपाठ्य भी हैं। डॉ० मायाणी^१, एवं डॉ० साताप्रसाद गुप्त^२ दोनों ही विद्वानों के अनुसार, इसका लिपिकाल ईसा की ११वीं शती अनुमित है। ‘राउलवेल’ ‘राजकुलविलास’ का अपभ्रंश-रूप है। इस काव्य में किसी सामन्त के राउल (राजकुल) = राजभवन की रमणियों का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम ‘राजकुलविलास’ (‘राउलवेल’) रखा गया है। उत्तर-अपभ्रंशकालीन ग्रन्थ होने के कारण यह अधिक महत्त्वपूर्ण है। सम्पूर्ण शिलालेख एक ललित काव्य है, जिसमें छह प्रदेशों की नायिकाओं का नखशिख-वर्णन किया गया है। यद्यपि यह एक लघु काव्य है, तथापि इसमें अनूप रूप और अपूर्व सौन्दर्य का वर्णन उपन्यस्त है।

डॉ० गुप्त इसका लेखस्थान ‘त्रिकर्लिंग’ मानते हैं; क्योंकि इस काव्य में प्रयुक्त ‘टेल्लि’ और ‘टेल्लिपुत्तु’ शब्दों से ऐसा ही संकेत मिलता है। चूंकि, इसमें ‘गौड’ शब्द का प्रयोग किया गया है, इस कारण डॉ० गुप्त का मत है कि यह कलचुरि-वंश के अधीन किसी राजा के गौड सामन्त से सम्बद्ध हो सकता है; क्योंकि ‘त्रिकर्लिंग’ उस समय कलचुरियों के आधिपत्य में था और कलचुरि तथा गौड एक नहीं हैं।

डॉ० गुप्त के अनुसार, इस काव्य में उक्त गौड सामन्त की कुछ नायिकाओं का नखशिख-वर्णन है। पहली नायिका पूर्णतः स्पष्ट नहीं होती, दूसरी हूण-कन्या है, तीसरी ‘राउल’ नाम की क्षत्रिय-कन्या है, चौथी ‘टिक्कणी’, पाँचवीं गौडी और छठी कोई मालवीया है। प्रथम पाँच नखशिख-वर्णन पद्य में तथा छठा गद्य में लिखा गया है।

प्रथमतः, इन नायिकाओं के वस्त्रों के विषय में विचार करने से ज्ञात होता है कि उस समय कुछ साधारण कपड़ों का प्रयोग होता था। इसमें सिले हुए कपड़ों के भी नाम हैं। जैसे : ओढने का वस्त्र। उस वस्त्र के ओढने का वर्णन और ओढ लेने पर जैसा प्रतीत होता है, उसका वर्णन भी महत्त्वपूर्ण है :

१. भारतीय विद्या, भाग १७, अंक ३०, पृ० १३०-१४६।

२. हिन्दी-अनुशीलन : डॉ० श्रीरेन्द्र वर्मा-अभिनन्दनांक, सन् १९६० ई०।

घवलर कापड़ ओढ़ियल कहसे ।

मुह ससि जोन्ह पसारेह जेसे ॥८१॥

‘पारडी’ नामक एक प्रकार का, बहुत महीन मलमल का कपड़ा है, जिसे पहनकर नायिका शरद् ऋतु के चाँद के समान क्षलमिलाती है :

पारडी आंतरे यणहह कहसउ ।

सरय-जलय-विच चाँदा जइसउ ॥७५॥

‘सैंदूरी’ एक धारीदार कपड़े का नाम है तथा दक्षिण भारत की एक महीन मलमल है, जिसकी दो ओढ़नियाँ बनाई गई हैं। ‘सैंदूरी’, ‘सोलवही’ एवं ‘विउडणु’ तीनों का वर्णन एक पंक्ति में कर दिया गया है :

विउडणु सैंदूरी सोलवही कीजइ ।

रुउ देखि तारउ सब जणु खीजइ ॥८०॥

नायिका के घाघरे का उल्लेख किया गया है, जो बहुत घेरवाला है। यह घाघरा आज भी प्रचलित है :

पहिरणु घाघरेहि जो केरा ।

कछडा-बछडा डहि पर इतरा ॥५२॥

नायिका के पहनने का प्रमुख वस्त्र ‘कंचुकी’ है, जिसका वर्णन अनेक स्थलों पर अनेक नामों से हुआ है। मूल शब्द ‘काँचू’ ही है, किन्तु विभिन्न शब्दों में प्रयुक्त किया गया है :

कंचुआ : रातअ कंचुआ अति सुठु चांगउ ॥

गाठउ बाघ (?) अंगिउ ॥८॥

कंच्यू : आघूघाडे भणहि जो कच्यू ।

सो (इ ?) सन्ना अंगगही नं(ह ?) ॥४९॥

कांचू : लाव अंलाचउ कांचू रात (उ)

क्रोकु न पेसतु करइ उमातउ ॥३४॥

कांचली : ते र तइसी जोड बाही पड़िकारी पाहूही ॥

ज कांचुली सड रहान (?) सो (ह) कवि वहह ॥१२१॥

कंचुकी और घाघरा पहनने के बाद डुपट्टा और ओढ़नियों का ध्यान आना स्वाभाविक ही है :

१. सभी उद्धरण यथानिर्दिष्ट शोधलेख से लिये गये हैं : ब्र० ‘राउलवेल की भाषा’ : डॉ० कंलाशचन्द्र भाटिया, ‘भारतीय साहित्य’, अक्टूबर, १९६१ ई० (वर्ष ६ अंक ४), आगरा-विश्वविद्यालय, आगरा पृ० १०१-१२१ ।

पडिहः पटी (कुपट्टे का) पडिह ... नी माढ़ी
(आ) निकू वानू जो ऐथु घेठा ॥२०॥

विउठणु : दो ओढ़नियाँ : बिउठणु सेंदूरी सोलदही कीजइ ।
रूउ देखि तारउ सब जणु खीजइ ॥२०॥

प्राचीन नायिकाएँ कंचुकी, घाघरा और ओढ़नी ही नहीं, पाटन की साड़ी भी शरीर पर धारण करती थी । इसलिए, कवि ने ‘पाटणी’ का भी उल्लेख किया है :

कापडिहि र करउ ज गोरी तहि सिद्ध (?) रिउ ।
वेसु ज सांवली तहि र पाटणी (हर) इ करउ ॥१३१॥

वस्त्रों की भाँति ‘राउलवेल’ में आभूषणों का भी वर्णन किया गया है । आभूषणों में शीश का आभूषण ‘टीका’, कान का आभूषण, ‘धविडवनहं’, ‘काचडिअउ’, ‘कंथया-डिअहि’, ‘ताडरपात’ तथा ‘कनवास’ का उल्लेख हुआ है । गले के आभूषणों में ‘हार’ ‘कांठी’, ‘जालाकांठी’, ‘एकावली’, ‘जवाघताह’ आदि का उल्लेख आया है । हाथ के आभूषण ‘बूडा’ और पैर के आभूषण ‘पाहसिया’ का भी उल्लेख है ।

सिर के आभूषण :

टीहा : बंद-सवाणा टीह किज्जइ ॥
ते मुहुँ एककेण वि भंडिज्जइ ॥४५॥

टीका : अरे अरे वर्वर देखसि न टीका ॥
काविहि रुपर ऐह सह टीका ॥६५॥

.....
वट्टला टीका केहर (माव) इ ।
मुहुँ ससि उलंग चाहइ नावइ ॥६६॥

कान के आभूषण :

बारा (वनवारी) : विणु धनवारी अछण नो वारसि ॥
बुद्धि रे बंडिरो आपणि हारसि ॥६७॥

धविडवनहं : यह कान में पहनने के झुमके के समान सोने का आभूषण है :

(कानि) हिं धविडवनहं चि जे रेख ॥
ते विन्तवंतहं आनिअ ओख ॥१७॥

काचडिअउ करडि अब अनु काचडिअउ कानहि ।
(कांवही) : काई करेबउ सोहहि आनिहि ॥३२॥

कंथयाडिअहि (कंथडि) : कंथूडिअहि सोहंहि बुद्ध गन्न ।

संडन संडन डहि परे अन्न ॥४७॥

....

....

....

(कं ?) थ्यूविथ्हि जे थण दीसंहि ।

ते मिहालि सब वथु उवोसंहि ॥५०॥

ताडरपात : यह पत्ते के आकार का कर्णभिरण है :

कानन्हु पहिले ताडरपात ॥

जमु सोहइ एव सोहरे पात ॥६८॥

कनवास : कनवासही कानहों वा वह करउ

खुटल बासु ॥१०३॥

नेउरा : क्षणि नेउरा नी कान सुहावइ ।

अरेरे क (?) कासु न भावइ ॥३९॥

गले के आभूषण :

हार : सूतेर हार रोमावलि कलिअ(उ)

जणि मांगहि जलु जउणहि मिलिअउ ॥७६॥

....

....

....

थणहर मासैं जो हार सुतेरउ ॥

सोहन्हु सवन्हु सो एकु ज ठेरउ ॥७४॥

सूते तरीअन्हु करउ (जो ?) हारु ।

सो देखि हारन्हु मऊ अवहारु ॥७३॥

गले में 'कांठी' और 'जालाकांठी' पहनने का उल्लेख आया है :

गलइ पुलू की मा (वइ) कांठी ।

कासु तणि सा हरइ न दि (दंठी) ॥३३॥

जालाकांठी : जालाकांठी गलइ सुहावइ

आमु कि ... ए-इ ना-करि (ए ?) वइ ॥५॥

एकावलि : एकावलि (गल ?) इ एक बांधी सइ र इसी भावइ ॥१०१॥

जवावताह : जवावताह काम्ब-डूमहं (?) आलवालु जइसी भावइ ॥१२६॥

नायिकाएँ शूँथा हुआ तागा भी गले में पहनती हैं ।

गंठिआ-तागउ गलेहि सो सूसणु ।

जो देखि बंठिरी को न (?) (सू) सइ जणु ॥७२॥

मुक्ता के सदृश चमकता हुआ हार पहनकर नायिकाएँ सुशोभित होती थी :

मासैं सोना-जालउ कीजइ ।

मोत्तासार-सोह तैं हूं हसीजइ ॥७१॥

हाथ का आभूषण - हाथों के आभूषणों में सोने के चूड़े का उल्लेख है :

चूड़ा : न पुणु जबही ते हाथहीं पायहीं

पहहिआ सोना-केरा चूड़ा ॥११०॥

पाँवों का आभूषण :

पाहंसिया : पाइहि पाहंसि निए चांगा ।

लोग चि जानिक (उ) मांडी बांगा ॥२४॥

'राउलवेल' में वस्त्राभूषणों का अधिक उल्लेख है, किन्तु शृंगार-प्रसाधनों का उल्लेख कम है । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर शृंगार-प्रसाधन को ही अधिक महत्त्व दिया जाता था । इस कारण, आँख में काजल और ओठों की लालिमा का ही उस समय विशेष प्रचलन था । 'राउलवेल' में इन दो शृंगार-प्रसाधनों पर अधिक बल दिया गया है और उल्लेख किया गया है :

काजल : आँखहि काजलु तरलउ बीजउ

आछउ तुछउ फूलु (ईल) इ ॥२॥

आँखिहि र तु करउ काजलु बीनउ कइसउ ॥९९॥

जणु चाखहु करहं मायइं कियउ जिसउ ॥१००॥

ओठों को रंजित करने के लिए 'तंबोले' का प्रयोग किया गया है :

अह (रु) तंबोले मणु मणु रातउ ॥

सोह देह कबिआन-(आतउ ओहयि) ॥३॥

'राउलवेल' में वर्णित इन विभिन्न नायिकाओं के वस्त्राभूषणों और शृंगार-प्रसाधनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय आभूषणों को विशेष महत्त्व दिया जाता था । कवि ने नायिकाओं का वर्णन करते समय प्रयत्न किया है कि कुछ यथार्थ और चमत्कार लाने के लिए क्षेत्र-विशेष की नायिका के वस्त्राभूषणों के वर्णन में उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग हो ।

••

△ नन्दन, भारतीयनगर
मैरिस रोड, अलीगढ़ (उ० प्र०)

प्राचीन वेश

पाणिनि-सूत्र 'अन्तरं वहिर्योगोपसंव्यानयो.' (१।१।३६) में 'अन्तर' शब्द का अर्थ 'उपसंव्यान' है । कात्यायन के अनुसार, उपसंव्यान अन्तरीय शाटक या धोती को कहते थे । उत्तरीय और अन्तरीय, अर्थात्, 'उपरजा' और 'धोती' यही इस देश का प्राचीन वेश था ।

△ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल . 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष', पृ० १३५

ग्रामीण जातियों में व्यावसायिक परिवर्तन

डॉ० जगदीशनारायण सिंह

जाति-व्यवस्था भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का सहस्रपूर्ण आधार है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक जाति का एक निश्चित व्यवसाय है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। जाति के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक और धार्मिक दायित्व है कि वह इसी व्यवसाय के द्वारा आजीविका प्राप्त करे। यद्यपि यह सच है कि हमारे समाज में व्यावसायिक विभाजन कभी पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका, तथापि इतना अवश्य है कि एक जाति के अधिकांश सदस्य अपनी जाति के लिए निर्धारित व्यवसाय द्वारा ही जीविका उपार्जित करते रहे हैं। वर्तमान युग में जाति का यह आधार लगभग समाप्त हो चुका है। जाति-व्यवस्था को स्थिर रखनेवाले ग्रामीण क्षेत्रों में आज सभी जातियों के कुछ व्यक्ति कृषि से इतर व्यवसाय करने लगे हैं। नगरो में ऐसा कोई भी व्यवसाय नहीं मिलेगा, जिसमें सभी जातियों के कुछ व्यक्ति न लगे हों। यद्यपि पौरोहित्य पर आज भी ब्राह्मणों का एकाधिकार है, तथापि वे ब्राह्मणेतर व्यवसायों के संचालन में भी लगे हुए हैं। दूसरी ओर शूद्र जातियों के बहुत-से व्यक्ति शिक्षण-संस्थानों में उच्च वर्णों को शिक्षा देते हैं और अनेक ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जिनमें सैकड़ों सर्वर्ण श्रमिकों और सामान्य कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। इस प्रकार, व्यावसायिक जीवन की गतिशीलता ने सभी जातियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान करके जाति-व्यवस्था की कट्टर रूढ़िवादिता को समाप्त कर दिया है।

अनेक अध्येताओं ने ग्रामीण व्यावसायिक जीवन में होनेवाले इन परिवर्तनों का विश्लेषण किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि गाँव की उच्च जातियों में अधिकतर व्यावसायिक और आर्थिक परिवर्तन समतल प्रकृति के हैं, जबकि निम्न जातियों में ऊर्ध्व-गतिशीलता देखने को मिलती है। पश्चिमी बंगाल के शिवपुर गाँव के अध्ययन के आधार पर ईश्वरन् (सन् १९६६ ई० : ९६) का कहना है कि अब गाँवों में ब्राह्मण भी हल चलाते हैं और शारीरिक श्रम करते हैं, जिसे पहले ब्राह्मणोचित कर्म नहीं माना जाता था। केन्द्रशासित दिल्ली के हरिपुर तथा आन्ध्रप्रदेश के तेलंगी ग्राम (रेड्डी : सन् १९६८ ई० : १६७) के ब्राह्मणों ने भी अपने परम्परागत पौरोहित्य का व्यवसाय छोड़कर कृषि-व्यवसाय को ग्रहण कर लिया है। तमिलनाडु के श्रीपुरम् (आन्ड्रे बेते : सन् १९६९ ई० : ६४), उड़ीसा के नरसिंहपुर (अजीत रे : सन् १९५६ ई० : ७) तथा उत्तरप्रदेश के सारंगपुर (वरनवास : सन् १९६९ ई० : ४६) के ब्राह्मणों ने किरानी की नौकरी ग्रहण कर ली है।

दिस्ती-दिपन रामपुर गाँव के दो ब्राह्मण-परिवारों द्वारा दरजी और दूध बेचनेवाले का व्यवसाय ग्रहण करने का उल्लेख सुईस (सन् १९५८ ई० - ८०) में किया है। सुईस के अनुसार, कर्मनाण्डोंय श्रेष्ठता के बावजूद ये ब्राह्मण उन व्यवसायों को ग्रहण करने में अपने पद और प्रतिष्ठा की हानि अनुभव नहीं करते। राजस्थान में उहू गाँवों के ब्राह्मणों ने दरजी के व्यवसाय के अतिरिक्त पाराय की ठेकेदारी और होटल-व्यवसाय को ग्रहण कर लिया है (शर्मा सन् १९६८ ई० १०८)। बिहार के चम्पारन जिले के ररही ब्राह्मणों ने कृषि-व्यवसाय ग्रहण किया है, परन्तु उनमें से अधिकांश में मजदूरी या स्वतन्त्र नौकरी ग्रहण कर ली है (सिंह, मिश्रा और जायसवाल सन् १९७३ ई०)। उमी प्रकार, ब्रम्हप्रदेश के रेड्डी (रेड्डी सन् १९६८ ई०) जातियों ने भी नौकरी के अतिरिक्त दरजी और दूध बेचनेवाले का व्यवसाय अपना लिया है और ये नियतवर्ती नगर में स्थानान्तरित हो गये हैं।

गाँव की निम्नकार जातियों में व्यावसायिक जीवन में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जिन निम्नकार जातियों के व्यवसाय की माँग नगर की आर्थिक मरचना में है, वे अब भी अपने परम्परागत व्यवसायों में मग्न हैं तथा गाँव या नगर में रहकर अपने परम्परागत व्यवसायों का संभालन कर रहे हैं। यादवपुर के बढई (शब : सन् १९७० ई० १११), अमम के मुन्दरबाटी के जुलाहे (शब : सन् १९६८ ई०) और यादवपुर के नाई निकटवर्ती नगर में स्थानान्तरित हो गये हैं और अपने परम्परागत व्यवसाय में संलग्न हैं। जिन निम्नकार जातियों के परम्परागत व्यवसाय की माँग नहीं रह गई है और जो नगर में स्थानान्तरित होने में असमर्थ हैं, उन्होंने कृषि-मजदूरी का व्यवसाय अपना लिया है। यह प्रवृत्ति यादवपुर के तलमगाम (रेड्डी सन् १९६८ ई०), उटीना के बिनीपाजा के कुम्हार, मैसूर के जुलाहा (बेली सन् १९५८ ई० : १४९) तथा पंजाब के गफ गाँव की शिल्पकार जातियों में है, जो नगर में स्थानान्तरित नहीं हो सके हैं। इन जातियों ने गाँव में रहते हुए गैर-परम्परागत व्यवसाय को ग्रहण कर लिया है। कुम्हार जाति के लोगों ने अपनी उत्पादित वस्तुओं की अधिक माँग न होने के कारण कृषि-व्यवसाय ग्रहण कर लिया है।

मैसूर के वागल गाँव (इपस्टोन सन् १९६२ ई० ३२) तथा वाराणसी के चर्माव ग्राम (सिंह : सन् १९८० ई०) की कुम्हार जाति में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है। कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति पंजाब के जीतपुर गाँव की कुम्हार जाति में भी देखने को मिलती है, जिन्होंने कृषि-मजदूरी को आय के अन्य स्रोत के रूप में ग्रहण कर लिया है (नाथ सन् १९६५ ई०)। मारवा के भम्बी और बालिया ने, जो कि जुलाहा तथा तेवी जाति के हैं, कृषि-मजदूरी को अपना लिया है (साधुर सन् १९६४ ई० १५०)। परम्परागत रूप से जुनकरी का कार्य करनेवाले ताँती जाति के लोगों ने अपने परम्परागत व्यवसाय को छोड़, नगर में कार्यालयों की नौकरी ग्रहण कर ली है (शर्मा सन् १९५५ ई० १९०)। मैसूर के नाभहनी गाँव की लोहार जाति के लोगों ने अपने परम्परागत व्यवसाय को

छोड़कर विद्यालय-शिक्षक और कारखाना-मजदूरों के व्यवसाय को ग्रहण कर लिया है (बिल्स सन् १९५५ ई० : १५०)। गुजरात के ओलपादतालुक के, बढई और सोनार जाति के लोगो ने व्यापार और कृषि-व्यवसाय ग्रहण कर लिया है (शुक्ल : सन् १९३७ ई० . ७)।

गाँव की शिल्पकार जातियों के व्यावसायिक जीवन में जो परिवर्तन दिखा पड़ता है, लगभग उसी प्रकार का परिवर्तन गाँव के निम्न और अस्पृश्य जातियों में भी देखने को मिलता है। निम्न जाति के जो व्यक्ति नगर में स्थानान्तरित नहीं हो सके हैं, उन्होंने गाँव में कृषि-मजदूर का कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। यादवपुर के चमार (राव . सन् १९७० ई० . ८७) तथा पश्चिमी बंगाल के एक गाँव के मुंशी (शर्मा सन् १९५५ ई० . १३६), बिसीपाड़ा के शराब बनानेवाले (बेली सन् १९५८ ई०) और केरल के पलककड़ गाँव के ताड़ी निकालनेवाली जातियों के लोगों ने अपने परम्परागत व्यवसायों को छोड़ कृषि-मजदूर का कार्य ग्रहण कर लिया है। इसी प्रकार, राजस्थान में छह गाँवों के भर्मा जाति के सदस्यों ने, जिनका परम्परागत व्यवसाय चमड़े का कार्य रहा है, कृषि-व्यवसाय को अपना लिया है (शर्मा सन् १९६८ ई०)।

बिहार के कंचनपुर गाँव तथा वाराणसी (पूर्वी उत्तरप्रदेश) के चर्माव ग्राम के चमार जाति के सदस्य निकटवर्ती नगर में स्थानान्तरित हो गये हैं और उन्होंने मुरगी-पालन के अतिरिक्त, झाड़ू-कस या फिर विद्यालय-अध्यापक जैसे सफेदपोश व्यक्तियों के व्यवसाय को अपना लिया है (सिंह . सन् १९८० ई०)। इसी प्रकार, कुछ निम्न जातियों, जैसे जयपुर नगर से १३ कि० मी० दूर कुन्दरपुर गाँव के रायगर जाति के लोगो ने, जिनका परम्परागत व्यवसाय चमड़े और जूते का कार्य करना था, अपने नेताओं के कहने पर परम्परागत व्यवसाय को छोड़ दिया और वे नौकरी या मजदूरी के द्वारा जीवन-यापन करने लगे (श्रीवास्तव सन् १९७३ ई०)। महाराष्ट्र के एक गाँव में निवास करनेवाले महार जाति के व्यक्तियों ने, अपने परम्परागत व्यवसाय मजदूरी या गाँव की उच्च जातियों की सेवा करना छोड़कर या तो गाँव में खेती का कार्य या बम्बई में कारखाना-मजदूर का कार्य करना शुरू कर दिया है (डिसूजा . सन् १९६२ ई०)। मैसूर के, मदिका जाति के लोगों ने भी अपने परम्परागत चमड़े के कार्य को छोड़कर कृषि-मजदूरी को अपना लिया है (पर्वथम्मा सन् १९६९ ई०)। इसी प्रकार, राजस्थान की जूता बनानेवाली जाति के कुछ व्यक्तियों ने अध्ययन-अध्यापन को अपना व्यवसाय बना लिया है (शर्मा : सन् १९६८ ई० . १०८)। दिल्ली के निकट एक गाँव के, चमार जाति के लोगो ने दरजी के व्यवसाय को अपना लिया है और वे नगर में जाकर कारखानों तथा कार्यालयों में कार्य करने लगे हैं (गंगोई सन् १९६६ ई० १३५)।

कुछ अन्य अध्ययनों द्वारा भी गाँव के उच्च और निम्न जातियों के व्यावसायिक जीवन में होनेवाले परिवर्तनों पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। प्रसाशंकर पाण्डेय (सन् १९७८ ई०) ने पूर्वी उत्तरप्रदेश के देवरिया जिले में चीनी-मिल के निकट स्थित

दस गांवों के अध्ययनों द्वारा औद्योगीकरण के प्रभाव का विश्लेषण किया और पाया कि कृषि-व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पहले जैसा बना हुआ है। परन्तु, औद्योगीकरण के कारण ग्रामनिवासी नवीन रोजगारों और नौकरियों को भी ग्रहण कर रहे हैं और उनकी जातिगत पृष्ठभूमि का इन व्यावसायिक परिवर्तनों पर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता।

इस प्रकार, हम यह कह सकते हैं कि रोजगार और नौकरी के अवसर इतनी शीघ्रता से उत्पन्न हो रहे हैं कि व्यावसायिक निर्णय जातिगत आधार पर न होकर अब व्यक्तिगत आधार पर हो रहे हैं। जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, व्यक्तियों में सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी, जैसे-जैसे जाति-व्यवस्था के व्यावसायिक निषेध अपने-आप ही प्रभावहीन होते जायेंगे। इसमें समय कितना ही क्यों न लगे, लेकिन यह निश्चित तथ्य है कि भारत का सामाजिक पर्यावरण आज जाति-व्यवस्था के व्यावसायिक प्रतिबन्धों के पक्ष में नहीं है।

सन्दर्भ-संकेत :

१. बेते, आन्द्रे • कास्ट, क्लास ऐण्ड पावर, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, सन् १९६९ ई०।
२. बेली, एफ्० जी० : कास्ट ऐण्ड दि इकोनॉमिक फ्रान्टियर, ए विलेज इन हाइलैण्ड उड़ीसा, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई, सन् १९६८ ई०।
३. वरनवास, ए० पी० • सोशल चेज इन नॉर्थ इण्डियन विलेज, इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, सन् १९६९ ई०।
४. बील्स, ए० आर्० (इन) इण्डियाज विलेज : एम्० एन्० श्रीनिवास (सम्पा०) एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, सन् १९५५ ई०।
५. डिस्जूजा, विक्टर : जेजिंग स्टेट्स ऑव शिड्यूल्ड कास्ट, दि इकोनॉमिक बीकली, वा० १६, नं० ४८, १ दिसम्बर, सन् १९६२ ई०।
६. इपस्टीन टी० एस्० • इकोनॉमिक डेवलपमेण्ट ऐण्ड सोशल चेज इन साउथ इण्डिया, मैनचेस्टर, सन् १९६२ ई०।
७. गफ, के० : दि सोशल स्ट्रक्चर ऑव तजौर विलेज, सम्पा० द्वारा मैरियट इन विलेज इण्डिया, सन् १९५५ ई०।
८. गंगोई, के० डी० : पंचायत इलेक्शन्स ऑव १९५९-६३ ई०, मैन इन इण्डिया, वा० ४६, नं० २, अप्रैल-जून, १९६६ ई०।
९. ईश्वरन्, के० : ट्रेडिशन ऐण्ड इकोनॉमी इन इण्डियन विलेज, एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, सन् १९६६ ई०।
१०. लुईस, आस्कर : विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इण्डिया, अल्फ्रेड ए० वनेप्ट इनचेक, सन् १९५८ ई०।
११. माथुर, के० एस्० : कास्ट ऐण्ड रिच्युअल इन ए मालवा विलेज, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, सन् १९६४ ई०।

१२. नाथ, वी० : दि न्यू विलेज, १११, इम्पेक्ट ऑव चेंज, दि इकोनॉमिक वीक्ली, वा० १७, नं० १८, १ मई, १९५१ ई० ।
१३. राव, एम्० एस्० ए० : अर्वनाइजेशन ऐण्ड सोशल चेंज, ओरियेण्ट लाँगमेन लि०, नई दिल्ली, सन् १९७० ई० ।
१४. रेड्डी, जी० पी० : कास्ट ऐण्ड अक्रुपेशन इन ए विलेज इन आन्ध्रप्रदेश, दि इस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट, वा० २०, नं० २, जनवरी-अप्रैल, १९६८ ई० ।
१५. राय, अजीत . ए ब्राह्मिन विलेज ऑव ससना टाइप ऑव पुरी, उड़ीसा, मैन इन इण्डिया, वा० ३६, नं० १, जनवरी-मार्च, १९५६ ई० ।
१६. रथ, एस्० एन्० : कास्ट ऐण्ड अक्रुपेशन इन टु पेरिअर्वन असमी विलेजेज्, इस्टर्न एन्थ्रोपोलॉजिस्ट, वा० २१, नं० २, जनवरी-अप्रैल, १९६८ ई० ।
१७. पाण्डेय, पी० एस्० : इम्पेक्ट ऑव इण्डस्ट्रियलाइजेशन ऑन दि रूरल कम्युनिटी : ए स्टडी ऑव सोशल चेंज इन सम विलेजेज सराउण्डिंग दि सूगर फ़ैक्टरीज् ऑव देवरिया डिस्ट्रिक्ट, सन् १९७८ ई० ।
१८. पर्वथम्मा, सी० : दि लॉजिक ऐण्ड लिमिट्स ऑव ट्रेडिशन ऐण्ड इकोनॉमी इन विलेज इण्डिया, इण्डियन जर्नल ऑव सोशल रिसर्च, वा० १०, नं० १-३, अप्रैल, १९६९ ई० ।
१९. सिंह, सिन्हा ऐण्ड जायसवाल : ए स्टडी ऑव कल्चरल डायनॉमिक्स ऑव ररही कम्युनिटी ऑव चम्पारन, बिहार, मैन इन इण्डिया, वा० ५३, नं० २, अप्रैल-जून, १९७३ ई० ।
२०. श्रीवास्तव, एस्० एल्० : कल्चरल चेंज ऐण्ड सोशल चेंज एमॉग रायगर्स, मैन इन इण्डिया, वा० ५३, नं० १, जनवरी-मार्च, १९७३ ई० ।
२१. शर्मा, जे० : (इन) इण्डियाज् विलेज, सम्पा० द्वारा श्रीनिवास, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, सन् १९५५ ई० ।
२२. शुक्ला, टी० वी० . लैण्ड ऐण्ड लेवर इन गुजरात तालुका, लाँगमैन ग्रीन ऐण्ड कम्पनी, बम्बई, सन् १९३७ ई० ।
२३. सिंह, अनिल के० : सोशल चेंज इन रूरल कम्युनिटी, अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध, वी० एच्० यू०, वाराणसी, सन् १९८० ई० ।

••

△ व्याख्याता, समाजशास्त्र
काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय
वाराणसी : २२१००५

रास-साहित्य का गौरव-ग्रन्थः

‘महावीररास’

डॉ० राजाराम जैन

‘महावीररास’ ग्रन्थ अभी तक प्रायः अज्ञात स्थिति में ही रहा है। यद्यपि ग्रन्थसूचियों में इस ग्रन्थ का एकाग्र स्थान पर संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, तथापि मूल रचना के समीचीन अध्ययन के अभाव में उसके कर्त्ता, लिपिकार आदि के विषय में कुछ भ्रामक सूचनाएँ भी दी जाती रही हैं। अज्ञात परिस्थितिवश यह रचना दुर्भाग्य से विद्वानों अथवा प्रकाशकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी है, इसी कारण अद्यावधि अप्रकाशित ही है।

महाकवि रङ्गू के हस्तलिखित साहित्य की खोजों के प्रसंग में मुझे उक्त ग्रन्थ श्रीऐलक पन्नालाल सरस्वती जैनभवन, ब्यावर (राजस्थान) से उपलब्ध हुआ था। उसके सामान्य अध्ययन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह ग्रन्थ भगवान् महावीर के जीवन-दर्शन से सम्बन्ध रखनेवाली रास-शैली की सर्वप्रथम, विशाल तथा सम्भवतः प्राचीनतम रचना है।

इस प्रति में कुल १४३ पत्र हैं। उनमें प्रत्येक पत्र की लम्बाई-चौड़ाई क्रमशः १०"४" × ४"६" है। प्रत्येक पत्र में ७-७ पक्तियाँ तथा प्रत्येक पक्ति में लगभग ३२ से ३४ तक वर्ण अंकित हैं। इसकी प्रतिलिपि का कार्य वि० स० १७४७ की फाल्गुन कृष्ण अष्टमी, बुधवार को समाप्त हुआ था।

अन्तिम पत्र-स० १४३ के अन्त में कुछ परिवर्तित तथा पतली एवं फीकी स्याही द्वारा लिखित अक्षरों से युक्त प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिलिपि-स्थान अहमदाबाद का राजपुर नामक नगर बताया गया है और कहा गया है कि मूलसंघीय सरस्वतीगण्ड के बलात्कार-गण में श्रीकुम्भकुम्भाचार्य के आम्नाय के श्री ५ सकलकीर्ति नामक गुरु के उपदेश से हूँवड़ जाति की लघुशाखा में उत्पन्न तथा अहमदाबाद के राजपुर नगर-निवासी सा० सूरजी सु० सुन्दर ने अपने ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयहेतु यह रास लिखवाया। लिपिकार-प्रशस्ति में उल्लिखित भगवान् सकलकीर्ति ‘महापुराण’ के कर्त्ता भगवान् सकलकीर्ति से निश्चय ही भिन्न हैं; क्योंकि ‘महावीरपुराण’ के कर्त्ता का काल वि० स० की १६वीं शती का प्रारम्भ है, जब कि प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिलिपि-काल वि० स० की १८वीं शती का मध्यकाल। इस प्रशस्ति में प्रतिलिपिकर्त्ता का नाम उल्लिखित नहीं है।^१

१. डॉ० महावीररास, अन्त की पुष्पिका।

ग्रन्थकार-परिचय एवं वंश-परम्परा : प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्त्ता का नाम कवि पदम है, जिसने अपने नाम के साथ 'सेवक',^१ 'जिनसेवक'^२ अथवा 'जनसेवक'^३ की उपाधियों के प्रयोग किये हैं ।

इन विशेषणों से यह प्रतीत होता है कि कवि ने पारिवारिक सुखों का प्रारम्भ से ही त्याग कर जैनधर्म एवं साहित्य के माध्यम से आजीवन जनसेवा का व्रत स्वीकार कर लिया था । कवि ने ग्रन्थ-प्रशस्ति में अपना किसी प्रकार का पारिवारिक परिचय प्रस्तुत नहीं किया तथा अपने को उसने 'देशव्रती'^४ कहा है । अतः, इन तथ्यों से भी उक्त कथन का समर्थन होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह गृहविरत साधक रहा होगा । अन्त की प्रशस्ति में उसने अपनी वंश-परम्परा का परिचय देते हुए कहा है कि वह (पदमकवि) भगवान् शुभचन्द्र के शिष्य तथा भव्यजन-रूपी कुमुदो के लिए चन्द्रमा के वंश में उत्पन्न हुआ है ।^५

उक्त कुमुदचन्द्र कोई भट्टारक थे अथवा गृहस्थ तथा कवि से उनका क्या सम्बन्ध था, इसका स्पष्टीकरण 'महावीररास' के कर्त्ता कवि ने नहीं किया है । यद्यपि कुमुदचन्द्र के नाम के साथ भट्टारक जैसा कोई विशेषण नहीं जुड़ा है, तथापि प्रसंगवश यही प्रतीत होता है कि वह भी सम्भवतः भट्टारक रहे होंगे । कवि ने अपने को उन्हीं का वंशज बताते हुए अपनी जाति हूँबड़ तथा खदीरज बतलाया है ।^६

रचनाएँ : 'महावीररास' के अन्त की प्रशस्ति के उल्लेखानुसार, विनय नामक किसी समघर्षी भाई के आग्रह से देश्य भाषा में 'त्रेपनक्रियारास' एवं 'ध्यानामृतरास' की भी रचना पदम कवि ने की है ।^७ 'महावीररास' में इन रचनाओं का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि कवि ने 'महावीररास' के पूर्व ही उक्त दोनों रचनाएँ लिखकर पूरी कर ली थी ।^८

हाल में ही कवि की एक अन्य रचना 'श्रावकाचाररास' भी उपलब्ध हुई है, जो जयपुर के शास्त्र-भाण्डार में सुरक्षित है । इस रचना की प्रशस्ति से स्पष्ट विदित होता है कि कवि ने उसकी रचना 'महावीररास' के बाद की थी ।^९ इस प्रकार, कवि की

१. महावीररास, १९।७६ ।

२. उपरिवत्, २६।७० ।

३. उपरिवत्, १०।७७ ।

४. श्रावकाचाररास, पत्र-सं० १६७ ।

५. महावीररास, २४।४३ ।

६. उपरिवत्, २४।४४ ।

७. उपरिवत्, २४।४५ ।

८. उपरिवत् ।

९. श्रावकाचाररास, पत्र-सं० १६७ ।

उपलब्ध समस्त रचनाओं का रचना-क्रम इस प्रकार सिद्ध होता है - १. व्रेपनक्रियारास, २. ध्यानामृतारास, ३. महावीररास और ४. श्रावकाचाररास ।

रचनाकाल-निर्णय : कवि पदम की उक्त चार रचनाओं में अभी अन्तिम तीन रचनाएँ ही उपलब्ध हो सकी हैं, जिनकी तीसरी^१ एवं चौथी^२ रचनाओं की प्रशस्तियों में उनका रचनाकाल क्रमशः वि० सं० १६०९ और वि० सं० १६१५ अंकित है । यदि 'श्रावकाचाररास' ही कवि की अन्तिम कृति हो, तो उस स्थिति में कवि के रचनाकाल की अन्तिम अवधि वि० सं० १६१५ सिद्ध होती है ।

कवि ने अपने जन्मकाल अथवा रचना-प्रारम्भकाल के विषय में कोई भी सूचना नहीं दी, किन्तु उसने उक्त 'श्रावकाचाररास' की अपनी गुर्वावली में कहा है कि उसके आम्नाय-गुरु भी भगवान् शुभचन्द्र, आगमगुरु विनयचन्द्र, अध्यात्मगुरु कर्मसौमित्र, शिक्षागुरु हरिब्रह्म तथा शास्त्र-कवित्तगुरु ब्रह्मचारी जिनदास हैं ।^३

कवि ने इन गुरुओं का नार्यकाल अथवा उनके किसी कृतित्व का उल्लेख नहीं किया, किन्तु अन्य प्रमाणों से उक्त भट्टारक शुभचन्द्र का काल वि० सं० १५७३ से १६१३ तक तक निश्चित है ।^४ उस आधार पर कवि पदम के रचनाकाल की आद्यसीमा भी वि० सं० १५७३ मानी जा सकती है । इस प्रकार, कवि पदम का रचनाकाल वि० सं० १५७३ से १६१५ तक सिद्ध होता है ।

कवि ने उक्त 'श्रावकाचाररास' में अपने जिन शास्त्र-कवित्तगुरु ब्रह्मजिनदास का उल्लेख किया है, उनका परिचय उसने नहीं दिया । 'श्रावकाचाररास' की प्रशस्ति में उन्हें उसने एक स्थान पर गुरु^५ तथा दूसरे स्थान पर मित्र कहा है और बताया है कि उनकी सहायता से ही उसने 'श्रावकाचारराम' लिखा है ।^६

ब्रह्मचारी जिनदास नाम के अनेक कवि हुए हैं, जिनके द्वारा रचित कई ग्रन्थ विविध शास्त्र-भाण्डारों में सुरक्षित हैं, किन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि उनमें से कवि पदम के गुरु कौन-से थे । एक ब्रह्मजिनदास तो वे हैं, जिनके द्वारा 'नागकुमाररास', 'आदिपुराणरास' आदि ग्रन्थ लिखित हैं, किन्तु उनका काल वि० सं० की १५वीं शती है ।^७ दूसरे ब्रह्मजिनदास वे हैं, जिनके 'रामचन्द्ररास', 'रामरास' आदि रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, किन्तु उनकी प्रशस्तियों के अनुसार उनका रचनाकाल वि० सं० १५०८ है ।^८

१. महावीररास, २४।५६ ।

२. श्रावकाचाररास, पत्र-सं० १६८ ।

३. उपरिबत्, पत्र-सं० १६२ ।

४. भट्टारक-सम्प्रदाय, पृ० १५८ ।

५. श्रावकाचाररास, पत्र-सं० १६२, पद्य-सं० १२-१३ ।

६. उपरिबत्, पत्र-सं० १६७, पद्य-सं० ७५ ।

७. भट्टारक-सम्प्रदाय, पृ० ६३५ ।

८. उपरिबत्, पृ० ६४० ।

तीसरे ब्रह्मजिनदास वे है, जिनका 'श्रावकाचाररास' उपलब्ध है और उसका रचनाकाल वि० सं० १६१५ है।^१ चौथे ब्रह्मजिनदास वे है, जिनके 'रोहिणीरास' एवं 'श्रीपालरास' उपलब्ध है और जिनकी प्रतिलिपियाँ वि० सं० १६१३ एवं वि० सं० १६८२ की उपलब्ध है।^२

उक्त चारों जिनदासों में प्रथम एवं द्वितीय जिनदास का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि कवि पदम एवं उनके काल में अस्सी से अधिक वर्षों का अन्तर है। तीसरे एवं चौथे जिनदास एक ही प्रतीत होते हैं। और, बहुत सम्भव है कि यही ब्रह्मजिनदास कवि पदम के शास्त्र-कवित्तगुरु रहे हों। इस विषय में गहरी छानबीन की आवश्यकता है।

कवि पदम के अन्य गुरुओं में कर्मसीब्रह्म द्वारा लिखित 'ध्यानामृतरास' का उल्लेख मिलता है, जो डूंगरपुर के प्राच्यशास्त्र-भाण्डार में सुरक्षित बतलाया जाता है। कवि पदम ने भी 'ध्यानामृतरास' की रचना की है।^३ अतः, यह भी सम्भावना है कि उक्त ग्रन्थ का कर्त्ता कवि पदम हो। पदम ने अध्यात्मगुरु के रूप में उस रचना की प्रशस्ति में उनका स्मरण किया हो और पाठकों ने भ्रमवश उनके गुरु कर्मसी को ही उसका कर्त्ता समझ लिया हो। इस रचना को आद्योपान्त पढ़कर ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। कवि के अन्य गुरु हरिब्रह्म तथा विनयचन्द्र की रचनाओं के विषय में कोई सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं हो सकी।

निवास-स्थान : कवि पदम का निवास-स्थान कहाँ था, इसकी सूचना स्वयं कवि ने नहीं दी। उसने 'महावीररास' के अन्त की प्रशस्ति में उसका रचना-स्थान सांगपुर नगर कहा है।^४ 'श्रावकाचाररास-प्रशस्ति' के अनुसार, उसकी रचना भी कवि ने साकपुर के आदिनाथ-मन्दिर में बैठकर की थी।^५ इस सांगपुर नगर अथवा साकपुर की पहचान राजस्थान के आधुनिक सांगवाडा नगर से की जा सकती है, जो मध्यकाल से जैनविद्या का प्रमुख केन्द्र रहा है। इस नगर के उल्लेख से यह निश्चित है कि कवि का साहित्य-क्षेत्र यह सांगपुर नगर अवश्य रहा है। यह भी सम्भव है कि यह नगर अथवा उसके आसपास किसी स्थान पर उसकी जन्मभूमि भी रही हो। कवि की उपलब्ध सभी रचनाओं की भाषा राजस्थानी है, अतः कवि पदम भी राजस्थानी रहा होगा, इसमें सन्देह नहीं।

भट्टारक-परम्परा : कवि ने अपने आम्नाय एवं गुरु-परम्परा के भट्टारक शुभचन्द्र का स्मरण कर उनकी पूर्व-परम्परा की चर्चा की है और उनके आद्यगुरु का नाम भट्टारक वृषभसेन

१. भट्टारक-सम्प्रदाय, पृ० ६४।

२. उपरिबत्, पृ० ६४२।

३. उपरिबत्, पृ० ६६५।

४. महावीररास, २४-५६।

५. उपरिबत्, १८।

बतलाया है। उसके अनुसार, यह वृषभसेन मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ के थे। कवि ने उनकी परम्परा के पञ्चनन्दी (उत्तरशाखा), सकलकीर्ति (वि० सं० १४५०-१५१०); भुवनकीर्ति (वि० सं० १५०८-१५२८), ज्ञानभूषण (वि० सं० १५३४-१५६०), विजयकीर्ति (वि० सं० १५५७-१५६०) एवं शुभचन्द्र (वि० सं० १५७३-१६१३) नामक भट्टारकों का उल्लेख किया है।^१

वस्तुतः, मूलसंघ के सरस्वतीगच्छ की इस शाखा का काल श्रमण-संस्कृति एवं साहित्य की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जा सकता है। क्योंकि, इस काल में सहस्रो कलापूर्ण मूर्तियों एवं जिन-भवनो के निर्माण तथा उनकी प्राण-प्रतिष्ठा, प्राचीन साहित्य के संरक्षण, जीर्ण-शीर्ण पोथियों के उद्धार एवं उनके साहित्य के पठन-पाठन, चिन्तन एवं मनन-सम्बन्धी अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। यही महान् परम्परा कवि पदम को उपलब्ध हुई। अतः, इनका कृतित्व भी वैसा ही महामहिम होना चाहिए, ऐसी पूर्ण सम्भावना है।

कथालोत . 'महावीररास' का प्रणयन करते समय कवि के सम्मुख महावीरचरित-सम्बन्धी अनेक रचनाएँ रही होगी, किन्तु उनके अध्ययन के बाद कवि को भगवान् सकलकीर्ति (वि० सं० १४५०-१५१०)-कृत 'महावीरपुराण' में वर्णित कथाक्रम अधिक रचिकर प्रतीत हुआ होगा। अतः, उसने उसे ही आदर्श रचना मानकर तथा उसी से उल्लसित होकर एवं एक समधर्मी भाई साह्यलही की प्रेरणा से इस 'महावीररास' की रचना की।^२

कथावस्तु : प्रस्तुत रचना में कवि ने भगवान् महावीर की कथा का वर्गीकरण तेईस ढालों अथवा अध्यायों में किया है। कुल पद्यों की संख्या १६२८ है। पहली ढाल ग्रन्थ की भूमिका है, जिसमें महावीर की पञ्चावस्ती श्रुतज्ञान-परम्परा का तिथिक्रमानुसार समिप्त इतिहास तथा 'महावीररास' की साहित्यिक विधा की चर्चा करते हुए बताया गया है कि वह एक धर्मकथा है। उसमें वक्ता एवं श्रोता के लक्षण तथा सज्जन-दुर्जन की परिभाषा के निर्देशपूर्वक कहा गया है कि वह 'महावीररास'-रूप धर्मकथा का वर्णन देश्य भाषा में करेगा। इसी कथन में पहली ढाल समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरी ढाल से तेरहवीं ढाल तक भगवान् महावीर के तीसरे पूर्वभवों का वर्णन किया गया है।

चौदहवीं ढाल से भगवान् महावीर का जीवनचरित प्रारम्भ होता है। उसमें माता प्रियकारिणी के स्वप्न-दर्शन, १५वीं-१६वीं ढाल में गर्भ एवं जन्मोत्सव तथा बर्द्धमान की बाललीलाओं का वर्णन, १७वीं-१८वीं ढाल में बर्द्धमान का कुमारकाल एवं वैराग्य तथा तपस्या-वर्णन, १९वीं ढाल में चन्दनबाला-कथानक, २०, २१, २२ एवं २३वीं ढाल में महावीर की कैवल्य-प्राप्ति, यक्ष द्वारा समवशरण-रचना, गौतम को गणधरत्व की प्राप्ति तथा भगवान् महावीर के अंग, वंग, तिलंग, कान्हड, कोसल, गुर्जर, कुंकण, आहीर,

१ महावीररास, २४।४१-४३।

२ उपरिष्ठत्, २४।४८।

कर्णाट, लाड़, मरहठ, सुराष्ट्र, मलवार, मलताप, मेवाड़, मरुस्थली, मालवा, गौड, वौड, काशी, सुरभ्य, पंचाल आदि देशों में विहार करते हुए^१ राजगृह आने तथा श्रेणिक द्वारा प्रश्न किये जाने पर महावीर के अनुयोग-साहित्य पर उपदेशों का वर्णन है। अन्तिम २३वीं छाल में महावीर-निर्वाण के वर्णन के बाद प्रशस्ति एवं भरतवाक्य के साथ ही ग्रन्थ-समाप्ति हो जाती है।

उक्त विषय-क्रम का मिलान करने से यह स्पष्ट है कि 'महावीररास' की कथा पूर्वागत परम्परा के अनुसार ही है, किन्तु कवि की वर्णन-शैली सर्वथा मौलिक है। उसकी कथा आद्योपान्त प्रवाहमयी तो है ही, साथ ही वह अत्यन्त सरस, रोचक, मार्मिक एवं श्रोता को भावविभोर कर देनेवाली भी है। कवि, किसी भी प्रसंग में, अपने कथन के समर्थन में लौकिक उदाहरण प्रस्तुत कर उसे अत्यन्त स्पष्ट एवं हृदयग्राह्य बना देता है। उदाहरणार्थ . भील जैसे निपट गैवार को यदि आगम, दर्शन एवं सिद्धान्त की भाषा में कोई उपदेश दे, तो क्या वह उसे समझ पायगा ? इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए 'महावीररास' के मुनि सागरसेन, क्रूर, अज्ञानी एवं अपढ पुरुरवा भील को हिंसा की गहन शास्त्रीय परिभाषाएँ कठिन भाषा में न समझाकर उसे केवल लौकिक दृष्टान्तों द्वारा ही उसकी बुराईयाँ समझाते हैं और कहते हैं कि हैं भिल्लराज, दूसरो को मारने और सताने से गरीबी आती है, वह बीमार रहने लगता है, उसके सिर के बाल अकाल में ही झड़ने लगते हैं और इसके साथ-साथ वह लूला, लँगड़ा तथा बहुरा भी हो जाता है। अतः, दूसरो को मारना अथवा सताना नहीं चाहिए। दीन-दुखियो पर दया करनेवाले को राज-पाट, अपार धन-भाण्डार, हाथी, घोड़े, रथ, सेना तथा समाज में आदर की प्राप्ति होती है। कवि ने इस प्रसंग की चर्चा इस प्रकार की है :

“दीन दालिद्री रोगी देह खंज पंगू अंध मूको जेह ।

बध बंध पीडा पर विस दुख हंसक जीवन ही कही सुख ॥ (२।२५)

घर में राजरिधि भडार ह्य गय रथ पायक परीवार ।

घर में स्वर्ग भूगति पद होई मन वांछित सुप पामि सोई ॥” (२।२६)

भील पर सीधी-सादी एवं सरल भाषा में दिये गये इस उपदेश का तत्काल प्रभाव पड़ता है और उसी समय से वह दया-धर्म का जीवन व्यतीत करने लगता है। यथा :

“इम जाणि दया धर्म लीयु सर्व जीव अभिदाना दीयु ।

आठ मूलगुण सुं श्रावक व्रत समिकीत्त सु लीयु जीवत्ति ॥” (११।२।२८)

विशेषताएँ : १. यदि गुणभद्र (वर्द्धमानचरित . वि० सं० ९५५), पुष्पदन्त (वीर-चरित . वि० सं० १०२२), असग (वर्द्धमानचरित : वि० सं० १०४५), विबुधश्रीधर (वर्द्धमानचरित : वि० सं० ११९०), रडबू (सन्मतिजिनचरित : वि० सं० १४७० के आसपास) एवं सकलकीर्त्ति (महावीरपुराण : वि० सं० १४९० के आसपास) के महावीर-

चरितो के सन्दर्भ मे प्रस्तुत 'महावीररास' का अध्ययन किया जाय, तो कई प्रसंगो में उसमें मौलिकताएँ दृष्टिगोचर होती है। उदाहरणार्थ : आचार्य गुणभद्र ने महावीर-जन्म के समय सदल-बल कुण्डपुर पहुँचकर शिशु के अभिषेक-हेतु गर्भगृह में सौधमेन्द्र द्वारा मायामय बालक रखकर शिशु का अपहरण कराया है।^१ इस परम्परा का पालन असग ने भी किया। किन्तु, कवि पदम में उस परम्परा का निर्वाह उचित नहीं समझा। गर्भगृह के महिला-कक्ष मे एक अपरिचित पुरुषलिङ्गी का प्रवेश पदम जैसे देशव्रती एव मर्यादावादी कवि को कैसे सह्य होता ? अतः, उसने उक्त प्रक्रिया इन्द्र के द्वारा नहीं, एक देवी के द्वारा सम्पन्न कराई है।^२

२. कवि असग^३ एव रङ्ग ने महावीर के जन्माभिषेक के समय सुमेरु-पर्वत को कम्पित माना है। रङ्ग ने सुमेरु के साथ-साथ सूर्य, चन्द्र आदि के भी कम्पित होने की चर्चा की है।^४ किन्तु, कवि पदम ने इस प्रकार के चित्रण को अनुचित माना है; क्योंकि भगवान् महावीर भौतिक युद्ध-जगत् के कोई चक्रधारी अथवा खड्गधारी क्रूर योद्धा तो थे नहीं कि जिनके रौद्ररूप से ससार काँप उठता। वे तो सौम्य प्रकृति के एक सन्त साधक एव वीतराग महापुरुष थे। अतः, उनके पदार्पण से प्रकृति को तो प्रसन्न ही रहना चाहिए, न कि आतंकित एवं कम्पित। सम्भवतः, इसी कारण से कवि ने रङ्ग द्वारा सम्मत परम्परा को उपेक्षा कर उसने प्रकृति के प्रसन्न रहने की चर्चा की है।^५

३. रङ्ग-कृत 'सम्मङ्गिणचरित' के अनुसार, महावीर के कुमारकाल मे पहुँचते ही राजा सिद्धार्थ उनके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, किन्तु महावीर उसे सादर अस्वीकार कर देते हैं, जिससे उनके पिता को बड़ी ठेस लगती है।^६

कवि पदम उक्त विवाह-प्रसंग को सर्वथा अनावश्यक समझते हैं, क्योंकि यह प्रसंग दिग्गम्बर एवं श्वेताम्बर-परम्परा मे बड़ा ही विवादास्पद रहा है। अतः, उक्त प्रसंग को उठाकर वह अनावश्यक ही विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसे अछूता ही छोड़कर तीस वर्ष की आयु मे महावीर को वैराग्य प्राप्त करा दिया। 'महावीररास' को धर्मकथा के सचि मे ढालनेवाले कवि के लिए यही नीति उपयुक्त भी थी।

४. महावीर ने जिस समय वीक्षा धारण की, उस समय उनके माता-पिता थे अथवा नहीं तथा उस समय स्वयं उनकी क्या स्थिति रही, इस विषय पर आचार्य गुणभद्र, पुष्पदन्त, असग, श्रीधर, रङ्ग एव सकलकीर्ति ने कोई चर्चा नहीं की। पदम ही

१. उत्तरपुराण, ७४२७१।

२. महावीररास, पद्य-सं० १०१६-१०१९।

३. वर्द्धमानचरित, १७८२।

४. सम्मङ्गिणचरित, ५-९।

५. महावीररास, पद्य-सं० १०३४।

६. सम्मङ्गिणचरित, २१२४-२६।

एकमात्र ऐसे कवि है, जिन्होंने मानवीय भावभूमि पर खड़े हुंकर स्पष्ट लिखा है कि महावीर ने स्वजनों से क्षमा माँगी, बाद में नन्दन-वन में जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की।^१

इतना ही नहीं, माता प्रियकारिणी ने अपने इकलौते बेटे को उसके समझाने पर दीक्षा लेने के लिए आज्ञा तो प्रदान कर दी, किन्तु बाद में जब उसका मातृत्व अपने लाडले बेटे के असह्य वियोग में रुदन कर उठता है, तब वह उसे मनाकर वापस लाने के लिए अपने राजघराने की समस्त परम्पराओं को तोड़कर रोती-कलपती हुई वन की ओर दौड़ चलती है।^२

यह कहना कठिन है कि कवि ने उक्त घटना का उल्लेख किस आधार पर किया है? किन्तु, मातृत्व की गहन सचेदना का चित्रण कर कवि ने निस्सन्देह ही माँ प्रियकारिणी के श्रीचरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। कवि ने इस घटना का चित्रण कर एक अभूतपूर्व मौलिक कार्य तो किया ही, साथ ही एकमात्र पुत्र की वियोगिनी माता की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण कर उसने समस्त नारी-जगत् की सहानुभूति भी प्राप्त की है। इन महान् घटना की उपेक्षा के कारण महावीरचरितों के लेखकों के माथे पर अभिशाप की जो कालिमा गहरी होती जा रही थी, उसे धो डालने का उसने सफल प्रयास किया है।

५. महावीर जब अपने १९वें पूर्वभव में त्रिपृष्ठ चक्रवर्त्ती थे, तब कवि असग,^३ श्रीधर^४ एवं रङ्गू^५ ने उसके द्वारा एक भयंकर सिंह का वध किये जाने का विस्तृत वर्णन किया है। कवि पदम ने इस घटना को अनावश्यक तथा अकारण हिंसा का कारण मानकर उसका वर्णन अपनी रचना में नहीं किया।

६. 'महावीररास' की एक अन्य विशेषता यह भी है कि उसके एक प्रसंग के अनुसार वीर-निर्वाण के तुरन्त बाद इन्द्र ने उनकी एक मायासयी मूर्ति का निर्माण किया और उसे पालकी में स्थापित कर उसकी पूजा रचाई। बाद में उसने शव की दाह-क्रिया की।^६

ढालों के नाम-विशेष की दृष्टि से भी 'महावीररास' एक समृद्ध रचना है। इसमें कवि ने २४ ढालों को २४ भासों के नामों से प्रस्तुत किया है, जो रासा-साहित्य की अपनी विशेष विधा है। इन भासों के नाम इस प्रकार हैं : १. भास रास, २. भास चुपड़, ३. भास जसोदर, ४. भास अम्बिका, ५. भास वणजारा, ६. भास सही, ७. भास राउता, ८. भास जीवडा, ९. भास मालतडा, १०. भास तीन चुवीसी, भद्रबाहु, ११. भास

१. महावीररास, १८।४० ।

२. उपरिवत्, १८।४८-५६ ।

३. उपरिवत्, पाँचवाँ भास ।

४. उपरिवत्, ३।२४-२८ ।

५. उपरिवत्, ३२४-२५ ।

६. उपरिवत्, २४।२२-२४ ।

हीडोली, १२ भास वीनती, १३ भास तीन चुवीसी, १४ भास खादीवी, १५ भास फाग, १६ भास हेली, १७ भास श्रीकी, १८ भास बैरागी जीवडा, १९ भास साहेलडी, २० भास नारमुडा, २१ भास भभारुली, २२ भास महिला तडे, २३ भास गुणराज ब्रह्मानी और २४ भास आनंदा ।

इन भासों में कवि ने द्विपदी छन्द का प्रयोग किया है । प्रत्येक ढाल के अन्त में छन्द बदल जाता है । कहीं-कहीं 'वास्तु' छन्द का प्रयोग है और कहीं-कहीं 'दूहा' छन्द का । 'वास्तु' छन्द में ६ अथवा ७ पदियाँ हैं एवं दूहा में दो पदियाँ ।

ये राजस्थानी भास सगीत एवं लय पर आधारित हैं । इनकी राग-रागिनियाँ भी पृथक्-पृथक् हैं । अपने-अपने भास में कहीं-कहीं तो प्रथम अथवा द्वितीय अथवा दोनों पदियों में और किसी-किसी भास में प्रथम अथवा तृतीय अथवा चारों चरणों में ढाल की प्रारम्भिक या अन्तिम पंक्ति या उसके प्रथम शब्द की आवृत्ति की जाती है । जैसे :

भास आनंदा : "दूर्जन ते दूषण ग्रहि आणदारे सुजन ग्रहि सुगुणतु ।

जलो जीम रुधिर पीयि आणदारे दूष पीयि हसनी पुणतु ॥ (२४।३३)

भास हेलिनी : इन्नतणी आदेस इरावण राजनीपनु । हेलि०

बलाहक नामि देव विक्रि रुधि ते सपनु ॥ हेलि०

भास भभारुली स्वर्ग्यं घंटा बहु रणझणितु भभारुली सूरतस करि पुष्प वृष्टीतु ।

इन्नसीर मूगट नम्यातु भभारुली जयारव ह्यू आवीसीष्टतु ॥

भास साहेलडी : दीक्षा ली थी जब नीरमलीर तब हवु भाव वीसुध ।

बुधुं जान ते उपनूर मनपर्यय सुबोध ।

साहेलडी बुजु श्री महावीर अतीबल साहसधीर ॥"

कवि के वर्णन-प्रसंगों को देखकर उसकी भावुकता, बहुज्ञता एवं भाषा पर उसके असाधारण अधिकार का स्पष्ट पता चलता है । कवि पुष्कलावती-देश का वर्णन करता हुआ वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य, भौगोलिक विभाजन तथा आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन का चित्रण करता है । वह कहता है ।

"वनतल वापी कूप तडाग फल पुष्प कमल सोभाग ।

क्षेत्र खडोकली नदी सूपथ जन जायि आवि बहु ग्रथ ॥

पुर पत्तन मठ बखेट ग्राम द्रोण वाहन कवट भाम ।

हेमरत्न मोती ठीक परवाल घण ध्यान्य भरीयां सबीसाल ॥

ठम्मि ठामि सीसि जिन गेह हेमरत्न प्रतिभा नहीं छेह ।

अरहंत केवली करि वीहार श्रावक यती घरम अपार ॥"

कवि ने फल-फूल एवं वृक्ष-पौधों की तो एक विस्तृत सूची ही प्रस्तुत की है । इसे देखकर महाकवि जायसी द्वारा वर्णित वनस्पतियों का स्मरण आने लगता है । कवि

पदम ने पुण्डरीकिणी नगरी के वर्णन-प्रसंग में वहाँ की वाटिकाओं का वर्णन करते हुए कहा है :

“ते पुरतणि बाह्य वीमाणि मधु पवन सोहि सराग ।
 व्रीवीध वृक्ष बली वीकार वनसपति फूल फूल अपार ॥
 आंवारोयण जंबू जंवीर दाडिम दमणो फणस गंभीर ।
 नालेरी नाग केलि खजूर पूग आदि वहू तरु भूरि ॥
 मधूर साद कोइल गहि गहि चचा परीमल वायि महि महि ॥” (११२।१६-१८)

युद्ध-वर्णन करने में भी कवि कम कुशल नहीं। सेना को युद्धहेतु तैयारी का आदेश, सैन्य-प्रशिक्षण, सैन्य-प्रयाण, रणक्षेत्र में दोनों दलों की भिड़न्त आदि वीर एवं रौद्ररसोचित वर्णन बड़े ही सुन्दर बन पड़े हैं। कवि त्रिपृष्ठ एवं अष्टवर्गीय के युद्ध का वर्णन करता हुआ कहता है :

“दोई दल तणा सुभट पिहिल्युं झुज्या भूरू माहो मोहि लागे ।
 खेडा खडग त्रुमर बहू माला धनुष बाण नहीं माग ॥
 मेगल मेगल सुहय हय साथि रथ रथ साथि झूझि ।
 पायक पायक बोलावी सम विडि न्याय भेद भूप वूझि ॥
 वीमान विमान साथि बोलावी छेचर भूमि आका से ।
 नीज नीज स्वामी जय धनू वाणि सुभट रहि नीज पासि ॥
 एक सुभट खडगि सर ताडि पाडि विरी साथि ।
 अंगो अंगि सूरि ते भडीया पडीया सबल अरिनाथ ॥
 भाला तणो छाई एक भेद छेद आगा जीण ।
 कटारी त्रीसूल छरी का धाय भूकि अती रीण ॥” (७।१५-१९)

माता प्रियकारिणी के नख-शिख का वर्णन कर कवि ने शृंगार रस की सुन्दर उद्भावना की है। उसके सौन्दर्य का वर्णन करता हुआ वह कहता है :

“वर्ण कमल सोहि चगतुरग नख गुण तला ए ।
 असोक कु पली राती याहा नीतु रत्न नुपुर मलाए ॥
 जघा कदली स्तभतु कोमल उखर से ।
 कांभ्यनी कलत्र स्थानत काम क्रीडा घरए ॥
 सूक्ष्म पिहिरि चीरतु क्रोदरी कटी यत्नए ।
 नाभि कमल मं गीरतु हेम मेखला सुत्तए ॥
 धनपीन तमु तुंगतु क्षीणु कचुक धरिए ।
 हार नगोदर कंठितु कनक चूडी करए ॥
 अधर जसा पक्व व्यंवतु दंद तेजि तम हरिए ।
 इष्ट भीष्ट बोलि वाणितु जसो कोयल स्वरए ॥

मुख जसुं पुनमचन्द्र तु जासी त भूषी नेत्रयो ।
नासका हरि मन कंततु ललाट तीलक चीत्तए ॥
कोमल कपोल मूलतु करण कुंडल रवी शशी करिए ।
सीर रोम तेज सांग्यतु वेणी चूडारत्न धरिए ॥
रूपि रंभा जाण्यतु खाण्य लावण्य गुणए ।

रूप कह्य कीम जायतु माता होसिजे जिन तणीए ॥ (१४।२२-२९)

इसी प्रकार, कवि ने विविध प्रकार के वर्णन कर 'महावीररास' के साहित्यिक पक्ष को भी अनुकरणीय बनाया है । दार्शनिक, आचारात्मक एवं सैद्धान्तिक दृष्टि से भी यह रचना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । मारीचि के माध्यम से कवि ने आजीवक, बौद्ध, साध्य, शैव, न्याय आदि दर्शनों तथा पुनर्जन्म, कर्मफल, सप्ततत्त्व, नौ पदार्थ, अणुव्रत, महाव्रत, स्याद्वाद, अनेकान्त, सर्वोदय आदि के विस्तृत वर्णन किये हैं, जो लोकभाषा एवं सरल-सरस शैली में होने के कारण अत्यन्त सुगम एवं ग्राह्य हैं ।

भाषा की दृष्टि से भी यह रचना अपना महत्त्व रखती है । यह १७वीं शती की राजस्थानी-भाषा की प्रतिनिधि रचना है, जिसमें गुजराती एवं व्रजबोली के अनेक शब्दों का मिश्रण हुआ है । अतः, उन-उन प्रदेशों की भाषा का ऐतिहासिक एवं भाषावैज्ञानिक अध्ययन करने लिए यह रचना बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । भौगोलिक दृष्टि से भी यह रचना महत्त्वपूर्ण है । प्रतीत होता है कि कवि-समय का भारतवर्ष राजनीतिक दृष्टि के पूर्वोक्त अंग, वंग आदि बाईस देशों में विभक्त था । देशों एवं नगरों के अतिरिक्त, कवि ने छोटी-छोटी भौगोलिक इकाइयों का भी उल्लेख किया है, जो तत्कालीन भौगोलिक अध्ययन करने में सहायक सिद्ध होते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं - खेट, खवंट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, संवाह, संग्रह, आकार आदि ।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह रचना विविध सन्दर्भ-सामग्री प्रस्तुत करती है । इसमें समकालीन आचार-विचार, व्यवहार, खान-पान, शरीरलक्षण-विद्या, युद्ध-सामग्री, युद्धविद्या, पर्व, उत्सव, हाट, बाजार, व्यापार-सामग्री, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियाँ आदि की चर्चाएँ मिलती हैं ।

उक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि 'महावीररास' अनेकगुणसम्पन्न महार्घ काव्यरचना है । कवि पद्म ने लोकनायक महावीर के चरित्र को लोकभाषा एवं लोकशैली में लिखकर उनके चरणों में रासा-शैली के माध्यम से अपनी सर्वप्रथम समर्थ श्रद्धांजलि तो अर्पित की ही है, भारतीय रासा-साहित्य को समृद्ध बनाने में भी अपना महत्त्वपूर्ण योगदान किया है ।

••

△ महाजनटोली, नं० २
आरा (बिहार)

रीतिकाव्य की काव्यभाषा

डॉ० जगदीश्वर प्रसाद

अपने कथ्य के अनुरूप काव्यभाषा का निर्माण रीतिकाव्य की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। आज इस काव्य का मूल्यांकन इसकी अभिव्यजनागत उपलब्धियों को ध्यान में रखकर करने की आवश्यकता है। वर्तमान आलोचना-पद्धति में काव्यभाषा को महत्त्व देते हुए काव्य का अध्ययन काव्यभाषा की दृष्टि से करने की चेष्टा की जा रही है। काव्य की समस्या सही अर्थगर्भ के शब्द सन्धान की समस्या है।

रीतिकाव्य में कलात्मकता लाने के प्रमुख उपादान शब्द, अर्थ, अलंकार, रीति, ध्वनि, रस इत्यादि समग्र रूप में एक उपयुक्त काव्यभाषा की सृष्टि करते हैं। ये कवि शब्द-प्रयोग के प्रति पूर्ण जागरूकता का परिचय देते हैं। उसके अर्थ की सम्भावनाओं को विकसित करने की चेष्टा तो उन्होंने की ही है, शब्द के ध्वनिगत माधुर्य को भी विकसित किया है। व्रजभाषा स्वयं में नादात्मक माधुर्य से पूर्ण है। कवियों ने अनुप्रास, यमक, वीप्सा इत्यादि अलंकारों के सतर्क प्रयोगों द्वारा इसके नादात्मक प्रभाव की वृद्धि की है। नादात्मक वर्णों की योजना कविता को संगीत के निकट ले जाती है। शब्दों की नादात्मक झकृति इसके अर्थ से अनभिज्ञ व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। कविता तथा छन्दों की विशिष्ट लयात्मकता भी नादात्मक प्रभाव की वृद्धि में सहायक हुई है। भाव के प्रभावशाली प्रेषण के लिए इसमें सांगीतिक तत्त्वों का योग महत्त्वपूर्ण है।

अर्थतत्त्व के प्रति जागरूकता अभिधा, लक्षणा और व्यजना के सार्थक प्रयोगों में देखी जा सकती है। इनके द्वारा विम्बसृष्टि, चित्रविधान, भावव्यंजना इत्यादि का सफल निर्वह सम्भव हुआ है। श्लेष-प्रयोग में अर्थतत्त्व के चमत्कारमूलक प्रयोग के अनेक सुन्दर उदाहरण उपलब्ध होते हैं। श्लेषों द्वारा अनेक अर्थों के एक साथ निर्वह से इन कवियों की प्रतिभा तथा शब्द की अर्थद्योतन-क्षमता का परिचय मिलता है। अन्य अलंकारों के प्रयोग रूप, गुण अथवा क्रिया के अनुभव को तीव्र करने अथवा मूर्त-विधान के लिए हुए हैं।

अलंकार, रीति, ध्वनि, रस इत्यादि तत्त्व भाषा की संवेदनीयता से कटे हुए नहीं हैं। ये सभी काव्यभाषा में प्रभविष्णुता लाने के माध्यम हैं। इस दृष्टि से अलंकार शब्द-प्रयोग के विशिष्ट रूप हैं। जयदेव ने तो लक्षणा की व्याप्ति की चर्चा करते हुए लक्षणा को अलंकार का मूल भी माना है।^१

१. शब्दों पदार्थों आकृतियों सङ्ख्यायां कारके तथा ।

लिङ्गे चयमलङ्काराङ्कुरबीजतथा स्थिता ॥—चन्द्रालोक, १।१६।

रीतियाँ भी निश्चित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पदों के विशिष्ट संयोजन हैं। इनमें शृंगार रस के अनुरूप माधुर्य-व्यंजक वर्णों का प्रयोग किया गया है और वर्णों के विशेष विन्यास द्वारा माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण उत्पन्न किया गया है। शृंगारिकता की प्रधानता के कारण यहाँ माधुर्य गुण की प्रमुखता है। वर्णों की योजना चित्त को द्रवित करके आह्लाद की स्थिति तक पहुँचाने के उद्देश्य से हुई है।

ध्वनि की स्थिति में पहुँचकर शब्द की व्यंजक क्षमता अत्यन्त विस्तृत हो जाती है। रीतिकाव्य में शब्द और अर्थ के ध्वन्यात्मक प्रयोगों के प्रति विशेष जागरूकता वर्तमान है। सच्च कोटि की काव्यभाषा ध्वन्यात्मक ही हो सकती है; क्योंकि यहाँ शब्द अर्थबोध की अपनी सामान्य सीमा तोड़ देता है, अमूर्त बन जाता है। अर्थ को ध्वनित करने के लिए पद, पदांश, वाक्य और वर्ण तक का यहाँ सार्थक प्रयोग किया गया है।

निष्कर्षतः, रीतिकाव्य की भाषा रस-निष्पत्ति और उक्ति-वैचित्र्य को लक्ष्य मानकर विकसित हुई है और दोनों दशाओं में एक मानक काव्यभाषा की सृष्टि करने में समर्थ रही है।

रीति-कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द और अर्थ की प्रकृति को समझने के लिए प्रायोगिक विशेषताओं के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। रीति-कवियों ने ध्वनि-योजना में यथासम्भव माधुर्य भरने की चेष्टा की है। विशेष प्रकार के वर्ण-संयोजनों से ही यह सम्भव हुआ है। यह माधुर्य-सृष्टि शृंगार रस की निष्पत्ति के लिए उपयोगी है। माधुर्य लाने के लिए कवियों ने शायद निम्नलिखित प्रयोग किये हैं।

(क) कोमल ध्वनियों का सायास चयन

पायन नूपुर भँजु वज्र, कटि किंकित के धुनि की मधुराई।

जै जगमन्दिर दीपक सुन्दर श्रीराज ब्रह्म देव सहर्ष।।

यहाँ 'म' तथा अन्य कोमल वर्णों की आवृत्ति से एक ऐसी तयात्मकता की सृष्टि हुई है, जिससे हृदय सहज ही द्रवीभूत हो उठता है।

(ख) समान ध्वनियों की क्रमबद्ध आवृत्ति

देव कछू अपनों बस ना रस लालप लाल चित्त भइ चेरी।

बेगि ही बूझि गई पखियाँ, अँखिया मधु की मखिया भई मेरी।।

यहाँ 'पखियाँ'; 'अँखिया'; 'मधु की मखिया' जैसी समान ध्वनियों की भूयोभूय आवृत्ति माधुर्य की सृष्टि करती है, और समान ध्वनियों के सघन प्रयोग से चित्त में विशेष प्रकार की गतिशीलता की अनुभूति होती है।

(ग) पदों को दुहराकर माधुर्य की सृष्टि

सहर-सहर सौधों सीतल समीर डोले,

घहर-घहर घन घोर के घहरिया।

झहर-झहर झुकी शीनी शरि लायो-देव,

छहर-छहर छोटी बूँद छहरिया।।

माधुर्य की सृष्टि के लिए द्वित्व-विधान का व्यापक प्रयोग रीतिकाव्य में हुआ है। माधुर्य के समान ही ओजोगुण की सृष्टि के लिए भी कवियों ने इसके अनुरूप वर्ण-योजना को ध्यान में रखा है। नूषण के काव्य में ऐसे शब्द-प्रयोगों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। गतिशीलता व्यंजित करने के लिए भी ओज का प्रयोग प्रायः हुआ है। कठोर वर्णों का नादात्मक प्रभाव छन्द की गतिशीलता से मिलकर रूप की गतिशीलता की सामंजस्य-पूर्ण व्यंजना करता है :

वाम तमासों करि रही, विवस बाहणी सेय ।

शुकति हँसति हँसि हँसि शुकति, शुकि शुकि हँसि हँसि देय ।

रीति-कवियों की नादचेतना का परिचय अनुप्रासों के व्यापक प्रयोग में मिलता है। इनके द्वारा कवि ध्वनि-चित्तों के निर्माण, भावों के चित्रात्मक विन्यास तथा गतिशीलता अथवा क्रियाशीलता की शाब्दिक व्यंजना करने में समर्थ हुआ है। निम्नांकित उदाहरणों में वर्णों की सघन आवृत्ति वर्णों विषय का ध्वनि-चित्त उपस्थित करने में समर्थ हुई है :

१. कनक बनक तन तनक तनक तन ।

झनक मनक कर कंकन कनक के ॥

२. चमक जमक वारी ठमक जमक वारी ।

रमक तमक वारी जाहिर जगति है ॥

रीति-कवियों के अर्थ-संयोजन और अर्थ-ध्वनन की क्षमता का परिचय शब्द-शक्तियों के अध्ययन से मिलता है। रीतिकाव्य की भाषा मुख्यतः अभिधाप्रधान है। इसका प्रयोग मुख्यतः चित्रात्मक विधान, आलंकारिक चमत्कार अथवा अभिधामूला ध्वनि के रूप में हुआ है। चित्रात्मकता लाने के लिए प्रायः अनुभावों की सघन योजना हुई है। निम्नांकित उदाहरण में विविध अनुभावों के द्वारा चित्त में गत्यात्मक त्वरा लाने की चेष्टा की गई है :

जब ते' फुँवर काह, रावरी कलानिधान,
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी
तबही ते देव देखो देवता सी हँसति सी,
खीझति सी, रीझति सी, रसति रिसानी सी
छोही सी, छली सी, छीनि लीन्ही सी, छकी सी छीन,
जकी सी टकी सी लगी चूकी घहरानी सी,
वींधी सी बँधी सी, बिष बूड़ी सी, विमोहित सी,
बँठी वह बकत विलोकत बिकानी सी ।

अभिधा-काव्य में बाह्य चमत्कार विधायिका वृत्ति है। रीतिकाव्य में जहाँ ऐसे चमत्कार मिलते हैं, वहाँ अभिधा का ही चमत्कार वर्णमय होता है। आलंकारिक प्रयोगों

के अनेक स्थल तथा रस का समस्त क्षेत्र अभिधा-शक्ति का ही परिणत रूप है। किन्तु, रीतिकाव्य में इसका प्रयोग मुख्यतः बिम्बसृष्टि द्वारा चित्रात्मकता लाने के लिए हुआ है।

रीतिकाव्य की दृष्टि मुख्यतः स्थूल चमत्कार तक सीमित होने के कारण अभिधा-प्रधान है। किन्तु, एक प्रौढ तथा अभिव्यञ्जनाक्षम भाषा के अनुरूप लाक्षणिक शब्दों के प्रचुर प्रयोग भी यहाँ उपलब्ध होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में निरूपित लाक्षणिक प्रयोगों के प्रायः सभी उदाहरण ही यहाँ नहीं पाये जाते, अपितु लक्षणा-शक्ति पर आधृत मानवीकरण, प्रतीक-योजना, भूत भावों की अभिव्यक्ति के लिए अभूत उपमानों की योजना इत्यादि पाश्चात्य प्रयोगों के प्रचुर उदाहरण भी यहाँ देखे जा सकते हैं।

रीति-कवियों में घनानन्द तो लाक्षणिक प्रयोगों के निष्णात आचार्य हैं ही, अन्य कवियों में भी लक्षणा के ऐसे ही सहज प्रयोग उपलब्ध होते हैं। मिहिरास के ऐसे कतिपय लाक्षणिक प्रयोग द्रष्टव्य हैं।

(क) घाट ही में तेरे नैन घायन घरी भरें।

(ख) हूँ ही दिना की तिहारी है चाह गई
करि जाहूँ बिबहूँगी नाही।

(ग) दीपक ज्योति मलीनी मई मनि
भूषण जोति की आतुरिया है।

(घ) भूख औ प्यास सब बिसरी,
जब ते यह कानन बात बजी है।

इन उदाहरणों में 'घड़ी भरना' घड़ी गिनने के लिए, 'चाह करि जाहूँ' भुला देने के लिए और 'जोति की आतुरिया' ज्योति के आधिक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है।

मुहावरे भी लाक्षणिक प्रयोगों के अन्तर्गत आते हैं। केशव, बिहारी, ठाकुर तथा घनानन्द की रचनाओं में मुहावरों, कहावतों तथा लोकोक्तियों का चमत्कार द्रष्टव्य है। रीतिकाव्य की भाषा में मुहावरों का व्यापक प्रयोग इसकी प्रौढता का परिचायक है।

रीतिकाव्य के लाक्षणिक प्रयोग इस तथ्य के सकेतक हैं कि यह काव्य केवल आलंकारिक प्रयोग की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं, इसमें अर्थगत व्यञ्जना की गहराई में उतरने की पर्याप्त क्षमता भी वर्तमान है।

लक्षणा की भाँति व्यञ्जना का चमत्कार भी अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचा हुआ है। 'सुन्व' कोटि की काव्यभाषा व्यञ्जनाप्रधान होती है। यहाँ भाव स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता, अर्थ के हल्के स्पर्शों द्वारा सकेतित किया जाता है। रीतिकाव्य में भी ऐसे अर्थसंकेतों की प्रधानता है। अभिधा-शक्ति प्रायः अभिधामूला संलक्ष्य अथवा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के रूप में परिणत हो गई है। असंलक्ष्यक्रम में व्यंग्य के रूप में यह रसरूप में और संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के रूप में यह वस्तु या अलंकारध्वनि के रूप में परिणत हो गई है।

वस्तु अथवा अलंकार को व्यंजित करने की चेष्टा के कारण रीतिकाव्य की भाषा व्यंजना-प्रधान है। मुक्तक-काव्य की रचना-प्रक्रिया में ढली होने के कारण इसमें व्यंजना स्वभावतः वर्तमान है।

व्यंजना का आधार है शब्द और अर्थ। शब्द कही अभिधा के माध्यम से और कही लक्षणा के माध्यम से व्यंग्यार्थ में सक्रमित होता है। इसे ही अभिधामूला और लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना कहा गया है। अर्थतत्त्व की व्यंजना वक्ता, बोद्धव्य, वाक्य, अन्यसन्निधि, वाच्य, प्रस्ताव, देश, काल, काकु, चेष्टा इत्यादि की विशेषताओं के कारण दस प्रकार की सम्भव है। रीतिकाव्य में इन सभी प्रकारों के व्यंजना-वैशिष्ट्य के उदाहरण मिलते हैं।

व्यंजना के ऐसे परम्परागत प्रयोगों के अतिरिक्त ऐसे शब्दों की संख्या भी कम नहीं, जो स्वयं में अर्थव्यञ्जक हैं। ऐसे शब्दों के अन्तर्गत ध्वन्यात्मक तथा चित्तात्मक शब्द आते हैं। निम्नांकित पंक्तियाँ उदाहरणस्वरूप रखी जा सकती हैं :

- (क) छाक छकी छतिया धरकं दरकं अँगिया उचकै कुच नीके ।
 (ख) ज्यो ज्यों आवति निकट निसि त्यों-त्यों खरी उताल ।
 झमकि झमकि टहलै करै, लगी रहचटे वाल ॥
 (ग) सटपटाति सो ससिमुखी, मुख धूँघट पट ढाँकि ।
 पावक झर भी झमकि कै गई झरोखे झाँकि ॥

व्यंजना के इन कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट है कि रीतिकाव्य में अभिधा और लक्षणा की भाँति व्यंजना का भी सार्थक प्रयोग किया गया है और इस क्रम में शब्द और अर्थ दोनों की व्यञ्जकता की सम्भावनाओं का अन्वेषण भी हुआ है।

यह व्यंजना प्रायः रसध्वनि के रूप में पर्यवसित होती है। यही वह केन्द्र है, जिसे आधार मानकर शब्द, गुण, रीति अथवा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। रीतिकाव्य में शृंगार मुख्य रस के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसकी निष्पत्ति के लिए इसमें आलम्बन, उद्दीपन, विभावो, अनुभावो अथवा इसके पोषक संचारी भावों का चित्रण हुआ है। कवियों की चेष्टा शृंगार के स्थायिभाव रति का ऐसा चित्रण करने की रही है कि यह रसदशा तक पहुँच जाय। इसके लिए उन्होंने अनुरूप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, शब्द, अर्थ अथवा चित्तों का निरूपण किया है और प्रायः तीव्र ऐन्द्रिय स्पर्श का संहारा लिया है। रतिभाव के उद्दीपक ऐसे प्रयोगों से शृंगार की अनुभूति हृदय में सहज ही होने लगती है। आलम्बन के अनुभाव सुरत अथवा सुरतान्त के वर्णन में यह विशिष्टता परिलक्षित होती है। इस दृष्टि से देव के ऐन्द्रिय स्पर्शों से पूर्ण, रति के उद्बोधक कतिपय बिम्ब अवलोकनीय हैं। रससृष्टि के लिए उन्होंने इस कला का विशेष प्रयोग किया है। जैसे :

- (क) पिय भेटिबे को उमगी छतियाँ सु छिपावति हेरि हियो हँसि कै ।
अगिया को तनी खुलि जाति बनी सु बनी फिरी बाँधति है कसि कै ।
- (ख) झाँपि झाँपि खोलै झपकारे दूग मारे देख
काँपि काँपि उठे कुच कौल की सी कलिका ।
- (ग) यों सुनि ओछे उरोजनि पै अनुराग के अंकुर से उठि बाए ।

इन सभी उदाहरणों में कामुक चेष्टाओं के द्वारा रतिभाव को उद्दीप्त करने की चेष्टा की गई है। इसी प्रकार सुरत, सुरतान्त, विपरीत रति इत्यादि के ऐसे ही भादक चित्र उपलब्ध होते हैं। ऐसे स्थलों में शब्दों तथा अलंकरण के उपादानों का ऐसा सन्तुलित प्रयोग हुआ है कि पाठक के हृदय में वर्तमान रतिभाव स्वरूप में परिणत हो जाता है। रीतिकाव्य का अधिकांश इसी रस को केन्द्र मानकर निर्मित है। ऐसे स्थलों में भाषा की समस्त शक्तियाँ इसे ही उद्भूत करने के उद्देश्य से प्रयुक्त हुई हैं। शेष स्थलों में कवि का लक्ष्य अपने पाण्डित्य अथवा चमत्कार का प्रदर्शन है।

रीतिकाल की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कवि काव्यरचना के प्रति प्रदर्शन-वृत्ति से प्रेरित हुआ। दरबारी वातावरण से इस प्रवृत्ति को विशेष बल मिला। ऐसी परिस्थितियों में जब कवि राजाश्रय पाने अथवा राजसभा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से काव्यरचना करने को बाध्य हो, कविता का कृत्रिम हो जाना स्वाभाविक है। ऐसे स्थलों में भी कवि ने अपनी व्यापक काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है।

रीतिकाल कला की साधना का काल है। हिन्दी-साहित्य में यही एकमात्र काल है, जिसमें कला को साध्य मानकर काव्यरचना हुई। अतः, काव्यरचना के सभी उपादान अपने विकसित एवं प्रौढ़ रूप में उपलब्ध होते हैं। इस काल के कवि की प्रतिभा व्यापक है। इसका प्रसार भाव तथा बाह्य चमत्कार दोनों क्षेत्रों में हुआ। प्रथम में वह काव्यालंकरण के उपादानों का प्रयोग सवेदना को जगाने, भावदशा को रसदशा तक पहुँचाने के उद्देश्य से करता है। दूसरे में, इनका सहारा लेकर अनेक प्रकार की सृष्टि में प्रवृत्त होता है। दोनों धरातलों पर शब्द और अर्थतत्त्व का विकास इस काल की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

••

△ अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग
गणेशलाल अग्रवाल कलेज
हालटेनगंज (पलामू : बिहार)

गोविन्द-ज्ञानबावनी : एक अध्ययन

प्रो० सुरेशचन्द्र झा 'किंकर'

गुजरात के महाकवि गोविन्द गिल्लाभाई की कृति 'गोविन्द-ज्ञानबावनी' प्राचीन काव्यो की भाँति साहित्यशास्त्र के आधार पर ब्रजभाषा में लिखी गई एक उत्तम रचना है। कवि की मातृभाषा गुजराती है, फिर भी उसने ब्रजभाषा में प्रस्तुत काव्य का निर्माण कर अपनी विशिष्ट भाषिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', पृ० २३० से २३३ पर यह उल्लेख किया है कि कवि की कृतियों की सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी की शब्द-सम्पदा के ज्ञानार्जन में वह कितने सजग थे। रीतिकालीन कवियों की मिश्रित ब्रजभाषा के तथ्य को हिन्दी-साहित्य के विद्वानों ने स्वीकार किया है। इस रचना को पढ़ते समय अनायास ही बिहारी, विद्यापति, तोष, सतिराम, पद्माकर, देव, आचार्य केशव आदि की याद आ जाती है।

कवि गोविन्द गिल्लाभाई अपने युग की साहित्यिक गतिविधियों से निरन्तर जुड़े रहे। काशी-कविसमाज, काशी-कविमण्डल, पटना-कविसमाज तथा काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा जैसी विख्यात साहित्यिक संस्थाओं के वे सदस्य रह चुके थे। पटना और काशी के कविसमाजों से उनके पास काव्य-समस्याएँ आया करती थी, जिनकी पूर्तियाँ वह भेजा करते थे। इन संस्थाओं के काव्य-संग्रहों में उनके अनेक काव्य प्रकाशित हो चुके थे। काशी-कविसमाज की ओर से ७ अगस्त, १८८६ ई० में उन्हें प्रशस्तिपत्र और दो बार पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके थे। सीराष्ट्र के हिन्दी-कवियों की सूचना एकत्र करके सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का सबसे बड़ा योगदान इस कवि का ही रहा है। इस सम्बन्ध में 'मिश्रबन्धु-विनोद' के प्रथम भाग की भूमिका के पृ० ७ पर मिश्रबन्धुओं का वक्तव्य द्रष्टव्य है: "हमारे प्राचीन मित्र और हिन्दी-जगत् के सुपरिचित स्वर्गीय कवि गोविन्दभाई ने काठियावाड़ से कवियों तथा गद्यलेखकों की, विवेचना-सहित एक बृहत् सूची भेजी, जिससे प्रायः ५००८ अज्ञात लोगो का हमें पता चला।"

कवि गोविन्दभाई किसी व्यक्ति-विशेष अथवा किसी क्षेत्र-विशेष की संकुचित सीमा में ही बंधकर रहनेवाले नहीं थे। यही कारण है कि वह बम्बई, बनारस, लखनऊ,

१. मुद्रक : श्री-ए-एसोसिएट्स, विश्वकर्मा-भवन, खारीबाव रोड, बड़ोदा - ३९०००२; सम्पादक : डॉ० मदनगोपाल गुप्त, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ोदा; संस्करण : प्रथम, वि० सं० २०३६, सन् १९८० ई०; पृ० ६३; मूल्य सात रुपये पचास पैसे।

बाँकीपुर (पटना), कलकत्ता आदि स्थानों से हर-हमेशा अपना साहित्यिक सम्बन्ध बनाये रखते थे। गोविन्द-ग्रन्थमाला, भाग १ में, जो स्वयं कवि द्वारा प्रकाशित है, कवि की १४ कृतियाँ संगृहीत हैं। इस प्रकाशित ग्रन्थमाला में सकलित विभिन्न विद्वानों की सम्मतियाँ प्रस्तुत कवि की समकालीन साहित्यिक प्रतिष्ठा एवं उनके व्यापक सम्पर्क को ही प्रमाणित करती हैं। प्रो० अक्षयवट मिश्र 'विप्रचन्द्र' (डुमराँव), नक्षत्रेदी तिवारी (डुमराँव), राय देवीप्रसाद (जोधपुर), रायबहादुर शुक्लदेवविहारी मिश्र (मिश्रबन्धु) प्रभृति विद्वान् इस कवि के बड़े ही प्रशंसक थे।

कवि गोविन्दभाई का काव्य मिश्रित ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। यह काव्यकार का मरणोत्तर प्रकाशन है। इसका प्रकाशन कवि के पौतद्वय स्व० रामजी जयसिंह भाई तथा राघवजी जयसिंह भाई चौहान एवं इनके पुत्रों द्वारा लोक-कल्याणार्थ किया गया है।

गुजराती-भाषा पश्चिमी हिन्दी-भाषी प्रदेश और उसकी बोलियों के निकट रही है। गुजरात में लिखे गये हिन्दी-साहित्य में ब्रजभाषा, खड़ी बोली और ढिंगल की ही प्रधानता रही है। पूर्वीय उत्तरी बोलियों—वैंगला, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मागधी, अवधी आदि से इसका सम्बन्ध-सम्पर्क नहीं के बराबर रहा है। भाषा-प्रयोग की दृष्टि से गुजरात में रामकाव्य भी ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। यही कारण है कि अवधी-भाषा में रचित तुलसी का 'रामचरितमानस'—रामकाव्य की अपेक्षा ब्रजभाषा में रचित सूरदास और मीराबाई के कृष्णकाव्य का ही अधिक प्रचार-प्रसार और प्रभाव गुजरात में रहा है। अतः, यह सुनिश्चित है कि गुजरात के कवि-मनीषियों को ब्रजभाषा की माधुरी ने ही सर्वाधिक आकृष्ट किया है। इसका जीता-जागता और देदीप्यमान उदाहरण भुज (कच्छ) की 'ब्रजभाषा-पाठशाला' हमारे सामने है। कृष्णभक्ति, विशेषकर वल्लभ-सम्प्रदाय का व्यापक प्रचार-प्रसार यहाँ प्रारम्भिक काल से ही दिखाई पड़ता है। काव्य में ब्रजभाषा-प्रयोग की यह परम्परा कवि गोविन्दभाई को विरासत में मिली है। ब्रजभाषा की इस काव्य-परम्परा में गोविन्दभाई एक नूतन, किन्तु बेजोड़ कड़ी हैं। विद्वान् विवेचक डॉ० मदनगोपाल गुप्तजी ने प्रस्तुत काव्य की प्रस्तावना में ठीक ही लिखा है कि 'महाकवि गोविन्द गिल्लाभाई इस यशस्वी परम्परा के बहुमूल्य रत्न हैं।' गुजरात में लिखे गये हिन्दी-काव्य के सन्दर्भ में गोविन्द गिल्लाभाई की काव्यचेतना के कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं, जो उन्हें अन्य कवियों के बीच विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इस कवि का काव्य-संस्कार ब्रजभाषा की माधुरी से ही ओतप्रोत है।

गुजरात से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि भुज (कच्छ) के महाराज लखपति सिंह द्वारा स्थापित 'ब्रजभाषा-पाठशाला' से कवि सम्बद्ध थे। डॉ० काशिलाल मोहनलाल शाह ने अपने शोध-ग्रन्थ 'महाराज लखपति सिंह : व्यक्ति और साहित्यिक कृतित्व' के पृ० २१२ पर इस बात की सप्रमाण पुष्टि की है कि उक्त पाठशाला की विद्यार्थी-परम्परा में कवि गोविन्द आते हैं। इतना ही नहीं, महाराजा सयाजीराव

विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में सुरक्षित उनकी डायरियो और हस्तलिखित फुटकर पत्तों से भी इस तथ्य का पुष्ट प्रमाण हमें मिलता है। गुजरात के भुज (कच्छ) के महाराव लखपति सिंह द्वारा स्थापित 'ब्रजभाषा-पाठशाला' से हिन्दी-काव्य-परम्परा के एक नये अध्याय का श्रीगणेश होता है। इससे पूर्व इस पाठशाला में दो प्रकार की रचनाएँ दृष्टिगत होती हैं : भक्तिपरक मुक्तक-काव्य और प्रशस्ति-काव्य। आगे चलकर इस पाठशाला के काव्य-शिक्षण-समायोजन में हिन्दी-श्रेष्ठ की रीतिकालीन प्रकृति-प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। पाठशाला के आचार्यों ने रीति, कोषग्रन्थ, पिंगल और नीतिशास्त्र से सम्बद्ध ग्रन्थों पर ही विशेष बल दिया था। यह तथ्य प्रस्तुत कृति से स्वतः उद्घाटित हो जाता है। मर्मज्ञ विद्वान् डॉ० कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंहजी ने अपने ग्रन्थ 'भुज (कच्छ) की ब्रजभाषा-पाठशाला' की पृ० सं० ५०-५१ पर यह उल्लेख किया है कि आचार्य केशवदास की 'कविप्रिया', 'रसिकप्रिया' तथा भृंगारी कवियों की शृंगारपरक कृतियों एवं 'विहारीसतसई' जैसे ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन भुज की 'ब्रजभाषा-पाठशाला' में किया जाता था। इससे यह सिद्ध होता है कि गुजरात में रीतिकाव्य की परम्परा चिन्तामणि त्रिपाठी द्वारा निर्देशित मार्ग से अंशतः अवश्य ही प्रभावित रही है, किन्तु पूर्णतः प्रभावित तो आचार्य केशवदास तथा राजस्थान एवं गुजरात के आचार्यों द्वारा निर्देशित मार्ग से ही कही जा सकती है। सुतरां, उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि कवि गोविन्द गिलहामाई की काव्यचेतना भुज की 'ब्रजभाषा-पाठशाला', अर्थात् गुजरात की विकसित हिन्दी-काव्यचेतना से ही सम्पृक्त है।

प्रस्तुत काव्य के शीर्षक ('गोविन्द-ज्ञानवावनी') से ही यह ध्वनित हो जाता है कि इसमें कवि के वावन पद संकलित हैं। इसी 'वावन' शब्द के आधार पर इसे 'वावनी' कहा गया है। इसे हम एक स्वतन्त्र मुक्तक-काव्य भी कह सकते हैं। इन पदों की सरल गुजराती में टीका भी साथ-साथ दे दी गई है। गुजरात में दीर्घकाल से ही गुजराती जैन कवियों की वावनी-साहित्य-परम्परा विशाल फलक पर प्रतिष्ठित दिखाई पड़ती है। इन कवियों की वावनियों में प्रमुख 'रस' के रूप में 'शान्त' रस है और विषयवस्तु के प्रतिपादन की दृष्टि से मूलतः वैराग्य विषय ही रहा है। किन्तु, प्रस्तुत कृति पर जैन कवियों का प्रभाव नहीं माना जा सकता। ध्यातव्य है कि हिन्दी की सगुण-निगुण दोनों ही काव्यधाराओं में वैराग्यपरक रचनाओं का विपुल साहित्य विद्यमान है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन पर एक विहंगम दृष्टि डालने से यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत काव्य को न तो वीरगाथा-काल और न तो रीतिकाल से ही जोड़ा जा सकता है; क्योंकि इसमें भक्ति-वैराग्य, धर्म-नीति, आत्मा-परमात्मा, जीव-जगत्, आदेश-उपदेश, प्रेय-श्रेय प्रभृति भक्तिपरक भावों का ही उन्मेष दृष्टिगत होता है। कवि की कलागत चेतना भले ही रीतिकालीन हो, पर भावगत चेतना तो भक्तिकाल की भूमिका पर ही अवस्थित है। अतः, इस आधार पर निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत रचना का सहज और सीधा सम्बन्ध हिन्दी-साहित्य के स्वर्णयुग—भक्तिकाल से ही है।

इस काव्य में कुल ५६ छन्द हैं। प्रथम दो छन्द भगलाचरण, ५५वाँ छन्द कवि की निजी मन-कामना एवं अन्तिम ५६वाँ छन्द रचनाकार के परिचय और रचनाकाल से सम्बद्ध है। कवि गोविन्द गिल्लाभाई की हिन्दी-रचनाओं की एक सूची भी पृ० सं० १३-१४ पर दी गई है। इसमें छोटी-बड़ी रचनाओं को मिलाकर उनकी कुल ३३ रचनाएँ हैं। इन ३३ रचनाओं में प्रथम १४ 'गोविन्द ग्रन्थमाला' के प्रथम भाग में स्वयं कवि द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। शेष सभी रचनाएँ महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह में विद्यमान हैं। इस कृति में कवि के वंश-परिचय के लिए एक विशेष पृष्ठ पर वंशवृक्ष भी दे दिया गया है। इस वंश-परम्परा में वंश-जाया (सिहोर में आनेवाली) बृद्धा डोशी ही कवि के वंश की आदिजाया या आदिजननी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।

शैली की दृष्टि से नीतिकाव्य के विषय तीन प्रकार के होते हैं : उपदेश, अन्योक्ति एवं सूक्ति। कबीर, रहीम, तुलसी, बृन्द आदि हिन्दी के कवियों की काव्य-परम्परा में नीति-विषयक चेतना की अजल धारा प्रवाहित होती रही है। गुजरात के कतिपय नीतिवादी एवं भक्त कवियों—भरसी मेहता, दयाराम, दलपतराम, ग्हाणाखाल, शामल आदि ने भी उक्त नैतिक काव्यचेतना में अपना योगदान किया है। प्रस्तुत कवि की नीति-सम्बन्धी उक्तिर्या संस्कृत के सुभाषितों और सूक्तियों से अधिक प्रभावित जान पड़ती हैं। प्रस्तुत काव्य और छन्द की शैली कवि की मँजी हुई कविता-शैली है। इस कविता-शैली में, कवि बड़े ही सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं। कभी लृस्व, कभी दीर्घ और कभी दोनों ही वर्णों की प्रधानता के साथ कविता को रखने में कवि अतिशय पटु जान पड़ते हैं। अलंकारों का भी सुन्दर समावेश इस काव्य में हुआ है। काव्यकार ने तो अनुप्रास अलंकार की लड़ी-झड़ी ही इस काव्य में लगा दी है। एक ही कविता में एक ही शब्द के कई भिन्न-भिन्न अर्थ दिखाई पड़ते हैं। इस अर्थ-गाम्भीर्य पर पहुँचने के लिए बड़े-बड़े विद्वान् पाठकों को भी मानसिक कसरत करनी पड़ती है। एक उदाहरण देखिए :

सुरभि को पान करो सुरभि में सँवरत,
सुरभि की मालगही सुरभि प्रकास को।
सुरभि के काज केते सुरभि हनाय आय,
सुरभि ह्वँ आश करे सुरभि निवास की।
सुरभि में आइ पुनि सुरभि छिलत तऊ,
सुरभि लगाइ तन सुरभि बिमास की।
गोविन्द कहत ऐसे बखत वितत पर,
शीघ्र न वात कैसे वपु के विनाश की ॥२८॥

(पृ० सं० ४७)

इस पद्य में 'सुरभि' शब्द की बारह बार आवृत्ति हुई है, जो यमक अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। 'सुरभि' शब्द के क्रमशः बारह अर्थ इस प्रकार हैं : मदिरा, पृथिवी, मौलश्री, सुगन्ध, कस्तूरी, मृग, देव, पृथिवी, चैत्रभास, वसन्त, चन्दन और स्वर। कवि गोविन्द ने अपनी कविता-कामिनी को अलंकार की कड़ी और छन्द की वेड़ी से कसकर बाँध दिया है। आज के इस नारी-स्वातन्त्र्य के युग में कविता-कामिनी को इस तरह की वेड़ी में बाँधा जाना निश्चय ही विद्रोह का विषय होगा। शब्द-माधुर्य के साथ-साथ अर्थ-गाम्भीर्य भी इस काव्य में दिखाई पड़ता है। इन्हीं दो प्राणतत्त्वों के आधार पर काव्यकार ने शारदा के मन्दिर में काव्यमूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की है। गुजराती-भाषी कवि का व्रजभाषा में काव्य-प्रणयन करना उसकी बहुभाषा-विज्ञता और व्रजभाषा-प्रियता का परिचायक है। काव्य पढ़ते समय भावबोध के साथ-साथ अर्थनाद भी अनुध्वनित होता चलता है। लेकिन, उपदेशपरक कवित्त के भार से कहीं-कहीं मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी भाव तिरोहित हो गया है।

संसार की असारता, मोह-माया के बन्धन, वासना-एषणा तथा दैहिक-दैविक-भौतिक त्रिताप-जनित रोग-शोक-परिताप आदि सांसारिक बन्धनों की याद दिलाकर कवि हमें धर्म-अध्यात्म, वैराग्य-भक्ति, मुक्ति-विमुक्ति आदि की ओर ही प्रेरित करता है। जीवन-जगत् को प्रेय से श्रेय की ओर अग्रसर करना ही इस काव्यकार के काव्य का प्रयोजन है। पुरुषार्थचतुष्टय—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में प्रथम तथा अन्तिम पुरुषार्थ पर ही कवि ने बल दिया है। भाव-भाषा, छन्द-अलंकार गुण-धर्म, प्रतिपाद्य विषय-वस्तु, उद्देश्य-सन्देश आदि की दृष्टि से भी प्रस्तुत काव्य एक सफल काव्य कहा जा सकता है।

△ अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग

मन्स काँलेज, डाकोर (गुजरात)

कम्बरामायण

(दो खण्डों में)

लेखक : महाकवि कम्बन : अनु० : एन्० वी० राजगोपालन

भारत की भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन एवं सम्पन्न है और कम्बन की रामायण इस भाषा का सर्वश्रेष्ठ तथा एक अनमोल रत्न है। इस ग्रन्थ में काव्य-कला तथा भक्तिरस का अद्भुत समन्वय मिलता है। अनुवाद सरल हिन्दी-भाषा में हुआ है, जिससे जनसाधारण भी पढ़कर आनन्द ले सके। प्रथम खण्ड : पृ० सं० ५७५। संशोधित मूल्य : २९/२५। द्वितीय खण्ड : पृ० सं० ३०४। संशोधित मूल्य : रु० ३२/२५।

पृ० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-५००००४

‘उर्वशी’ का मिथकीय रचना-विधान

सुश्री उमा नेगी

किसी काव्य में मिथक का उपयोग विशेष सन्दर्भ में विशेष अर्थ-विधान के लिए किया जाता है। वस्तुतः, मिथक में अर्थगर्भत्व की विशेष सम्भावना छिपी रहती है। दिनकर ने अर्थगर्भत्व की दृष्टि से आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुरुरवा और उर्वशी के मिथक का उपयोग किया है। यह मिथक सबसे पहले वैदिक साहित्य में प्रयुक्त हुआ है और इतना आकर्षक एवं प्रभावशाली रहा है कि समय-समय कविर्मनीषी इसका उपयोग करते रहे हैं। मिथक का पहला उल्लेख ‘ऋग्वेद’ में मिलता है। ‘शतपथब्राह्मण’ में इसी कथा को कई अन्य सूत्रों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। कविकुलगुरु कालिदास ने इन दोनों कथाओं के आधार पर कल्पित नवीन मिथको को कल्पित कर ‘विक्रमोर्वशीय’ का अत्यन्त ललित एवं आकर्षक विधान प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग में कवीन्द्र रवीन्द्र का ध्यान भी इन मिथकों की ओर आकृष्ट हुआ था और दिनकर ने इन समस्त मिथकों के समायोग-पूर्वक अपनी कल्पक दृष्टि से इन्हे नवीन अर्थगर्भता के साथ बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उपन्यस्त किया है।

पुरुरवा और उर्वशी का मिथक ‘ऋग्वेद’ में इस प्रकार है : पुरुरवा उर्वशी के रूप पर आसक्त होकर उससे प्रणय-निवेदन करते हैं। उर्वशी की ओर से आरम्भ में उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता। वह कहती है कि मेरा अस्तित्व वायु के समान है। मैं उषा के समान तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुई हूँ और शीघ्र ही अन्तर्धान हो जाऊँगी। किन्तु, पुरुरवा उससे आग्रह-सहित प्रणय-याचना करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। संयोगवश, पुरुरवा देवताओं की सहायता करते और अपने पराक्रम से सबको प्रभावित करते हैं। फलतः, उर्वशी, जो विद्युत् के समान कान्तिमयी है, पुरुरवा की कामना पूरी करती है और उनके लिए पुत्र प्रसूत करती है। उसके पश्चात् वह राजा को प्रजापालन का परामर्श देकर, पुत्र को उनके पास छोड़कर स्वर्ग चली जाती है। पुरुरवा के रोकने के प्रयास के बावजूद वह यह कहकर चली जाती है कि नारी का हृदय वृक के समान निर्वय होता है।

‘ऋग्वेद’ की इस कथा में अनेक मिथक सगुम्फित हैं : १. उर्वशी आकाश की प्रतीक है और पुरुरवा पृथिवी का। आकाश से होनेवाली वर्षा से ही पृथिवी उर्वरा होकर सस्य और वनस्पतियों का प्रसव करती है। इस तथ्य के आधार पर आकाश की कल्पना

पुरुष-पिता के रूप में और पृथिवी की कल्पना स्त्री-माता के रूप में की गई है। किन्तु, पुरुरवा और उर्वशी के परवर्ती कथानको में इस तथ्य का विपर्यास हो गया है। पुरुरवा पुरुष का प्रतीक बन गया है और उर्वशी नारी का, और इन दोनों के प्रणय-सम्बन्ध से पुत्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। दिनकर की दृष्टि में पुरुरवा मनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी का।^१ पुरुरवा-उर्वशी का मिलन चिरकालिक न होकर अल्पकालिक है। पुत्र की उत्पत्ति के बाद उर्वशी पुरुरवा को छोड़कर चली जाती है। सर विलियम विलसन ने यह अनुमान लगाया था कि पुरुरवा-उर्वशी की कथा अन्योक्तिपरक है। इस कथा का नायक सूर्य और नायिका उषा है, इन दोनों का मिलन कुछ काल के लिए ही होता है, बाद में वे प्रतिदिन बिछुड़ जाते हैं।^२ यह कथा इस बात का भी संकेतक है कि पुरुष और नारी के मिलन की चरम परिणति एक ओर पुत्रोत्पत्ति है, तो दूसरी ओर चिरवियोग। नारी का हृदय बृक के समान निर्दय होता है, उर्वशी का यह कथन इस प्राकृतिक तथ्य को व्यक्त करता है कि पुरुष भले ही तर्कशील हो और नारी भावनाशील, पर नारी अपनी भावना को निरकुश नहीं छोड़ती।

‘शतपथब्राह्मण’ में पुरुरवा और उर्वशी की कथा का मिथकीय स्वरूप कुछ अन्य मिथको के योग के कारण और भी स्पष्ट तथा मूर्त हो जाता है। उर्वशी पुरुरवा के सामने तीन अनुबन्ध रखने के बाद ही उनकी पत्नी बनना स्वीकार करती है।

१. तुम पुत्र की कामना से दिन में तीन बार मेरा उपभोग करोगे : ‘त्रिःश्म माऽह्नो वैतसेन दण्डेन हृतात् ।’

२. कामेच्छा न होने पर मेरे साथ रमण न करोगे : ‘अकामां स्म निपद्यासे ।’

३. तुम नग्न रूप में मेरे सामने कभी न आओगे ‘मो स्म त्वो नग्नं दर्शम् ।’^३

इन अनुबन्धों को स्वीकार कर पुरुरवा उर्वशी को प्राप्त करते हैं और चिरकाल के सहवास के अनन्तर उर्वशी गर्भ धारण करती है। इसी स्थिति में गन्धर्वों के पड़यन्त्र के कारण पुरुरवा उर्वशी के मेघ-शावक की रक्षा के लिए सहसा निर्वसन उपस्थित होकर तीसरे अनुबन्ध के भंग करने के दोषभागी होते हैं। फलस्वरूप, उर्वशी आकाश में विलीन हो जाती है। एक दिन पुष्करिणी में जलक्रीडा करती हुई उर्वशी वियोग-सन्तप्त पुरुरवा को देखकर नारी-रूप में उसके समक्ष आती है और पुरुरवा के आग्रह करने पर भी पुनः उनसे यह कहकर दूर चली जाती है कि मैं वायु की तरह पकड़ से बाहर हूँ, मैं उषा की तरह विलीन हो जानेवाली हूँ। परन्तु, जाने के पूर्व उसने पुरुरवा को यह वचन भी दिया था कि मैं वर्ष के अन्त में तुम्हारे पुत्र को जन्म देने के लिए केवल एक रात के लिए तुमसे मिलूंगी। यथासमय वह पुरुरवा से मिलती है और उन्हें गन्धर्व-पद की प्राप्ति के लिए प्रेरित

१ उर्वशी, सुमिका-अंश।

२. उपरिवत् ।

३. शतपथब्राह्मण, ११।५।१ ।

करती है। अन्त में, गन्धर्वों के वरदान से उन्हें अभीष्ट पद प्राप्त हो जाता है और उर्वशी के साथ उनका मिलन भी सम्भव हो जाता है।

इस कथा में तीन मिथकों को संग्रहित किया गया है : १. आकाश और पृथिवी का प्रणय-सम्बन्ध, जो पुरुष-पुरूरवा की कामप्रैषणा में विकसित हुआ है; २. पुत्रैषणा, जो पुरूरवा-उर्वशी के प्रणय-सम्बन्ध के पार्यन्तिक फल के रूप में विकसित हुई है और ३. गन्धर्व-पद की प्राप्ति—अमरत्व की कामना, यही जीवन का चरम लक्ष्य है, जो प्रायः प्राचीन काल के प्रत्येक धर्म-दर्शन में सरलता से देखा जा सकता है।

यही मिथक-कथा कुछ नूतन उद्भावनाओं के साथ कालिदास द्वारा 'विक्रमोर्वशीय' नाटक में प्रयुक्त की गई है। उन्होंने 'ऋग्वेद' और 'शतपथब्राह्मण' की कथा को अपने ढंग से कलात्मक रूप प्रदान किया है। कालिदास द्वारा प्रयुक्त मिथक-कथा के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं (क) पुरूरवा का उर्वशी के प्रति और उर्वशी का पुरूरवा के प्रति आकर्षण। 'ऋग्वेद' और 'शतपथब्राह्मण' में उर्वशी का पुरूरवा के प्रति आकर्षण नहीं दिखलाया गया है। (ख) पुरूरवा की कथा में महारानी औशीनरी की कथा। इसका कोई उल्लेख पूर्व मिथक-कथा में नहीं है। (ग) स्वर्ग में नाटक का अभिनय और भरतमुनि का शाप। यह भी कालिदास की मौलिक उद्भावना है। (घ) कुमार के द्वारा निषिद्ध वन-प्रवेश में उर्वशी का प्रवेश और उसके दण्डस्वरूप उसकी लता-रूप में परिणति। कथा के वियोग-प्रसंग को आकर्षक और प्रभावशाली बनाने के लिए इस मिथक-कथा का समायोजन किया गया है। (ङ) लतारूपिणी उर्वशी द्वारा सगमनी मणि के कारण अपने रूप की प्राप्ति। वियोगावस्था में संयोग की उपलब्धि के लिए इस प्रसंग की उद्भावना प्रभावशाली है। (च) गन्धमादन पर्वत पर संयोग-वियोग की चित्र-विचित्र घटनाओं के बाद प्रतिष्ठानपुर में पुरूरवा का उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न, ध्यवन ऋषि के आश्रम में पालित, अपने पुत्र आमु से मिलन, फलतः भरत के शापवश उर्वशी का तिरोधान। (छ) अन्त में, देवायुर-संग्राम में देवताओं द्वारा पुरूरवा से सहायता की याचना और उसके पुरस्कार में उर्वशी की प्राप्ति।

दिनकर ने मूलतः कालिदास द्वारा संयोजित मिथक-कथाओं को ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने मिथक-कथाओं को अपनी रुचि एवं आवश्यकता के अनुकूल परिवर्तित कर लिया है। पुरूरवा और उर्वशी के पारस्परिक आकर्षण को उन्होंने प्रणय के धरातल पर बहुत ही मार्मिक ढंग से उपस्थापित किया है। औशीनरी की कथा को 'विक्रमोर्वशीय' के आधार पर ही किंचित् परिवर्तन के साथ ग्रहण किया है तथा उसके चरित्र को महिमा-मण्डित एवं तेजोदीप्त दिखाया है। कालिदास द्वारा प्रयुक्त भरतमुनि के शाप की मिथक-कथा को दिनकर ने सकेत-रूप में दिखाया है। गन्धमादन पर्वत पर कालिदास ने पुरूरवा और उर्वशी की उद्दाम प्रणयलीला की जो हृदयंकप विवृति प्रस्तुत की है, उसे दिनकर ने काम और प्रणयवृत्ति के बहुमुख पक्षों के उद्घाटन के रूप में

उपन्यस्त कर और निर्वन्ध प्रणय एवं निष्काम काम के समुन्मीलन के लिए प्रयुक्त कर अपनी अप्रतिम प्रातिभा शक्ति का परिचय दिया है ।

कालिदास ने देवासुर-संग्राम में देवताओं की सहायता के पुरस्कार-स्वरूप उर्वशी की पुनःप्राप्ति और पुरूरवा-उर्वशी का पुनर्मिलन दिखाकर नाटक को सुखान्त बनाया है, किन्तु दिनकर ने इस रूपक को आधुनिक सन्दर्भ में सुखान्त बनाना आवश्यक नहीं समझा और पुरूरवा-उर्वशी के विरह तथा पुरूरवा के विराग-भाव को पुरुषार्थ-चतुष्टय के अन्तिम लक्ष्य की सम्प्राप्ति में सहायभूत तत्त्व के रूप में प्रयुक्त कर एक दूसरी ही मिथक-कथा का समुपयोजन किया है और यह दिखाने की चेष्टा की है कि निर्वाध-निर्मुक्त कामभोग की ही धरम परिणति वैराग्य है, जो ऐहिकता से पारलौकिकता का मार्ग प्रशस्त करता है ।

दिनकर ने पुरूरवा और उर्वशी के आख्यान को मानव-विकास के विषय के रूप में गृहीत किया है । उनके अनुसार मनु तथा इडा, पुरूरवा और उर्वशी, ये दोनों की ही कथाएँ एक ही विषय को व्यंजित करती हैं । सृष्टि-विकास की जिस प्रक्रिया के कर्तव्य-पक्ष का प्रतीक मनु और इडा का आख्यान है, उसी प्रक्रिया के भावना-पक्ष को पुरूरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है ।^१ इसी भावना-पक्ष ही व्यंजना 'उर्वशी' रूपक में हुई है । दिनकर ने नर-नारीप्रेम को योग के समकक्ष रखकर उसका औदात्त्य प्रतिपादित किया है और उसी को ध्यान में रखकर 'काम'-तत्त्व की विशद व्याख्या प्रस्तुत की है ।

'ऋग्वेद' में कहा गया है :

कामस्तवग्रे समवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो बन्धु मरुति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषाः ॥

काम सृष्टि से पूर्व भी विद्यमान था । वह मन का प्रथम रेत अथवा बीज था । कवियों ने अपनी बुद्धि से मन में उसकी खोज की, तो उन्हें सत् का यह बन्धु यो ही प्राप्त हो गया ।

'मनुस्मृति' में और भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है :

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

इहलोक में अथवा अन्यत्र कहीं भी ऐसी कोई क्रिया नहीं दिखाई पड़ती, जो कामविहीन हो ।

इसी काम की प्रशंसा 'शिवपुराण' में इस प्रकार की गई है :

कामः सर्वमयः पुंसां स्वसङ्कल्पसमुद्भवः ।

कामात् सर्वे प्रवर्त्तन्ते लीयन्ते वृद्धिमागताः ॥

अपने ही संकल्प से समुद्भूत काम पुरुषों के लिए सर्वमय है। काम से ही सब कुछ प्रवर्तित होता है और वृद्धि को प्राप्त कर काम में ही लीन हो जाता है।

'पद्मपुराण' में काम के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है -

धर्मद्विर्थाऽर्थतः कामः कालाद् धर्मफलोदयः ।

धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से धर्मफल का उदय होता है। 'महाभारत' में काम को धर्म और अर्थ से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है :

यथा पुष्पफलं काष्ठात् कामः धर्मार्थयोर्वरः ।

जिस प्रकार काष्ठ से पुष्प और फल श्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ होता है।

काम-सम्बन्धी दिनकर की अवधारणा इस प्रकार है :

काम धर्म, काम ही पाप है, काम किसी मानव को
उच्च लोक से गिरा हीन पशु जन्तु बना देता है।
और किसी मन में असीम सुषमा की तृषा जगाकर,
पहुँचा देता उसे किरण-सेवित अति उच्च शिखर पर।^१

दिनकर उस कामाचार को दोषपूर्ण सिद्ध करते हैं, जिसमें मन और आत्माओं का मेल न होकर केवल शरीर का मेल होता है, किन्तु जहाँ नर और नारी सहज आकर्षण से दो लहरों के समान अनामन्त्रित मिल जाते हैं, वहाँ कामाचार सात्त्विक होता है।

जहाँ नहीं मिलते नर-नारी उस सहजाकर्षण से,
जैसे दो बीचियाँ अनामन्त्रित आ मिल जाती हैं।^२

उन्होंने तन के काम को अमृत और मन के काम को गरल सिद्ध किया है :

तन का काम अमृत, लेकिन यह मन का काम गरल है।^३

उनके अनुसार, निष्काम कामसुख स्वर्गीय पुलक है और वह लिया-दिया नहीं जाता, वरन् ग्रहण किया जाता है :

इसीलिए निष्काम काम वह स्वर्गीय पुलक है,
लिया दिया वह नहीं, मात्र वह ग्रहण किया जाता है।^४

दिनकरजी ने इस काव्य-रूपक में काम की प्रशस्ति द्विविध रूप में प्रस्तुत की है। उसका एक स्वरूप स्वर्गलोक से सम्बद्ध है और दूसरा मृत्युलोक से। स्वर्गलोक की कामभावना निर्वन्ध और अबाधित है, किन्तु मृत्युलोक की मर्यादित और अनुशासित। किन्तु, स्वर्ग-

१. उर्वशी, पृ० ६६।

२. उपरिबत्, पृ० ६७।

३. उपरिबत्।

४. उपरिबत्, पृ० ६८।

लोक की कामभावना अबाधित होते हुए भी मृत्युलोक की कामभावना के समान आकर्षक नहीं है। दिनकर ने यद्यपि पार्थिव प्रेम को अनुशासित और मर्यादित माना है, किन्तु उनकी दृष्टि में पुरुष की प्रेमवृत्ति में उच्छृंखला और मर्यादाहीनता है, जबकि सहधर्मिणी का प्रेम मर्यादित, शृङ्खलित और कुलपोषण के लिए होता है।

दिव्य नारी उर्वशी के प्रेम में आकण्ठ निमग्न होकर पुरुरवा एक वर्ष के लिए गन्धमादन पर्वत पर चले जाते हैं। उस समय प्रिय से विप्रकृत, तिरस्कृत तथा उर्वशी द्वारा प्रताडित औशीनरी किस प्रकार अनिर्वचनीय मर्म-वेदना अनुभूत करती है, इसका बहुत ही मनोहारी वर्णन दिनकर ने प्रस्तुत किया है।

‘काम’ की वृत्ति को अत्यधिक महत्त्व देते हुए भी दिनकर ने गन्धमादन पर्वत पर पुरुरवा की द्विधा वृत्ति का ही वर्णन किया है और यह दिखाने का प्रयास किया है कि पुरुरवा में एक प्रकार की अनासक्ति है। रूप के आमन्त्रण से विवश हो जब वह उर्वशी को परिरम्भ-पाश में आवद्ध कर लेना चाहते हैं तथा उनके रुधिर की वल्लि उत्तप्त हो उठती है, तब एकाएक उनके मन की वृत्ति विचलित हो जाती है। किन्तु, अनासक्ति और रूप की आराधना की यह भावना अणिक ही सिद्ध होती है। पुरुरवा रूप की आसक्ति में आकण्ठ निमग्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वरन् पुरुरवा उर्वशी के प्रणय-पाश में आवद्ध हो जिस प्रेम की दाहकता का अनुभव करते हैं, वह स्वतः अपने स्वरूप में लोकोत्तर है। उनसे मन के सारे द्विधा-द्वन्द्व, चिन्ता-भय मिट जाते हैं। प्रणय की अनुभूति शोणित की अनुभूति है, जो प्रणयी जन को अनिर्वचनीय स्थिति में पहुँचा देती है। प्रणय का अनल जहाँ एक ओर दाहक है, वही अमृत-वर्तिका के समान शामक भी है और प्रणयी जन की कल्पनाशक्ति के द्वार को निर्मुक्त कर उसे कल्पक बना देता है :

दाह मात्र ही नहीं, प्रेम होता है अमृत-शिखा भी,

नारी जब देखती पुरुष को इच्छा-भरे नयन से,

नहीं जगाती है केवल उद्वेलन, असल रुधिर में,

मन में किसी कान्त कवि को भी जन्म दिया करती है।

(उर्वशी : पृ० ४७)

प्रणयानुभूति पुरुष और नारी को विशिष्ट अवस्थिति प्रदान करती है तथा दोनों देह-बुद्धि से परे एक ही मूलसत्ता के प्रतिमान प्रतिभासित होते हैं, पुरुष और नारी अनन्यता की अनिर्वचनीय स्थिति में पहुँच जाते हैं। यही अनन्य स्थिति पुरुष और नारी को उस अत्युच्च शिखर पर पहुँचा देती है, जहाँ दोनों तन का अतिक्रमण कर उस विराट् छवि के अग्रमात्र होते हैं, जो समग्र सौन्दर्य का आकार है और जहाँ प्रत्येक पुरुष शिव-सदृश और प्रत्येक नारी शिवा-सदृश प्रतीत होती है।

यद्यपि देह प्रेम की जन्मभूमि है, तथापि यदि पुरुष और नारी इस देह-भेद से ऊपर उड़ने का प्रयास करते हैं, तो दोनों उस ऊर्ध्व अवस्था को प्राप्त करते हैं, जिसमें विराट्

सौन्दर्य की आभा है और जिसमें पुरुष एवं नारी एक दूसरे के आकर्षण से अभिभूत होकर प्रकाश और शक्ति के पुंज प्रतीत होते हैं।

दिनकर ने तिमिर को शान्ति का व्यूह और अन्तर्भन की आभा प्रतिपादित किया है और यह सिद्ध किया है कि रात्रि एक ओर योग-जागृति का क्षण है, तो दूसरी ओर रस-पथिक प्रणयी जनो के आलिंगन में समय के अतिक्रमण का क्षण भी है। उदग्र प्रणय की समाधि भी योग की समाधि के समान ऐकायनिक है :

निशा योग जागृति का क्षण है और उदग्र प्रणय की,
ऐकायनिक समाधि; काल के इसी गह्वर के नीचे,
भूमा के रस-पथिक समय का अतिक्रमण करते हैं,
योगी बंधे अपार योग में, प्रणयी आलिंगन में। (उर्वशी : पृ० ५३)

एक ओर कवि रात्रि के समय के अतिक्रमण की बात करता है, तो दूसरी ओर समय के रुक जाने की, जिससे पुरुरवा उर्वशी में समाहित त्रिभुवन के सौन्दर्य एवं त्रिकाल की सुरभि का आस्वाद कर सके।

प्रणय की प्रगाढ अनुभूति पुरुरवा में यह चेतना जगाती है कि निखिल ब्रह्माण्ड में एक ही परम तत्त्व का अस्तित्व है, जो नारी वन पुरुष को उद्देलित करता है और पुरुष बनकर नारी के हृदय को वेद्यता है। दिनकर के अनुसार, प्रणय-प्रवर्धित हृदय में जो क्षणिकता उठती है, वे शब्दातीत हैं। भाव-ज्वार से आलोकित पुरुरवा उर्वशी के प्रणय में उन्मत्त होकर ऐसा अनुभव करते हैं कि वह उर्वशी के सनातन प्रणयी है और उर्वशी उनकी सनातन प्रणयिनी।

इस प्रकार, 'दिनकर' ने एक ओर अमरलोक के निर्बन्ध-निर्मुक्त प्रेम का आख्यान प्रस्तुत किया है, तो दूसरी ओर अनासक्त प्रणय-भावना का निर्वचन किया है तथा निष्काम कामभावना को महत्त्व प्रदान करते हुए योगी की समाधि एवं रस-विभोर प्रणयी की समाधि को एक ही भूमि पर प्रतिष्ठित किया है। इतना ही नहीं, बरन् निष्काम प्रेमिक-प्रेमिका को उन्होंने शिव-शिवा के समकक्ष ठहराया है और यह दिखाया है कि एक ही परम तत्त्व पुरुष और नारी के रूप में प्रोद्भासित होकर एक दूसरे को अयस्कान्त के समान अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस प्रकार, उन्होंने प्रेम के वैदिक, मानसिक, आत्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को दिखाया है। वेह के स्तर पर जो प्रेम मांसल और स्थूल है, वही आत्मा के स्तर पर आकर सूक्ष्म और वायवी हो जाता है। वस्तुतः, अमर-लोक की निर्मुक्त कामभावना को उन्होंने एक दार्शनिक आवरण प्रदान कर दिया है; किन्तु पुरुरवा कुछ सीमा तक उस निर्मुक्त कामभावना के पुरस्कर्ता बन गये हैं तथा उर्वशी तो उसका प्रतीक ही है। स्वर्गिक कामभावना के साथ पार्थिव कामभावना का वर्णन कर उन्होंने दोनों के पार्थक्य एवं वैशिष्ट्य को भी रेखांकित किया है। पार्थिव कामभावना के प्रतीक है सुकन्या और औशीनरी, जिनमें भोग की कामना न होकर

त्याग और ममत्व की अपरिसीम वृत्ति है। सुकन्या माता न होते हुए भी मातृत्व-भावना से ओतप्रोत है तथा औशीनरी की तितिक्षा-वृत्ति एवं पतिपरायणता अनन्य है।

सुकन्या ने अप्सरा और पाथिव नारी का अन्तर इस प्रकार रेखांकित किया है :

अप्सरियाँ जो करे, किन्तु हम मर्त्य योषिताओं के,

जीवन का आनन्द-कोष केवल मधुपूर्ण हृदय है।

हृदय नहीं त्यागता हमें जीवन के तज देने पर,

न तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है। (उर्वशी : पृ० ८५)

पुत्र आयु की आकस्मिक प्राप्ति के फलस्वरूप पुरुरवा असीम आनन्द का अनुभव करते हैं, किन्तु पुत्रप्राप्ति के साथ प्रिया (उर्वशी) का वियोग उनके लिए इस प्रकार असह्य हो उठता है कि वह उर्वशी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए युद्धमना हो उठते हैं; किन्तु चन्द्रकुल के प्रारब्ध और अपने ही संचित प्रताप की बात अपने ही अन्तर्मेन से सुनकर वह प्रतिक्रियास्वरूप कुमार आयु को किरीट सौंपकर तपःसाधना के लिए वन चले जाते हैं। वस्तुतः, काम के उपभोग के फलस्वरूप उनमें वैराग्य का उदय नहीं हुआ, वरन् काम के बाधित हो जाने पर वैराग्य का उदय हुआ, जो प्रतिक्रियास्वरूप ही है। किन्तु, तो भी यह वैराग्य समयोचित ही है और वह इहलौकिकता से पार-लौकिकता के मार्ग को प्रशस्त करता है।

पुरुष कर्मविमुख हो उठता है, पर नारी औशीनरी आयु को अपना समग्र ममत्व देकर कर्त्तव्य के प्रदीप को प्रज्वलित रखती है। नारी की त्यागमयी, उत्सर्गशील वृत्ति की मिथकीय कथा को रूपक के अन्त में समायोजित कर कवि ने इस रूपक के प्रभाव को अत्यन्त गम्भीर और सान्द्र बना दिया है :

इतिहासों की सकल दृष्टि केन्द्रित, बस, एक क्रिया पर।

किन्तु नारियाँ, क्रिया नहीं, प्रेरणा, प्रीति, करुणा हैं;

उद्गम-स्थली अदृश्य, जहाँ से सभी कर्म उठते हैं। (उर्वशी : पृ० १२८)

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि दिनकर ने आकाश और धरती के मिथकीय स्वरूप को उर्वशी और पुरुरवा की ऐकान्तिक प्रणय-लीला में एवं उद्दाम कामभावना के विकास में दिखाकर रूपक के अन्त में आकाशीय वृत्ति-रूप उर्वशी का तिरोधान एवं तज्जनित वेदना से उद्भूत पुरुरवा का ससार-त्याग दिखाया है; किन्तु सोलहो आने पृथिवी-तत्त्व औशीनरी की आयु के प्रति अपरिसीम ममता एवं करुणाविगलित सहज भावना दिखाकर यह प्रतिपादित किया है कि पृथिवी अपनी महिमा एवं गौरव में अप्रतिम है तथा वह स्वर्ग का मार्ग-निर्देश कर सकती है।

साहित्यिक अनुस्मृतियाँ :

हिन्दी-संस्थाएँ और बिहार

पं० सदनमोहन पाण्डेय

शासन-परिवर्तन के साथ ही देश में नई चेतना और नये युग का जागरण प्रारम्भ हुआ करता है। यो तो, उन्नीसवीं शती के उत्तरार्द्ध की अवधि बड़ी उथल-पुथल की थी। विदेशियों द्वारा दमन और उनका व्यावसायिक प्रभुत्व-विस्तार, जनता का विद्रोह, सांस्कृतिक क्रान्ति आदि अनेक कारणों के फलस्वरूप समग्र भारत में एक नया सामाजिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक जागरण परिलक्षित होने लगा था। ऐसी स्थिति में साहित्यिक क्षेत्र ही कैसे अछूता रह जाता। फलतः, भाषा और साहित्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा, जिससे नई चेतना नये परिवेश में अँगड़ाई लेने लगी और विद्वन्मण्डली के प्रयास से यत्न-तत्न सभा-सोसाइटियाँ, क्लब-पुस्तकालय, कविसमाज-कविमण्डल आदि की स्थापना प्रारम्भ हो गई।

सन् १८९५-९६ ई० के लगभग भारतेन्दु बाबू के प्रयास से काशी में 'कविसमाज' और 'कविमण्डल' की स्थापना हुई। इन दोनों साहित्यिक सघटनों के साहित्यिक कार्य-क्रमों में 'समस्यापूर्ति' की प्रतियोगिता को बहुत महत्त्व दिया गया था। इस प्रतियोगिता में बिहार के लगभग बीसों कवियों ने अपनी समस्यापूर्तियाँ भेजी थी और कई कवियों को पुरस्कार भी मिले थे। इसी अवधि के आसपास सकला (आरा)-निवासी बाबू भगवती-चरण तथा बाँकीपुर-स्थित बी० एन्० कॉलेज के कई छात्रों के प्रयास से पटना में 'कवि-समाज' की स्थापना हुई और पटना सिटी-स्थित हरिमन्दिर के महन्थ बाबा सुनेरसिंहजी को इसका सभामन्त्रि बनाया गया। इस 'कविसमाज' को अयोध्या के श्रीमन्महाराज प्रतापनारायण सिंह बहादुर, महाराजकुमार त्रिलोकीनाथ और कवि लछिराम, कपूरथला के सरदार भगतसिंह, बलिया के महाराजकुमार राजेन्द्रप्रसाद देवजू, पं० अयोध्या सिंह, मार्कण्डेय कवि (चिरजीव), कवि शिवप्रसाद आदि का पूर्ण सहयोग तो मिलता ही था, साथ ही पंजाब, राजस्थान, युक्तप्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) के कवि भी यदा-कदा समस्यापूर्ति द्वारा सहयोग देते थे। इस 'कविसमाज' ने 'समस्यापूर्ति'-पत्रिका भी निकाली थी, जिसके सम्पादक आरा-निवासी बाबू ब्रजनन्दन सहायजी थे। इस समाज द्वारा हिन्दी की अच्छी सेवा हो रही थी। इसकी बैठकें महाविद्यालय-भवन में होती, या फिर खड़गविलास प्रेस के भवन में। इससे लोगो में कविता की रूचि बढ़ी और कुछ नये कवि भी बने।

बीसवीं शती के आरम्भ में, यानी सन् १९०१ ई० में, आरा में पं० सकलनारायण शर्मा के प्रयास से 'आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा' की स्थापना हुई, जिसकी सम्पन्नता का

श्रेय राजवैद्य पं० बालगोविन्द तिवारी एवं रामकृष्णदासजी को है। इसी अवधि में मुजफ्फरपुर का 'नवेल रीडिंग क्लब' 'हिन्दी-प्रचारिणी सभा' का रूप ग्रहण कर चुका था, जिसका श्रेय पं० नारायण पाण्डेय वकील, बाबू वैद्यनाथप्रसाद सिंह, बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री (खड़ी बोली के उच्चायक) को दिया जाता रहा। पं० भगवान-प्रसाद जीवे ने भागलपुर की 'हिन्दी-सभा' के लिए पुस्तकालय-वाचनालय-भवन का निर्माण कराया। इस सभा ने गो० तुलसीदास के साहित्य के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से परीक्षाएँ प्रारम्भ कराईं। इसी तरह, लहेरियासराय की 'हिन्दी-प्रचारिणी सभा' भी सोत्साह हिन्दी-प्रचार में संलग्न थी। 'गया हिन्दी-सभा' 'मन्नूलाल लाइब्रेरी' के साथ मिलकर हिन्दी-सेवा में कार्यरत थी। कहना न होगा कि गया की 'मन्नूलाल लाइब्रेरी' प्राचीन पाण्डुलिपियों का अतिशय महत्त्वपूर्ण संग्रहालय माना जाता है, जिसमें 'हिन्दी-संस्कृत की अनेक मूल्यवान् पाण्डुलिपियाँ संगृहीत हैं। डालटेनगज (पलामू) का 'हिन्दी-अभ्युदय-सभा' का नाम भी हिन्दीप्रेमियों द्वारा भुलाया नहीं जा सकता।

इसी शती के प्रथम दशक तक बिहार के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में हिन्दी-हितवणा की दृष्टि से संचालित किसी-न-किसी नाम से कोई-न-कोई सभा, गोष्ठी या समिति अवश्य थी। आर्यसमाज और आर्यप्रतिनिधि-सभाओं की शाखाएँ भी यत्न-तत्न फैली हुई थी। उनका ध्येय भी नागरी-लिपि और हिन्दी-भाषा का प्रचार था। इनके अलावा, कुछ राजदरबार भी थे, जहाँ हिन्दी-काव्य की चर्चा सदा होती रहती थी और कवियों को सम्मान-सत्कार एवं प्रोत्साहन मिलता रहता था। ऐसे दरबारों के राजा स्वयं साहित्य के निर्माता भी थे और बहुतों ने बहुत कुछ लिखा भी था। इन दरबारों में गिद्धौर-दरबार, बनौली-दरबार, दरभंगा, डुमराँव, माँझी तथा सूर्यपुरा के दरबार प्रमुख थे। बड़े-बड़े जमीन्दारों के भी छोटे-मोटे दरबार थे, जिनमें संगीतज्ञ, कवि और साहित्यकार समादृत होते थे। इस क्षेत्र के साधु-सन्तों के मठ भी गोष्ठियों का काम करते थे। जैन, वैष्णव, शैव, सिक्ख, नानकपन्थी, कबीरपन्थी एवं गोरखपन्थी महात्माओं के भी बहुत-से पीठ विद्यमान थे, जहाँ विभिन्न साहित्यों की रचना होती रहती थी और जनसाधारण में उनका प्रचार-प्रसार होता रहता था। स्वयं इन महात्माओं ने भी रचनाएँ की और उनका छोटा-बड़ा संग्रह भी तैयार कराया।

इस शती के दूसरे दशक तक इन साहित्यिक संस्थाओं के संचालन में संलग्न साहित्यसेवियों की एकमात्र स्पृहा थी कि अधिक-से-अधिक लोगों में हिन्दी-साहित्य और भाषा का अनुराग बढे। उनमें न तो यश की लिप्ता थी, न ही पद का मोह। निश्चय ही, उनका यह कार्य प्रच्छन्न रूप से स्वतन्त्रता-संग्राम में सहयोग की भावना से सम्बद्ध था। इसी युग-भावना ने इन संस्थाओं को जीवन और स्थायित्व दिया था। इस प्रकार, कुछ कर गुजरने की अभिलाषा, ईशानदारी और त्याग के बल पर साहित्य-सेवियों ने साहित्यिक संस्थाओं को आदर्श रूप देने की चेष्टा की थी। इसका एक कारण यह भी था कि उस समय प्रत्येक संस्था में असफलता और सफलता के दुःख-सुख को

भुलाकर काम करनेवाले दो-चार लोग ही हुआ करते थे, जिनका अनुल्लंघनीय वर्चस्व था और उनकी बातें दूसरों को बिना ननु-नच के मान्य थी।

‘आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा’ के कार्यकलाप, अध्यवसाय और प्रयास की श्लाघा करते हुए मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री ने उक्त सभा को पचास रुपये भेजकर अनुरोध किया कि वह अपने सत्प्रयास से हिन्दी-विद्वानों और प्रेमियों का बड़े पैमाने पर साहित्यिक अधिवेशन आमन्त्रित करे। उस समय अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना नहीं हो पाई थी। सभा ने अधिवेशन आमन्त्रित करने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। परन्तु, खत्रीजी के प्रयास, उद्यम और व्यय से हरिहरक्षेत्र में औपचारिकता के निर्वाह-मात्र के लिए एक बैठकनुमा अधिवेशन आयोजित हुआ, उसके बाद फिर शिथिलता ! फिर, कई वर्षों बाद, खत्रीजी ने डुमराँव (प्राचीन शाहाबाद जिला : वर्तमान भोजपुर) के पं० उमापतिदत्त शर्मा को आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से अधिवेशन आयोजित करने के लिए उत्साहित किया और अपनी ओर से व्ययभार वहन करने का भी आश्वासन दिया। दुर्भाग्यवश, शर्माजी के अकाल-कालकवलित हो जाने से सभा के कार्यकर्ताओं में निष्क्रियता आ गई। किन्तु, कुछ ही समय बाद ‘काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा’ ने इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने की प्रशसनीय चेष्टा की और वह ‘अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन’ की जन्मदात्री बनी। इस प्रकार, मूलतः मुजफ्फरपुर ही ‘सम्मेलन’ की स्थापना (सन् १९१० ई०) के विचार का उद्गम-स्थान है।

सम्भवतः, सन् १९१५ ई० में, ‘भागलपुर हिन्दी-सभा’ के प्रयास से ‘अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन’ का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन भागलपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ‘अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन’ का नवम अधिवेशन बम्बई में पं० सदनमोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें बाबू राजेन्द्रप्रसादजी, बाद में ‘देशरत्न’ ने सम्मिलित होकर सम्मेलन का दसवाँ अधिवेशन पटना में आमन्त्रित किया। सन् १९१९ ई० में अधिवेशन की तैयारी पटना में होने लगी। राजेन्द्र बाबू ने बेतिया के श्रीपीर मुहम्मद ख़ूनिस को पटना-अधिवेशन की व्यवस्था के लिए बुला लिया था।

पटना से बेतिया वापस होते समय ख़ूनिस साहब १० अक्टूबर को हिन्दीप्रेमी श्रीवासुदेवनारायण से मिलने भगवानपुर (मुजफ्फरपुर) पहुँचे। उन दिनों उनके पुत्र श्रीरामधारीप्रसादजी वही थे। बातों-बातों में रामधारी बाबू के मन में यह विचार कोड़ा कि क्यों न प्रान्तीय सम्मेलन का भी सघटन ‘अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन’ के अधिवेशन के पहले कर लिया जाय। वस, रामधारी बाबू पर धुन सवार हो गई। वह मुजफ्फरपुर पहुँचे, वहाँ के मित्रों से मिले, विचार-विमर्श किया, कहीं हतोत्साह होना पड़ा, कहीं प्रोत्साहन भी मिला। राजेन्द्र बाबू को भी, जो उन दिनों छपरा में अस्वस्थ थे, पत्र लिखा गया। राजेन्द्र बाबू ने तुरत पत्र देकर रामधारी बाबू को बढ़ावा दिया। समाचार-पत्रों में निवेदन (अपील) प्रकाशित हुआ और बहुत ही थोड़े समय के बाद सोनपुर में हरिहरक्षेत्र के मेले (कात्तिक पूर्णिमा) के अवसर पर, सन् १९१९ ई० के ८-९ नवम्बर को

हास्यारसावतार पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ ।

राजेन्द्र बाबू ने उस समय के प्रायः सभी प्रमुख नेताओं के साथ इस अधिवेशन में भाग लिया । हिन्दी के प्रेमी डॉक्टर, वकील, अध्यापक, पत्रकार, प्रकाशक आदि का अच्छा जमघट हुआ और प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का शुभारम्भ हुआ । इसकी सफलता का श्रेय सर्वश्री बाबू रामधारीप्रसाद, बाबू राघवप्रसाद, लक्ष्मीनारायण गुप्त, पं० मथुराप्रसाद दीक्षित, लक्ष्मीनारायण सिंह और लतीफ हुसैन 'नटवर' को मिला, जिनके अधिक परिश्रम और लगन से सम्मेलन की स्थापना हुई । मुजफ्फरपुर से इस संस्था का काम शुरू हो गया । सम्मेलन पर बाबू राजेन्द्रप्रसाद का बरद हस्त सदा बना रहा । मुजफ्फरपुर के जमीन्दार और रईस बाबू बैद्यनाथप्रसाद सिंह, जो उन दिनों म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन थे तथा जनप्रिय हिन्दीप्रेमी भी थे, इस संस्था के नवयुवक संचालकों को सभी तरह की कठिनाइयों से उबारने के लिए सदा तैयार रहते थे—आर्थिक सहायता में उदारता बरत कर, उन्हें आगे बढ़ाने में तत्पर रहते थे । निश्चय ही, बैद्यनाथ बाबू की यह आदर्श हिन्दी-सेवा कभी भुलाई नहीं जा सकती ।

विदेशी शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके कई मोरचे थे, जिनमें एक मोरचा भाषा और लिपि का भी था । स्वतन्त्रता की लड़ाई की सम्पूर्ण गतिविधि इस मोरचे को भी प्रभावित करती थी । स्वतन्त्रता-संग्राम के बुद्धिजीवी सैनिक, अन्य मोरचों पर लड़ने के साथ ही, भाषावाले मोरचे पर भी छटकर साथ देते थे । हमारे राज्य के तत्कालीन अधिकांश प्रमुख नेता प्रायः हिन्दी-भाषा के हिमायती और नागरी-लिपि के पोषक थे । यह भारत केवल एक देश ही नहीं, अपितु महादेश की सभी विशेषताओं से भरपूर एक विशाल भू-खण्ड है । यहाँ अनेक तरह की बोलियाँ, भाषाएँ, लिपियाँ, क्षेत्रीयता तथा परम्पराएँ जनमानस को उद्बेलित करती रहती हैं । इस खण्ड के वासी कतिपय महानुभाव अनपेक्षित व्यामोह में पड़कर, हृदय से हिन्दी-भाषा की आवश्यकता और महत्ता को स्वीकार करते हुए भी, विरोधी खेमे में सम्मिलित होकर हिन्दी के विकास-विस्तार के मार्ग में अवरोध उपस्थित करते रहे हैं और आज भी स्वातन्त्र्योत्तर भारत में इस प्रवृत्ति का निर्मूलन नहीं हो पाया है । समग्र भारत को दृष्टि में रखकर राष्ट्रीय एकता को आदर देने की भावना अभी तक इस देश के जनमानस में घर नहीं कर पाई है । ऐसी बात नहीं कि इस ओर चेष्टाएँ नहीं हुईं, परन्तु लोगों का दृष्टिकोण नहीं बदला ।

संघटित रूप से राज्यव्यापी हिन्दी-हित के कार्य करने के उद्देश्य से सम्मेलन का शुभारम्भ आवश्यक था । सम्मेलन को प्रारम्भ से ही घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर जो कुछ भी थोड़ा-बहुत जनसहयोग मिलता रहा, उससे उत्साह में वृद्धि ही हुई । फलस्वरूप, इस शती के चौथे दशक तक बिहार के प्रायः प्रत्येक नगर में विभिन्न नामों से अनेक साहित्यिक संघटन स्थापित हुए । सन् १९४० ई० में ऐसी चौबीस संस्थाएँ

प्रान्तीय सम्मेलन से सम्बद्ध थीं, जिनमे कुछ तो बहुत ही प्रभावशाली थी। उनके अतिरिक्त, असम्बद्ध संस्थाएँ भी सम्मेलन के उद्देश्यों और कार्यक्रमों का अनुसरण करती थी।

सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में, सन् १९२२ ई० में स्थापित 'पद्मपाठ-परिषद्' ने दूसरे वर्ष ही 'हिन्दी-साहित्य-परिषद्' का नाम ग्रहण कर काव्यपाठ, समस्यापूर्ति, लेखपाठ आदि साहित्यिक कार्यक्रमों द्वारा, पर्याप्त लोकप्रियता आयत्त कर ली। मुँगेर की 'हिन्दी-साहित्य-परिषद्', गोगरी (मुँगेर) की 'हिन्दी-साहित्य-सभा' और पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, चम्पारन, सन्तालपरगना, शाहाबाद, दरभंगा आदि जिलों के जिला हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत थे। छपरा की 'शारदा नवयुवक-समिति', बाढ़ की 'नागरी-प्रचारिणी सभा', बिहारशरीफ का 'बिहार-हिन्दी-पुस्तकालय', गया की 'हिन्दी-साहित्य-सभा', लालगंज (प्राचीन जिला मुजफ्फरपुर : अब वैशाली) की 'हिन्दी-हितैषिणी सभा', फुलवरिया (चम्पारन) का 'श्रीजनहितैषी पुस्तकालय', खैरा (मुँगेर) का 'सरस्वती पुस्तकालय', बरौठा (पूर्णिया) का 'मदनमोपाल पुस्तकालय', मधुबनी का 'युवक वाचनालय' आदि संस्थाओं द्वारा किये गये व्यापक हिन्दी-प्रचार-प्रसार की अतिशय श्लाघा होती थी। मुजफ्फरपुर का 'सुहृद्-संघ' तो अपनी ख्याति के शिखर पर था। हमारा अनुमान है कि तीसरे और चौथे दशकों में बड़े-बड़े गाँवों, कसबों और नगरों में लगभग डेढ़-दो सौ छोटी-मझोली विभिन्न नामों की संस्थाएँ स्थापित हुई होंगी, जो किसी-न-किसी रूप में जनचेतना के उद्बोधन-परिमाणन का काम कर रही थी। इन सभी संस्थाओं पर प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव अवश्य ही रहा।

इन्हीं दिनों, पटना नगर के कदमकुर्मी मुहल्ले में 'हिन्दी-साहित्य-परिषद्' का कार्यालय था, जिसका संचालन नौबतपुर (पटना)-वासी बाबू अम्बिकाकान्त सिंह करते थे, जो उस समय प्रसिद्ध अँगरेजी-दैनिक 'सर्चलाइट' के व्यवस्थापक थे। वही 'यूथ लीग' यानी 'युवक-संघ' का भी केन्द्र था। इस 'लीग' के तीन प्रमुख सदस्य उस समय प्रख्यात थे - श्रीरामचूष बेनीपुरी, बाबू गंगाधरसिंह और श्रीअम्बिकाकान्त सिंह। अम्बिकाकान्तजी का जनजीवन से अच्छा सम्पर्क था और लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव भी था। वह मस्त स्वभाव और शौकीन मिजाज के थे। साहित्यिक सभाओं और गोष्ठियों के आयोजन, नाटक-मण्डलियों द्वारा नाटकों के मंचन आदि में ही उनका समय बीतता था। उन दिनों उनकी मण्डली द्वारा प्रस्तुत होनेवाली 'वृन्दावनलीला' के प्रदर्शन की बड़ी चर्चा थी, जिसके कई शानदार अभिनय भी हुए।

प्रायः अधिकांश बड़े-बड़े बैंगलाभाषी परिवारों में अम्बिकाकान्तजी का समादर था, उनके वे बन्धु थे। उन्होंने सन् १९२४ ई० में युवक-संघ की स्थापना कर सन् १९३१ ई० तक उसका अकेले संचालन किया। इस कार्य में उन्हें पटना के हिन्दीप्रेमी युवकों, बकीलों, न्यायाधीशों, अध्यापकों आदि प्रबुद्ध जनो का भरपूर सहयोग मिला। सन् १९३१ ई० में उन्होंने स्वनामधन्य कवि श्रीमाखनलाल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में वी० एन्० कॉलेज में

बृहत् अधिवेशन के आयोजन की व्यवस्था की और उस मंच पर पटना के विभिन्न विभागों के उच्चपदाधिकारी, वैरिस्टर, हाइकोर्ट के जज, वकील, अध्यापक सभी को एकत्रित किया। उस अधिवेशन में बाबू सच्चिदानन्द सिन्हा, जो स्वयं वैरिस्टर, पत्रकारिता के आचार्य, स्वाध्यायप्रेमी, बिहार के उन्नयन-कार्य के प्रमुख स्तम्भ एवं अतिशय प्रसिद्ध प्रभावशाली व्यक्ति थे, सम्मिलित हुए थे। अंगरेजी के विद्वान् सिन्हा साहब हिन्दुस्तानी और उर्दू के पक्षपाती थे और हिन्दी के भविष्य के प्रति शंकाग्रस्त थे। उन्होंने इस आयोजन को देखकर और इसमें किये गये चतुर्वेदीजी के भाषण से प्रभावित होकर कहा : 'हमने आज समझा कि हिन्दी में सामर्थ्य है, बल है, प्रभाव है और इसके द्वारा सब कुछ कहा जा सकता है। मैं तो अवाक् रह गया, मुग्ध हो गया।' किन्तु, असहयोग-आन्दोलन में युवक-संघ ('यूथ लीग') के सदस्यों के जेल चले जाने से इस मंस्था का अन्त हो गया। फिर भी, सात वर्षों की अवधि में की गई इसकी अनुकरणीय सेवा हिन्दीप्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बनी रही।

'बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' का कार्यालय मुजफ्फरपुर में लगभग १५ वर्षों तक रहा। 'हिन्दी-भाषा-प्रचारिणी सभा' की केवल ६०० पुरानी पुस्तको से एक वाचनालय-पुस्तकालय आरम्भ किया गया था, जो सन् १९३४ ई० के प्रलयकारी भूकम्प में नष्ट हो गया। उस समय उसमें लगभग डेढ़ हजार पुस्तकें एकत्र हो चुकी थी। मुजफ्फरपुर के सम्मेलन-कार्यालय में ही सन् १९२६ से १९२९ ई० तक एक आंशिक विद्यालय की भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें पटना-विश्वविद्यालय की आइ० ए० और बी० ए० परीक्षाओं में हिन्दी लेकर सम्मिलित होनेवाले छात्रों को हिन्दी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। कुछ दिनों बाद, कॉलेज में हिन्दी-प्राध्यापक की नियुक्ति हो जाने से उस विद्यालय को बन्द कर देना पड़ा। उस विद्यालय में स्वयं श्रीरामधारीप्रसादजी अध्यापन का कार्य बड़े उत्साह और लगन से करते रहे। प्रान्तीय सम्मेलन के सत्रप्रयास से सन् १९३८-३९ ई० में बिहार के प्रायः सभी कॉलेजों में हिन्दी की पढाई की व्यवस्था हो चुकी थी।

सन् १९३६ ई० में प्रान्तीय सम्मेलन का प्रधान कार्यालय पटना लाने का निर्णय किया गया। उस समय तक सम्मेलन के तेरह अधिवेशन हो चुके थे। दुर्भाग्यवश, पटना-विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में हिन्दी के प्रवेश तथा कचहरियों में नागरी-लिपि के प्रयोग के विरोध के साथ ही बिहार-सरकार की 'भाषा-संवर्द्धनी समिति' द्वारा की गई हिन्दी-उर्दू को हाइ स्कूलों के छात्रों के लिए अनिवार्य विषय बना देने की अनुशंसा का भी विरोध आंशिक रूप से सफल हो गया था। 'समिति' की अनुशंसा के विरोध के परिणाम स्वरूप, हिन्दी के पक्ष में जनजागरण प्रबल हो गया और इस आन्दोलन में विभिन्न प्रकार की समितियाँ, सभाओं, पार्टियों, सार्वजनिक सस्थाओं, वाणिज्य-मण्डल आदि ने सम्मेलन का साथ दिया। यह एक अभूतपूर्व और सुसंघटित आन्दोलन था। सम्मेलन का इन तेरह वर्षों का बाल्यकाल केवल कठिनाइयों का, चुनौती का और बेचैनी का ही नहीं था, अपितु हिन्दी की प्रगति के मार्ग में अड़गे, अटकाव, विरोध और संघर्ष का भी युग था। फिर भी, भाषिक संघर्ष में

रत सभी योद्धाओं और नेताओं के अनवरत परिश्रम, त्याग और लगन ने उन्हें कभी हतोत्साह नहीं होने दिया ।

कचहरियों और पुलिस-विभाग में रोमन-लिपि का घड़ल्ले से प्रयोग अँगरेजों के आने के साथ ही प्रारम्भ हो चुका था । क्रिश्चियन मिशनरियों ने आदिवासी-क्षेत्र — छोटानागपुर और सन्तालपरगना में बच्चों की पढाई के लिए सन्ताली, उराँव, मुण्डा और हो-भाषाओं की पुस्तकें रोमन-लिपि में तैयार कराकर इस क्षेत्र में अपना अँगरेजी-रोमन प्रभाव स्थापित कर लिया था । इस दिशा में श्री सम्मेलन का ध्यान था, पर अर्थाभाव के साथ ही कर्मठ, सहनशील और योग्य कार्यकर्त्ताओं के अभाव में उसकी असमर्थता रही ।

सन्तालपरगना के हिन्दीप्रेमी उत्साही कार्यकर्त्ताओं में सर्वश्री पं० शिवराम झा, रामेश्वरप्रसाद शरण, महेश्वरप्रसाद झा, पं० विनोदानन्द झा आदि के प्रयास से देवघर में, सन् १९२८ ई० में 'हिन्दी-विद्यापीठ' की स्थापना हुई । 'विद्यापीठ' ने सन्तालपरगना में हिन्दी के प्रचार-प्रसार और शिक्षण-प्रशिक्षण के विकास का व्यापक कार्यक्रम बनाया । 'गोवर्द्धन-साहित्य-महाविद्यालय' की स्थापना हुई । इस पीठ ने सन्तालपरगना के ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी-पाठशालाएँ खोलकर नागरी-लिपि द्वारा सन्ताली-भाषा के साथ ही हिन्दी पढाने का भी कार्यक्रम प्रारम्भ किया और उसके लिए अलग विभाग ही खोल दिया । उन दिनों उस साहित्य-महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पं० बुद्धिनाथ झा 'कैरब' थे । 'बिहार-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा सन्तालपरगना में हिन्दी-प्रचार के लिए एक समिति बनाई गई थी । कैरबजी उसके एक प्रभारी उत्साही सदस्य थे, जिन्होंने साहित्य-महाविद्यालय में पढनेवाले सन्ताली छात्रों को हिन्दी-प्रचार के लिए प्रशिक्षित किया, जिससे वे छात्र सन्ताली-भाषा की बातें नागरी-लिपि में लिखने-पढने लगे और उनके सहयोग से सुदूर गाँवों में हिन्दी की कई पाठशालाएँ खुल गई । प्रान्तीय सम्मेलन ने नागरी-लिपि में सन्ताली-भाषा की कई छोटी प्रारम्भिक पोथियाँ तैयार कराईं । 'विद्यापीठ' के ग्रामपाठशाला-विभाग के उद्योग और 'सन्ताल पहाड़िया सेवा-मण्डल' के सहयोग से सन् १९४० ई० तक लगभग दो सौ हिन्दी-सन्ताली-पाठशालाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही थी । पुण्यश्लोक कैरबजी तथा उनके अन्य मित्रों ने इस दिशा में पर्याप्त परिश्रम किया और उन्हें अच्छी सफलता भी मिली । देवघर में इन्हीं लोगों के प्रयास से 'सन्तालपरगना हिन्दी-साहित्य-परिषद्' की स्थापना हुई । 'हिन्दी-विद्यापीठ' की परीक्षाएँ तो भारत के अन्य प्रान्तों में भी प्रिय हो चली थी और अपने प्रान्त के सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं ने मान्यता देकर, शिक्षा-विभाग में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया । इस प्रकार, 'हिन्दी-विद्यापीठ' हिन्दी के उन्नयन का प्रमुख केन्द्रस्थल बन गया और देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसाद सन् १९३६ ई० से आजीवन कुलाधिपति रहकर इस विद्यापीठ का मार्गदर्शन करते रहे ।

सन् १९३६ ई० में प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-कार्यालय का पटना आ जाना सम्मेलन के नये युग का आरम्भ माना जाता है । भूकम्प के कारण मुजफ्फरपुर में इसकी स्थिति, विपन्न हो चुकी थी । नये सिरे से नई योजनाओं के साथ कार्य प्रारम्भ करने के

लिए पटना के अंगरेजी-दैनिक 'सर्चलाइट' के तत्कालीन व्यवस्थापक पं० छविनाथ पाण्डेयजी को उनके हिन्दीहितैषी मित्रों और अन्यान्य हिन्दीप्रेमियों ने मन्त्री बनाकर उन्हें सम्मेलन का कार्यभार सौंप दिया। पण्डितजी की लगन, परिश्रम, प्रभाव और सूझ-बूझ का ही फल था कि सन् १९४२ ई० तक प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन एक सफल और सम्पन्न संस्था का रूप ग्रहण कर सका। इस अवधि में पाँच अधिवेशन वेगूसराय, आरा, राँची, झरिया एवं मोतिहारी में सम्पन्न हुए। दिनानुदिन सम्मेलन का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ता गया। संघर्ष कठिन होता गया। संघर्ष के प्रमुख मुद्दे थे—कचहरियों में रोमन और अरबी-फारसी-लिपि के स्थान पर नागरी-लिपि का व्यवहार तथा शिक्षा में हिन्दुस्तानी या कॉमन लैंग्वेज की जगह हिन्दी-भाषा के माध्यम की प्रतिष्ठा।

पं० छविनाथ पाण्डेयजी को पुस्तक-संग्रह करने का व्यसन था। कलकत्ता में उनके मित्र श्रीवजरंगलाल लोहिया थे, उनका भी शॉक अप्राप्य पुस्तकों के संग्रह का था। उनके सहयोग, प्रयत्न और परिश्रम से, मितव्ययिता के साथ, पण्डितजी ने सन् १९४२ ई० तक सम्मेलन के पुस्तकालय में लगभग साढ़े ग्यारह हजार पुस्तकें एकत्र कर दी, जिनमें साहित्यिक महत्त्व के एक-डेढ़ सौ अप्राप्य पुस्तकें भी थी। पुरानी पत्र-पत्रिकाओं का भी अच्छा-खासा संग्रह वहाँ हो गया था। देशरत्न बाबू राजेन्द्रप्रसादजी ने सन् १९४२ ई० का आन्दोलन छिड़ने के पहले पण्डितजी को बुलाकर कहा कि 'आन्दोलन छिड़नेवाला है, जल्दी आदि से हमारा अपना संग्रह बरबाद हो जायगा, अतएव इसे ले जाकर सम्मेलन-पुस्तकालय में सुरक्षित कर दीजिए।' राजेन्द्र बाबू के संग्रह में लगभग चार सौ पुस्तकें थी, जिनमें कुछ तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण थी। पुस्तकें सम्मेलन में लाई गईं। किन्तु, पुस्तकालय-पंजी में वे अंकित भी न हो पाई थी कि पण्डितजी जेल चले गये। सम्मेलन में जो देखभाल करनेवाले रह गये थे, उन्हें भीका मिला और वह संग्रह वहाँ से बाष्पवत् विलीन हो गया! पण्डितजी के सम्मेलन से हट जाने पर वहाँ के तत्कालीन व्यवस्थापकों ने पुरानी पत्र-पत्रिकाओं के संग्रह के साथ ही नई पत्र-पत्रिकाएँ भी रही के भाव वेच दी। दुर्भाग्य यह है कि हम पुरानी चीजों का महत्त्व नहीं समझते और अपने छोटे-से स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय धरोहर के साथ खिलवाड़ किया करते हैं!

स्वतन्त्रता-पूर्व सम्मेलन ने उन्नीस अधिवेशन किये थे। इन अधिवेशनों के महत्त्वपूर्ण अध्यक्षीय भाषण शोध-अधीतियों के लिए निश्चय ही नई दिशा के संकेतक सिद्ध होंगे। इसी प्रकार, अधिवेशनों में पारित प्रस्तावों का भी अपना विशिष्ट महत्त्व इसलिए है कि उनसे हिन्दी की विभिन्न समस्याओं और उनके लिए किये गये विविध समाधानों की अतिशय रोचक जानकारीयाँ प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर, विहार की हिन्दी-संस्थाएँ, राजनीति और साहित्य के सहज सनातन पारस्परिक वैमनस्य और विरोध के बीच अपने सारस्वत अस्तित्व की रक्षा के लिए सतत संघर्षरत रहने की कर्ण मर्मकथा प्रस्तुत करती हैं।

संस्मृति-प्रचर्चन :

राहुलजी के कतिपय अनास्वादित प्रसंग

श्रीप्रभुनारायण विद्यार्थी

महापण्डित राहुल सांकृत्यायनजी गत्यात्मक व्यक्तित्व के पर्याय थे। वह कभी किसी खूँटे से बिना बँधे आजीवन 'चरैवेति-चरैवेति' के उपासक बने रहे। कभी वह वैरागी महन्थ थे, कभी आर्यसमाजी और कभी उन्होंने कांग्रेस को अपनी सेवाएँ दी। कभी महात्मा गान्धी से प्रभावित हुए, तो गान्धीवादी बने, कभी भगवान् बुद्ध की शरण में जाकर उन्होंने बौद्धसाहित्य और पालि-भाषा का उद्धार किया। अन्तिम जीवन में वह साम्यवादी बने रहे। वह मुख्यतः शोधकर्मी, साहित्यिक, इतिहासवेत्ता, बहुभाषाविद् एवं प्राध्यापक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। वह ऐसी प्रतिभा से सम्पन्न व्यक्तित्व रखते थे कि एक साथ ही अट्टारह भाषाओं के छात्रों को बैठकर श्रुतलेखन-कार्य सम्पन्न कराते थे। उनकी धर्मपत्नी डॉ० कमला सांकृत्यायन कहती हैं कि वह एक कप चाय पीकर अद्विराम अट्टारह घण्टे तक लेखन-कार्य कर सकते थे। जीवनपर्यन्त उन्होंने अपार कष्ट भोगकर प्रतिभाएँ पैदा कीं। महाकवि गेटे के शब्दों में अनन्त कष्टों को सहने की क्षमता का नाम ही प्रतिभा है।

उन्होंने जीवन भर अपार कष्ट सहें और अन्ततः वह अनीश्वरवादी बन गये। ईश्वर को उन्होंने मनुष्य का मानसपुत्र कहा और पुनर्जन्म एवं पूर्वजन्म के बखेड़ों से हटकर इस जीवन को अन्तिम जीवन माना। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि आजकल अपने सेकेण्डो के बारे में तो कसम नहीं खा सकता, लेकिन अपना कोई भी पूरा एक मिनट मैं बेकार नहीं जाने देता। ऐसी थी उनकी समय-साधना और जीवन-क्षणों का सदुपयोग। सन् १८९३ ई० के ९ अप्रैल को इस ज्ञान-भास्कर का उदय आजमगढ़ के कनेला गाँव में हुआ था, जो सत्तर बसन्तों तक अपनी ज्ञान-रश्मियों का सौरभ बिखेरता, विश्व के विभिन्न क्षितिजों पर प्रभासमान होता हुआ सन् १९६३ ई० के १४ अप्रैल को ज्ञानपुंज की अपार धरोहर छोड़कर सदा के लिए तिरोहित हो गया।

राहुलजी अपने जीवन के उन्नीसवें वर्ष, सन् १९१२ ई० में ही, छपरा के परसा मठ के लक्ष्मणदासजी से शिक्षा लेकर वैरागी हुए और केदार से रामोदरदास बन गये। सन् १९२२ ई० के १९ अक्टूबर को वह छपरा जिला-कांग्रेस-कमिटी के मन्त्री चुन लिये गये। सीवान तब छपरा-जनपद का एक अनुमण्डल था। उस समय जिला-कांग्रेस का सचिव

होना फूलों की शय्या नहीं था, बल्कि तूफान में चलने का एक संकल्प था। वह असहयोग-आन्दोलन में कूद पड़े। सीवान, महाराजगंज, गोरियाकोठी, सिसवन, खेदाय, भागर, बालवंगरा आदि स्थानों में घूम-घूमकर ओजपूर्ण वक्तृत्व, चरखा एवं खहर-प्रचार, मादक द्रव्य-निषेध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार, अछूतों-द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा-प्रसार आदि जनसेवा के कार्यों में जुट गये। सन् १९२१ से १९२७ ई० तक सर्वश्री दाढ़ी बाबा, चायुदेवप्रसाद, रामलखन सिंह, श्यामदेवनारायण, चन्द्रिका सिंह, नारायणप्रसाद सिंह आदि के सम्पर्क में रहकर सीवान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वाधीनता का अलख जगाते रहे। इन्हीं दिनों चोरीचोरा-काण्ड पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने इन ओजस्वी शब्दों में व्यक्त की थी : 'चोरीचोरा-काण्ड में शहीद होनेवालों का खून देशमाता का चन्दन होगा।' वह अहर्निश देशसेवकों को प्रबोधन देते रहे, उन्हें उत्प्रेरित करते रहे और स्वतन्त्रता-सेनानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया, जो राष्ट्रीय आन्दोलन में हविष्य का काम कर सके। राष्ट्रीय यज्ञ के साथ-साथ वह ज्ञान-साधना की मशाल भी जलाते रहे।

राहुलजी महाकृष्णावादी बौद्धधर्म की स्वीकृति के साथ ही यायावर एवं खोजी बनकर देश-विदेश की यात्रा में लग गये। सन् १९३२ ई० में वह बिहार समाजवादी-दल के मन्त्री बने। राजनीति उनके आत्मज्ञान से जुड़ गई थी। रूस की सर्वहारा क्रान्ति ने उन्हें साम्यवाद की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा दी। सन् १९३९ ई० में वह रूस आदि की यात्रा समाप्त कर साम्यवादी हो गये। वह किसी भी रूप में पूँजीवाद को देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने भारतीय जमीन्दारों की शोषण-नीति को नजदीक से देखा था और उनके विरुद्ध किसान-आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। किसान-आन्दोलन में उन्हें स्वामी सहजानन्द सरस्वती का योगदान प्राप्त था।

राहुलजी ने सीवान के अमवारी एवं छितौली गाँवों में किसान-आन्दोलन का सूत्रपात किया। उन्होंने रामबृक्ष बेनोपुरी द्वारा सम्पादित 'जनता' पत्र में सन् १९३९ ई० की २६ जनवरी को अमवारी के पीड़ित किसानों पर कलम उठाई। उन्होंने सविस्तर उनकी वर्तमान स्थिति का वर्णन किया "अमवारी गाँव थाना रघुनाथपुर के उन गाँवों में है, जहाँ सन् १९३५ ई० साल को छोड़कर सन् १९३४ ई० से बाढ़ के वक्त पानी से करमी का साग निकालकर लोग नून के साथ खाते थे। इन मनुष्य-सन्तानों को देखकर मुझे तो खयाल होता है कि क्या इन्हें धर्म और भगवान् के नाम पर चुप रहकर सब कुछ सहने की बात सिखलाई गई है। आज यदि किसी दूसरे, मुल्क में ऐसी अवस्था होती, तो वहाँ के भुखमरों की पलटन मंहलो में आग लगा देती। मोटी तोदवालों के शीशमहलों को जलाकर खाक कर देती। यह असह्य है। मनुष्य का इतना पतन हो सकता है।"

बिहार में अन्तरिम कांग्रेसी सरकार के कायम होने पर जमीन्दारों में खलबली मच गई और उन्हें भालूम होने लगा कि बकाशत जोतनेवालों का भूमि पर हक हो जायगा।

काश्त में भी जोत पर आसामी का हक हो जायगा। उन्होंने आगे लिखा है : “कांग्रेस-सरकार के प्रचार के कारण लोगो ने हरी, बेगारी आदि अन्यायों का भी कुछ हल्का-सा विरोध करना शुरू कर दिया है। अमवारी गाँव में हरेक किसान अपने मालिक को बँल पीछे कातिक में तीन हल और आपाढ में तीन हल, कुल ६ हल मुफ्त बेगार देता जा रहा था। इसके अतिरिक्त, महीनो दूध लेकर मालिक दूध के दाम देने की ज़रूरत नहीं समझते थे। रयत के घर की लौकी, कद्दू और दूसरी तरकारी मालिक की अपनी चीज थी। तेली से पक्का दो मन खली और चिराग जलाने के लिए कोल्हू पीछे पाँच सेर तेल मुफ्त लिया जाता था।”

किसान-आन्दोलन के तत्कालीन कारणों का वर्णन करते हुए राहुलजी ने लिखा है : “पिछले आपाढ में हमेशा की तरह अबकी बार मालिक ने हरी माँगी, लेकिन किसानो ने सिर्फ इतना ही कहा—थोड़ा जोत लेने दीजिए, फिर हरी देंगे। मालिक तो, आसामी का खेत चाहे परती रहे, अपना खेत जोतना चाहते थे। इस तनातनी में कुछ लोग हरी-बेगारी न दे सके। बीच में बाढ़ आ गई, इसलिए उसकी ज़रूरत न रह गई और मालिक की तरफ से जोर-जुलम हुआ। कार्तिक में भी यही बात हुई। किसानो का ऊख, जो जमीन में लगा था और जिसे किसान २५-२५, ३०-३० वर्षों से जोतते आये थे, उसको काटकर हाथी को खिला दिया जाता या नष्ट करा दिया जाता।” राहुलजी ने आगे लिखा है : “कुएँ-तालाब में कूदकर मरने की तो कानून उन्हें इजाजत नहीं देता, फिर उनके लिए दूसरा रास्ता क्या है? सिवाय इसके कि जिस खेत को वे अबतक जोतते आते हैं, उन्हें अब भी जोतने देना चाहिए। जिन खेतों के जोतने का प्रबन्ध मालिक ने नहीं किया, उनको लेकर उन्हें क्यो पाँच सौ बीघे का काश्तकार बनने दिया जाय?”

राहुलजी के निर्देशन में किसानों में जो आत्मबल जागा, उसके परिणाम की समीक्षा करते हुए वह लिखते हैं : “अमवारी के किसान निश्चय कर चुके हैं कि हम अपने खेतों को नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए जो कुछ भी हो। चाहे दफा १४४ चलाई जाय, चाहे दफा ११० लगाकर बदमाशी का मुकदमा चलाया जाय, चाहे दफा ३७९ में खोरी का इलजाम लगाया जाय। बाकी मालगुजारी लगाकर प्रायः सभी रयतों से सादे कागज पर अँगूठे का निशान लिया गया है और चन्द्रेश्वर सिंह का परिवार नालिश करने की धमकी दे रहा है। लेकिन, यह निश्चित है, यदि जिला के अधिकारियों ने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया, तो अमवारी गाँव छपरा जिले का रेवरा बनने जा रहा है। किसान जिस नरक की जिन्दगी बिताते चले आ रहे हैं, उसके सामने जेल में रहना उन्हें स्वर्ण मालूम होगा।”

छितीली में भी राहुलजी के निर्देशन में किसान-आन्दोलन हुआ। छितीली भोरियाकोठी के निकट का एक गाँव है। वहाँ भी ४८९ बीघे वकाशत जमीन का झगड़ा था। पुराने सर्वे के समय यह पूरी जमीन किसानों के नाम पर थी। मत्तासी बीघे जमीन जमीन्दार के नाम वकाशत की तरह और ४०२ बीघे जमीन काश्त की तरह किसानों के

नाम दर्ज हुई। सत्तासी बीघे काश्त की तरह किसानों के नाम दर्ज हुई ८७ बीघे वकाशत जमीन भी किसानों के कब्जे में थी। लेकिन, सर्वे में दर्ज होने और उसपर उनका कब्जा होने पर भी तत्कालीन जमीन्दार अक्षफीलाल शाह मनमानी तरह से उन्हें अपनी चीज माने हुए थे। किसानों से बसूली भी करते थे।

श्रीशाह ने ४० बीघे जमीन का नजदीकी गाँव के किसानों के नाम बन्दोवस्त कर दिया था। उनमें और किसानों में आपस में अलगाव पैदा हो गया था और पंचायत की बात की जा रही थी। पंचायत की बात आई, तो राहुलजी ने उसकी स्वीकृति दी। सन् १९३९ ई० की २८ फरवरी को जिला काँग्रेस-कमिटी के सभापति महामायाप्रसाद सिन्हा, उपसभापति कमला राय तथा प्रान्त के राष्ट्रीय कार्यकर्ता नारायणप्रसाद सिंह के साथ कलक्टर आये और पंचायत की बात तय हुई। जमीन्दार और किसान की ओर से एक-एक पंच और सरपंच तथा एक सरकारी अफसर रखे गये। सरकारी अफसर के लिए तीन नाम कलक्टर ने दिये, जिनमें शमशेर जंगबहादुर के नाम की स्वीकृति राहुलजी ने दी। लेकिन, कलक्टर का कहना था कि चन्द्रेश्वर सिंह पंचायत मानना नहीं चाहते हैं।

राहुलजी ने पहली बार अमवारी-सत्याग्रह के अवसर पर विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का त्याग कर जनभाषा में सामाजिक वैषम्य को अभिव्यक्त किया, जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने अपने सदुपदेश संस्कृत में न देकर लोकभाषा पालि में दिया। उन्होंने कहा :

एके भाई बापवा के एक ही ओदरवा से
हुनू के जनममा भइले रे पुरुषवा,
बेटा के जनमियाँ में नाच और सोहर होवे,
बेटी के जनममा में सोग रे पुरुषवा।

राहुलजी ने भोजपुरी-भाषा में ही गरीबों को उद्बोधित किया :

उठ उठ रे भुल्लभरवा, उठ रे घरती के अमगवा,
न रहले अब सब कुछ होइवे, नई नेंव पड़त बा जगवा।

राहुलजी ने सत्याग्रह छेड़ दिया और शनै-शनै वह जोर पकड़ता गया। सन् १९३९ ई० की २४ फरवरी को अमवारी के खेतों पर राहुलजी ने सत्याग्रह किया और अन्तरिम काँग्रेस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनपर ३५९ दफा लगाई गई। जमीन्दारों के संकेत पर हाथी के पीलवान कुर्बान मियाँ ने लाठी का भरपूर बार राहुलजी के सर पर किया। कहते हैं, उनके सर से कुछ तोले रक्त निकले। इसी वृश्च पर प्रिंसिपल मनोरंजनप्रसाद ने—‘राहुलजी के सर से खून बहें, यह खून फिर से क्यों न उबल पड़े?’ कविता लिखी। इधर आन्दोलन उग्र रूप धारण करने लगा और सन् १९३९ ई० की २६ फरवरी को अमवारी-सत्याग्रहियों पर आक्रमण हुआ, जिसमें १५ व्यक्ति सख्त रूप से

घायल हुए, २६ व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये। कहा जाता है कि सत्याग्रहियों को कुचलने में हाथियों की मदद ली गई।

इस तरह, सत्याग्रह को दबाने की जितनी कोशिश की गई, वह और जोर पकड़ता गया। सन् १९३९ ई० के १२ मार्च को सत्याग्रहियों के जत्थे आते और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कैम्प में लाती और शाम को छोड़ देती। २५ मार्च तक चालीस सत्याग्रही गिरफ्तार हो चुके थे। उस दिन अमवारी में एक बिराट्ट सभा हुई, जिसमें बीस-पच्चीस गाँवों के दस हजार से अधिक किसान जुटे हुए थे। गाँव-गाँव में सत्याग्रह-समिति कायम हो रही थी। अन्न और पैसे इकट्ठे करने और लाल बर्दीवाली एक बड़ी लालसेना तैयार करने का भी प्रवन्ध हो रहा था।

गिरफ्तार होने के बाद राहुलजी को छपरा जेल में रखा गया। वहाँ उन्होंने राजनीतिक बन्दिनों की सुविधाओं की माँग के लिए चार दिनों तक उपवास किया। मौलाना मजहबूल हक के सुपुत्र स्व० हुसैन मजहर और खेड़ा गाँव के स्वतन्त्रता-सेनानी जगन्नाथ-प्रसाद भी उनके साथ थे। इस उपवास का नतीजा यह हुआ कि तत्कालीन अन्तरिम काँग्रेसी सरकार ने जेल में उन्हें दूसरे दर्जे के राजनीतिक बन्दिनों की सुविधाएँ प्रदान की। बिहार प्रान्तीय किसान-कौन्सिल ने सन् १९३९ ई० के १ अप्रैल को प्रान्त-भर में 'राहुल-प्रहार-दिवस' मनाने का निर्णय किया, और प्रान्त-भर में 'राहुल-प्रहार-दिवस' मनाया गया। 'राहुल-प्रहार-दिवस' पर खण्डवा से प्रकाशित सुप्रसिद्ध पत्र 'कर्मवीर' में भास्करलाल चतुर्वेदी ने लिखा : "जागतिक स्वार्थों से सर्वथा निर्लिप्त राहुल साँकृत्यायन जैसे को सीखने में बन्द किया, राहुलजी पर लाठियाँ पड़ी, ९६ घण्टे तक भूख-हड़ताल की।"

जेल-जीवन राहुलजी के लिए बरदान ही साबित हुआ। छपरा जेल में उनका छत्तीस दिन का समय बहुत ही अच्छा बीता। उन्होंने लिखा है : "लिखने का काम, जो समयभाव के कारण छूटा हुआ था, उन्हें बहुत-सा पूरा कर लिया। एक खण्डित ग्रन्थ का तिब्बती भाषा से संस्कृत में करने का काम पूरा किया।" अमवारी-सत्याग्रह में राहुलजी गिरफ्तार किये गये और उनपर मुकदमा चला। १७ अप्रैल को फैसला सुनाया गया, जिसमें उन्हें छह मास की सजा हुई। इसके अतिरिक्त, तीस रुपया जुर्माना भी किया गया, जिसे नहीं चुकाने पर उन्हें और तीन माह की कड़ी कैद की सजा भुगतने का फैसला हुआ।

'जनता' पत्र ने राहुलजी के जेल-जीवन का वर्णन इस प्रकार किया है : "बीढ़ो की उस पीली पोशाक की जगह उन्होंने खादी का हाफ पैन्ट और हाफ कमीज पहन रखी थी। जेल में उनके चेहरे पर लाली नहीं, पीलापन है। कम वजन होने पर भी वे प्रसन्न दिखे। साथी किसानों को पढ़ाने-लिखाने के साथ अपना साहित्यिक कार्य भी जारी रखे हुए है।"

चोरी के जघन्य अपराध की ३७९ दफा उनपर लगाई गई। जेल में उनके साथ साधारण कैदियों-सा व्यवहार किया गया और उसके चलते उन्होंने ९६ घण्टे का अनग्रह किया। वह तो बड़े दृढसंकल्प थे 'कार्य वा साधनं न िर वा पानयेयम्।' बेनीपुरीजी ने

‘जनता’ के सम्पादकीय में लिखा है : “३७९ दफा में विश्ववन्द्य महात्मा महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को आखिर सीवान के एस्० डी० ओ० ने सजा सुना ही दी। इस विश्ववन्द्य महात्मा की कीमत्त दस रुपया प्रति महीने की दर से आंकी।”

सजा सुनाये जाने के बाद राहुलजी को हजारीबाग जेल लाया गया। वहाँ उन्होंने राजनीतिक कैदी के दरजे की माँग की और वही मरण-स्थोहार प्रारम्भ किया। वह आमरण अनशन पर बैठ गये। ‘जनता’ के सन् १९३९ ई० की ११ मई के अंक में वर्णित है कि पटना लॉन में राहुलजी के अनशन के बारे में ७ मई को एक विराट् सभा श्रीजयप्रकाश नारायण के सभापतित्व में हुई। सभापति की वक्तृता के बाद रामवृक्ष बेनीपुरी ने राहुलजी के अनशन के बारे में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें राहुलजी की जिन्दगी के लिए चिन्ता प्रकट की गई, किसान और मजदूर को राजनीतिक कैदी मानने की उनकी माँग का समर्थन किया गया और सरकार से कहा गया कि उनकी माँगों को स्वीकार करे, अन्यथा इसके भयानक नतीजे होंगे। इस प्रस्ताव पर सर्वश्री अवधेश्वरप्रसाद सिंह, फरीदुल्लाह अंसारी, अच्युत पटवर्धन, एम्० आर० मसानी और खुद सभापति ने भाषण किया। इस प्रकार, राहुलजी ने किसान और मजदूर बन्दिमों को राजबन्दी घोषित कराया। राहुलजी विना शर्त सन् १९३९ ई० की ९ जुलाई को छोड़ दिये गये। उन्हीं का अनुसरण कर रामरक्ष ब्रह्मचारी और जगन्नाथप्रसाद ने भी दो माह से अधिक अवधि तक अनशन किया।

इस आन्दोलन के सम्बन्ध में स्व० चन्द्रेश्वर सिंह के प्रातृव्य श्रीमखण्डेश्वर बच्चन ने बताया कि अमवारी किसान-आन्दोलन गलतफहमी का शिकार था। दरअसल सहजानन्द सरस्वती ने श्रीचन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह (भुजपूरपुर) के यहाँ, जो एक बड़े काश्तकार थे, आन्दोलन शुरू करने का मूलतः निर्देश किया था। लेकिन, अमवारी में आन्दोलन शुरू कर दिया गया। बाद में, जब राहुलजी एवं सहजानन्दजी को सचार्ड मालूम हुई, तब आन्दोलन को शिथिल कर दिया गया। हालाँकि, बच्चनजी ने यह स्वीकार किया है कि “वहाँ के कुरमी किसान बेगार-प्रथा मानते थे। एतवारी (रविवार के दिन) दरवाजा साफ करते थे, सोमवारी सोमवार को और मंगली मंगल दिन को....काम करते थे। चमार लोग कुकुर, बिडाल आदि नाम रखने को मजबूर थे।”

लेकिन, जहाँ राहुलजी अपने परिवार के पूर्वज स्व० नन्दकुमार सिंह के सामन्ती व्यवहारों के विरोधी थे, वही स्व० चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंह के कृत्यों के समर्थक। इनके वक्त में शोषण की जगह समाजवाद ज्यादा उभरा और बैठ-बेगार कम गया। रियाया ज्यादा खुश थी और बकाशत जमीन पर बे ही लोग काम करते थे। जैसा पहले कहा गया, सचार्ड से जब राहुलजी एवं सहजानन्द सरस्वती अवगत हुए, तब अमवारी में उनका शानदार स्वागत किया गया। वहाँ जिन हाथियों ने उन्हें रौंदने का काम किया, उन्होंने ही उनके स्वागत में अगवानी भी की।

‘मेरी जीवन-यात्रा’ में राहुलजी ने सीवान-क्षेत्र की पुष्कल चर्चा की है। वह महेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित भोजपुरी-सम्मेलन, वसन्तपुर में आमन्त्रण की चर्चा करते हैं। आन्दर के आशियाना-प्रसंग का वर्णन करते हुए लिखते हैं : “हुसैन मजहर हमारे महान् नेता मजहरूलहक के एकमात्र जीवित पुत्र हैं। अमवारी के किसान-सत्याग्रह में भाग लेकर वे मेरे साथ जेल गये। अपने पिता ही तरह वह बड़े उदार विचारों के थे। मजहरूलहक को तो मैं मनुष्य नहीं, देवता मानता था। उनकी मधुर स्मृति सदा बनी रहती है।”

महान् गणितज्ञ पद्मसूषण डॉ० बदरीनारायण प्रसाद से राहुलजी का परिचय सीवान के मालवीय बाढ़ी बाबा के यहाँ ही हो चुका था। उन्होंने लिखा है कि “डॉ० बदरी-नारायणप्रसाद प्रयाग में मेरे लिए बैसे ही थे, जैसे पटना में किसी समय डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल। उनके यहाँ मैं बिलकुल अकुल्लिम आत्मीयता का अनुभव करता था। बदरी बाबू दाढ़ी बाबा के गुरुकुल के शिष्य तथा सम्बन्धी थे।”

महान् इतिहासकार डॉ० बाँकेबिहारी मिश्र की चर्चा करते हुए राहुलजी ने लिखा है कि “वह बहुत विद्याव्यसनी जीव है। जो आदमी एक अच्छे हाई स्कूल की हेडमास्टर छोड़कर किसान-सत्याग्रह में मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गये, उनके साहस के बारे में क्या कहूँ ? डॉ० मिश्र भारत में अँगरेजी-राज्य के इतिहास के गम्भीर विद्वान् हैं, उसकी रंग-रंग को जानते हैं। लन्दन में रहकर उन्होंने इसी पर पी-एच० डी० और डी० लिट० ही नहीं की, बल्कि ब्रिटिश म्यूजियम की उस विशाल सामग्री का भी अवगाहन किया, जहाँ अँगरेजी-शासन के इतिहास के मूल रेकर्ड भारी परिमाण में जमा हैं।” सीवान के डॉ० बदरीनारायण प्रसाद के पुत्र डॉ० देवेश प्रसाद द्वारा किये गये अन्तरजातीय वैवाहिक सम्बन्ध की चर्चा के क्रम में, राहुलजी ने एक सामाजिक यथार्थ सत्य का उद्घाटन करते हुए सम्पूर्ण मानवतावाद की मान्यता ही प्रकट कर दी है।

महापण्डित राहुल साँकृत्यायन सीवान में असहयोग-आन्दोलन, काँग्रेस के कार्य, किसान-सभा, अमवारी-सत्याग्रह तथा सीवान-क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से जुड़े रहे और जन-जागरण में उन्होंने महत्त्वपूर्ण भूमिका निवाही। अमवारी-सत्याग्रह के बाद से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से विराम ले एकान्त साहित्य-साधना में संलग्न हुए। सीवान में उन्होंने सर्वप्रथम भोजपुरी-भाषा में कुछ नाटक लिखे। इस प्रकार, सीवान की पावन धरती के लिए राहुल साँकृत्यायन का महार्घ योगदान सस्मरणीय एवं उल्लेख्य है।

••

△ कार्यपालक दण्डाधिकारी
सीवान (बिहार)

विशिष्ट कृति :

‘एणाक्षी’ : विश्व-संस्कृति की औपन्यासिक कृति

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव

हिन्दी की औपन्यासिकी के यथोधन हस्ताक्षर एवं चिन्तक शब्दचित्रकार श्रीआनन्द-शकर माधवन का, अक्टूबर, १९८२ ई० में प्रकाशित तीसरा उपन्यास ‘एणाक्षी’^१ इत पूर्व प्रकाशित उनके दो बहुचर्चित उपन्यासों—‘अनामन्त्रित मेहमान’ (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा सन् १९६१-६२ ई० में पुरस्कृत) और ‘प्रसव-वेदना’ की परम्परा के ही उत्तर विकास की उल्लेखनीय कड़ी के रूप में परिगणनीय है। आध्यात्मिक चिन्तन के परिवेश में मानवतावादी और मानववादी दृष्टिकोण का समेकित उद्भावन ही माधवनजी के उपन्यासों की मूल वस्तु है। इसलिए, वह एक ओर यदि मानवता के उच्च आदर्शों के प्रति आस्था का भाव रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर परिवर्तनशील मानव के यथारूप अस्तित्व में विश्वास रखनेवाले और उसके प्रति आस्थावान् तथा संवेदनशील हैं। फलतः, वह दलितों और पतितों को ऊपर उठाने की भावना की दृष्टि से यदि मानवतावादी है, तो सम्पूर्ण मानव के अस्तित्व और उसके जीवन की परिवर्तनशीलता के प्रति विश्वास की दृष्टि से मानववादी। ‘एणाक्षी’ उपन्यास में ‘विश्व-मन्दिर’ की परिकल्पना उनकी इसी मानववादी दृष्टि का ही संकेतक है।

‘एणाक्षी’ उपन्यास की कथावस्तु नाधिक जटिल और नाधिक विचित्र या सघन होते हुए भी कामाध्यात्म के विश्लेषण की दृष्टि से अतिशय हृदयावर्जक बन पड़ी है। वाराणसी के बहुत बड़े रईस बाबू गोकुलदास नारंग पत्नी-विहीन हैं। वह स्वभावतः संगीतकला के विशेषज्ञ प्रेमी हैं। इसलिए, उनके यहाँ बराबर संगीत-सम्मेलनों का आयोजन हुआ करता है। उनका एकमात्र पुत्र रमेश नारंग है, जो अमेरिका में अपनी सुतीक्ष्ण विद्वत्ता और प्राध्यापन-प्रतिभा के लिए विख्यात है। वह वहीं अपनी प्रतिभाशालिनी विदुषी छात्रा रजनी को पत्नी के रूप में अंगीकृत करता है। कश्मीरी मूल की रजनी जन्म से सरल स्वभाव की है, किन्तु अमेरिकन युवतियों के कामाकर्षण से रमेश को वचाने के लिए, लेखक के शब्दों में, ‘औरतवाजी’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ के प्रयोग की पटुता के अतिरेचन में पड़कर, वह अतिशय उग्र और कर्कशा बन जाती है। यों, पूरे उपन्यास में यथाप्रसंग

१. प्रकाशक : अमरावती, मन्दार विद्यापीठ, जि० भागलपुर (बिहार); मुद्रक : श्रीगोविन्दप्रसाद झा, मन्दार विद्यापीठ, प्रेस का पता उपरिबत्; पृ० सं० ३१९; मूल्य : पन्द्रह रुपये।

लेखक का शृंगारिक अतिरेचन तो मन को शुद्धशुदाता है अवश्य, लेकिन वात्सल्य, खासकर गोकुलदास और एणाक्षी के वात्सल्य के अतिरेचन में लेखक की अप्रासंगिक अतिशयता मन को प्रायः विविग्न कर डालती है।

बाबू गोकुलदास नारंग का विश्वस्त सेवक है कालू। उसके आग्रह पर उसकी भतीजी, नर्सकी-पुत्री रसूलन, नियोग-प्रथा के अनुसार, बाबू गोकुलदासजी से एक पुत्री प्राप्त कर अपने मातृत्व की अभिलाषा पूरी करती हैं और अपनी इस पुत्री का नाम 'एणाक्षी' रखती है। यही एणाक्षी तन्नामक इस उपन्यास की चरित्रनायिका है और चरित्रनायक है डॉ० सव्यसाची, जो वाराणसी के कीर्त्तिलब्ध संगीतज्ञ तथा डॉक्टर हैं। रसूलन एणाक्षी को अपने साथ ही रखती है और देश के दक्षिण-उत्तर के विभिन्न भागों में नाचने-गाने का पेशा करती हुई जीवन-यापन करती है। कालू उसका अविभाक्क तो है ही, समय-समय दलाल भी बन जाता है। अन्त में, रसूलन पुनः वाराणसी आकर वही एक नर्सकी-सह-गायिका के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती है।

एणाक्षी को अपनी माँ का यह सब घन्घा पसन्द नहीं है। वह निरन्तर 'नमः शिवाय' जपती रहती है और बाबा विश्वनाथ से मुक्ति की प्रार्थना करती है। डॉ० सव्यसाची एणाक्षी को वेश्यागली से मुक्त कर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉ० सव्यसाची को सत्सगवश एणाक्षी प्रसिद्ध संगीतज्ञ और विदुषी लेखिका बन जाती है और सर्वोदय के उद्देश्य से 'विश्व-मन्दिर' की स्थापना करती है। एणाक्षी के प्रभाव से रजनी पुनः प्रकृतिस्थ तथा हृदय से परिवर्तित हो जाती है और रमेश के साथ उसका दाम्पत्य-जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है। बाबू गोकुलदास के जीवन के अन्तिम दिनों, उनके अरमान के अनुकूल ही, रसूलन और कालू वेश्यागली छोड़ उनकी कोठी में आकर रमेश और रजनी के अविभाक्क के रूप में रहने लगते हैं। और, गोकुलदास की मृत्यु के बाद, उनकी वसीयत के अनुसार, रमेश और रजनी के साथ ही एणाक्षी, रसूलन, कालू एवं अन्यान्य नौकर-चाकर भी यथाभाग उनकी सम्पत्ति के अधिकारी होते हैं।

कथा-विस्तार के क्रम में, उपन्यासकार माधवनजी ने अपनी इस औपन्यासिक कृति में समसामयिकता या प्रासंगिकता के समायोजन के लिए राष्ट्र की आधुनिक ज्वलन्त समस्याओं को भी बड़ी सतर्कता से परिगुम्फित किया है। हिन्दु-मुस्लिम-एकता और विश्ववन्धुत्व-भावना तो इस उपन्यास-रचना की मूल प्रतिज्ञा ('थीसिस') है। पात्रों के चारित्रिक उत्कर्ष या जातीय उत्थान की भावना तो इतनी वरेण्य है कि लेखक ने रसूलन को प्रसिद्ध महाभारतीय पात्र शर्मिष्ठा का और एणाक्षी को प्रख्यात औपनिषदिक चरित्र जादालापुत्र सत्यकाम का प्रतिकल्प सिद्ध किया है। इसके अतिरिक्त, वेश्या का कदचित्त जीवन, कन्या-विवाह की समस्या, तलाक की मनोवृत्ति, खण्डित दाम्पत्य-जीवन, गुण्डा-तत्त्वों की बहुलता, अर्थलिप्सा के कारण पुलिस-विभाग की अकर्मण्यता, अँगरेजियत तथा पाश्चात्य चाकचिक्य के प्रति दुर्व्यामोह, हिप्पी-सम्प्रदाय, भारतीय धार्मिक जीवन के प्रति अमेरिका-निवासियों का विस्मयपूर्ण आकर्षण और उनका उच्छृंखल यौनमेघ, परिग्रही

साधुवृत्ति, धार्मिक अन्धविश्वास, सामाजिक आडम्बर आदि भी उपन्यासकार के वैचारिक प्रहार के लक्ष्य बने हैं।

महाभारतीय परम्परा के अनुसार, जाति, धर्म, वर्ण आदि को महत्त्वहीन समझकर प्रतिभा और वैदुष्य को मूल्य देनेवाले व्यासकल्प माधवनजी का यह उपन्यास आद्यन्त जिजीविषा की प्रभा और अस्तित्ववाद की विभा से भास्वर है। कहीं-कहीं तो उन्होंने दर्शन और अध्यात्म को भारतीय संस्कृति और साधना की तान्त्रिक पार्श्वभूमि में भी उपन्यस्त किया है। फिर भी, कुल मिलाकर दर्शन-रहस्य से जीवन-व्यवस्था की ओर प्रस्थान तथा उपन्यास के माध्यम से भारतीय दर्शन का पुनराख्यान ही उनकी इस कृति की रचना-प्रक्रिया का विशिष्ट लक्ष्य है और इस दर्शन-रहस्य के प्रस्तुतीकरण में ज्ञान, कर्म तथा भक्तियोग की धारणाएँ स्पष्टतया प्रतिलक्षित होती हैं, साथ ही दर्शन-ज्ञान के प्रयोगों और उपलब्धियों में व्यस्त पात्र विश्वकल्याण के निमित्त प्रयत्नशील दिखाये गये हैं, इसलिए डॉ० सव्यसाची और एणाक्षी, रमेश और रजनी, बाबू गोकुलदास और रसूलन, उपन्यास के ये तीन प्रमुख युग्मक ज्ञानमार्गी होते हुए भी कर्ममार्ग के उपासक हैं और इस प्रकार, उपन्यासकार ने ज्ञान और भक्तियोग का मूलाधार कर्मयोग को प्रमाणित किया है। स्पष्ट ही, शास्त्रदीक्षित लेखक ने अपने स्वीकृत सिद्धान्त के परिपल्लवन में गीता और उपनिषद्, विशेषतया छान्दोग्योपनिषद् तथा जावालोपनिषद् के सिद्धान्तों का प्रभूत प्रभाव ग्रहण किया है, और इस प्रकार, यह उपन्यास आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ 'अनामदास का पोथा' (रैक्व-आख्यान) का उत्तर कल्प बन गया है।

कथाकोविद माधवनजी भारतीय संस्कृति के व्याख्याता और उसकी सहज गतिशीलता के समर्थक हैं। अतएव, इस कृति में, मनुष्य की निम्नगा वृत्ति को ऊर्ध्वगा बनाने की उनकी प्रवृत्ति अनायास ही परिलक्षणीय है। इस क्रम में, उन्होंने भारतीय संस्कृति का चित्रण एक ऐसे उच्चतर मंच से किया है, जहाँ से भारतीय संस्कृति ही नहीं, अपितु विश्व-संस्कृति का रहस्य उनके लिए प्रत्यक्षवत् हो गया है। यथापूर्वोक्त 'विश्व-मन्दिर' की परिकल्पना उनकी इसी उदात्त वृत्ति का परिचायक है और इसीलिए, उन्होंने मनुष्य को दार्शनिक तत्त्वों की रहस्यमयी अवधारणा से हटाकर उसे जीवन-व्यवस्था और परहित में संलग्न होने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार, माधवनजी का उपन्यासकार विवेकानन्द और रवि बाबू जैसे चिन्तकों के मानववादी दर्शन से प्रेरित होकर स्वसुख को, परहित से मिलनेवाले विश्वसुख पर समर्पित कर देने के लिए इंगित करता है, साथ ही वह भारतीय सनातन धर्म के तीन प्रमुख तत्त्वों—सगुण साधना, गृहस्थाश्रम और जीवन-व्यवस्था को विश्व-सेवा की व्यापक कर्मचेतना के सन्दर्भ में सर्वाधिक महत्त्व देता है। इसीलिए, इस उपन्यास की चरित्रनायिका एणाक्षी कहती है : “मेरा सत्य विश्व का सत्य है, मेरी विजय विश्व की विजय है। मैं विश्व-मन्दिर संघटित करूँगी और वहाँ से विश्वपुरुष को जन्म दूँगी। विश्वमहिला को प्रकट करूँगी। विश्व-साहित्य का निर्माण करूँगी। विश्व-संस्कृति को प्रकट करूँगी। विश्वधर्म को स्थापित करूँगी।

विश्ववाणी को सर्वत्र मुखरित करूँगी ।. मैं मानव के प्रत्येक कर्मक्षेत्र में व्याप्त हो जाऊँगी ।" (पृ० २६०-६१)

किसी भी आख्यान की अभिव्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा द्वारा ही सम्पन्न होती है । इस दृष्टि से माधवनजी का यह उपन्यास उनकी बहुप्रतिभ कथा-चेतना को द्योतित करता है । इसलिए, इस उपन्यास में कथा के माध्यम से गूढ़तम तथ्यों को इस ढंग से अभिव्यक्त किया गया है कि वे जीवन-व्यवस्था को पूर्णता प्रदान करने में पूरा योग देते हैं । माधवनजी की मूल अवधारणा में व्यष्टि की छोटी आनन्दानुभूति नहीं, अपितु विराट् सच्चिदानन्द की सौन्दर्यानुभूति समाहित है । यही दृष्टिव्यापकता उनकी कथासृष्टि की सफलता बन गई है ।

'एणाक्षी' उपन्यास में विश्वजनीन सुख और व्यापक परिवेश की बात अनेक स्थलों पर उठाई गई है । मनुष्य को सेवाधर्म द्वारा निरतिशय और महान् बनने के निमित्त आत्मचैतन्य जागरित करने के लिए बार-बार प्रेरित किया गया है । एणाक्षी कहती है : "उसकी सेवा वैसी ही होगी, जैसे गंगा करती है, जैसे सूर्यदेव करता है, जैसे सर्वमंगला पृथिवीमाता करती है । इस सेवाधर्म के गहनतम आध्यात्मिक तत्त्व को समझ उसे स्वीकारा जाय, तभी उस स्वीकृत कार्य में रस और सुख आ सकता है ।. चैतन्य का जागरण आवश्यक है ।" (पृ० २९९) धर्मप्राण उपन्यासकार ने इस बात पर भी बल दिया है कि मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को सदैव शिव या ईश्वर से सम्बद्ध रखे । क्योंकि, हिन्दू-धर्म की सनातन परम्परा में मानव-जीवन की यही वास्तविकता है । माधवनजी ने स्थान-स्थान पर दर्शन के सूक्ष्मज्ञान को पाठक के मन में प्रतिष्ठित करते हुए भी उसे दर्शनों के रहस्य में डुलाने नहीं दिया है, अपितु जीवन के सुख, आचरण की दिव्यता एवं नैतिक मूल्यों और आचार-संहिताओं में आबद्ध मनुष्य की उदात्त भूमिका से परिचित कराया है, जिनमें, स्पष्ट ही, मानव के चिरस्वीकृत जीवन-मूल्यों में बदलाव की उद्घोषणा प्रखर हो उठी है ।

मिथकीय चेतना, इतिहास और कल्पना से मिश्रित तथा रूपक-शैली और सूक्ति-बहुल प्रभावक भाषा में निर्मित प्रस्तुत उपन्यास की आकृति संरचना की दृष्टि से नये आयाम की उद्भाविका है । इसके अतिरिक्त, कथा की दृष्टि से इसमें जानकथा और कामकथा समानान्तर रूप में उपन्यस्त है । इसलिए, घटना-प्रवाह की विरलता के बावजूद कथा में अद्भुत रुचिरता और रोचकता का समावेश हुआ है । कहना यह कि मोक्षदा नगरी वाराणसी की पृष्ठभूमि पर रचित इस औपन्यासिक कृति की कथा में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की विवेचना शास्त्रगम्भीर शैली में की गई है ।

खेद है कि इतने उत्कृष्ट उपन्यास का प्रस्तुतीकरण श्रीहीन है और मुद्रण अतिशय भ्रष्ट ! विश्व-संस्कृति की सन्देशवाहिका यह श्रेष्ठ कथाकृति, काग. सुसम्पादित और सुमुद्रित होती !

स्वाध्याय कक्ष

समीक्षक : डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव

भद्रबाहु-चाणक्य-चन्द्रगुप्त-कथानक एवं राजा कल्कि-वर्णन' :

श्रमण-परम्परा में, ऐतिहासिक क्रोशशिला के संस्थापक कालजयी अपभ्रंश-रचना-कारों में महाकवि रङ्गू (सं० १४४०-१५३० वि०) अग्रिम पंक्ति में प्रतिष्ठित होने के अधिकारी हैं। विषय की विविधता से सवलित रचनाओं की भूयिष्ठता की दृष्टि से रङ्गू को यदि 'अपभ्रंश का व्यास' कहा जायगा, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। हालाँकि, अपभ्रंश के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी में भी गन्थों की रचना करके इन्होंने अपने को प्राच्यभाषाओं का विशेषज्ञ प्रमाणित किया है।

महाकवि रङ्गू की ऐ० प० दि० जैन सरस्वती-भवन, ब्यावर (राजस्थान) के शास्त्र-भाण्डार से उपलब्ध 'भद्रबाहु-चाणक्य-चन्द्रगुप्त-कथानक' नामक प्रस्तुत अपभ्रंश-काव्यकृति, जो अद्यावधि अज्ञात और अप्रकाशित थी, काव्य के साथ ही इतिहास का भी महनीय ग्रन्थ है। इस ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण काव्य पर पूर्ववर्ती कथाकारों के काव्यों में विशेषतया रामचन्द्र मुमुक्षु-कृत 'पुण्याश्रवकायाकोष' तथा हरिद्वेज-कृत 'बृहत्कथाकोष' का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस काव्य में महाकवि ने अन्तिम श्रुतकेवली आचार्य भद्रबाहु और उनसे सम्बद्ध चाणक्य, चन्द्रगुप्त और प्रसंगोपात्त नन्द एवं मौर्यवंश तथा प्रत्यन्त राजा के विषय में संक्षिप्त, किन्तु भाष्यगर्भ वर्णन किया है, साथ ही इसमें श्रुतपंचमी-पर्वारम्भ, कल्कि-अवतार एवं उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी-सप्तक षट्काल का अन्यत्रदुर्लभ वर्णन उपन्यस्त किया है। पूरी कृति अट्टाईस कड़वको और उतनी ही घत्ताओं में परिनिबद्ध है। ज्ञातव्य है कि अपभ्रंश-काव्यों की कड़वक और घत्ता-शैली ही परवर्ती तुलसीदास के 'रामचरित-मानस' की चौपाई-दोहा-शैली की जननी है। इतिहास की दृष्टि से राजनीतिविचक्षण कौटिल्य चाणक्य और नन्दवंश के विनाश के माध्यमभूत मौर्यवंशी राजा चन्द्रगुप्त की विविध कथा-परम्पराओं के अध्ययन के निमित्त प्रस्तुत कृति का, निश्चय ही, सन्दर्भात्मक महत्त्व है।

१. सम्पादक-सह-अनुवादक : डॉ० राजाराम जैन, रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत-प्राकृत-विभाग, हं० दा० जैन कॉलेज, आरा (बिहार); प्रकाशक : श्रीगणेशचर्मा दि० जैन संस्थान, नरिया, वाराणसी-५; मुद्रक 'सम्पत्ति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५; संस्करण 'प्रथम, मई, १९८२ ई०; पृ० सं० ११२ (डबल डिमाई साइज); मूल्य : साधारण संस्करण, सोलह रुपये; ग्रन्थालय-संस्करण, बीस रुपये।

रङ्गू-साहित्य के अन्वेषकों और संशोधकों में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश-साहित्य के निष्णात अधीती डॉ० राजाराम जैन की द्वितीयता नहीं है। महाकवि रङ्गू के दुर्लभ हस्तलिखित ग्रन्थों का पाठालोचन, सम्पादन और हिन्दी-अनुवाद के माध्यम से उनके समस्त साहित्य का उद्धार करना ही डॉ० जैन के स्वाध्यायसिक्त जीवन का सारस्वत व्रत बन गया है। प्रस्तुत कृति का प्रस्तवन डॉ० जैन के इसी शोध-गवेषणा-कार्य की शृंखला की एक मूल्यवान् कड़ी है।

प्रस्तुत कृति के प्रारम्भ में भारतीय प्राच्यशास्त्र के सत्प्रतिष्ठ अधीती मनीषी, मगध-विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा एन्जियेट इण्डियन एवं एशियन स्टडीज् के विभागाध्यक्ष डॉ० उपेन्द्र ठाकुर द्वारा अँगरेजी में लिखित भूमिका ('फोरवर्ड') तथा डॉ० राजाराम जैन द्वारा लिखित सम्पादकीय प्रस्तावना रङ्गू के इस काव्य की विषयवस्तु को समझने में पूर्णपीठिका का काम करती है। डॉ० जैन ने मूल काव्यवस्तु का प्रसंगनिर्देश-सहित सम-पृष्ठीय सरल हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किया है। तदनन्तर, छह परिशिष्ट समावेशित हैं, जिनमें चन्द्रगुप्त और चाणक्य की कथाओं के अन्यान्य स्रोतों से प्राप्त संस्कृत-प्राकृत-रूपान्तर उद्धृत हैं। एव मूल पुस्तक के पारिभाषिक शब्दों की हिन्दी-अर्थ-सहित अनुक्रमणी तथा विशिष्ट व्याख्येय शब्दों की विवेचनात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं। परिशिष्ट में उद्धृत कथा-रूपान्तरो का यदि हिन्दी-अनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया जाता, तो सामान्य हिन्दीज्ञ शोध-पाठकों को कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन में अधिक सुविधा होती। कहना न होगा कि इन परिशिष्टों से प्रस्तुत ग्रन्थ की शोधोपयोगिता में ततोऽधिक वृद्धि हुई है।

कुल मिलाकर, यह कृति अपनी गुणभूयिष्ठता के कारण, डॉ० जैन के शोधश्रम का आदर्श सारस्वत प्रतीक बन गई है। निश्चय ही, इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए प्रस्तुत कृति के सम्पादक और प्रकाशक भूरिश. धन्यवाद के पात्र हैं।

पुस्तक का मुद्रण प्राय. निर्दोष और स्वच्छ है।

०

भाषाविज्ञान : सिद्धान्त और प्रयोग^१ :

भाषाविज्ञान के स्नातक एवं स्नातकोत्तर वर्ग के छात्रों को दृष्टि में रखकर वर्णनात्मक पद्धति पर लिखी गई यह महनीय कृति, भाषाविज्ञान के सैद्धान्तिक और प्रायोगिक सूक्ष्म विवेचन के विचार से, भाषाशास्त्र के अधीती विद्वानों के लिए भी अपनी सममूल्यक प्रासंगिकता से सवलित है। इस पुस्तक की उल्लेखनीय विशेषता इस अर्थ में भी है कि इसमें भाषाविज्ञान से सम्बद्ध विविध पक्षों पर प्रकाश-निक्षेप तो किया ही

१. लेखक : डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन', ८१७, हरिनगर, अलीगढ़ : २०२००१;
प्रकाशक : श्रीलक्ष्मीनारायण शर्मा, सस्ता साहित्य-माण्डार, ५७ बी, पाकेट ए, फेज २, अशोक विहार, दिल्ली : ११००५२; मुद्रक : मानस प्रिण्टिंग प्रेस, ९४७५३, पुराना सीलमपुर, गान्धीनगर, दिल्ली : ११००३१; संस्करण : द्वितीय, सन् १९८२ ई०; पृ० सँ० ३८४; मूल्य : छात्र-संस्करण, पच्चीस रुपये।

गया है, व्याकरण के कतिपय प्रमुख ज्ञातव्य आयामों, विभिन्न भारतीय भाषाओं के व्यतिरेकी तथा तुलनात्मक अध्ययनों एवं भाषाविज्ञान के ऐतिहासिक तथ्यों के अनुशीलन के क्रम में लिपि-विकास की प्रक्रियाओं को भी उजागर किया गया है, साथ ही यह कोशविज्ञान और शैलीविज्ञान की भीमांसा से भी सन्दर्भित है।

इस प्रकार, भाषाशास्त्र के प्रतिष्ठित प्राध्यापक एवं बहुश्रुत विशेषज्ञ डॉ० सुमन की यह कृति, भाषिकी के अतिशय विशद, व्यापक और बहुकोणीय अध्ययन उपन्यस्त करनेवाले आकर-ग्रन्थों की समेकित सार-निर्देशिका के रूप में, अपने अभिनव अभिज्ञान के साथ, हिन्दी के प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष उपस्थित हुई है। जिस प्रकार उपनिषद् वेदों का सार है, उसी प्रकार यह ग्रन्थ भाषावैज्ञानिक तत्त्वों का सार-संग्रह है। इसलिए, यह प्रत्येक भाषाप्रेमी के स्वाध्याय-कक्ष की पांक्तेय सन्दर्भ-पुस्तकों के संग्रह में सम्मिलित करने योग्य है।

भाषाविज्ञान के अधुनातन विद्वान् भाषिक संरचना के विश्लेषण में भले ही समर्थ होते हैं, किन्तु लेखन में भाषा के यथार्थ प्रयोग और अनुकूल शब्दों द्वारा अनुकूल अर्थ की अभिव्यक्ति के सामर्थ्य एवं वाक्यरचना-नैपुण्य में बहुधा उनका स्थलन परिणमित होता है। परिशंसा, साथ ही प्रशंसा का भी विषय है कि डॉ० सुमन ने भाषाविज्ञान की मर्मज्ञता के साथ ही लेखन में भी भाषा के यथार्थ प्रयोग और उसकी अनुकूल अभिव्यक्ति के सामर्थ्य में एक समान पाण्डित्यप्रीति का प्रदर्शन किया है। परन्तु, पुस्तक में प्राप्य आद्यन्त मुद्रण-प्रमाद भाषाशुद्धि के आग्रही पाठकों के चित्त को खिन्न किये बिना नहीं रहेगा !

o

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : साहित्य, भाषा और शैली^१ :

पुण्यश्लोक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीजी की साहित्य-सृष्टि इतनी विपुल है कि उसपर बहुत अधिक लिखे जाने पर भी वह व्याख्यासापेक्ष ही बनी हुई है। निश्चय ही, आचार्य द्विवेदीजी का साहित्य अशेषविषय है, साथ ही भाष्यगर्भ भी। इससे अधिक उनके साहित्य की धन्यतम विशेषता यह है कि उसपर लिखनेवाला स्वयं उल्लेखनीय हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, द्विवेदी-साहित्य के अधीनी लेखक श्रीविशनकुमार की प्रस्तुत कृति की सर्जना सार्थक हुई है।

इस पुस्तक की प्रतिपाद्य सामग्री आचार्य द्विवेदीजी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से सम्बद्ध है, जिसे मुख्यतया चौदह प्रकरणों में परिवेष्टित किया गया है, जिनमें उनकी रचना-प्रक्रिया की विशिष्टता पुंखानुपुंख रेखित हुई है। सर्वप्रथम द्विवेदीजी का संक्षिप्त

१. लेखक : श्रीविशनकुमार शर्मा, अनुराग-निकेतन, १३।१४, सराय बारहसैनी, अलीगढ़ : २०२००१; प्रकाशक : ग्रन्थायन, सर्वोदयनगर, सासनी गेट, अलीगढ़ : २०२००१; मुद्रक : गोपाल प्रिण्टर्स, अलीगढ़ (उ० प्र०); संस्करण : प्रथम, सन् १९८९ ई०; पृ० सँ० १३४; मूल्य : तीस रुपये।

परिचय उपन्यस्त किया गया है। तदनन्तर, उनकी साहित्य-सर्जना के उद्देश्यों को, कला-पक्ष और भावपक्ष की दृष्टि से, विवेचना का लक्ष्य बनाया गया है। कलापक्ष में उनकी शब्दशास्त्रज्ञता, विशेषतया व्यक्तित्वव्यंजनामूलक निबन्धों की रचनाकुशलता का और भाव-पक्ष में उनके मानवतावादी दार्शनिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण का उद्भावन हुआ है। इसी क्रम में उनकी बहु-आयामी भाषा-शैली की रुचिरता तथा मनोज्ञता पर भी दृक्पात किया गया है। कुल मिलाकर, लेखक ने अपनी यथास्वीकृत प्रतिज्ञा के पाण्डित्यपूर्ण पल्लवन-कार्य में द्विवेदी-साहित्य की मर्मज्ञता का श्लाघ्यतम परिचय प्रदर्शित किया है। फलतः, यह कृति शोध-अधीतियों एवं विश्वविद्यालयीय छात्रों के लिए समानान्तर रूप से उपादेय है। शोधभ्रमी लेखक की यह पुस्तक द्विवेदी-साहित्य की बहुकोणीय व्यावहारिक आलोचनाओं में अपना स्वतन्त्र अभिज्ञान स्थापित करती है, इसमें सन्देह नहीं।

पुस्तक का मुद्रण, आवरण और प्रस्तुतीकरण प्रशंसनीय है।

०

हल्ला मचाओ ! गर्दन बचाओ !!' :

हिन्दी-हास्य-व्यंग्य के सघे हुए हस्ताक्षर डॉ० रमाशंकर श्रीवास्तव की प्रस्तुत कृति युगीन समस्याओं पर बड़ी रोचकता और रंजकता के साथ प्रकाश-निक्षेप करती है। हास्य-व्यंग्य का शरीर होता तो है ऋणात्मक, किन्तु उसकी आत्मा मूलतः श्रनात्मक होती है। उसका कथ्य प्रायः लघु और सामान्य होता है, किन्तु तथ्य सातिशय गम्भीर। कुल मिलाकर, विकृति को प्रकृति में परिणत करना ही उसका प्रमुख लक्ष्य होता है। इसलिए, व्यंग्यकार डॉ० श्रीवास्तव की यह 'पुरोवाक्' बहुत सही है कि 'व्यंग्य विकृति का सहचर है और उसका डॉक्टर भी। व्यंग्य की यह विडम्बना है कि वह विकृत को अंगीकार करके उसी के बहिष्कार का स्वर ऊँचा करता है।'

प्रस्तुत कृति में, हास्य-व्यंग्य के कुल सत्तह आसग है, जिनमें प्रथम का शीर्षक है— 'हल्ला मचाओ ! गर्दन बचाओ !!' और, यही इस पुस्तक की अभिधा है। हास्य और व्यंग्य के माध्यम से अनुभूति की यथार्थता की स्पष्ट और सही अभिव्यक्ति आसान काम नहीं है। यह तो कुशल व्यंग्य-हास्यलेखक के ही दूते की बात है। सामाजिको को व्यंग्य के तीक्ष्ण शर का लक्ष्य तो वही बना सकता है, जो स्वयं अपने को भी शरव्य बनाने की क्षमता रखता है। डॉ० श्रीवास्तव ने उक्त आसगो के माध्यम से यही काम किया है, वह भी इतनी निपुणता और साफगोई से कि वेध या प्रहार का अनुभव तनिक भी नहीं होता और तीर ठीक अपने निशाने पर जा लगता है। निश्चय ही, डॉ० श्रीवास्तव तीक्ष्ण शब्द-

१. लेखक : डॉ० रमाशंकर श्रीवास्तव, आर्-७, वाणी-विहार, उत्तमनगर, नई दिल्ली : ११००५९; प्रकाशक : साक्षा-साहित्य-संस्थान, १४७, त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद-३; मुद्रक : स्टार प्रिण्टर्स, २८७, दरियाबाद, इलाहाबाद (उ० प्र०); संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० सं० ९८, मूल्य : चौबीस रुपये।

शर के कठोर प्रहारक होते हुए भी शिष्ट और उत्कृष्ट हास्य-व्यंग्यकार के रूप में अपनी अलग पहचान रखने के कारण ततोऽधिक श्लाघा के अधिकारी हैं।

डॉ० श्रीवास्तव के हास्य-व्यंग्य के लक्ष्यीभूत पात्रों में वर्तमान व्यवस्था के वे सभी लोग हैं, जो स्व-भाव से च्युत होकर समाज को केवल विकृत करने का धन्धा अपनाते हैं और जिनकी स्वार्थसंकुल दृष्टि में जनपद-ध्वंस की योजनाएँ करवटे लेती रहती हैं : जैसे नेता, छात्र-छात्राएँ, अध्यापक-प्राध्यापक, कवि-साहित्यकार, पण्डित, ज्योतिषी, व्यापारी, पुलिस, रेलवे-अधिकारी, डॉक्टर-नर्स, पति-पत्नी, ससुर-दामाद, युवक-युवतियाँ, मित्र-पड़ोसी आदि। कुल मिलाकर, उन्होंने आज के समाज में जनजीवन को प्रायः प्रति-दिन जिन समस्याओं का सागना करना पड़ता है, उनके ही विकृत चित्रों को अनुकूल भाषा और वचोभंगी में अतिशय हृदयावर्जकता के साथ प्रदर्शित किया है। हालाँकि, यथा-प्रस्तुत हास्य-व्यंग्य के सभी आसंग एक-से-एक हैं, फिर भी मर्मस्पर्शिता या वेधकता की दृष्टि से 'हल्ला मचाओ ! गर्दन बचाओ !!', 'ले लो मेरा कुँवारापन', 'एक प्राध्यापक की डायरी', 'दर्द कहाँ है?', 'प्रेमग्रन्थि', 'प्रेमियों की हडताल', 'अजी, कभी आइए दिल्ली', 'दे दो मेरा कुँवारापन', 'नम्बर भी एक बला है' आदि आसंगों की अपनी विशिष्टता है। कहना न होगा कि डॉ० श्रीवास्तव हास्य-व्यंग्योचित भाषा के सातिशय प्रौढ शिल्पी हैं। उनकी इस कृति से निश्चय ही हिन्दी के हास्य-व्यंग्य-साहित्य के कोप को प्रशस्य समृद्धि प्राप्त हुई है।

पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ और निर्दोष तथा भीड़तन्त्र को प्रतीकित करनेवाला आवरण सामान्य-विशेषात्मक है।

o

कबीर-काव्य : प्रतिभा और संरचना^१ :

भाषा और साहित्य के अधीती मनीषी डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त की प्रस्तुत कृति में कबीर-काव्य के इत-पूर्व विवेचनों का समेकित पुनर्मूल्यांकन उपस्थापित किया गया है। कबीर-काव्य के भाषिक तत्त्व और उसकी रचना-प्रक्रिया, दोनों के गुणवैशिष्ट्य का युगपत् समुद्भावन ही इस महार्घ कृति का उल्लेखनीय पक्ष है। आजकल की समीक्षा में प्रायः मूलवस्तु की उपेक्षा कर उसपर स्वतन्त्र फतवा देने का फैशन परिलक्षित होता है, जिससे समीक्ष्य विषय तो उपेक्षित ही रह जाता है और समीक्षक का केवल अनपेक्षित पाण्डित्य-प्रदर्शन ही उभरकर सामने आ जाता है, और वह भी प्रायः 'अमूल' ही होता है। किन्तु, शास्त्रदक्ष व्याख्याकार डॉ० गुप्त ने ठीक इसके विपरीत, आचार्य मल्लिनाथ की आलोचना-

१. लेखक : डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त, १४७, त्रिवेणी रोड, बाई का बाग, इलाहाबाद-३; प्रकाशक : भाषा-साहित्य-संस्थान, पता : उपरिचन्; मुद्रक : चन्दन प्रेस, ४३२। ए ३, नई बस्ती, कीदगंज, इलाहाबाद-३; संस्करण : प्रथम, जनवरी, १९८३ ई०; पृ० सं० २४०; मूल्य : पुस्तकालय-संस्करण : साठ रुपये; किफायती संस्करण : तीस रुपये।

घौली के प्रसिद्ध सिद्धान्त 'नामूलं लिख्यते किञ्चित् नानपेक्षितमुच्यते' का ही अनुसरण करने का श्लाघ्य प्रयास किया है। फलतः, प्रस्तुत कृति से कवीर-काव्य के अध्येताओं के लिए एक प्रामाणिक व्याख्या सुलभ हुई है।

प्रस्तुत कृति में स्वीकृत प्रतिज्ञा ('थीसिस') को कुल छियामठ नातिदीर्घ प्रकरणों में परिवेष्टित किया गया है और सभी प्रकरण-शीर्षक कबीर के विभिन्न पदांगों में मंडित हैं। उन प्रकरणों में चैं० मुष्ट की आलोचना-प्रणाली, काव्य-सत्त्व के विश्लेषण की अपेक्षा निगूढ अर्थों के अनुसन्धान के अभिप्राय से तुलनात्मक शब्दशास्त्रीय विवेचन और पाठालोचन के प्रति अधिक आग्रहशील है। इस दृष्टि में 'दोह लोचन मरहि पियास रे' (२६), 'ऊच नीच समसरिया' (२८), 'कबीर मन मसयागी मुटिजे' (३१), 'भले इन ग्यानिन ते ससारी' (३३), 'आपण ममते नाहि' (४६), 'कबीर मन गोरख गोव्यदो' (५०), 'मन का मूल छाति दे बोरे' (५९), 'भगति नारदी मगन मरीरा' (६०), आदि प्रकरण विशेष रूप से उदाहरणीय हैं।

कहना न होगा कि डॉ० गुप्त का व्याख्या-परिचर व्यापक है, जमीनिंग् उन्हीने कबीर-काव्यदर्शन के अध्ययन के प्रसंग में, वैदिक, जैन, बौद्ध, मूषी-स्मादी आदि सम्प्रदायों के निर्वेदवादी आयामी को, आधुनिक पूर्वसूक्तियों द्वारा भी गरी व्याख्या के मन्त्रों के साथ, पुष्पानुष्ठाप रूप में, अपनी व्याख्या का निषय बनाया है। उसमें मात्र ही उनके, भारतीय अध्यात्मिकी के गहन चिन्तन का परिचय प्रस्तुत हुआ है, मात्र ही कथार्थपर पद्धति से उपन्यस्त विवेच्य विषय अतिशय आवश्यक बन गया है। गुप्त विचारों की विवेच्य वस्तु सर्वथा मौलिक प्रतीति होती है और प्रबुद्ध पाठकों को कबीर के मूल मन्त्र की तात्त्विकता का आनन्दकर रसास्वाद उपलब्ध होता है। निम्नन्दे, डॉ० गुप्त की दृष्टि उन्हें काव्यालोचन की एक विशिष्ट पद्धति के प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत करने में है।

पुस्तक का मुद्रण निर्दोष है और आवरण का आभूषण अत्यन्त कला-प्रशिक्षण का
रिप्रेजेंट करता है।



पैदल और कृतागा' -

मुक्त जनवादी या मानववादी विचारधारा के महत्त्व को ध्यान में रखकर श्रीवास्तव जी प्रस्तुत जीवनात्मिक एभि निम्न-साधकसिद्धि प्रदर्शित हैं। दूसरे शब्दों में तो जीवदृष्टि के अन्तर्गत आदर्श है। मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में

१. वेपथुः श्रीमान् श्रीपादः, धर्मराजः वरिष्ठः लक्ष्मणः नारायणः

००००७; प्रमाण : गरीब प्रमाण १०-७, मापन १००००

इलाहाबाद : २१/१०/७३; मुख्य अमीर प्रिंसिपल व : श्रीमदर इ.ग.ग.ग.ग.

[illegible]

सर्वशक्तिमान् भवति ।

स्वाभिमान के साथ यथार्थ जीवन की चित्रण-सहजता हिमांशुजी के लेखन की उल्लेखनीय निजता है। अपनी रचना-प्रक्रिया की इसी निपुणता-शक्ति से उन्होंने हिन्दी-कथाकारों में अपनी स्वतन्त्र प्रत्यभिज्ञा प्रतिष्ठापित की है। यहाँ तक कि वह अपनी रचनाओं में, भाषा और भावों के अकन में भी कहीं असहज नहीं दिखाई पड़ते। मानव-जीवन के उत्थान-पतन के क्रमिक विकास की प्रदर्शन-पद्धति में उनकी वान्विभूति निश्चय ही सातिशय सफल सिद्ध हुई है। उनका उपन्यासकार, उठे हुए को उठाने की चिन्ता न करके, घात-प्रतिघातों के बीच घिरे और गिरे हुए को उठाने की आत्मविकलता झेलता है और ऐसा प्रतीत होता है, जैसे स्वयं कथाकार ही अपने जैसे कथापात्रों के साथ साधारणीकृत हो जाता है और इसीलिए उसकी आत्मानुभूति की कथाभिव्यक्ति ततोऽधिक मार्मिक बन जाती है।

औपन्यासिक प्रविधि की दृष्टि से प्रत्यग्दर्शन-प्रणाली पर लिखित इस कथाकृति का कथानायक अनुज कुछ घण्टों के लिए कर्पूर उठने की अवधि में, गृहस्थी की आर्थिक समस्या को सुलझाने के निमित्त केवल सत्तर रुपये चौआलीस पैसे का चेक उपलब्ध करने घर से दूर 'राज्य-किसान-कल्याण-कार्यालय' के लिए पैदल चलता है और कार्यालय पहुँचने तथा चेक हस्तगत करने के अन्तराल में उसका सघर्षपूर्ण अतीत जीवन उसकी स्मृति के कुहासे में उद्भावित होता है और यही स्मृतिचित्र पूरे उपन्यास का कथ्य बन गया है, साथ ही इसी प्रसंग से इस कथाकृति की आख्या भी अन्वर्थ हुई है।

अनुज के चिन्तन-क्रम के व्याज से युगचेता एवं कथाशास्त्रज्ञ उपन्यासकार ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं साहित्यिक जीवन के तथाकथित कतिपय मायाघर्षों बहुरूपिया या गोमुखव्याघ्र पात्रों की दुर्नीतिमूलक गतिविधि का सांगोपांग चित्रण करके समसामयिक विडम्बना और विषमता से परिपूर्ण भारतीय जीवन का पूरा ठाट खड़ा कर दिया है। फलतः, अल्पमात्रा में समुद्दिष्ट होकर भी यह कथा बहुधा विसर्पणशील बन गई है।

शिष्ट भाषा में चुभते व्यंग्य या वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्षेप करने में तो कथाकुशल एवं गहन चिन्तक हिमांशुजी को जैसे महारत हासिल है। नीतिपरक सूक्तिबहुल भाषा में विन्यस्त उनकी वैधक वचनवक्रता तो निश्चय ही नितान्त अनुशंसनीय है। कुल मिलाकर, आंचलिकताघर्षों सर्वसाधारण-सी वस्तु भी उनके भाषिक विभावन के आसंग से असाधारण हो उठी है।

पुस्तक का मुद्रण प्रायः स्वच्छ और निर्दोष है तथा स्मृति-चिन्तन को प्रतीकित करनेवाला आवरण नेत्रावर्जक।

छोटी-सी उपन्यासिका का पच्चीस रुपये मूल्य खरीदकर पढ़नेवाले पाठकों को, अवगम्य ही अखरेगा !

वैशाली-दिग्दर्शन^१ :

प्रागैतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से, भगवान् महावीर की जन्मभूमि वैशाली का महत्वपूर्ण स्थान है। सरकारी और सर्वजनीन स्तर पर वैशाली की ऐतिहासिक, पुरातात्विक और भौगोलिक महत्ता के प्रतिपादक कई एक छोटी-बड़ी पुस्तके प्रकाशित हुई हैं। किन्तु, प्राचीन वैशाली के उद्धारक सदस्यो मे आदरपूर्वक पाठ्य विहार-सरकार के पूर्ववर्ती शिक्षा-सचिव श्रीजगदीशचन्द्र माथुर (अब स्वर्गीय) तथा डॉ० योगेन्द्र मिश्र, अवकाश-प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास-विभाग, पटना-विश्वविद्यालय द्वारा सम्मिलित रूप मे सम्पादित प्रस्तुत कृति वर्णन की विशदता और वहि साक्ष्य तथा अन्त साक्ष्य-मूलक प्रामाणिकता के कारण वैशाली की आधिकारिक परिचायिका-कृतियो मे ततोद्धिग उत्प्रेक्षनीय है।

इस कृति का वर्ष्य विषय चार भागो मे शास्त्रसिद्ध लेखनियो द्वारा उपन्यस्त है। प्रथम भाग में डॉ० योगेन्द्र मिश्र द्वारा लिखित 'वैशाली का इतिहास' है। द्वितीय भाग मे बिहार के पुरातत्त्व एवं सग्रहालय-निदेशक डॉ० सीताराम राय ने 'वैशाली का पुरातत्त्व' उपस्थापित किया है। तृतीय भाग में श्रीजगदीशचन्द्र माथुर द्वारा निबद्ध 'वैशाली-लीला' शीर्षक रूपक समाविष्ट है और चतुर्थ भाग मे सम्पादकद्वय द्वारा 'वैशाली का नवजागरण' शीर्षक से वैशाली की बहुमुख सामाजिक और सारस्वत प्रगति पर प्रकाश-निक्षेप किया गया है, जिसमे राजनीति, समाज, साहित्य और कला-क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तियो द्वारा अपने-अपने ढंग से अर्पित योगदान का भी मूल्यांकन किया गया है। अन्त मे, वैशाली-चित्रावली आकलित है।

कुल मिलाकर, यथाविनिवेशित शोधपूर्ण सामग्री अपने-आपमे बहुत ही सन्तुलित है और सरल-प्राजल भाषा मे विन्यस्त होने के कारण वह विषय-वस्तु को समीचीनता के साथ उद्भाषित करती है। प्राचीन वैशाली-गणतन्त्र के गौरवमय एवं सातिशय रोचक राजनीतिक एवं भौगोलिक इतिहास की पुखानुपुख प्रस्तुति मे डॉ० मिश्र का स्वीकृत विषय के प्रति पूर्ण अभिनिवेश परिलक्षित तो होता ही है, भारतीय पुरातत्त्वैतिहास के अध्ययन और उपस्थापन मे उनकी सुतीक्ष्ण मनीषा की गम्भीरिमा भी प्रतिभासित होती है। उनी प्रकार, वैशाली के पुरातत्त्व के अध्ययन मे डॉ० राय ने अपनी तलावगाही सूक्ष्मेक्षिका का अतिशय प्रशंसनीय परिचय प्रदर्शित किया है। इस पुरातात्विक अध्ययन से वैशाली

१. सम्पादक : श्रीजगदीशचन्द्र माथुर . डॉ० योगेन्द्र मिश्र ; प्रकाशक : वैशाली-संघ, वैशाली (बिहार); मुद्रक . श्रीकामेश्वर प्रसाद, कालिका प्रेस, आर्यकुमार रोड, पटना : ८००००४; संस्करण : प्रथम, सन् १९८१ ई०; पृ० सं० १४०, अतिरिक्त २३ चित्रफलक; सशोधित न्यूनतम मूल्य : बीस रुपये; प्राप्तिस्यन : श्रीजगन्नाथप्रसाद साहू, कार्यपालक मन्त्री, वैशाली-संघ नालगंज, जिला : वैशाली (बिहार)।

का तत्कालीन ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं भौगोलिक परिदृश्य सागोपाग रूप में उजागर हुआ है।

श्रीमाथुरजी के ललित रूपक में वैशाली की तत्कालीन ऐतिहासिक, राज-नीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों और अवधारणाओं का आवर्जक चित्रण तो हुआ ही है, उसे आधुनिक भारतीय गणतन्त्र के विकासोत्कर्ष से जोड़कर उसकी प्रासंगिकता को भी मूल्य दिया गया है। इस प्रकार, यह कृति वैशाली के सम्बन्ध में जिज्ञासा रखनेवालों की आत्म-तृप्ति के निमित्त अनुकूल निर्देशिका बन गई है और इस दृष्टि से इसकी 'वैशाली-दिग्दर्शन' आख्या सार्थक है।

पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ और निर्दोष तथा अमर कलाशिल्पी श्रीउपेन्द्र महारथी के रेखाकन और लिप्यकन से मण्डित, वैशाली की प्राचीन कला को प्रतीकित करनेवाला आवरण गरिमापूर्ण है।

0

श्वेतपुर की खोज और उसका इतिहास :

बिहार-राज्य के वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से पूर्व, गण्डकी नदी के तटवर्ती सात से तेरह मील के बीच बसे कटहरिया से मनियारपुर तक के सोलह गाँव, जिनमें वैचर भी सम्मिलित है, प्राचीन महानगर श्वेतपुर के वर्तमान प्रतिनिधि हैं, जिन्हें इस कृति में सुविधा की दृष्टि से 'वैचर' या 'वैचर-ग्रामसमूह' कहा गया है। तीरभुक्ती की प्राचीन राजधानी श्वेतपुर की खोज भारतीय पुरातत्त्व के इतिहास में चमत्कारपूर्ण अभिनव उपलब्धि है और इस पुरातात्विक अन्वेषण का श्रेय पटना-विश्वविद्यालय के इतिहास-विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (अब अवकाशप्राप्त) डॉ० योगेन्द्र मिश्र को है। भारत की प्राचीन समृद्धि के प्रतीक जाने कितने नगर कालगतिवश धरा के गर्भ में विलीन हैं। पुरातत्त्ववेत्ता, भारत के अतीत वैभव का परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही, उत्खनन द्वारा भू-गर्भ से प्राप्त प्राचीन सामग्री का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं और उसी आधार पर तत्कालीन मानव की जीवन-प्रक्रिया का पता लगाते हैं। उनका इस प्रकार का अन्वेषण-प्रयास निरन्तर चलता रहता है। प्रत्नविद् डॉ० मिश्र द्वारा बीड़ों की प्राचीन भूमि श्वेतपुर की खोज उसी अनुसन्धान की दिशा में सर्वथा नवीन पदक्षेप है।

प्रस्तुत कृति में कुल दस अध्याय हैं। पहले अध्याय में श्वेतपुर (अनुमित समय : प्राचीन काल से सन् ५५० ई० तक) के अनुसन्धान और अभिज्ञान के विभिन्न पक्षों पर

१. लेखक : डॉ० योगेन्द्र मिश्र, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, इतिहास-विभाग, पटना-विश्वविद्यालय, पटना; प्रकाशक : श्रीमती सुशीला देवी, वैशाली-मवन, टिकियाटोली, पटना : ८००००६; मुद्रक : वैशाली प्रेस, एमि बेसेण्ट रोड, पटना : ८००००४; संस्करण : प्रथम, सन् १९७९ ई०; पृ० सं० २१९+१७, अति-रिक्त १५ चित्रफलक; मूल्य : पचास रुपये।

इतिहास-सम्मत प्रकाश डाला गया है, दूसरे अध्याय में श्वेतपुर के उदय और उसके क्रमिक विकास का अध्ययन किया गया है, तीसरे अध्याय में उत्कर्षोन्मुख श्वेतपुर का वर्णन है और उसी क्रम में तत्कालीन मौखरिवंश (लगभग सन् ५५० से ६०६ ई०) के शासन की विवेचना की गई है, चौथे अध्याय में हर्षवर्द्धन (सन् ६०६ से ६४७ ई०) के शासनकाल में श्वेतपुर के चूडान्त उत्कर्ष को दर्साया गया है, पाँचवें अध्याय में श्वेतपुर को अरुणाश्व (सन् ६४७-६४८ ई०) की राजधानी के रूप में चित्रित किया गया है, छठे अध्याय में अरुणाश्व के बाद श्वेतपुर के अपकर्ष की कठना कथा है, सातवें अध्याय में पालवश (लगभग सन् ६९० से १०९६ ई०) के समय के श्वेतपुर का पुनरुत्कर्ष वर्णित है, आठवें अध्याय में तत्कालीन श्वेतपुर का महत्त्व आँका गया है, नवें अध्याय में श्वेतपुर के पतन (सन् १०९७ से लगभग १४०० ई०) के कारणों का निर्देश किया गया है और अन्तिम दसवें अध्याय में श्वेतपुर के पुरावशेषों का विवरण है। परिशिष्ट में सहायक ग्रन्थों की सूची और शब्दानुक्रमणी समाविष्ट कर ग्रन्थ की शोधोपयोगिता में ततोऽधिक वृद्धि की गई है। यथाप्रस्तुत चित्रों के माध्यम से श्वेतपुर की प्राचीन मूर्तियों और कलात्मक अवशेषों के अतिरिक्त, उत्खनन द्वारा प्राप्त सिक्कों, मृद्भाण्डों आदि का प्रत्यक्षीकरण कराया गया है।

कुल मिलाकर, श्वेतपुर के सम्बन्ध में ततोऽधिक प्रामाणिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सामग्री का सांगोपांग आकलन डॉ० मिश्र के शोधश्रम-सातत्य का प्रत्यक्ष साक्ष्य बन गया है। उन्होंने अपनी भूमिका 'श्वेतपुर का नवजागरण' में अपनी शोधयात्रा की पुस्तक कठिनाइयों का उल्लेख किया है और कहना न होगा कि उन्होंने अपने इस कठिन कार्य द्वारा भर्तृहरि की 'विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना श्रावधमुत्तमजना न परित्यजन्ति' जैसी उत्साहजनक सूक्ति को चरितार्थ किया है।

प्रस्तुत कृति में, शोध-अधीती लेखक ने 'पंचनदीसंगम' को, जिसका उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने अपने यात्रा-विवरण में श्वेतपुर (चीनी नाम 'बपोहोलो' या 'तुपोहोलो' और हुएनसांग के अनुसार 'शिफइतोपोलो' = श्वेतपुर) की चर्चा के क्रम में किया है, 'नदीग्राम' या 'नादिकाग्राम' मानकर उसे श्वेतपुर (वर्तमान अभिज्ञा 'चेचर') का ही पर्यायवाची कहा है। इस सन्दर्भ में ज्ञातव्य है कि आचार्य सधवासंगी (ई० तृतीय-चतुर्थ शती) ने भी अपनी कालजयी प्राकृत-कथाकृति 'वसुदेवहिण्डी' के पन्द्रहवें वेगवतीलम्भ में 'पंचनदीसंगम' का उल्लेख किया है, जहाँ वसुदेव अपनी विद्याधरी पत्नी वेगवती के साथ राजगृह से यात्रा करते हुए पहुँचे थे। कथाकार ने 'वरुणोदिका' नदी की चर्चा के क्रम में लिखा है कि वसुदेव 'पंचनदीसंगम' के निकट-स्थित आश्रम में गये। वहाँ उन्होंने अपनी विद्याधरी पत्नी के साथ 'वरुणोदिका' नदी की पाँचों धाराओं के संगम में स्नान किया और आयतन में प्रतिष्ठित सिद्धों को प्रणाम किया। वह प्रदेश अनेकविध वृक्षों से गहन था और वहाँ से चलते समय उन्होंने 'सीमनगर' को देखा था 'ततो मु पंचनदीसंगमासर्णं आसमपयं

गयाहं । वरुणोदियं च पुलिणं दहन्तीओ ओगाहेऊण ण्हायाणि कयसिद्धपणाभाणि उत्तिण्णाणि । पस्सामि दुमगहणविमूढ तणाणं । रमणिज्जयाय तीसे पुलिणद्दहसोहाणि पस्समाणाणि, सीधं नयरं च विविहवाउकयंगरागं, गगणपमाणमिव मिणिउमगयं वरुणो-दिकासलिलपक्खालिज्जपायं....' तो, क्या वह 'सीमनगर' तीरभुक्ति की यथासकेतित तीन राजधानियों में तीसरी राजधानी 'सीमारामपत्तन' तो नहीं था, या फिर उक्त 'पंचनदी-संगम' फाहियान द्वारा वर्णित 'पंचनदीसंगम' (प्रमुख नदी-सन्तरणस्थान) तो नहीं था ? और फिर, कथाकार संवदासगणी द्वारा लिखित कथा के अनुसार, वसुदेव अपनी यात्रा के क्रम में राजगृह से श्वेतपुर तो नहीं गये थे, जो अपने समय में विशिष्ट जिनतीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध रहा हो ? श्वेतपुर के परिचय के क्रम में 'वसुदेवहिण्डी' का यह सन्दर्भ विचारणीय है ।

निश्चय ही, डॉ० मिश्र की यह महार्च शोध-कृति पुरातत्त्वैतिहास के क्षेत्र में अपने सर्वथा नवीन अनुसन्धान की दृष्टि से केवल उल्लेखनीय ही नहीं है, बरन् इसका क्रान्तिकारी महत्त्व है ।

पुस्तक का मुद्रण निर्दोष और चेचर-ग्रामसमूह के बाजिदपुर के भिण्डे (टीले) से प्राप्त ध्यानासीन भगवान् बुद्ध की पालकालीन मृष्मूर्ति से अंकित आवरण सामान्य होते हुए भी विशिष्ट है ।

■

समीक्षक : डॉ० आनन्दनारायण शर्मा

पत्रकारिता : सिद्धान्त और विश्लेषण^१ :

हिन्दी में पत्रकारिता से सम्बद्ध अनेक पुस्तकें प्रकाश में आई हैं । पर, उनमें अधिकतर हिन्दी-पत्रकारिता के इतिहास-पक्ष पर आधारित हैं, जबकि प्रस्तुत कृति में, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पत्रकारिता के सिद्धान्त-पक्ष का विशुद्ध विवेचन है । इसमें पत्र और समाचार-पत्र की परिभाषा के अतिरिक्त पत्रकारिता के दर्शन, उसकी प्रवृत्तियाँ, आकर्षण, विशेषताएँ, सीमाएँ, खतरे आदि जितने विषयों का समावेश किया गया है, उतने विषयों का इससे पहले की किसी एक पुस्तक में कदाचित् ही किया गया हो । इतना ही नहीं, इसमें पत्रकारिता के विभिन्न अंग—सम्पादन, प्रूफ-संशोधन, संवाद-संकलन, संवाद-लेखन, छाया-चित्रण, व्यंग्य-चित्रांकन आदि पर भी स्वतन्त्र अध्यायो में विचार किया गया है ।

प्रस्तुत पुस्तक की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें पत्रकारिता के जिन सिद्धान्तों अथवा पहलुओं की चर्चा है, वे अँगरेजी या किसी अन्य भाषा के एतद्विषयक ग्रन्थ से

१. लेखक : श्रीविश्वनाथ सिंह, सहायक सम्पादक, डॉ० 'आयर्विर्त्त', इण्डियन नेशन प्रेस, पटना : ८००००१; प्रकाशक : किशोरी प्रकाशन, सी।३१, पत्रकार-नगर, पटना ८०००१६; मुद्रक : ज्योतिश्री प्रेस, चाँदमारी रोड, पटना ८०००२०; संस्करण : प्रथम, नवम्बर, १९८२ ई०; पृ० सं० ३४४ (डिमाई); मूल्य : पचपन रुपये ।

आयातित नहीं, वरन् लेखक के निजी अनुभव से दीप्त है। इसके लेखक श्रीविश्वनाथ सिंह हिन्दी के पुराने और बरिष्ठ पत्रकार हैं। वे हिन्दी के अनेक साप्ताहिक और दैनिक पत्रों से सम्बद्ध रहे हैं। उन्हें इस क्षेत्र का व्यापक और सुदीर्घ अनुभव प्राप्त है। इसलिए, पुस्तक में विषय का जितना विस्तार है, उसकी विवेचना-शैली उतनी ही सहज और सजीव बन पड़ी है। लेखक ने जो उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, वे सुपरिचित और विषय को स्पष्ट करनेवाले हैं।

इस कृति की एक बात जो मुझे विशेष रूप से रुची, वह यह कि लेखक ने पत्रकारिता की कला और तकनीकी के पक्षों की व्यापक विवेचना के साथ हिन्दी की पत्रकारिता की प्रकृति को तथा भारतीय पत्रकारिता के सन्दर्भ में हिन्दी की विशेष देन को भी रेखांकित किया है। इस कारण, पुस्तक को ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त हो गया है। उदाहरणार्थ, 'हिन्दी की देन भारतीय पत्रकारिता को' शीर्षक अध्याय का यह अंश देखा जा सकता है : "हिन्दी-भाषा ने हिन्दी-पत्रकारिता को ही सरल नहीं बनाया, अपितु अँगरेजी-पत्रों को भी अपना इंगलिस्तानी स्वरूप बदलकर हिन्दुस्तानी स्वरूप अपनाने तथा सरल और सहज शैली में लिखने के लिए विवश कर दिया।....इसका दूसरा परिणाम यह भी हुआ कि अँगरेजी के जो समाचार-पत्र देश की घटनाओं तथा समस्याओं की उपेक्षा कर ब्रिटेन और लन्दन के समाचार तथा वही की राजनीति की समीक्षा में अपना स्थान लगा देते थे, वे भी भारत की राजनीति तथा घटनाओं की चर्चा करने और उनके विषय में अपने विचार व्यक्त करने को विवश हो गये।" (पृ० १९८) कुल मिलाकर, पुस्तक रोचक और उपादेय है और केवल सामान्य पाठक ही नहीं, गम्भीर अध्ययताओं के लिए भी पठनीय है।

मुद्रण-आकल्पन साधारण है। खरीदकर पढ़नेवाले पाठकों को पुस्तक का मूल्य अधिक प्रतीत होगा।

०

समीक्षक : डॉ० श्यामसुन्दर घोष

तुलसी-काव्य-चिन्तन^१ :

यह, डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' की तुलसी-विषयक नई पुस्तक है। इसके पहले उनकी तुलसी और मानस-विषयक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनके नाम हैं - 'मानस-शब्दार्थ-तत्त्व', 'रामचरितमानस : वाग्वैभव' और 'रामचरितमानस-भाषा-रहस्य'। ये

१. लेखक डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन', ८।७, हरिनगर, अलीगढ़ - २०२००१;

प्रकाशक : ग्रन्थायन, सर्वोदयनगर, तामनी रोड, अलीगढ़ - २०२००१; मुद्रक :

नवयुग प्रेस, महावीरगंज, अलीगढ़; संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०;

पृ० सं० १९०; मूल्य : चालीस रुपये।

सभी ग्रन्थ अपने विषय का विवेचन विस्तार से करते हैं। उनकी तुलना में प्रस्तुत ग्रन्थ संक्षिप्त है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि इसमें मानस के अलावा मानसेतर काव्य-ग्रन्थों के आधार पर तुलसी के जीवन-दर्शन, दार्शनिक दृष्टिकोण, काव्य-सिद्धान्त, छन्दो-योजना, वाङ्मय तप और भाषा आदि पर विचार किया गया है। साथ ही, 'तुलसी का पुनः-पुनः ब्रह्मस्मरण क्या काव्यदोष है?', 'तुलसी और अन्य भारतीय रामायणकारों के राम-सीता' तथा 'तुलसी - परिवार, समाज और राष्ट्र की भूमियो में' विषय पर भी लेखक ने अपने विचार सामने रखे हैं।

लेखक यह स्वीकारते नहीं हिचकिचाता कि वह तुलसीदास की ही दी हुई रोटियाँ खा रहा है। (पृ० १५) लेकिन, केवल इसी कारण से उसने तुलसी पर एक नई किताब लिख दी है, ऐसा भी नहीं है। तुलसी लेखक के परम पूज्य तथा परम प्रिय कवि है। उनकी कृतियों में उसे आदित्य, आनन्द और काव्य-सौन्दर्य मिलता है, साथ ही भाषा की रमणीय कला भी मिलती है और मिलता है भारतीय सस्कृति का पीयूषमय गगाजल (पृ० १४)। इसके कारण ही वह बार-बार तुलसी-साहित्य में अवगाहन करता है और उससे जो विचार और आनन्द प्राप्त होते हैं, उन्हें वह पाठकों के सामने रखता है। लेखक अपने को तुलसी-साहित्य का विशेषज्ञ नहीं मानता। वह स्पष्ट कहता है, "बाबा के प्रसाद और आशीर्वाद से कुछ भित्तों में यह भ्रान्ति भी फैल गई है कि 'सुमन' ने तुलसी का विशेष अध्ययन किया है। उस भ्रान्ति ने ही यह कृति भी तैयार करा दी है।" अपने बारे में ऐसी बातें कम ही लोग करते हैं। यह लेखक के साहस और विवेक का सूचक है।

लेखक ने तुलसी-साहित्य का विवेचन करते हुए प्रसंगवश अन्य सूचनाएँ और विचार भी दिये हैं, जैसे सौन्दर्य और लालित्य के सम्बन्ध में उसका यह कथन : "सौन्दर्य और लालित्य पर्यायवाची नहीं हैं, सौन्दर्य माधुर्यमय भी हो सकता है और ओजमय भी। लेकिन, लालित्य केवल माधुर्यमय होता है। लालित्य का सम्बन्ध केवल शृंगार और करुण से है। सौन्दर्य वीर और शृंगार दोनों में हो सकता है। शिव की आद्या शक्ति पार्वती का एक नाम ललिता भी है, जो सृष्टि-सर्जना के लिए लास्य करती है। ललिता के भाव-सौन्दर्य का नाम ही लालित्य है।" (पृ० १२) जगह-जगह लेखक ऐसी कितनी ही प्रासंगिक बातें कहता चलता है। यह ग्रन्थ का एक अतिरिक्त आकर्षण है।

जिन पाठकों को सुमनजी के तुलसी-विषयक बृहद् ग्रन्थों को देखने का अवकाश नहीं है, उन्हें इस संक्षिप्त विवेचन से उनके तुलसी-सम्बन्धी विचारों का बोध हो जायगा। यह एक प्रकार से तुलसी-विषयक उनके अध्ययन-विवेचन का निचोड़ है। इस रूप में यह सुस्तक तुलसी-साहित्य के अध्येताओं के लिए विशेष उपयोगी हो सकती है।

पुस्तक का मुद्रण निर्दोष और आवरण आवर्जक है, किन्तु पुस्तक का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है।

समीक्षक : डॉ० रामप्यारे तिवारी हिन्दी-काव्य का मूल्यांकन^१ :

विवेच्य ग्रन्थ 'डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय-संस्थान' में आयोजित हिन्दीकाव्य-सम्बन्धी विभिन्न गवेषणात्मक लिखित व्याख्यानो का संकलन है। इस संकलन में भक्ति-काल से आधुनिक काल तक की हिन्दीकाव्य-प्रवृत्तियों पर देश के विभिन्न भागों की विदुषी लेखिकाओं का गवेषणात्मक विचार-मन्थन है।

प्रथम दो व्याख्यान—'कृष्णकाव्य' और 'रामकाव्य' संकलन की सम्पादिका और व्याख्यानमाला की संयोजिका डॉ० रामकुमारी मिश्र के हैं। इनमें उन्होंने कृष्णकाव्य और रामकाव्य की परम्परा, प्रगति और प्रयोग के परिपार्श्व में उक्त परम्परा के कवियों के वैशिष्ट्य के साथ-साथ उनके विशेष योगदान का बहुत ही निष्पक्ष और उत्तम मूल्यांकन किया है। डॉ० आशा गुप्ता के 'सन्तकाव्य : कुछ उपलब्धियाँ' और डॉ० सरला शुक्ल के 'प्रेमगाथा की परम्परा' व्याख्यानो में दोनों लेखिकाओं के वैदुष्य और शोधप्रज्ञता की अन्तर्दृष्टि लक्षित है। 'रीतिकालीन परम्परा की विशेषताएँ' व्याख्यान में डॉ० शोभा-रानी श्रीवास्तव ने रीतिकाल को भक्तिकाल की प्रतिक्रिया के प्रतिफल के रूप में स्वीकार करते हुए तत्कालीन वातावरण और रीतिकालीन प्रवृत्तियों तथा विशेषताओं का सम्यक् अवलोकन किया है। डॉ० शैलकुमारी के गवेषणात्मक व्याख्यान 'रीतिमुक्त काव्य और घना-मन्द' में रीतिमुक्त कवि के लक्षण और वैशिष्ट्य के साथ घनानन्द के जीवन और साहित्य पर प्रमाणपुष्ट विवेचन है। डॉ० मोरारि श्रीवास्तव ने अपने व्याख्यान 'छायावाद की कविता : पृष्ठभूमि और विकास' में छायावाद के प्रादुर्भाव, विकास तथा वैशिष्ट्य को मार्मिकता से व्यक्त किया है। यद्यपि इसमें छायावादी काव्य की कतिपय प्रवृत्तियों पर विस्तृत प्रकाश नहीं पड़ सका है, तथापि अपने सीमित कलेवर में इस व्याख्यान ने छायावाद की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं का संस्पर्श कर लिया है। डॉ० नीलिमा सिंह ने अपने व्याख्यान 'आधुनिक राष्ट्रीय काव्य और दिनकर' में आधुनिक राष्ट्रीय काव्य की अपेक्षा दिनकर की राष्ट्रीय भावना पर ही अधिक विचार किया है। फलतः, जिस पृष्ठ-भूमि पर लेखिका दिनकर की राष्ट्रीयता के ऊर्जस्व को उद्घोषित करना चाहती हैं, वह स्पष्ट नहीं हो सका है।

'नई कविता' शीर्षक व्याख्यान में डॉ० श्रीमती गिरिजा सिंह ने वैज्ञानिक पद्धति से नई कविता पर अपने पर्यवेक्षण और चिन्तन को तर्कसम्मत बनाते हुए तत्सम्बन्धी निष्कर्ष दिया है। अन्तिम व्याख्यान—'हिन्दी-काव्य में गुजराती-कवियों के

१. संयोजिका एवं सम्पादिका . डॉ० रामकुमारी मिश्र, प्राध्यापिका, हिन्दी-विभाग, इलाहाबाद-विश्वविद्यालय; प्रकाशक : डॉ० रत्नकुमारी स्वाध्याय-संस्थान, इलाहाबाद; मुद्रक : श्रीसरयूप्रसाद पाण्डेय, नागरी प्रेस, अन्वेषोन्नय, इलाहा-बाद; संस्करण . प्रथम, सन् १९७८ ई०. पृ० सं० २२०, मूल्य आठ रुपये।

योगदान' के अन्तर्गत डॉ० प्रेमलता बाफना ने आधुनिक अनुसन्धानों के आधार पर १५वीं शती से आजतक के चार सौ से अधिक गुजराती-भाषी कवियों के हिन्दी-काव्य में योगदान का संकेत करते हुए जो ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है, वह श्लाघ्य है।

मुद्रण और आवरण की दृष्टि से पुस्तक का प्रस्तुतीकरण प्रशंसनीय है।

०

अरिस्तु :

विश्व के चिन्तकों में अरिस्तु (अरस्तू) का उल्लेखनीय स्थान है। उसने अपनी सशक्त अन्तर्दृष्टि से मानव-जीवन की ज्ञान-साधना के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन किया है। आज ज्ञान-विज्ञान की प्रगति के चरमोत्कर्ष-काल में भी उसके विचार अकाट्य हैं। किन्तु, दुर्भाग्य यह है कि ऐसे विश्वविश्रुत मनीषी के जीवन और दर्शन पर हिन्दी में कोई सर्वांगपूर्ण प्रामाणिक कृति नहीं है।

ऐसी स्थिति में इस पुस्तक को लिखकर श्रीआनन्दशंकर माधवन ने स्तुत्य प्रयास किया है। विद्वान् लेखक ने जिस सरलता और सहृदयता से अरिस्तु के जीवन और दर्शन का अनुशीलन किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पुस्तक का भ्रष्ट मुद्रण क्षोभजनक है।

०

समीक्षक : डॉ० स्वर्णकिरण

नये अभिलेख का सूरज^२ :

प्रस्तुत कृति, हिन्दी के परिचित कवि डॉ० वेदप्रकाश 'बटुक' द्वारा समय-समय लिखित कविताओं का श्रेष्ठ संग्रह है। व्यक्तिवाद में कवि को आस्था है, पर स्वदेश के संवेदन को वह शब्दबद्ध करने में पीछे नहीं रहता और कविता में सहजता, सरलता एवं उपयोगिता को विशेष महत्त्व देता है। समाज एवं राष्ट्र के अन्धकार को नये अभिलेख के सूरज से वह दूर करना चाहता है, सुने जीवन को आशा, उत्साह एवं आत्मबोध से भरना चाहता है, साथ ही कविता की शक्ति और उपयोगिता के प्रति वह सहृदय पाठक को उद्शील करता है।

पुस्तक का मुद्रण और आवरण श्लाघ्य है।

०

१. लेखक : श्रीआनन्दशंकर माधवन; प्रकाशक : अमरावती, मन्दार विद्यापीठ, भागलपुर (बिहार); मुद्रक : श्रीगोविन्दप्रसाद झा, मन्दार विद्यापीठ प्रेस, मन्दार विद्यापीठ, भागलपुर (बिहार); संस्करण : प्रथम, नवम्बर, १९८१ ई०; पृ० सं० ७२; मूल्य : पाँच रुपये।

२. रचयिता : श्रीवेदप्रकाश 'बटुक', फाजलपुर (मुन्वरनगर), जि० मेरठ (उ० प्र०); प्रकाशक : भारतीय साहित्य-प्रकाशन, २८६, चाणक्यपुरी, सदर मेरठ (उ० प्र०); मुद्रक : वैदिक मुद्रणालय, पहाड़ीघीरज, दिल्ली : ११०००६; संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० सं० ७२; मूल्य : बीस रुपये।

मधु संग्रह

हिन्दी में आंचलिकता की परम्परा

‘मैला आंचल’ मेरे लिए न तो कथाचल की नवीनता के कारण कुतूहल का विषय रहा है, न भाषायत प्रयोग की दृष्टि से आकर्षक, अपितु इसे मैंने हिन्दीभाषा-साहित्य-परम्परा की एक विशिष्ट कड़ी के रूप में पहचाना है।

फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ की आंचलिकता हिन्दी की जातीय परम्परा से विकसित हुई है, उधार की पूँजी से नहीं। मैं इस उद्भावना का कभी कायल नहीं रहा कि सतीनाथ भाडुड़ी और बँगला के अन्य आंचलिक उपन्यासकारों की प्रभाव-परिधि में ही ‘रेणु’ ने हिन्दी में ग्राम-गाथा को नई दिशा दी है। यह मान्यता कृती उपन्यासकार ‘रेणु’ को हिन्दी की जातीय मिट्टी से केवल विस्थापित ही नहीं करती, उसकी कारयित्री प्रतिभा को उत्तमर्ण भी नहीं रहने देती है। निश्चय ही, यह मन्तव्य हिन्दी में आंचलिकता की प्रवृत्ति के विकास-क्रम से अनभिज्ञ है, जो उक्त परम्परा की प्रत्यभिज्ञेय, अथच मौलिक परिणति के रूप में ‘मैला आंचल’ का मूल्यांकन कर सकने में असमर्थ है।

हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ भी इतर भाषाओं की ही तरह लोकवाणियों से हुआ है। हिन्दी की क्षेत्रीय बोलियों की रचनाओं में आंचलिकता की प्रवृत्ति स्वयंसिद्ध है। ‘मैला आंचल’ में पूर्वी मिथिला की बोली ही नहीं, उसके लोक-साहित्य की सामग्री का भी समावेश हुआ है। उपन्यासकार अनायास ही मिथिला के लोकगीतों और आंचलिक कवि विद्यापति से जुड़ गया है। अपने अचल की लोक-संस्कृति की पहचान के लिए उसे बँगला का मुखापेक्षी नहीं बनना पड़ा है।

प्राचीन हिन्दी-काव्य में आंचलिकता के अनेक चिह्न मिलते हैं। हिन्दी-समूह की मैथिली, राजस्थानी, अवधी, ब्रजभाषा आदि पूर्वी एवं पश्चिमी बोलियों के पद्य-साहित्य ही नहीं, भारतेन्दु-पूर्व के हिन्दी-गद्य में भी इस प्रवृत्ति की परख की जा सकती है। कविवर्य ज्योतिरीश्वर के ‘वर्णरत्नाकर’ और विद्यापति की ‘कीर्तिलता’ के गद्यांशों, ब्रजभाषा के वार्ता-साहित्य, राजस्थानी की ‘ख्यातो’ एवं ‘बातो’ में, सम्बद्ध अचलों की विशेषताएँ धूमिल, प्राप्त होती हैं। ‘सुखसागर’, ‘प्रेमसागर’ आदि के ‘आख्यान’ तथा पं० सदन मिश्र के ‘नासिकेतोपाख्यान’ के ‘पूरबीपन’ का निर्देश करनेवाले साहित्येतिहासकारों ने प्रकारान्तर से भारतेन्दु-पूर्व के हिन्दी-गद्य में क्षेत्रीय रंगों की ही विद्यमानता स्वीकार की है।

भारतेन्दुयुगीन गद्य में ‘साधुभाषा’ के निर्धारण के प्रयासों के बावजूद स्थानीय प्रयोगों की स्वच्छन्दता कम नहीं मिलती है। तत्कालीन निबन्धों और नाटकों के अध्ययन से युगीन आंचलिकता के स्वरूप को सही ढंग से समझा जा सकता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की काशिका और प्रतापनारायण मिश्र की बैसवाड़ी की छाँक से उन दिनों हिन्दी-गद्य में

नये स्वाद का अनुभव किया गया था। उस समय के नाट्य-साहित्य में पात्रों एवं उनके परिवेश के अनुकूल संवादों के संयोजन की स्पष्ट रुढ़ि बन गई थी। हिन्दी के उपन्यास-साहित्य में भी इस प्रवृत्ति को प्रारम्भ से ही स्वीकृति प्राप्त थी।

हिन्दी के उपन्यासों में स्थानीय वर्णमयता का आरम्भ लाला श्रीनिवासदास के 'परीक्षागुरु' (सन् १८८२ ई०) और राधाकृष्णदास के 'निःसहाय हिन्दू' (रचनाकाल : सन् १८८१ ई० और प्रकाशन-काल : सन् १८९० ई०) से ही लक्षित किया जा सकता है। दिल्ली की बोली की खासियत और बनारस के वात्तानिप की यथार्थता को उक्त उपन्यासों में जान-बूझकर महत्त्व दिया गया है। कालान्तर में प्रेमचन्द-पूर्व के कतिपय उपन्यासकारों और स्वयं प्रेमचन्द में भी स्थानपात्रानुकूल बोलचाल के टुकड़े उपलब्ध होते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रसार आचार्य शिवपूजन सहाय के उपन्यास 'देहाती दुनिया' (सन् १९२६ ई०) के भाषा-प्रयोगों में थोड़ी व्यापकता के साथ हुआ है, किन्तु यहाँ भी कथोपकथनों की आंचलिकता ही मिलती है, अंचल-विशेष की विविक्षता नहीं। यह सही है कि आचार्य शिवजी ने खड़ी बोली के समानान्तर आंचलिक बोली भोजपुरी से सित्त कथासृष्टि के द्वारा ग्रामीण वातावरण को एक अभिनव आत्मीयता एवं वैयक्तिकता दी है, किन्तु उनका गाँव प्रेमचन्द की भाँति सामान्य है, विशेष नहीं। जिस तरह पं० गुलेरीजी की कहानी 'उसने कहा था' के सिख सैनिकों की पंजाबी बोली केवल वातावरण का निर्माण करती है, 'दो अकालगढ़' (बलवन्त सिंह का उपन्यास) के संवादों की तरह पूरे अंचल की विशिष्ट पहचान या प्रस्तुति का लक्ष्य नहीं रखती, उसी तरह 'देहाती दुनिया' भी भोजपुरी के बल पर गाँव के वातावरण को यथार्थता के कुछ और समीप ले आनेवाला उपन्यास है, पूरे क्षेत्र का लोकसांस्कृतिक दस्तावेज नहीं। इतिहास की दृष्टि से भी इस कृति ने परवर्तियों पर अपनी छाप नहीं छोड़ी है और वर्षों तक हिन्दी-उपन्यासकारों में किसी ने आचार्य शिवजी की राह नहीं पकड़ी।

स्थानीय रंगों की दमक आचार्य शिवजी के पहले और बाद के अनेक रचनाकारों में दृष्टिगत होती है, किन्तु सबने इस प्रवृत्ति को साधन के रूप में ग्रहण किया है, साध्य के रूप में नहीं। बृन्दावनलाल वर्मा ने देशपात्रानुकूल यथार्थ को उजागर करने के लिए ही अपनी कथाभूमि को अधिक स्पष्टता दी है, किन्तु बुन्देलखण्ड की आंचलिकता का उद्घाटन उनका अभीष्ट नहीं, रूमानी इतिहास का पुनरुज्जीवन ही उनका ध्येय है। भगवतीचरण वर्मा ने झगड़ू मिश्र के चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता की सिद्धि के लिए 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' में उसे सदैव अवधी बोलते हुए दिखलाया है। इसी तरह उपेन्द्रनाथ 'अश्क' में भी अपनी कृतियों में पंजाबी के प्रयोग से केवल वातावरण का निर्माण किया है; उनका लक्ष्य वस्तुतः शहरी मध्यवर्ग की समस्याओं की प्रस्तुति है। अमृतलाल नागर भी चरित्र-चित्रण की सप्रणता के लिए ही 'सेठ बाँकमल' में आगरा की बोली तथा 'बूँद और समुद्र' में लखनऊ की अवधी का सहारा लेते हैं। 'बलचनमा' में भी मैथिली में प्रयोग का प्रयोजन नायक का सम्यक् शील-निरूपण ही है। नागार्जुन का यह उपन्यास आंचलिकता को साध्य नहीं, साधन ही मानता है; क्योंकि इसमें नायकत्व मिथिलांचल का नहीं, व्यक्ति-विशेष

का है। इसमें लेखक का लक्ष्य राजनीतिक चेतना का संस्थापन जान पड़ता है, अचल-विशेष केवल पृष्ठभूमि का कार्य करता है।

उपयुक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हिन्दी क्षेत्रीय मिट्टी की सोधी गन्ध और स्थानीय बोलियों के जायके से अनजान नहीं रही है। इसमें देश-काल-चित्रण की प्रामाणिकता के लिए आंचलिक पृष्ठाधार के संयोजन की स्पष्ट परम्परा रही है, किन्तु यह वातावरण-अंकन 'रेणु' के पहले मुख्य नहीं, आनुषंगिक ही था। 'मैला आंचल' ने ही इस चित्राधार को सर्वप्रथम चित्र की महिमा दी है।

काव्यमीमांसाकार यायावरीय राजशेखर ने 'आलेख्यप्रख्य' काव्यार्थ-हरण के निरूपण-क्रम में 'उत्तस'-सिद्धान्त (काव्यमीमांसा, अ० १३) का प्रतिपादन करते हुए गौण अर्थ को प्रधान बना देने में कवि-प्रतिभा की रमणीयता का उल्लेख किया है। अवयव को अवयवी के रूप में पल्लवित करने या वर्णन के उपेक्षित अंश को उभारकर प्रमुख प्रतिपाद्य बना देने की इस प्राक्तन काव्यशास्त्रीय धारणा को चित्रकला की भाषा में 'परिपार्श्व' ('वैकग्राउण्ड') को 'आकृति' ('फीगर') बना देना कहा जा सकता है। 'मैला आंचल' में, औपन्यासिक रचनातन्त्र के अन्य तत्वों की तुलना में केवल 'देश' एवं सवाद-योजना को अतिशय क्षेत्रीय संस्पर्श के साथ प्राधान्य देने में यही चमत्कार परिलक्षित होता है। 'मैला आंचल' में ही सबसे पहले आंचलिकता स्वयमेव उद्घिष्ट होकर सामने आती है और हिन्दी में एक नई परम्परा का प्रवर्तन होता है, जो निश्चय ही अपनी परम्परा से विच्छिन्न नहीं है।

यद्यपि, पुराने कथाकारों ने भी स्थानीय रंग देकर अपनी कृतियों में यथार्थता, विश्वसनीयता और चारुता का सन्निवेश किया था, तथापि तब कथा-संयोजन के अन्य तत्वों की उपेक्षा कर केवल 'देश'-चित्रण की अपेक्षा नहीं की जाती थी। हम देख चुके हैं कि हिन्दी-उपन्यास-साहित्य के इतिहास में ऐसे रचनाकारों का अभाव नहीं रहा है, जिन्होंने अपनी रचनाओं को वास्तविक जीवन-सन्दर्भों से जोड़ने के लिए पात्रानुकूल जनपदीय संवादों और कथाक्षेत्र एवं कथाकाल के वैशिष्ट्यों का विनियोग किया है, किन्तु 'देश'-मान के सर्वतोभावेन चित्रण को ही लक्ष्य मानकर रचित 'मैला आंचल' से उनकी कृतियों का पार्थक्य स्पष्ट है। कथा की भित्ति या पृष्ठभूमि, अर्थात् पात्रों के पर्यावरण को ही मुख्य चित्र बना देना अधुनातन क्षेत्रीय उपन्यासों का व्यावर्तक लक्षण है और इसी विन्दु पर पूर्ववर्तियों के कृतित्व से 'रेणु' के आंचलिक उपन्यास 'मैला आंचल' का अन्तर प्रतिभागित होता है।

हिन्दी में स्थानीय रंगों की जो क्षीण धारा थी, उसे ही 'रेणु' ने कोरी को उद्गम प्रवाह में परिवर्तित कर दिया है। कालिदास ने 'रघुवज' (१।१८) में नूरों की उन गति का स्तवन किया है, जिनके द्वारा वे समुद्र में नृहीत जन को धागनार वर्षा के रूप में बहुगुणित कर देते हैं। 'मैला आंचल' में स्वल्प को विपुल बनाने की यही प्रक्रिया दृष्टिगत होती है, जो परम्परा के संवर्द्धन को धोतित करती है। हिन्दी की निम्नी परम्परा की यह परिणति नत से अनागत तक मधुक्त होकर टी० ए० इन्विज की रम्य धारा को स्पर्श

सिद्ध करती है कि साहित्यकार अपनी परम्परा के सन्दर्भ में ही महान् होता है। प्राचीनों के दाय को अपने कौशल से समृद्ध करनेवाले 'रेणु' परवर्तियों के लिए एक नवीन पथ के निर्देशक भी प्रमाणित होते हैं। उनकी इस ऐतिहासिक महत्ता के परिज्ञान के पश्चात् यह चपल उपपत्ति निराधार हो जाती है कि वे 'जागरी' एवं 'ढोड़ायचरितमानस' और 'लोहासिंह' से अनुप्राणित हैं। वैसे प्रभावित होना भी साधारण बात नहीं है। काव्यशास्त्र में इसे भी 'प्रतिभा' की ही परिचायिका स्थिति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाकवि भवभूति ('उत्तररामचरित', २।४) के अनुसार, 'पूर्ववर्तियों या समसामयिकों से प्रभाव-ग्रहण के लिए भी पात्रता अपेक्षित है। मिट्टी के ढेले में प्रतिच्छाया पैदा करने की शक्ति नहीं होती। यह क्षमता आग्ने में होती है। सूर्य की किरणों को द्विगुणित कर दर्पण ही लौटाता है, मिट्टी नहीं।' 'प्रतिभा' 'व्युत्पत्ति' से ही धारदार होती है और 'परम्परा' का 'समीक्षित बोध' इसी वैदुष्य के अन्तर्गत आता है। व्युत्पन्न कथा-प्रजापति 'रेणु' द्वारा बुना हुआ 'मैला आँचल' हिन्दी की देशाकन-परम्परा के सातत्य को एक अदृष्टपूर्व उत्थान देनेवाला उपन्यास है, जो विविध प्रभावधाराओं को आत्मसात् करके भी समुद्र-सा मौलिक प्रतीत होता है।

△ रीडर, हिन्दी-विभाग

△ डॉ० प्रमोदकुमार सिंह

विहार-विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (विहार)

○

शहीदी साहित्य

शहीदी साहित्य कहने से साहित्य के जिस रूप और प्रकार का बोध होता है, हिन्दी में वह लिखा तो बहुत पहले से गया है, पर उसका नामकरण मेरी जानकारी में शायद पं० रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी ने ही किया। पटना कैम्प जेल में सन् १९३२ ई० में उन्होंने पं० बुद्धिनाथ झा 'कैरव' की एक लघु कृति 'हीरा'-खण्डकाव्य की भूमिका लिखी थी, जिसका नाम ही दिया था—शहीदी साहित्य। उसी भूमिका में उन्होंने यह कामना प्रकट की है कि 'शहीदी साहित्य अब हिन्दी में आना ही चाहिए। शायद देश और काल का यही तकाजा भी है।' सम्भव है, उस समय के साहित्य के मिजाज को देखते हुए जनसाधारण में साहित्य का यह नाम प्रचलित भी रहा हो। लेकिन, साहित्य के इतिहास में ऐसे किसी नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। इसलिए, हम इसे बेनीपुरीजी की देन ही मान लेते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय भावधारा के विकास-क्रम में कई स्थितियाँ आती हैं, जिनमें आह्वान और बलिदान दो प्रमुख चरण हैं। इसे ही कुछ लोगों ने विरोध, विद्रोह और बलिदान नामक तीन स्थितियों में निरूपित किया है। वैसे तो ये सभी स्थितियाँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन शहीदी साहित्य का प्रमुख भाव बलिदान ही है। हिन्दी-साहित्य की सबसे छोटी, प्रभावशाली और लोकप्रिय और प्रचलित रचना पं० साखनलाल चतुर्वेदी की 'पूष्प की अभिलाषा' है। इसमें बलि होने का जो उत्कट भाव है, वह इसे शहीदी

साहित्य का ऊँचा दरजा प्रदान करता है। तब ऐसी अनेक रचनाएँ लिखी गईं। उन सबको हम शहीदी-साहित्य के अन्तर्गत मान सकते हैं।

शहीदी साहित्य अनिवार्य रूप से शहादत की भावना से लिखा गया साहित्य है। यह न केवल शहीदों द्वारा लिखा गया साहित्य है, बरन् शहीदों के बारे में लिखा गया साहित्य भी है। रामप्रसाद 'बिस्मिल' की सुप्रसिद्ध कविता—'सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है; देखना है जोर कितना बाजुएँ कातिल में है।' आदर्श शहीदी साहित्य है। इसमें न केवल उच्च कोटि की शहादत की भावना है, बरन् यह एक अमर शहीद द्वारा रचित भी है।

हिन्दुस्तान के प्रसंग में यह सचाई है कि शहीदी साहित्य का एक बड़ा हिस्सा कारागार में लिखा गया। इसमें कई क्रान्तिकारियों की जीवनियाँ, पत्न और दस्तावेज आदि आते हैं। अभी हाल में सरदार भगत सिंह द्वारा लिखित उनके जेल के पत्र और दस्तावेज प्रकाशित हुए हैं। उनमें शहादत की जो उच्च कोटि की भावना है, वह उसे शहीदी साहित्य का ऊँचा दरजा प्रदान करती है। लेकिन, शहीदी साहित्य केवल जेलों तक ही सीमित नहीं कहा जा सकता। जेल से बाहर भी, जबकि देश स्वाधीनता-संग्राम में प्राणपण से जुझ रहा था, तो कितने ही कवियों और लेखकों ने देश के कोने-कोने में शहीदी साहित्य का सम्राट् बसाया था। ऐसे साहित्य के अन्तर्गत लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के साहित्य आते हैं। तब स्वयंसेवकों, सत्याग्रहियों, धरना देनेवालों, प्रदर्शनकारियों द्वारा जाने कितने गीत-गान गाये जाते थे, जिनमें उच्च कोटि की साहित्य-भावना के साथ शहादत की भावना भी हुआ करती थी। सम्भव है, उनमें से कुछ लिखित रूप में आने से रह गये हों। ऐसे साहित्य में झण्डागीत से राष्ट्रीय गान तक आ जाते हैं साथ ही बलिदानमूलक वीरगाथाएँ, जैसे सुभद्राकुमारी चौहान की 'झाँसी की रानी' जैसी रचनाएँ भी आ सकती हैं।

शहीदी साहित्य के क्षेत्र में बाद में, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने भी बहुत काम किया। उन्होंने शहीदों के श्राद्ध की एक योजना भी बनाई, जिसके अन्तर्गत शहीदी साहित्य का सुन्दर प्रकाशन हुआ। इसमें बाबा पृथ्वीसिंह आज़ाद की आत्मकथा से कई शहीदों की जीवनियाँ तक प्रकाशित हुईं। अफसोस! यह क्रम अधिक समय तक जारी न रह सका।

शहीदी साहित्य के दो उपविभाग आसानी से किये जा सकते हैं। एक तो क्रान्तिकारियों द्वारा रचित शहीदी साहित्य, दूसरा गान्धीवादियों या अहिंसावादियों द्वारा रचित शहीदी साहित्य। दोनों में प्रमुख अन्तर हिंसा-अहिंसा की भावना को लेकर है। उत्सर्ग होने का भाव दोनों में है, पर एक दुश्मन को मारते-भिटाते हुए मरना-भिटना चाहता है, दूसरा केवल स्वयं के बलिदान में विश्वास करता है। उसका स्वयं का बलिदान ही अपने-आप में इतना प्रभावी होता है कि दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं, उन्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती।

शहीदी साहित्य के मूल में भी राष्ट्रप्रेम ही है, पर वह राष्ट्रीय साहित्य से भिन्न है। राष्ट्रीय साहित्य के अन्तर्गत भी शहीदी साहित्य हो सकता है और शहीदी साहित्य में भी राष्ट्रीय साहित्य के तत्त्व होते हैं, लेकिन अपने आदर्श रूप में शहीदी साहित्य की एक स्वतन्त्र कोटि है। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर तब शहीदी साहित्य के नामकरण की बात सोची गई हो। राष्ट्रीय भावना का ही एक अधिक उन्नत, अधिक धनीभूत, अधिक कारगर रूप शहीदी साहित्य के अन्तर्गत दृष्टिगत होता है। राष्ट्रीयता केवल राष्ट्र से प्रेम है, लेकिन शहादत, राष्ट्र के लिए मर मिटने का भाव है। इसलिए, राष्ट्रीय साहित्य में यदि शहीदी साहित्य का दर्जा बहुत ऊँचा माना जाय, तो यह कोई अस्वाभाविक नहीं है।

शहीदी साहित्य जिस प्रकार राष्ट्रीय साहित्य से भिन्न अपनी निजी विशेषताएँ लिये होता है, उसी प्रकार वह क्रान्तिकारी या इन्कलाबी साहित्य से भी भिन्न है। शहीदी साहित्य में अपने को होम करते हुए आजादी, समाज-परिवर्तन या राष्ट्र-निर्माण के लिए यत्न किया जाता है, जबकि इन्कलाबी साहित्य में अपने-आपको होम करने का भाव सर्वोपरि नहीं होता। वहाँ जिन्दा रहते हुए कारगर यत्न करने का भाव प्रमुख होता है। इन्कलाबी साहित्य में जहाँ उत्साह सर्वोपरि भाव है, वहाँ शहीदी साहित्य में उत्सर्ग की विशेष महत्ता है। उत्सर्ग भी उत्साह के बिना सम्भव नहीं है, पर वह उससे आगे की स्थिति है। उत्साह बराबर उत्सर्ग में ही फलीभूत हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। क्रान्तिकारी अपने उत्साह का परिणाम देखने के लिए जीवित रहना चाहता है, मर-मिट जाना उसके लिए सयोग और विवशता है, पर शहीद के लिए वही चरम लक्ष्य है। वह उत्सर्ग का परिणाम दूसरे के लिए चाहता है, अपने लिए नहीं। फल की आशा उसे नहीं रहती, यह बात नहीं, पर वह जानता है कि फल इतनी आसानी से प्राप्त होनेवाला नहीं है, इसलिए वह अपने जीवन में उसकी आशा न कर आगामी पीढ़ी के लिए उसे प्रासंगिक मानता है।

शहीदी साहित्य में उत्सर्ग के साथ कष्ट का भाव भी आवश्यक रूप से वर्तमान होता है। यह कष्ट शहीद के उत्सर्ग का परिणाम होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है—एक तो शहीद द्वारा उसकी जीवित-वस्था में ही नाना प्रकार के कष्ट भोगने के कारण उत्पन्न और दूसरी उसके बलि हो जाने के बाद शीशदान के फलस्वरूप। जेल में, या भूमिगत रहकर, नाना प्रकार के कष्ट झेलते हुए स्वतन्त्रता के दीवाने भी मन में कम कष्ट नहीं उपजाते। और, जो फाँसी के फन्दे पर हँस-हँसकर झूल जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। दोनों ही हमारे हृदय की उद्बलित करते हैं। कष्ट का यह भाव क्रान्तिकारी साहित्य में उतना नहीं होता, जितना शहीदी साहित्य में होता है।

△ गोडा कॉलेज, गोडा
सन्तालपरगना (बिहार)

△ डॉ० इयामसुन्दर घोष

प्रशान्त महासागर में, भारत से लगभग २० हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस फीजी-द्वीप में भारतवंशियों की संख्या कुछ वर्ष पहले तक ५५ प्रतिशत थी, जो अब कई कारणों से कम होने के बाद आज भी ५१ ८ प्रतिशत है। इन सबकी भाषा हिन्दी ही है, परन्तु इसके अतिरिक्त यहाँ की यह सम्पर्क-भाषा भी है। काईवीती लोग इसको न केवल समझते हैं, अपितु परस्पर वात्तलाप में इसका झली भाँति व्यवहार भी करते हैं। जगह-जगह सरकार की ओर से सार्वजनिक सूचनाएँ अंगरेजी-फीजीयन भाषा के साथ हिन्दी में भी बराबर प्रकाशित होती हैं। सरकारी सूचना-विभाग का मुखपत्र 'शंख' हिन्दी में भी प्रकाशित होता है। हमारी सबकी, जो फीजी में रहते हैं, यह हार्दिक कामना है कि जिस प्रकार भारत-सरकार हिन्दी के टाइपराइटर और पुस्तकें फीजी-निवासियों के लिए भेजती है, हिन्दी के व्यापक प्रयोग और पत्र-व्यवहार में हिन्दी एवं नागरी-लिपि की भी व्यवस्था करे। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फीजी की जनता ने पिछले दिनों प्रेमचन्द-शताब्दी-समारोह बड़े उत्साह से मनाया। इसका कारण यही होना चाहिए कि फीजी भी भारत की भाँति मुख्यतः एक कृषिप्रधान देश है और दोनों देशों की सामाजिक समस्याएँ मूल रूप से समान रही हैं।

इस अवसर पर यह कहना अनुचित अथवा अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारत में हिन्दी के प्रश्न को लेकर जिस प्रकार राजनीतिज्ञ लोग भाषिक विवाद करते हैं, उसका दुष्प्रभाव विदेश के भारतवंशियों पर पड़ता है। राष्ट्रीय अथवा सांस्कृतिक एकता के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जब मतभेद अथवा आन्दोलन की बात वहाँ के लोगों के कानों में पहुँचती है, तब हिन्दी के प्रश्न पर वहाँ भी मतभेद खड़े हो जाते हैं। तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध करने पर वहाँ से आये भारतवशी यहाँ भी अपनी पृथक् छवि समझने लगते हैं। पंजाब में हिन्दी-आन्दोलन चलने पर और सिखों द्वारा विरोध करने पर फीजी के सिख हिन्दी को परायण समझने लगते हैं। इसलिए, हमारा नम्र निवेदन है कि भारत में हिन्दी के प्रश्न को एकता का मापदण्ड समझा जाना चाहिए। समाचार-पत्रों के द्वारा कटु विवाद का हानिकारक प्रभाव हिन्दी के विरुद्ध पड़ता है। फूट की यह बीमारी विदेश के भारत-वंशियों में भी फैल जाती है।

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि फीजी में न केवल भारतवशी, अपितु अन्य वर्ग भी हिन्दी से प्रेम करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। हमें आशा है, विदेश-स्थित भारतवंशियों के बीच जो हिन्दी की स्थिति है, उससे कहीं ऊँची प्रतिष्ठा हम फीजी में हिन्दी को दे सकेंगे। आज हिन्दी केवल भारत की ही राष्ट्रभाषा नहीं रह गई है। वह विश्वभाषा बन चुकी है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फीजी के निवासी हिन्दी की समृद्धि में पूरा योगदान सदैव करते रहे हैं और करते रहेंगे।

△ १।१४४, रामकृष्णपुरम्

नई दिल्ली-२२

△ श्रीब्रह्मदत्त स्मातक

(फीजी में कार्यरत)

दार्शनिक जिज्ञासा

जिज्ञासा मनुष्य की वह इच्छा है, जिसके कारण वह नई-नई वस्तुओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है। मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु प्रकृति का होता है। वह अपने परिवेश की वस्तुओं को जानना चाहता है, ताकि उनके साथ अपना अभियोजन स्थापित कर सके। अगर व्यक्ति को वातावरण के साथ अभियोजन करने में सफलता नहीं मिलती है, तो उसका अस्तित्व ही संकटग्रस्त हो जा सकता है। अतः मानव में प्रश्न, परिप्रश्न एवं ज्ञान प्राप्त करने की कामना सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। मनुष्य तो एक मननशील प्राणी है और चिन्तन है उसका विशिष्ट गुण। इसी विशिष्टता के कारण वह पशुओं से सर्वथा भिन्न है।

दार्शनिक चिन्तन की उत्पत्ति मनुष्य की उस स्वाभाविक जिज्ञासा से होती है, जो उसे जीवन और जगत् का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्देशित करती रहती है। मनुष्य की यह विवेकशीलता उसे अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उत्प्रेरित करती आ रही है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं : विश्व का स्वरूप क्या है ? इसकी उत्पत्ति किस प्रकार और क्यों हुई ? विश्व का कोई प्रयोजन है अथवा वह निष्प्रयोजन है ? आत्मा क्या है ? जीवन क्या है ? ईश्वर है अथवा नहीं ? जीवन का चरम लक्ष्य क्या है ? पारमार्थिक सत्ता का स्वरूप क्या है ? ज्ञान का साधन और स्वरूप क्या है ? इत्यादि। इन गुंथियों का निदान मानव अनादि काल से चाहता रहा है। इन समस्याओं का समाधान मानव का नैसर्गिक गुण है।

दार्शनिक चिन्तन का उत्स जिज्ञासा होने से इसका उद्देश्य जिज्ञासा को सन्तुष्ट करना है। भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में बुद्धि के द्वारा परमतत्त्व का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति का सहारा लेकर ही परमतत्त्व का साक्षात्कार किया जा सकता है। यह बात ठीक है कि बुद्धि के द्वारा उस अपूर्व अनुभूति की व्याख्या की जा सकती है। बौद्धिक व्याख्या की अवहेलना भारतीय दार्शनिकों ने नहीं की है। भारतीय चिन्तक बुद्धि को उतना महत्त्व नहीं देते, जितना पाश्चात्य चिन्तक और पाश्चात्य चिन्तक आध्यात्मिक अनुभूति को उतना महत्त्व नहीं देते, जितना भारतीय चिन्तक। भारतीय दर्शन के इतिहास पर जब हम विहंगम दृष्टि डालते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ दर्शन के व्यावहारिक पक्ष पर बल दिया गया है। यहाँ दर्शन जीवन से गहरा सम्बन्ध रखता है। दर्शन का प्रयोजन केवल मानसिक कौतूहल की निवृत्ति नहीं है, अपितु जीवन की समस्याओं का समाधान है।

दार्शनिक जिज्ञासा का आविर्भाव वन्धनों से छुटकारा पाने की इच्छा से होती है। इस बिन्दु पर पाश्चात्य एवं भारतीय दर्शन में मौलिक एकता है। ग्रीक-दार्शनिक प्लेटो एवं अरस्तू की दृष्टि में दर्शन का आरम्भ आश्चर्य से होता है। आश्चर्य से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। गीता में भी इसका संकेत है। आश्चर्य से मानव इस सम्पूर्ण सृष्टि को

देखता है, सुनता है, कहता है, पर कोई भी इसको अच्छी तरह जान नहीं पाता है। पाश्चात्य विचारको के अनुसार, दार्शनिक जिज्ञासा का उद्भव मानसिक कुतूहल को सन्तुष्ट करन के उद्देश्य से ही होता है। बालको को नई वस्तुओं के विषय में बड़ा कुतूहल रहता है। यह क्या है, क्यों है, इसका नाम क्या है, यह कैसे निर्मित होता है इत्यादि। जो शैशवकाल में ज्ञानार्जन का हेतु है, वही प्रौढावस्था में भी। पंथागोरस ने दर्शन की उत्पत्ति, शुद्धज्ञान की इच्छा से अथवा नवीन रचना कर सकने के लिए उपयोगी ज्ञान पाने की इच्छा से, बताई है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक दकात्स ने दर्शन का प्रारम्भ सशय से ही माना है।

विशेष अर्थ की इच्छा से, विशेष दुःख की निवृत्ति और विशेष सुख के लाभ के लिए शास्त्र में प्रवृत्ति होती है। पाश्चात्य दार्शनिकों ने यह भी माना है कि कर्त्तव्य से जिस मनुष्य का चित्त किसी कारण से विमुख हो रहा हो, उसको उस कार्य में प्रवृत्त करने के लिए तथा अकर्त्तव्य करने को जिसका मन चंचल हो, उसको उससे निवृत्त करने के लिए भी दार्शनिक जिज्ञासा होती है। ससार की दुःखमयता को देखकर भी दार्शनिक जिज्ञासा की ओर प्रवृत्ति होती है।

जिज्ञासा का अर्थ ज्ञान की इच्छा है। आश्चर्य, कुतूहल, नई कल्पना करने की अन्तःप्रेरणा एवं सशय निवृत्त करने की इच्छा—ये सब जिज्ञासा के ही विविध रूप हैं। साक्षात्-असाक्षात् ढंग से कार्य-कारण का सम्बन्ध जानकर हम उस ज्ञान के द्वारा दुःख का निवारण तथा सुख का प्रसारण करते हैं। विशेष दुःख से मुक्ति के उपाय की आकांक्षा एवं विशेष सुख की प्राप्ति के उपाय की कामना से विशेषशास्त्र की उत्पत्ति होती है। दुःखसामान्य की निवृत्ति की बाछा एवं परमानन्द या सुखसामान्य की अभिलाषा से दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति होती है। आत्मज्ञान ही निस्सन्देह परमानन्द है, जिसका साक्षात्कार करना हमारा दार्शनिक लक्ष्य है।

△ दर्शन-विभाग, पटना-विश्वविद्यालय
पटना ८०००५

△ डॉ० इन्द्रदेवनारायण सिन्हा

०

उद्धरण : स्वरूप, प्रयोग और इतिहास

उद्धरण की अवधारणा स्रोतमूलक ज्ञान से जुड़ी हुई है। यह एक प्रकार का वैदुष्यपूर्ण अभिलक्षण है। इसका उपयोग ज्ञानात्मक सकलनो, लोकप्रिय वैज्ञानिक निबन्धों, जाँच और मुकद्दमों के रिकार्डों और दार्शनिक प्रोक्तियों में होता रहा है। इसकी परिभाषा देते हुए स्टीफेन मोराव्स्की ने कहा है। “उद्धरण एक निश्चित आकार में बँधे शाब्दिक पाठ का, अथवा बिम्बों, लयों, ध्वनियों, गतियों के समूहन का, अथवा इन सबके समूहन या उनमें से कुछ के समूहन का, फिर से, अक्षरशः किया जानेवाला प्रस्तुतीकरण है।” यह पुनःस्थापित अथ किसी कृति का ऐसा भीतरी भाग होता है, जिसे वहाँ से सरलतापूर्वक

अलगाया जा सके और अभीष्ट, प्रयोजन-योग्य सन्दर्भ में उसे समाविष्ट किया जा सके। उद्धरणों की उपयोगी महत्ता दुहरी है। एक ओर यह व्यक्त तथ्य की सत्यता का प्रामाणिक तौर पर ज्ञापन करता है, दूसरी ओर यह विशेष निकाय (स्कूल), विशेष सस्था (इंस्टीच्यूशन) अथवा विशेष व्यक्ति के अभिमत को द्योतित करता है। इसके सघटक अभिलक्षणों में 'आधिकारिकता' के बिन्दु को सबसे प्रमुख माना गया है। उद्धरण अपने प्रयोग के सन्दर्भ में एक जैसे अर्थपूर्ण भाग के रूप में अभिकल्पित होता है, जो अपनी पहली सरचना से पूरी तरह नई और दूसरी सरचना में आकर भी अपना सार्थक प्रकाय सम्पादित कर सके। अन्ना वेरज्जीका ने उद्धरण को 'विजातीय तत्त्व', 'विस्थलीय तत्त्व' और 'सन्निवेशी तत्त्व' के रूप में रेखांकित किया है। वस्तुतः, यह सन्दर्भ ही है, जो उस मूल—जिसका उद्धरण एक भाग है और उस नई रचना, जहाँ इसे समाविष्ट होता है—दोनों के बीच सम्बन्ध-सूत्र जोड़ता है। इस प्रकार, इसकी प्रयुक्ति और उपयोगिता सन्दर्भ पर निर्भर होती है। तभी उद्धरण को गोताखोरीवाले सन्दर्भित विचारों का कौशल माना जाता है।

लेखक अथवा वक्ता जब अपने सारे विचारों को पूरी तरह अपने ही शब्दों में उपस्थित नहीं करना चाहता अथवा अपने द्वारा व्यक्त विचारों की सम्पुष्टि के लिए स्वतः तर्क प्रस्तुत करने से वचना चाहता है, तब वह विशेषज्ञों और विद्वानों द्वारा पहले से व्यक्त विचारों को अपनी अभिव्यक्ति के सन्दर्भ में, उन्हें ऐसा महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानकर व्यवहृत करता है, जिसके लिए दूसरे किसी भी प्रकार के सत्यापन की उसे आवश्यकता नहीं होती। पर, इनके अतिरिक्त, कभी अभिव्यक्त तथ्य के मूल स्रोत का पता देने के लिए और कभी वैदुष्य तथा पाण्डित्य का आतंक जताने के लिए भी उद्धरण का प्रयोग किया जाता है।

उद्धरणों के प्रयोग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जाने पर यह ज्ञात होता है कि शक्तियों तक उद्धरण का निकायपरक अथवा सांस्थानिक विचारों को जाहिर करनेवाला पहलू ही प्रमुख और प्रभावी बना रहा। उद्धरण का सबसे पहला व्यवहार अदालत में कानून के सिलसिले में किया गया था। अदालत से इसका व्यवहार सेना में शुरू हुआ। तब उद्धरण का अर्थ जनता के बीच किसी आदेश के बार-बार वाचन-भर से लिया जाता था। पर, उसकी वास्तविक ऐतिहासिक जड़ें गिरजे की उस पुरोहिती परम्परा में गड़ी मिली है, जहाँ इसका प्रयोग बाइबिल के व्याख्याताओं द्वारा व्याख्या करने की प्रक्रिया में हुआ करता था। निकाय अथवा सस्था के अधिकारियों ने उद्धरण का व्यवहार पाठात्मक आशय में सत्य की रक्षा के लिए किया था। पुनर्जागरण के पहले तक उद्धरण का प्रयोग-क्षेत्र यही सीमित हो जाता था। बाद में उद्धरण गिरजे से सामान्य लोगों के व्यवहार-क्षेत्र में आ गया। यहाँ इसके कथ्य में तो परिवर्तन हुआ, पर इसकी संरचना ज्यो-की-त्यो बनी रही। हाँ, अब सस्थाओं की भूमिका की जगह 'बलासिकल' रचनाकारों ने ले ली। सोलहवीं और सत्रहवीं शती में इसके अधिक खजाने पुरावशेष-

मूलक निष्ठा से सजाये गये। पर, यहाँ महत्त्व का बिन्दु यह नहीं रहा कि उद्धरण कहाँ से लिया गया है, उसका स्रोत क्या है, बल्कि यह हो गया कि इसे किन आधारों पर और किस रूप में ग्रहण किया गया है।

अठारहवीं शती इसके प्रयोग का नया मोड़ बनी। उन्नीसवीं शती तक आते-आते यह नया प्रयोग पूरी तरह फलीभूत हो उठा। तब इतिहासवाद के प्रति यूरोपीय संस्कृति की जलवायु में आये मोड़ ने, वर्तमान और भविष्य के विषय में बहुतेरे अमूर्त प्रश्नोपणों में अतीत की लगातार पैदा हुई दखल ने और विद्वत्ता के संस्थानीकरण ने उद्धरण की स्थिति को बड़ी दृढ़ता से स्थापित कर दिया। कहना न होगा कि जो उद्धरण कानून के क्षेत्र में उद्भूत हुआ था और जिसने प्रतिवादी की सफाई की बहसों को बाँधा था, वही आगे चलकर वक्तृत्व-कला की आधारशिला बना और मेज के गिर्द की जानेवाली औपचारिक बातचीत तक में बड़े अधिकारपूर्वक प्रवेश कर गया। आये दिनों निबन्ध से शोधप्रबन्ध तक के लेखन में इसका अधिक-से-अधिक उपयोग किया जा रहा है।

उद्धरण सांस्कृतिक निरन्तरता को बनाये रखता है। इसमें परम्परा का भाव विद्यमान रहता है। यद्यपि, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह अपने व्यतीत-अतीत की प्रशस्तात्मक भूमिका निबाहा करता है, फिर भी उद्धरण को केवल पुरातनता से जोड़ना समीचीन नहीं है। इसकी संरचना बहुकालिक (डायक्रोनिक) होती है। एक काल-विशेष में लिखा जाकर भी यह अनेक कालबिन्दुओं पर व्यवहृत होता रहता है। इस प्रक्रिया में भाषिक संकेतों की अदल-बदल भी देखी जाती है। पर चूँकि इसकी समक्रमिक या एककालिक (सिन्-क्रोनिक) संरचना भी होती है, अतः ऐसा संकेतात्मक भाग एक विशिष्ट स्थिति के सन्दर्भ में ही क्रियाशील होता है तथा अपनी सोद्देश्यता प्रकट करता है।

उद्धरण को आद्यबिम्ब (आर्कटाइप) से स्पष्ट तौर पर अलगया जाता है। ये दोनों ही दो भिन्न चीजे हैं। यद्यपि, इन दोनों का एकमात्र समान बिन्दु उस अवस्थिति या स्थायिता को माना जाता है, जिस बिन्दु पर ये संस्कृति में फिर-फिर आवृत्त होते रहते हैं, किन्तु इसकी तुलना में इनकी भिन्नता के बिन्दु कहीं अधिक पाये जाते हैं। आद्यबिम्ब जहाँ जैविकीय तत्त्व है, वहाँ उद्धरण शुद्ध रूप में सांस्कृतिक। आद्यबिम्ब विशिष्ट साभिप्राय संरचना के पूरेपन को आलिंगित करता है, उसे अपने अँकवार में सहेजता है। पर, उद्धरण के साथ इससे विपरीत स्थिति देखी जाती है। यदि यह कृति-से-कृति तक घूमने का काम करता है, तो भी यह गूड़ीत या उद्धृत ही है; क्योंकि इसका दरजा इसके विषयेतर होने से ही निर्धारित होता है।

उद्धरण धार्मिक दृष्टि से पवित्र होते हैं। ये ज्ञान की दृष्टि से हमें खींचते और शिक्षा देते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में चल रही बौद्धिक क्रीड़ा को अनुबोधित करते हैं। ये प्रतीकात्मक और सांकेतिक होते हैं। ये पहेली और समस्या की तरह के व्यापक क्षेत्र-वाले संघटन के लिए भी अभिव्यक्ति को रास्ता दिखाते हैं। ये हमें अभिसूचन प्रदान

करते हैं और हमें उन पाठों को समझने में सहायता करते हैं, जिनमें हम दूसरे व्यक्तियों की कल्पना (फैसी) को उकसाते और उनकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं।

इतिहास के उन वीते युगों में जब महत्त्वपूर्ण दार्शनिक निकाय प्रभावी थे और उन्हें वैसी संस्थाओं का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने उन्हें आधिकारिक प्रभुता सौंपी थी, तब उनकी सोद्देश्यता को दूर तक और देर तक प्रसारित करने की दृष्टि से उद्धरणों ने मूलभूत और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी उद्धरणों का प्रयोग हमारे समाज का अत्यन्त लोकप्रिय प्रयोग है। इसकी साभिप्रायता हमें दैनिक जीवन की सामान्य बातचीत से नेताओं के भाषण और विद्वानों के व्याख्यान तक में प्राप्त होती है। मानविकी के विभिन्न ज्ञानानुशासनो से भाषा-साहित्य तक में उद्धरण के विभिन्न प्रकार्य देखने को मिलते हैं। कहीं तथ्य में, तो कहीं तथ्यांक में, कहीं वैदुष्य में, तो कहीं दार्शनिक चिन्तन में; कहीं मुहावरो में, तो कहीं कहावतो में; कहीं लोकगीत में, तो कहीं कलागीत में; कहीं अपनी भाषा में, तो कहीं अपनी भाषा से बाहर—अनेक रूपों में उद्धरणों का व्यापक ठाठ देखा जा सकता है। कहना न होगा कि फैशन, नयापन और आकर्षण की सृष्टि करनेवाला उद्धरण साभिप्राय रूप में मानव की बराबर बनी रहनेवाली ज्ञान-सवाही परम्परा और भावना की स्थायिता का समर्थ उद्घाटन करता चलता है। इसीलिए, एक अच्छा उद्धरण बार-बार उद्धृत होता है, पर वह न तो चिसता है और न कभी बासी ही पड़ता है। वह सूक्ति और अमरवाणी बनकर जीवित रहता है।

△ मकान-सं० ४८५६, गुरु अर्जुनदेवनगर

△ डॉ० पाण्डेय शशिभूषण 'शीतांशु'

आलसा कॉलेज के पास, अमृतसर (पंजाब)

०

हिन्दी-साहित्य का आदिकाल

हिन्दी-साहित्य का प्रारम्भ दसवीं शती के आसपास से मानते हुए राहुल सांकृत्यायन जिसे सिद्धसामन्त-काल कहते हैं, वह वस्तुतः अपभ्रंश का साहित्य है। उसकी रचना में जैनों का सबसे अधिक योगदान है, परन्तु वे न तो सिद्ध हैं और न सामन्त। अतः, उसे भाषिक आधार पर अपभ्रंश-काल कहना ही तर्कसंगत है। भाषा के विचार से वास्तविक हिन्दी-साहित्य कबीर, सूर और तुलसी से प्रारम्भ होता है, क्योंकि एक तो वह खड़ी बोली की बोलियों में मिलता है, और दूसरे, उन बोलियों में खड़ीबोली का मिश्रण है। इसका कारण यह नहीं है, जैसा कि विद्वान् समझते हैं कि तुलसी ने ब्रज-अवधी में मिश्रण कर एक आदर्श भाषा गढ़ी, बल्कि यह है कि उनके समान्तर खड़ी बोली विकसित हो रही थी, जिसका मिश्रण अनिवार्य रूप से सहज था। वस्तुतः, भक्त कवियों का उद्देश्य भाषा-संस्कार करना नहीं, लोक-संस्कार करना था। तुलसी का विश्वास था कि यदि भाव सच्चा है, तो वह किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। बोलियों और खड़ी बोली के विकास में मूल अन्तर यह था कि एक केन्द्रीय भाषा संस्कृत की प्रवृत्तियों के निकट थी,

जवकि बोलियाँ प्राकृतों की। अतः, हिन्दी-साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश-काल कहना ही उपयुक्त है।

आलोच्य काल की प्रवृत्ति (भावधारा) के बारे में शुक्लजी का मत था कि भाषा में रचनाएँ होने से कुछ अपभ्रंश-रचनाओं को हिन्दी-साहित्य के आदिकाल में रखा जा सकता है, सब रचनाओं को नहीं, क्योंकि वे साम्प्रदायिक रचनाएँ हैं। भक्ति या रीतिकाल की तरह इस काल के साहित्य में स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं मिलती, अतः शुक्लजी इसे अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति का युग मानते हैं। इसके विपरीत, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश-साहित्य को हिन्दी-साहित्य का मूल मानते हैं। उनके अनुसार अपभ्रंश की निरवच्छिन्न प्राणधारा हिन्दी-साहित्य में प्रवाहित है। भक्तिकाव्य वीरगाथा-काव्यों की हताश प्रतिक्रिया नहीं है। दोनों के बीच प्राणधारा की अविच्छिन्नता खोजते हुए डॉ० नामवर की 'थीसिस' है कि वीरगाथा-काल में दो परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियाँ थी, एक थी रासो-काव्यों की क्षीयमाण प्रवृत्ति और दूसरी योगधारा की वर्द्धमान प्रवृत्ति, जो निचले वर्ग के धार्मिक असन्तोष का परिणाम थी। इस प्रकार, जिसे आचार्य शुक्ल ने अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति कहा था, उसे निम्नवर्ग की विद्रोही प्रवृत्ति बताकर डॉ० नामवर ने निर्दिष्ट कर दिया। उनके अनुसार, भक्ति-काव्यधारा इसी योगधारा का परवर्ती विकास है? अब प्रश्न है कि रासो-काव्य की प्रवृत्ति का क्या हुआ? क्षीण होकर वह कहाँ गई? क्या भक्त कवियों ने सामन्तवाद की इस प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया? डॉ० नामवर इसे अनिर्दिष्ट ही रहने देते हैं।

तथ्य यह है कि रासो-काव्यों की शौर्यचेतना और हठयोगियों की योगधारा ऐसी तलबारे नहीं थी कि जो एक म्यान में नहीं रह सकती थी? दोनों धाराएँ एक ही सामन्तवाद की उपज थी। एक राजनीतिक दृष्टि से जनता पर धाक जमा रही थी, जबकि दूसरी आध्यात्मिक सिद्धियों के चमत्कार के नाम पर। उनका उद्देश्य सामाजिक क्रान्ति करना नहीं, शरीर के भीतर अलखनिरजन का साक्षात्कार करना था, बहुत-से योगी उच्च वर्ग के थे। जिस देश में बुद्ध और महावीर जैसे राजकुमार राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में सन्यासी बन गये, वहाँ यह कहना कि हठयोग सामान्य जनता का विद्रोह था, असंगत विश्लेषण है। कहने का अभिप्राय यह कि तथाकथित रासोकाल में परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ नहीं थी, आज भी गरीबों की लड़ाई अभीर लड़ रहे हैं, गरीब ढाल-भर है।

यदि भक्तिधारा हठयोग का बड़ा हुआ रूप है, तो प्रश्न है कि सूर और तुलसी ने उसका विरोध क्यों किया? तुलसी की यह उक्ति कि 'गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग' किसके खिलाफ थी? वस्तुतः, युग में विरोध नहीं था, विरोध हमारी समझ में है। मध्ययुगीन भक्तिभावना हताश जाति की प्रतिक्रिया थी या भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास या दोनों थीं, इसके अन्तस्तल में भारतीय चिन्ता का विश्लेषण करना होगा। भारतीय चिन्ता का मूल स्वर आध्यात्मिक है, जो परलोक और जीवन की क्षणभंगुरता में विश्वास करता है। इसमें कई परिवर्तन हुए, परन्तु समाज का ढाँचा अपरिवर्तित रहा।

भारतीय चिन्ता में निराशा का धोल है। हुआ यह कि पृथ्वीराज के मुहम्मद गोरी से हार जाने के कारण रासो-काव्य के नायक का व्यक्तित्व बिखर गया। राजनीतिक उलट-फेर से भारतीय चिन्ता का स्वाभाविक विकास लड़खड़ा गया, फलतः भारतीय अधिक ईश्वर-परायण हो गये।

आदिकाल, यथार्थतः अपभ्रंश-काल है। उसमें सभी प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं, वह पुरुषार्थसापेक्ष काल है। शृंगार, वीर और शान्त के साथ ही भक्ति का स्वर उसमें मुखरित है।

△ ११४, उषानगर

△ डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

इन्वॉर : ४५२००२

०

दतिया जिले की बोली में कारकों के स्थानापन्न प्रयोग

०.० . दतिया जिला मध्यप्रदेश के ग्वालियर-सम्भाग में स्थित है। इस जिले की सीमा पर क्षेत्रीय बोलियों की स्थिति इस प्रकार है। उत्तर भदावरी और जटवारी, दक्षिण . राँकडी और सामान्य बुन्देली; पूर्व . कछवायधारी और सामान्य बुन्देली; पश्चिम : भितरवारी, पंचमहली और जटवारी।

०.१ : दतिया जिले में बुन्देली का पँवारी रूप बोला जाता है। इस बोली में उपलब्ध गद्य और पद्य की कई पाण्डुलिपियाँ तथा प्रकाशित साहित्य इसे 'स्टैण्डर्ड' की कोटि तक ले जाते हैं।

०.२ . बोली विचारों के आदान-प्रदान का समर्थ माध्यम होती है। दतिया जिले की बोली, वाक्य-सघटन के घरातल पर प्रभावकारी सक्षिप्तता से परिपूर्ण है। वाक्य-संरचना अर्थबोध में मदद देती है।

०.३ . आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से समन्वित पदसमूह ही वाक्य है। आकांक्षा की भित्ति पर ही कारकों का अस्तित्व खड़ा है। कारक सज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का सम्बन्ध जोड़ते हैं। आचार्य किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार, कर्त्ता का क्रिया से सीधा सम्बन्ध जोड़नेवाला, इसीलिए कारक।

०.४ : कारकचिह्न-सहित सज्ञा या सर्वनाम ही क्रिया से सम्बन्ध जोड़ पाता है।

१० . संरचनात्मक घरातल पर जब वाक्य में निश्चित कारक का स्थान अन्य कारक ले लेता है, तब ऐसे प्रयोगों को स्थानापन्न प्रयोग कहा जाता है। स्थान किसी और का होते हुए भी कोई और ही उस स्थान पर आ जाये, यह स्थिति स्थानापन्न की होती है।

११ . दतिया जिले की बोली में कारकों के स्थानापन्न प्रयोग कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण—इन सभी स्थितियों में उपलब्ध होते हैं :

१२ . कर्त्ता : इसी ओज मो पै कैसे उठ ?
 (इतना बोझ मुझपर कैसे उठेगा ?)
 भीत ने मूँड़ फोड़ारी ।
 (दीवार ने सिर फोड़ दिया ।)

१३ : प्रथम वाक्य मे अधिकरण का चिह्न 'पर' कर्त्ता का अर्थ दे रहा है, इसी तरह द्वितीय वाक्य में 'कर्त्ता' का स्थानापन्न 'करण' है ।

२० . कर्म : औ कक्का कौन् से कर्म ?
 (वह काका किससे कहे ?)
 भई बाकै एक मीड़ा भऔ ।
 (वही उसके एक लड़का हुआ ।)

२१ प्रथम वाक्य मे कर्म परसर्ग के स्थान पर अपादान के रूप मे व्यवहृत होकर कर्म का अर्थबोध करा रहा है तथा द्वितीय वाक्य मे सम्बन्ध परसर्ग कर्म का द्योतक है ।

३० : करण : दुखी, दुखल कौं रोउत ।
 (दु.खी, दु.ख को रो रहा है ।)
 बाके भीतरवारे में इन बातिन की बड़ी पित्भास रऔ ।
 (उसके मन में इन बातों का बड़ा खेद रहा ।)

३१ . प्रथम व्यवहार में करण परसर्ग के स्थान पर सम्प्रदान है और अर्थ करण का ही दे रहा है, इसी तरह द्वितीय व्यवहार में सम्बन्ध का परसर्ग करण के स्थान पर है ।

४० : सम्प्रदान : बूँदा कर्म पै धरें, वे तो आंधरे हैं ।
 (बूँदा किसपर लगायें, वे तो अन्धे हैं ।)
 कित्ते पइसा तुमाये चइअ ?
 (कितने पैसे तुम्हारे चाहिए ?)

४१ : प्रथम वाक्य में अधिकरण का परसर्ग और द्वितीय मे सम्बन्ध सम्प्रदान का अर्थ द्योतित कर रहे हैं ।

५० : अपादान : तुम चौँदिया लेओ तो हमार्य का लोउ नई कइत ?
 (तुम चिकोटी काटो, तो हमलोगों के क्या खून नहीं निकलता ?)
 सबरी गोऔ जा अगयाने में आग लैन आउत् तौ ।
 (पूरा गाँव इस अलाव में आग लेने आता था ।)

५१ : प्रथम वाक्य मे सम्बन्ध तथा द्वितीय वाक्य मे अधिकरण ने अपादान-परसर्गवत् अर्थ दिया है ।

६० : सम्बन्ध : धनियाँ कौ घमंड तौ बाकै काबू से जादां हो जात् तौ ।
 (धनियाँ का घमण्ड तो उसकी सँभाल से बाहर हो जाता था ।)
और तुमाये सांमलिन में सांसे मन से पैरवी करें ।
 (....और आपके मुकदमों में सच्चे मन से पैरवी करें ।)

६.१ : प्रथम व्यवहार में अपादान तथा द्वितीय में अधिकरण सम्बन्ध का अर्थ दे रहे हैं ।

७.० : अधिकरण : पूरी गाँव ठाड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गयी ।

(पूरा गाँव खड़ी ईख बेचने को तैयार हो गया ।)

तनकड बाके जी से बिआ न उपजी ।

(कुछ भी उसके जी से दया न उपजी ।)

७.१ : प्रथम वाक्य में अधिकरण का अर्थ सम्प्रदान और द्वितीय में अपादान दे रहा है ।

८.० : दतिया जिले की बोली में कारको के स्थानापन्न व्यवहार सब जगह मिलते हैं ।

८.१ : कारको की स्थानापन्नता परिनिष्ठित हिन्दी की अपेक्षा बोली में अधिक सम्भाव्य है ।

८.२ : कारको की स्थानापन्नता भावाभिव्यक्ति में वक्रता उत्पन्न करती है ।

८.३ : स्थानापन्नता वाक्य-संरचना का अस्वाभाविक रूप होती है । (किन्तु, काव्यभाषा में कारकवक्रता का सौन्दर्य उत्पन्न करती है ।—स०)

८.४ : 'कोट नै ठंड भजा दई । लठिया नै मजा बांद हजौ' जैसे वाक्यों में 'कोट' और 'लाठी' को सप्रण संज्ञावात् व्यवहृत किया गया है ।

△ मिडिल स्कूल, नं० १

सैवड़ा (दतिया : स० प्र०)

△ डॉ० सीताकिशोर

०

द्रव्यवर्द्धन

बराहमिहिर ने (ख्रिष्टपूर्व १२३-४१) = (शब्दकाल : ४२७, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, सोमवार, निघन ५०९ शाके) अपनी 'बृहत्संहिता' (८६।२) में अवन्ती के राजा द्रव्यवर्द्धन का उल्लेख शकुनाध्याय में किया है। वह कहता है : इन्द्र, भार्गव, द्रुहस्पति, कपिष्ठल तथा वैनतेय के मत में ऋषभ ने जो कुछ मागुरि और देवल से कहा है, उसे देखकर तथा भारद्वाज के मत का निरीक्षण कर उज्जयिनी के राजा महाराजाधिराज द्रव्यवर्द्धन ने जो कहा और संस्कृत-प्राकृत में सप्ताधियों का जो मत गर्ग आदि अनेक याज्ञाकारों ने लिखा है, उन्हें भली भाँति देखकर मैं बराहमिहिर ने शिष्यों को प्रसन्न करने के लिए उत्तम ज्ञान से पूर्ण 'सर्वशकुनसंग्रह' तैयार किया है ।

गुरु-शिष्य-परम्परा में, ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों के यथानिर्दिष्ट नामों का उल्लेख मिलता है : यथा सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, भृगु, शौनक, पुलस्त्य, सुघाकर, माण्डव्य, वामदेव, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पीलिङ्ग, ज्यवन, नारायण, राजेश, रोमक एवं मन्त्रेय । किन्तु, इनमें कहीं भी द्रव्यवर्द्धन का सकेत

या उल्लेख नहीं है। किन्तु, महाराजाधिराज आवन्तिक नृप होने से यह द्रव्यवर्द्धन, निश्चय ही, विभिन्न विषयो के शास्त्रकार, विज्ञानवेत्ता एवं प्रकृतिपर्यवेक्षक महान् राजा प्रतीत होता है।

विक्रमादित्य : किन्तु द्रव्यवर्द्धन कब और कहाँ हुआ तथा उसके द्वारा लिखित ग्रन्थ कौन-से थे, इसका पता अभी तक निश्चित रूप से नहीं लग सका है। महाराजाधिराज द्रव्यवर्द्धन ने अपने ग्रन्थ को भारद्वाज पर ही आधृत किया था। अवन्ती और उज्जयिनी पर्यायवाची है। इससे प्रकट है कि द्रव्यवर्द्धन उज्जयिनी का ही कोई राजा होगा। बराह-मिहिर ने अपने परामर्शदाता विक्रमादित्य का उल्लेख भी कही नहीं किया है।

महामहोपाध्याय डॉ० वामन विष्णु मिराशी के अनुसार, यह द्रव्यवर्द्धन औलिकर-वंश का राजा था, जिसने वि० सं० ५५२ से ५७२ (सन् ४९५-५१५ ई०) तक राज्य किया। वह यशोधर्मन् = विष्णुवर्द्धन का पूर्वाधिकारी, सम्भवतः पिता था। आदित्य-वर्द्धन के बाद औलिकर-राजाओं ने दशपुर (मन्दसौर) से नहीं, किन्तु उज्जयिनी से शासन करते थे, जो उनकी राजधानी थी। द्रव्यवर्द्धन का उल्लेख किसी अभिलेख या सिक्के पर नहीं मिलता। 'बृहत्संहिता' के टीकाकार भट्टोत्पल के अनुसार भी, अवन्ती एवं उज्जयिनी एक ही है। डॉ० बुद्धप्रकाश के मत में द्रव्यवर्द्धन यशोधर्मन् = विष्णुवर्द्धन का उत्तराधिकारी था और विष्णुवर्द्धन ने ही सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।

कुछ लोगों का मत है कि यह द्रव्यवर्द्धन, हर्षवर्द्धन का कोई पूर्वज था, किन्तु हर्षवर्द्धन तो कान्यकुब्ज एवं थानेश्वर का राजा था। अवन्ती से उसका कोई गहरा सम्बन्ध नहीं है, न ही अवन्तीनरेश कहकर कहीं भी उसे सम्बोधित किया गया है। अन्य मत है कि यह राजा शकारि विक्रमादित्य उज्जयिनीनरेश का पूर्वज होगा; क्योंकि कहा जाता है कि बराहमिहिर महाविजेता राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में प्रसिद्ध थे। विक्रमादित्य के पूर्वजों का ठीक पता चलना कठिन है। इन पत्तियों के लेखक ने अन्यत्र सिद्ध करने का यत्न किया है कि विक्रमादित्य-संवत् के प्रवर्त्तक प्रथम शती में थे। अवन्ती के कुछ राजाओं का उल्लेख चण्डप्रद्योत के साथ प्रद्योत-वंश के राजाओं के काल में (ख्रिष्ट-पूर्व २१३६ से १९९८) मिलता है। महापद्मनन्द ने अपने समकालिक नवराजवंशों को समूल नष्ट करके विशाल नन्द-साम्राज्य की स्थापना ख्रि० पू० १६३६ में की थी। पुराणों के अनुसार, उज्जयिनी के चौबीस राजाओं ने राज्य किया, किन्तु उनके नाम नहीं मिलते। सम्भव है, यह द्रव्यवर्द्धन उन्हीं राजाओं में एक था, जो अवन्ती का महान् विद्याध्यसनी और काव्यशास्त्रविनोदी राजा था। इस सन्दर्भ में विशेष अनुसन्धान अपेक्षित है।

त्रिवेदम्, लंका, वाराणसी-५

△ डॉ० देवसहाम त्रिवेद

खड़ीबोली की परिवर्तनशील संयुक्त क्रियाएँ

संयुक्त क्रियापद की रचना आधुनिक आर्यभाषाओं की एक बहुत बड़ी भाषिक विशेषता है, खड़ीबोली (बोलीगत रूप) एवं हिन्दी (साहित्यिक रूप) में तो कुछ और भी अधिक। संयुक्त क्रियाओं में पहली मुख्य एवं दूसरी सहायक होती है। कभी-कभी सहायक क्रिया पहले भी आ जाती है। किन्तु, अगर दोनों अपना-अपना अस्तित्व बनाये हुए हों, तो वहाँ संयुक्तता नहीं होती। टी० जी० बेली के अनुसार, 'विशुद्ध संयुक्तता वही होती है, जहाँ परवर्ती क्रिया अपना अर्थ खो देती है, और यदि वह अपना अर्थ नहीं खोती, तो ऐसी स्थिति में वे भिन्न क्रियाएँ हैं, संयुक्त क्रियाएँ नहीं।' ('हिन्दुस्तानी ग्रामर', पृ० १९)

कही-कही परवर्ती (सहायक) क्रिया अपना अस्तित्व समाप्त तो नहीं करती, पर अपना अर्थ मुख्य क्रिया को सौंप देती है। ऐसी स्थिति में संयुक्तता होती तो है, किन्तु शिथिल रहती है। यथानिर्दिष्ट उदाहरणों से यह बात अधिक स्पष्ट होगी : १. 'मोहन नीचे भी देखता गया।' २. 'मोहन चला गया।' ३. 'मोहन चल दिया।'

प्रथम वाक्य में 'देखना' और 'जाना' दो क्रियाएँ हैं और दोनों क्रियाएँ अपना-अपना अस्तित्व बनाये हुए हैं। मोहन ने 'देखना' और 'जाना' दोनों काम किये। 'जाना' क्रिया न अपना अर्थ मिटा पाई और न अपना अर्थ 'देखना' को सौंप पाई। ऐसी स्थिति में ये दोनों स्वतन्त्र क्रियाएँ हैं, संयुक्त क्रिया नहीं।

दूसरे वाक्य में 'चलना' और 'जाना' दो क्रियाएँ हैं। यहाँ 'जाना' क्रिया ने अपना अस्तित्व तो समाप्त नहीं किया, किन्तु 'चलना' क्रिया को अपना अर्थ सौंप दिया है। जितना भी जाना है, वह चलने के लिए ही है, इसलिए संयुक्तता में शिथिलता जान पड़ती है।

तीसरे वाक्य में 'चलना' और 'देना' दो क्रियाएँ हैं। यहाँ 'देना' क्रिया 'चलना' की सहायक है और उसने अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया है। मोहन ने 'चलने' को स्थिति प्रदान कर दी। जो भाव 'चल दिया' में है, वह 'चला' में नहीं है, इसीलिए 'चल' के साथ 'दिया' का प्रयोग आवश्यक था। मोहन चला भी हो और कुछ दिया भी हो, ऐसा अर्थ नहीं। इन क्रियाओं के मेल में शुद्ध संयुक्तता है।

भाषा परिवर्तनशील है। उसकी ध्वनि, रूप एवं अर्थ सभी में परिवर्तन होता रहता है। कभी-कभी इन परिवर्तनों के कारण एव दिशाएँ अति आकर्षक होती हैं। मेरठ-मुजफ्फरनगर की खड़ीबोली की कतिपय संयुक्त क्रियाओं के रूप एवं अर्थ में ऐसा ही परिवर्तन देखने में आ रहा है। हिन्दी के साथ खड़ीबोली के निम्नान्वित वाक्यों की तुलना द्रष्टव्य है

हिन्दी

१. मोहन आ गया।
२. मोहन आया हुआ है।
३. मोहन आ रहा है।

खड़ीबोली

- मोहन आ लिया।
- मोहन आ रहा।
- मोहन आन लग् र्हा।
- (मोहन आने लग रहा।)

हिन्दी के इन तीनों वाक्यों के सामने जो खड़ीबोली के वाक्य दिये हुए हैं, वे अर्थ में समान होते हुए भी रूप में भिन्न हैं। रूप का यह परिवर्तन लोक में इतना व्यापक एवं पुष्ट हो चला है कि वह हिन्दी में भी कदम रखने को आतुर है।

पीछे के उदाहरणों में 'मोहन चला गया' में 'चलना' और 'जाना' की शिथिल संयुक्तता बताई जा चुकी है। दूसरे, 'चलना' क्रिया यहाँ 'जाने' का ही अर्थ रखती है, किन्तु एक ही क्रिया 'जाना' दो बार कैसे आती। अतः, सहायक क्रिया 'गया' ने 'जाने' के अर्थवाली मुख्य क्रिया को 'चला' बना दिया। एक ओर तो 'चला' क्रिया अपने मूल अर्थ एवं रूप के लिए आकुल थी, दूसरी ओर, हिन्दी के 'खा लिया', 'पढ़ लिया', 'देख लिया' आदि में 'लेना' सहायक क्रिया प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हो रही थी और वह भी शुद्ध संयुक्तता बनाती हुई। अतः, 'मोहन चला गया' के स्थान पर 'मोहन जा लिया' प्रयुक्त होने लगा है।

जब कार्य की समाप्ति एवं आत्मनेपद-भाव के लिए सर्वत्र 'लेना' का प्रयोग हो रहा था, तब फिर 'मोहन आ गया' के स्थान पर भी 'मोहन आ लिया' का प्रयोग होने लगा। 'आ गया' में 'आना' और 'जाना' दो विरोधी क्रियाओं की संयुक्तता रहती है। यद्यपि हिन्दी में यह संयुक्तता अभी शिथिल नहीं जान पड़ती, तथापि विरोधी तो विरोधी ही है, पता नहीं, 'जाना' क्रिया 'आना' के साथ कब विश्वासघात कर बैठे, अतः 'मोहन आ गया' के स्थान पर 'मोहन आ लिया'। जब 'मोहन आ लिया', तब 'मोहन जा लिया' भी।

'मोहन आया हुआ है' वाक्य में 'आना' और 'होना' की संयुक्तता है। अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य में, 'आकर-रहने' का भाव है, अतः इस रहने के भाव की पूर्ति के लिए ही 'मोहन आया हुआ है' के स्थान पर खड़ीबोली में 'मोहन आ रहा' प्रयुक्त होने लगा है। इसी प्रकार, 'मोहन जा चुका है' के स्थान पर 'मोहन जा रहा' प्रयुक्त होता है। इस प्रकार के वाक्यों में 'आने के बाद' स्थायित्व का भाव है। जैसे : 'वह तो तीन दिन का आ रहा'; 'मोहन कल सवेरे का ही जा रहा'।

हिन्दी के 'मोहन आ रहा है' आदि वाक्यों में 'रहना' सहायक क्रिया निरन्तरता एवं किसी कार्य में लगे रहने का अर्थ देती है। इधर जब 'रहना' क्रिया खड़ीबोली में कार्य की समाप्ति के बाद स्थायित्व के अर्थ में प्रयुक्त होने लगी, तब फिर निरन्तरता एवं लगे रहने के अर्थ के लिए 'लगना' क्रिया का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करना पड़ा। फलस्वरूप, 'मोहन आ रहा है' के स्थान पर 'मोहन आन लग् र्या' ('मोहन आने लग रहा है') का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार के और भी प्रयोग हो सकते हैं। रूप एवं अर्थ-परिवर्तन की दृष्टि से इनका अध्ययन बढ़ा ही रोचक एवं महत्त्वपूर्ण होगा।

△ हिन्दी-विभाग, सनातन धर्म महाविद्यालय
मुजफ्फरनगर (उ० प्र०)

△ डॉ० कमल सिंह

पत्र : प्रतिक्रियाएँ

मान्यवर सम्पादकजी,

‘परिषद्-पत्रिका’ के वर्ष २२ : अंक ४ (जनवरी, १९८३ ई०) में ‘कबीरदास की भाषा’ (पृ० १५४) शीर्षक सामग्री पढ़ने को मिली। इसमें लेखक का यह कहना सही नहीं है कि कबीर का काल, आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं की निर्माण-प्रक्रिया का युग था। क्षेत्रीय भाषाएँ अवहट्ट-काल में ही अस्तित्व में आ चुकी थीं। कबीर अवश्य ही भोजपुरी से परिचित थे, परन्तु उनकी रचनाओं की मूलभाषा भोजपुरी नहीं है। यह सोचना भी ठीक नहीं कि सांस्कृतिक केन्द्र होने से काशी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का संगम होता रहा, इसीलिए कबीर की भाषा में सभी भाषाओं के शब्द हैं। शब्दों से भाषिक रचना की पहचान नहीं होती। चूँकि कबीर की रचनाएँ मूल रूप में नहीं मिलती और जो मिलती हैं, वे प्रक्षिप्त और बाढ़ की हैं, अतः यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि उन्होंने पुरानी भोजपुरी में रचना की होगी। वास्तव में, उन्होंने उस भाषा में रचना की थी, जो व्यापक रूप से बोलचाल में प्रयुक्त भाषा थी। यह भाषा टकसाली छड़ीबोली थी, जो अपने क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा-रूपों में एकदम अलग-थलग नहीं थी। शिष्यों के भाषिक हस्तक्षेप से कोई भाषा इतनी नहीं बदल सकती कि वह कुछ-की-कुछ हो जाय।

दूसरा पक्ष, उक्त अंक में ही प्रकाशित हिन्दी के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का है (ब्र० लेख ‘हिन्दी-भाषा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य’ श्रीधरमशेर अहमद खान)। भाषा और समाज के अलग-अलग होने का प्रश्न ही नहीं है, भाषा व्यक्ति की नहीं, समाज की होती है, दोनों का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हिन्दी विशिष्ट भाषा का ही एक सांस्कृतिक स्वरूप नहीं है, जैसा श्रीअहमद खान ने कहा है। राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहृत हिन्दी, सम्पर्क-भाषा हिन्दुस्तानी से भिन्न नहीं है। यह कहना भी सही नहीं है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी एक आदर्श समाज-संस्कृति से मुक्त साहित्यिक भाषा है, वह जो भी है, हिन्दुस्तानी उससे भिन्न नहीं है। भाषा सामाजिक ही होती है, इसलिए ‘सामाजिक भाषा’ विशेषण ही ध्येय है। श्रीखान पश्चिमी भाषाविज्ञानियों के विचारों के आधार पर हिन्दी का जो विश्लेषण करते हैं, उसी से भ्रान्ति की स्थिति उत्पन्न हुई है। हिन्दी-उर्दू में अन्तर इस कारण नहीं है कि उर्दू को व्यवहार में लानेवाले वक्ता कम हैं। हिन्दी, हिन्दी है, चाहे वह बोलचाल की हो या साहित्यिक। यही स्थिति उर्दू की भी है। हिन्दी और उर्दू में भेद का कारण लिपि तथा शब्दग्रहण का ख़ान है। जैसे, उर्दू के हैदराबादी, देहलवी और लखनवी आदि रूप हैं, उसी प्रकार हिन्दी के भी हैं। जहाँतक विहारी, पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी की बोलियों (क्षेत्रीय बोलियों) का प्रश्न है, उसे हिन्दी-उर्दू से जोड़कर देखना ठीक नहीं।

△ शान्ति-निवास, ११४, उषानगर, इन्दौर

△ डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

परिषद्-प्रगति

[फरवरी-मार्च, १९८३ ई०]

सम्मान-गोष्ठी :

[१]

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा ५ फरवरी को आयोजित सम्मान-गोष्ठी में 'संस्कृति, समाज और राजनीति की दृष्टि से उपन्यास' विषय पर भाषण करते हुए आकाशवाणी के भूतपूर्व महानिदेशक तथा प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीकृष्णचन्द्र शर्मा भिषखु ने कहा कि आधुनिक विद्या होते हुए भी उपन्यास में धर्म को अधिक ग्राह्य बनाया गया है। राजनीति जीवन की शैली है और संस्कृति जीवन का विधान। संस्कृति जीवन के समन्वय का सेतु है और राजनीति विभेदक। उपन्यासकार भ्रान्त, व्युत् और नेतृत्वहीन समाज को संस्कृति से जोड़कर नई दिशा देता है और उसे अतीत के गौरव से परिचित कराकर वर्तमान में गतिशील बनाता है।

उन्होंने कहा कि संस्कृति और इतिहास के सन्दर्भ उपन्यास से स्वभावतः जुड़े हुए होते हैं। देश को स्वतन्त्र और शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से उपन्यासकार मानव के मनोजगत् का चित्रांकन करता है और अपनी रचनात्मक प्रतिभा द्वारा उपन्यास को समसामयिक और पठनीय बनाता है। पिण्ड से जुड़ा हुआ होकर भी वह मानसिकता के आधार पर पिण्ड को ब्रह्माण्ड से जोड़ देता है, साथ ही अपने सन्दर्भों से सम्बद्ध स्थापित मूल्यों की जगह नये मूल्यों की भी खोज करता है। यह उसकी आत्मशुद्धि की व्याप्ति है।

प्रारम्भ में, परिषद् के उपाध्यक्ष-सह-निदेशक पं० रामदयाल पाण्डेय ने आगत अतिथि का स्वागत किया और शोध-उपनिदेशक एवं 'परिषद्-पत्रिका' के सम्पादक डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने सारस्वत अतिथि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

[२]

नेपाल के भूतपूर्व प्रतिरक्षा-मन्त्री, बहुभाषाविद् एवं प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि श्रीकेदारमान 'व्यथित' के सम्मान में, दि० १५ फरवरी को, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की विद्वन्मण्डली की विशिष्ट गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता पं० रामदयाल पाण्डेय ने की। नेपाली-भाषा और साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कविवर व्यथितजी ने कहा कि पार्वत्य-प्रदेश नेपाल की सांस्कृतिक प्रवृत्ति वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर है। इसलिए, वहाँ के निवासी स्वभावतः श्रमजीवी होते हैं और श्रमप्रधान जीवनदृष्टि के कारण ही उनमें वीरत्व की भावना भी सहज भाव से रहती है।

श्रीव्यथितजी ने कहा कि नेपाली-साहित्य की रचना के क्षेत्र में पहले पद्य का प्रादुर्भाव हुआ। वहाँ का साहित्य समन्नात्मक रूप में जीवनोन्मुख संघर्षशील गतिमय जीवनधारा से

जुड़ा हुआ है। भारत और रूस के साथ ही दक्षिण एशिया के प्रायः सभी देशों में नेपाल के नेवारी-साहित्य पर शोधकार्य चल रहा है। नेपाल की मूल संस्कृति और स्थापत्य-कला अतिशय समृद्ध है, किन्तु कुल मिलाकर वहाँ की कला और साहित्य राष्ट्रीय लोकचेतना के विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर व्यथितजी ने अपनी ओजस्वी और रसपूर्ण कविताएँ भी सुनाई। प्रारम्भ से पं० रामदयाल पाण्डेय ने आगत अतिथि का स्वागत किया और कहा कि भारत नेपाल देश के साथ ही नेपाली-भाषा और उसके साहित्य का भी समादर करता है। अन्त में, डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि भाषिक भिन्नता के बावजूद नेपाली और भारतीय साहित्य की मूल भावधारा एक है।

[३]

उत्कल-साहित्य-अकादमी के साहित्यिक प्रतिनिधि डॉ० शंकरलाल पुरोहित के सम्मान में दि० १५ मार्च को बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की विद्वन्मण्डली की ओर से विशेष गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पं० रामदयाल पाण्डेय ने की।

श्रीपाण्डेय ने डॉ० पुरोहित का स्वागत करते हुए कहा कि दीर्घकाल से ही बिहार और उत्कल सांस्कृतिक दृष्टि से परस्पर सम्बद्ध है। राजनीतिक विभेद के बावजूद दोनों राज्यों की सांस्कृतिक एकता सुदृढ़ है। हिन्दी और उड़िया-साहित्य में भी भावसमता अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है और राष्ट्रभाषा के निर्माण में उत्कल के साहित्यकारों का विशिष्ट ऐतिहासिक योगदान है।

डॉ० पुरोहित ने अपने अभिनन्दन का उत्तर देते हुए कहा कि आज भाषा, साहित्य और संस्कृति में निर्यात एकता के तत्त्व की खोज परम आवश्यक है। इसके अभाव में देश के खण्डित होने का खतरा बना रहता है। आपसी विवाद का परित्याग कर तथा विघटनकारी तत्त्वों से सावधान रहकर देश की अखण्डता की रक्षा के लिए हिन्दीप्रेमियों को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दी और उत्कल के साहित्यकारों का कर्तव्य है कि वे पारस्परिक सहयोग से एक-दूसरे के साहित्य को समृद्ध करें। दोनों राज्यों की भौगोलिक इकाइयाँ भिन्न हो सकती हैं, किन्तु सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से दोनों एक हैं। डॉ० पुरोहित उत्कल-साहित्य-अकादमी की ओर से साहित्यिक यात्रा के क्रम में परिषद्-परिवार के बीच परस्पर वैचारिक आदान-प्रदान के लिए उपस्थित हुए थे।

अन्त में, डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने धन्यवाद-ज्ञापन करते हुए कहा कि प्रत्येक राज्य की सरकार और साहित्यिक सस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे इस प्रकार की साहित्यिक यात्राओं को समुचित प्रोत्साहन प्रदान करें।



शोक-प्रस्ताव

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्-परिवार की ओर से यथासमय आयोजित शोकसभाओं में निम्नांकित दिवंगत साहित्यसेवियों की आत्मशान्ति के निमित्त प्रभु-प्रार्थना की गई और शोक-प्रस्ताव पारित किये गये ।

[१]

प्रसिद्ध हिन्दीसेवी, कर्मठ पत्रकार एवं वरिष्ठ स्वतन्त्रता-सेनानी श्रीजगदीशप्रसाद श्रमिक के असामयिक देहावसान (१ फरवरी, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को मार्मिक आघात पहुँचा है । उनके उठ जाने से हिन्दी-साहित्यसेवियों की गौरवमयी परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी टूट गई !

पुण्यश्लोक श्रमिकजी सहकारिता-आन्दोलन से लम्बी अवधि तक सम्बद्ध रहे और सहकारिता-समिति के प्रमुख लोकप्रिय मासिक पत्र 'गाँव' के सम्पादन द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने नया प्रतिमान उपस्थापित किया । वे निर्मल और निश्छल हृदय के साधुचरित पुरुष थे । निरन्तर स्वाध्याय और साहित्य-चिन्तन ही उनका दैनिक कार्यक्रम बन गया था । उनकी मृत्यु से स्वाभिमानी मानववादी साहित्यकारों की पंक्ति में अपूरणीय रिक्तता आ गई है !

[२]

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं यशस्वी साहित्यकार श्रीहरेन्द्रदेव नारायण के असामयिक एवं आकस्मिक देहावसान (२ फरवरी, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को हादसिक दुःख हुआ है । उनके निधन से स्वाभिमान-धनी और स्वतन्त्रजीवी साहित्यकारों की गरिमाभरी परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी छिन्न-भिन्न हो गई !

पुण्यश्लोक हरेन्द्रदेव नारायणजी, प्रचलित नाम 'हरिजी' हिन्दी की छायावादी प्रवृत्ति के मनस्वी कवि थे । उन्होंने कुछ दिनों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में रहकर अपनी सुतीक्ष्ण प्रतिभा का परिचय दिया था । जीवन-दर्शन का विश्लेषण करनेवाली उनकी कविताएँ पर्याप्त समादृत थी । उन्होंने भारत के प्रसिद्ध स्वतन्त्रता-सेनानी तथा क्रान्ति-कारी बीर कुँवरसिंह के जीवनचरित से सम्बद्ध 'कुँवरसिंह' नामक सशक्त महाकाव्य की रचना कर भोजपुरी में पहली बार काव्यसृष्टि के प्रवर्तन का श्रेय अर्जित किया था । कविता के अतिरिक्त, कथालेखन में भी उनकी लेखनी ने चमत्कार प्रदर्शित किया । वह ओजस्वी वक्ता थे । उनके भाषण में गम्भीर साहित्य-चिन्तन की झलक मिलती थी । उनकी मृत्यु से हिन्दी-जगत् में जो रिक्तता आई है, वह अपूरणीय है !

[३]

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक तथा एच्० डी० जैन कॉलेज, आरा के पूर्ववर्ती प्रवाचक (रीडर) प्रो० सीताराम प्रभास के असामयिक देहावसान (२० मार्च, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को मर्मान्तक दुःख हुआ है ।

प्रो० प्रभास ने प्राध्यापन की परम्परा में गौरवास्पद स्थान आयत्त किया था। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा जनजीवन की यथार्थता को युगचेतना के परिदृश्य में मार्मिक अभिव्यञ्जना प्रदान की थी। उनकी आलोचना-शैली भी वस्तु-तथ्य की उद्भावना में उनके शास्त्रगम्भीर अध्ययन का परिचय उपन्यस्त करती है। उनकी साहित्य-सेवा के सम्मान-स्वरूप सम्बद्ध साहित्यिक संस्थाओं ने उन्हें 'साहित्यवाचस्पति' और 'साहित्य-मार्तण्ड' उपाधि से अलंकृत किया था। वह सरल स्वभाव के मधुरभाषी साहित्यकार थे। कॉलेज से सेवानिवृत्त होने के बाद वह निरन्तर साहित्य-संरचना में संलग्न रहते थे।

प्रो० प्रभास बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की सामान्य समिति के समादरणीय सदस्य थे। सदस्यता-काल में उनके रचनात्मक सुझावों से परिषद् लाभान्वित होती रही। उनकी मृत्यु से परिषद् अपनी वैयक्तिक क्षति का अनुभव करती है !

[४]

भूतपूर्व केन्द्रीय सिंचाई तथा रेल-मन्त्री एवं बिहार के पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष श्रीकेदार पाण्डेय के असामयिक देहावसान (२५ मार्च, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को मार्मिक क्लेश हुआ है। श्रीपाण्डेयजी के निधन से भारतीय स्वातन्त्र्य-संग्राम के महान् कर्मठ सेनानियों की गौरवमयी परम्परा का एक मूल्यवान् अध्याय समाप्त हो गया।

राज्यीय या केन्द्रीय सरकार में प्रशासनिक अनुशासन की स्थापना पुण्यलोक पाण्डेयजी के प्रशासन-काल की उल्लेखनीय ऐतिहासिक विशेषता रही है। वह राजनेताओं की उस पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि थे, जो राजनीति की विकृति के युग में भी शालीनता, निष्ठा, ईमानदारी तथा सादगी को सुरक्षित रखते हुए सम्मार्ग से कभी विचलित नहीं हुई। स्व० पाण्डेयजी इस बात के लिए भी सदा स्मरणीय रहेंगे कि उन्होंने मूल्यों के ह्रास के युग में अपनी राष्ट्रीय भावना तथा स्वच्छ प्रशासनिक कुशलता का स्तर उन्नत बनाये रखा।

स्व० पाण्डेयजी काँग्रेस के लोकप्रिय वरिष्ठ नेताओं में पाँवतेय थे। बिहार के मुख्यमन्त्री के रूप में जिनो के पुनर्घटन तथा परीक्षा में कदाचार की समाप्ति की दिशा में उनके द्वारा उठाये गये साहसपूर्ण कदम निश्चय ही प्रशंसनीय हैं। बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के अध्यक्ष के नाते उन्होंने अपने रचनात्मक सुझावों से परिषद् को नई दिशा दी थी। निश्चय ही, उनकी मृत्यु से बिहार के राजनयिक क्षेत्र में अपूरणीय रिक्तता आ गई है, परिषद् तो इसे अपनी वैयक्तिक क्षति मानती है !

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् उपर्युक्त सभी दिवगत महानुभावों की दिव्यात्माओं के प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धा-भावना विनिवेदित करती है !

(पं०) रामदयाल पाण्डेय

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

पृ० ८ का शेषांश]

कुल ४३२ पृष्ठों के इस मूल्यवान् विशेषांक का मुद्रण स्वच्छ है, किन्तु पूर्ण निर्दोष नहीं। एक समय गीता प्रेस ने शुद्ध मुद्रण का उच्चतम प्रतिमान स्थापित किया था, 'यहाँतक कि मुद्रण के बाद भी यदि अशुद्धियाँ रह जाती थी, तो उन्हें एक-एक कर स्याही से सशोधित कर दिया जाता था। किन्तु, इस विशेषांक में उस प्रकार के शुद्ध मुद्रणाग्रह का अभाव परिलक्षित होता है, जो चिन्तनीय है। स्थालीपुलाकन्याय से, उदाहरण के लिए, 'सर्वार्थसिद्धि' 'स्वार्थसिद्धि' बन गई है, सम्यक्त्व तथा 'मिथ्यात्व' 'सम्यक्तत्त्व' और 'मिथ्यातत्त्व' हो गये हैं और 'निषद्या' 'निषया' में बदल गई है (द्र० पृ० १२७ और १२९)। संस्कृत-सन्दर्भों के उद्धरणों में वर्तनी की एकरूपता का निर्वाह तो बिलकुल ही नहीं हो पाया है। यहाँतक कि, विशेषांक की श्रेष्ठ-प्रति में उपयोग के निमित्त बनवाई गई रबर की मुहर—'सेवा में सम्मत्यर्थ'—में भी 'सम्मत्यर्थ' 'सम्यत्यर्थ' (!) हो गया है। 'कल्याण' के ज्ञातप्रज्ञ सम्पादक-मण्डल का ध्यान इस प्रकार की चिन्त्य मुद्रण-च्युति की ओर अवश्य जाना चाहिए, ताकि उसके लिए उसे 'क्षमा-प्रार्थना' की पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़े। ध्यातव्य है, हिन्दी का प्रतिनिधि मासिक 'कल्याण' धार्मिक और नैतिक भावना का विस्तार तो करता ही है, शुद्ध मानक हिन्दी-भाषा के प्रचार का उत्तरदायित्व भी निबाहता है।

△ सुरिदेव

०

आवश्यक निवेदन

'परिषद्-पत्रिका' के लिए निश्चय ही यह गौरवास्पद बात है कि इसने अपने जीवन के बाईस वर्ष निर्विघ्न पूरे कर लिये। प्रस्तुत अंक से 'पत्रिका' अपने तेईसवें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवधि में, 'पत्रिका' ने सारस्वत उपलब्धि की दिशा में तथा शोध-समीक्षा के नये आयामों और विभिन्न मानदण्डों के निर्देशन में जो स्पृहणीय प्रगति की है, उसे वह एकमात्र अपने अधीती पाठकों, लेखकों और शुभानुध्यायियों के अनुकूल सौजन्य-सद्भाव की ही उच्चतर परिणति के रूप में स्वीकार करती है।

यह हर्ष का विषय है कि 'पत्रिका' अपने नियमित प्रकाशन की जेष्ठता में सतत सफलता की ओर अग्रेसर है। साथ ही, इसकी व्यापक शोध-सामग्री में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता तथा सज्जा और मुद्रण में कलात्मकता के समावेश का प्रयास निरन्तर जारी है। 'पत्रिका' की पृष्ठ-संख्या में भी पूर्वापेक्षा वृद्धि कर दी गई है। कागज और मुद्रण की महर्घता के कारण वर्तमान तेईसवें वर्ष से 'पत्रिका' का वार्षिक मूल्य २५.०० (पच्चीस रुपये) तथा एक प्रति का मूल्य ७.०० (सात रुपये) रखा गया है। आशा है, इस अनिवार्य मूल्यवृद्धि को 'पत्रिका' के शोधसाहित्यानुरागी पाठक सहज ही अंगीकृत करेंगे और 'पत्रिका' के प्रति अपना स्नेह-सहयोग यथावत् बनाये रहेंगे।—सं०



परिषद् के अभिनव गौरव-ग्रन्थ

१. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (द्वि० सं०) : म०म० प० गोपीनाथ कविराज १६.००
२. तन्त्र तथा आगमशास्त्रों का विश्लेषण : ले० म० म० प० गोपीनाथ कविराज :
अनु० : प० हंसकुमार तिवारी १३.५०
३. तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त : लेखक-अनुवादक : उपरिखत् २३.००
४. रहीम-साहित्य की भूमिका : डॉ० बमबम सिंह 'नीलकमल' ३०.००
५. काव्य में अभिव्यञ्जनाभाव : डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु १२.००
६. जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त : उपरिखत् १३.००
७. नाटक और रंगमंच : डॉ० सीताराम झा 'श्याम' ३५.००
८. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (प्रथम खण्ड) : मूल ले० : श्रीकलीमुद्दीन अहमद :
अनु० : श्रीरामप्रसाद लाल २०.००
९. पहेली-कोश : स० प० विक्रमादित्य मिश्र २०.००
१०. एलिफण्टा : श्रीहरिनन्दन ठाकुर २०.५०
११. लीलासत्तरणिनी : स० डॉ० परमानन्द पाण्डेय ४५.००
१२. भारतीय नाट्य-सिद्धान्त : उद्भव और विकास : डॉ० रामजी पाण्डेय ५०.००
१३. स्वसवेदन : ले० म० म० प० गोपीनाथ कविराज :
अनु० : प० हंसकुमार तिवारी ४०.००

परिषद् के आगामी प्रकाशन (यन्त्रस्थ)

१. भोजपुरी-भाषा और साहित्य (द्वि० सं०) : डॉ० उदयनारायण तिवारी
२. चित्रकाव्य : सैद्धान्तिक विवेचन एवं ऐतिहासिक विकास : डॉ० रामदीन मिश्र
३. मैथिली-संस्कार-गीत : स० श्रीराधावल्लभ शर्मा
४. कीर्तिलता : स० डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव
५. आधुनिक हिन्दी के विकास में खड्गविलास प्रेस की भूमिका : डॉ० धीरेन्द्रनाथ सिंह
६. हिन्दी-साहित्य और बिहार (ख० ४) : सं० डॉ० बजरंग वर्मा : श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन'
७. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (द्वि० खण्ड) : मूल ले० : श्रीकलीमुद्दीन अहमद
अनु० : श्रीरामप्रसाद लाल
८. उपन्यास की भाषा : डॉ० जगदीशनारायण चौवे
९. भारतीय प्रतीक-विद्या : (द्वि० सं०) डॉ० जनार्दन मिश्र
१०. साहित्य-सिद्धान्त (द्वि० सं०) : डॉ० रामअवध द्विवेदी
११. काव्यालंकार (संस्कृत से हिन्दी-भाष्य : द्वि० सं०) : भाष्यकार : प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा

प्राप्तिस्थान : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

परिषद् के प्रगतिशील चरण : मनीषियों के आशंसन

- परिषद् राष्ट्रभाषा के स्तरीय प्रकाशन के क्षेत्र में, शासकीय सीमा में अग्रणी रही है। उन्नी की देखादेखी, उत्तरप्रदेश में 'हिन्दी-समिति' की स्थापना हुई और परिनिष्ठित ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ। मैं सर्वतोभावेन परिषद् की सफलता का अभिलाषी हूँ।

□ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र

- भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों से मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ। सभी भारतीय साहित्यिक शोध-संस्थानों में परिषद् अग्रगण्य है।

□ डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्य

- परिषद् ने विगत पच्चीस वर्षों में हिन्दी-जगत् की और उसके माध्यम से समस्त भारतीय वाङ्मय तथा भारतीय संस्कृति, दर्शन आदि की जो सेवा की है, उसे शब्दों में आँकना बहुत कठिन है। भाई शिवपूजन सहायजी ऐसा स्वप्न बराबर देखते थे। परिषद् ने इस स्वप्न को साकार किया और एक-से-एक अमूल्य ग्रन्थ विद्वत्समाज को भेंट किये। वह परम्परा उज्ज्वल हो रही है और परिषद् का भविष्य स्वर्णिम है।

□ श्रीरायकृष्णदास

- बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने हिन्दी-साहित्य को अनेक मूल्यवान् ग्रन्थों से समृद्ध किया है। हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करनेवाली संस्थाओं में इसका बहुत ऊँचा स्थान है। अनेक रूपों में हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार इससे सम्बद्ध रहे हैं। स्व० आचार्य शिवपूजन सहायजी जैसे मनीषी ने बड़ी सावधानी से इस पौधे को लगाया था। उनका आशीर्वाद सदा इसके साथ रहा।

□ आचार्य हजारिप्रसाद द्विवेदी

- परिषद् ने जो अवतक राष्ट्रभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया है, वह किसी से छिपा नहीं है और इसकी सभी सराहना करते हैं।

□ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी

- मेरी तो धारणा है, समस्त भारत में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का महत्त्व सर्वोपरि है; क्योंकि इसके द्वारा जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है, वैसा अन्य किसी परिषद् द्वारा सम्भव नहीं हो सका। मैं इसे देश की सर्वोत्कृष्ट शोध-संस्था मानता हूँ।

□ डॉ० रामकुमार वर्मा

- 'एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारतजननी'—इस उक्ति को सार्थक बनाने रखने का, भारत की सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएँ प्रयत्न कर रही हैं। इस प्रयत्न में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्तुत्य सेवा सर्वाधिक है।

□ श्री टी० के० कृष्णस्वामी

आनन्दरूपममृत याद्विभात

पारिषद्- पत्रिका

वर्ष २३ : अंक २ ; जुलाई, १९८३ ई०



परामर्शदाता

पं० छविनाथ पाण्डेय
पं० रामदयाल पाण्डेय
डॉ० कुमार विमल



सम्पादक

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव



‘परिषद्-पत्रिका’-नियमावली

१. ‘परिषद्-पत्रिका’ में केवल उच्च कोटि के गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धों, परिषद्-प्रकाशनो के समीक्षात्मक निबन्धों, सम्पादकीय टिप्पणियों, अन्य प्रकाशनों की समीक्षाओं, परिषद् के शोधकार्यों की प्रगति, ‘परिषद्-पत्रिका’ अथवा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबन्धों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय, साहित्यिक गतिविधियों आदि का प्रकाशन हुआ करेगा। ‘परिषद्-पत्रिका’ में कविता, कहानी नाटक आदि का प्रकाशन नहीं होगा। परिषद्-प्रकाशनो के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन-संस्थाओं के विज्ञापन भी पत्रिका में प्रकाशित होंगे।
२. गवेषणात्मक और आलोचनात्मक निबन्धों पर ही यथानिर्दिष्ट दर अधिकतम ५०.०० रु० तक ही साम्मानिक दिया जा सकेगा। निबन्ध के मुद्रित प्रथम तीन पृष्ठों के लिए १०.०० रु० प्रतिपृष्ठ और शेष मुद्रित पृष्ठों के लिए ५.०० रु० प्रतिपृष्ठ की दर से साम्मानिक दिया जायगा। परन्तु, निदेशक को यह अधिकार होगा कि लेखक-विशेष की कृति और व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर कम पृष्ठ रहने पर भी ५०.०० रु० तक साम्मानिक दे सकेगे।
३. सभी तरह की रचनाएँ स्वतः पूर्ण एवं उत्तम कोटि की होने पर ही स्वीकृत हो सकेंगी।
४. निबन्धों के सम्पादन में काट-छाँट, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आदि का अधिकार सम्पादक के अधीन सुरक्षित रहेगा।

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४



त्रैमासिक ‘परिषद्-पत्रिका’

कतिपय महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय विशेषांक, जो अपने-आप में शोध-सन्दर्भ हैं :

१. नलिन-स्मृति-अंक : वर्ष १ अंक ४ (जनवरी, १९६२ ई०) : १.५०
२. आचार्य शिवपूजनसहाय-स्मृति-तीर्थ : वर्ष ३ अंक २ (जुलाई, १९६३ ई०) : १.५०
३. भाषा-सर्वेक्षणक : वर्ष ८ : अंक ३-४ (अक्टू० '६८-जन० '६९ ई०) : ४.००
४. म० म० गोपीनाथ कविराज-स्मृति-तीर्थ : वर्ष १८ अंक २ (जुलाई, '७८ ई०) : २.५०
५. जगदीशचन्द्र माथुर-स्मृति-परिशिष्ट : वर्ष १८ अंक ४ (जन० '७९ ई०) : २.५०
६. राजर्षि जन्मशती-विशेषांक : वर्ष २२ अंक १ (अप्रैल, १९८२ ई०) : ५.५०

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग

पटना-८००००४



परिषद्-पत्रिका [शोध-त्रैमासिक]

[६०]

परामर्शदाता

पं० छविनाथ पाण्डेय : पं० रामदयाल पाण्डेय

डॉ० कुमार विमल



सम्पादक

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव



बिहार-शास्त्राकाश-परिषद्
पटना-४

विषय-प्रस्तुति

सम्पादनीय टिप्पणियाँ : २

- डॉ० मदनमोहन अग्रवाल : न्यायदर्शन में तर्क का स्वरूप : ९
- डॉ० बंजननाथ झा : नचिकेतोपाख्यान : एक अनुशीलन . २५
- आचार्य डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा : कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में राजदर्शन : ३२
- श्रीमोहनलाल पुरोहित : राजस्थानी-भाषा पर पाणिनि का प्रभाव : ४१
- पं० चन्द्रकान्त बाली शास्त्री : आन्ध्र सातवाहन-वंश : ४७
- डॉ० मिश्र कौण्डिन्य : पु-स्वन्-लान् (पितामह का पौत्र को उपदेश) ६२
- डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' : काव्यशास्त्र के आलोक में प्रतीक और उपमान : ९९
- डॉ० सप्तकुमार शर्मा : महाकवि ब्रजनिधि और उनके काव्य : १०७
- डॉ० नरेशकुमार : डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के निबन्ध : ११६
- श्रीअविनाशचन्द्र : हिन्दी की लोकनाट्य-परम्परा . १२३
- डॉ० सोहनकृष्ण पुरोहित : प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका . १३३
- पं० मदनमोहन पाण्डेय : संक्रान्ति-काल और बिहार के साहित्यकार १४४
- डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : शोधपुरुष नाहुटाजी : १४९
- डॉ० विद्याधर शर्मा गुलेरी : सारस्वत तीर्थ म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी १५१

स्वाध्याय-कक्ष : पुस्तक-समीक्षा

डॉ० पूर्णमासी राय : १५५; डॉ० इयामसुन्दर घोष : १५७; डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : १६०; श्रीबाबूराम वर्मा : १६४, डॉ० स्वर्णकिरण : १६५

मधु-संचय :

कबीर की 'लोई' : डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : १६७, भारतीय मनीषा के मूर्तरूप म० म० पं० गोपीनाथ कविराज : पं० नर्मदेश्वर चतुर्वेदी : १७०, 'गंगा'-पत्रिका का पुरातत्त्व-विशेषांक : डॉ० बेचन : १७१; समीक्षा : पुनश्चिन्तित सर्जना : डॉ० सीताराम झा 'क्याम' : १७४, पर्याय : व्याख्यासापेक्ष संज्ञा : पं० चन्द्रकान्त बाली शास्त्री : १७६

पत्र : प्रतिक्रियाएँ :

श्रीवेदप्रकाश गर्ग : १७७; डॉ० बेचन : १७८; डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : १७९

परिषद्-प्रगति : परिषद् के साहित्यिक अनुष्ठानों का विवरण : १८०

शोक-प्रस्ताव : १८५

'परिषद्-पत्रिका' में प्रकाशित निबन्धों में प्रतिपादित विचारों और तथ्यों का उत्तरदायित्व निबन्ध-लेखकों का है, सम्पादक का नहीं।—सं०

परिषद्-पत्रिका

[अोध-त्रैमासिक]

निज भाषा उत्तति अहं सब उत्तति को मूल ।

विनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सुल ॥—भारतेन्दु

वर्ष : २३ } आषाढ, विक्रमाब्द २०४०; शकाब्द १९०५; जुलाई, १९८३ ई० } बाषिक : २५.००
अंक : २ } एक प्रति : ७.००

अतीत-दर्शन

राष्ट्रभाषा का युगधर्म

“राष्ट्रभाषा केवल राष्ट्रीय व्यवहार की सुविधा प्रदान नहीं करती है, वरंच उसके साहित्य के द्वारा राष्ट्र में एकरूपता और एकरसता आती है। राष्ट्रवाद के युग में इस एकरूपता की और भी आवश्यकता है। हमारा देश विशाल है। अनेक जातियाँ यहाँ बसती हैं, जिनके आचार-विचार भिन्न हैं। इन सबको एक सूत्र में यथित करने के लिए कुछ सामान्य प्रतीको और सामान्य उद्देश्यों की आवश्यकता है। इनके अभाव में विविध समुदायों में संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। हमारी सामान्य आवश्यकताएँ और अभिलाषाएँ हममें एकरूपता ला रही हैं। जिन विश्वव्यापी शक्तियों ने हमें स्वतन्त्रता दिलाई है, उनका कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह शक्तियाँ राष्ट्रीयता और जनतन्त्र की हैं। यह युगधर्म है। इनके मार्ग में जो बाधा उपस्थित करेगा, वह विनष्ट होगा। सम्प्रदायवाद इस युग में पनप नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय साहित्य को इन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। किन्तु, उसमें यह सामर्थ्य तभी आ सकता है, जब हिन्दी-भाषाभाषियों की चिन्ताधारा उदार और व्यापक हो और जब हिन्दी-साहित्य भारत के विभिन्न साहित्यों को अपने में आत्मसात् करे और उत्तर-दक्षिण का भेद मिटा दे।”

△ बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तृतीय }
वाषिकोत्सव (२१ अप्रैल, १९५४ ई०) में }
इलित सुलित अध्यापीय भाषण का मसलि }

△ आचार्य नरेन्द्रदेव

सम्पादकीय

जनपदीय भाषाएँ : खड़ीबोली हिन्दी की माँ

‘परिषद्-पत्रिका’ के, विगत अठारहवें वर्ष के तृतीय अंक (अक्टूबर, १९७८ ई०) में ‘भाषिक अकादमियाँ और उनकी भाषानीति’ शीर्षक से मेरी एक सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित हुई थी, जिसमें मैंने भाषिक अकादमियों के, राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरोधी अनपेक्षित संकीर्ण जनपदीय भाषाग्रह के विपक्ष में अपने दोटूक विचार व्यक्त किये थे और उन्हें रचनात्मक कार्य की प्रगति के लिए कतिपय सुझाव भी दिये थे। ज्ञातव्य है, उक्त टिप्पणी का अनुप्रकाशन बिहार के प्रसिद्ध हिन्दी-साप्ताहिक ‘उत्तर बिहार’ में हुआ था, जिसपर ‘उत्तर बिहार’ के विभिन्नवर्गीय प्रबुद्ध हिन्दी-पाठकों की व्यापक और मिश्रित प्रतिक्रियाएँ प्रकाशित हुई थीं, जिनमें कुछ प्रतिक्रियाएँ तो अत्यन्त ही तीखी थीं। सर्वाधिक, ‘उत्तर बिहार’ के सम्पादक की ओर से लगातार उसके कई अकों में लिखे गये उनके कटुतम आक्षेपों, आक्रोशों और अपशब्दों का गरम उपहार भी मुझे स्वीकार करना पड़ा था। उसी सन्दर्भ में, हिन्दी के वरिष्ठ स्वतन्त्रजीवी पत्रकार पं० जनारसोदास सतुर्वेदी का एक महत्त्वपूर्ण पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने भाषा पर आधुनिक जनपदीय आन्दोलन या प्रान्त-निर्माण के सम्बन्ध में अपने बहुमूल्य अनुभूत विचार, साथ ही रचनात्मक सुझाव भी अंकित किये हैं। ‘परिषद्-पत्रिका’ के अधीनी पाठकों की मनन-मीमांसा के लिए वह पत्र यहाँ यथावत् उद्धृत है :

फ़ीरोजाबाद

७।३।७९

प्रिय भाई श्रीरंजनजी,

“ ‘उत्तर बिहार’ में जो वाद-विवाद चल रहा है, उसे मैं पढ़ नहीं पाया। अगर अंक मिल गये, तो मैं पढ़वाकर सुन लूँगा। ‘वादे-वादे जायते तत्त्वबोध’ यह पुरानी कहावत है, जिसका नवीन संशोधन नवीनजी ने यह किया था। ‘वादे-वादे फूटते खोपड़ी !’ ”

कोई भी वाद-विवाद, यदि वह शुद्ध भावना से चलाया जाय, अन्ततोगत्वा लाभदायक ही होता है।

मैंने यह बात अक्सर दोहराई है कि जनपदीय भाषाएँ खड़ीबोली हिन्दी की माँ हैं, इसकी सीत नहीं।

जनपदीय आन्दोलन में विकार तब उत्पन्न हो जाता है, जब उसे प्रान्त-निर्माण जैसे आन्दोलन से युक्त कर दिया जाता है, मुझे खुद इसका अनुभव है। जिन दिनों मैंने कुण्डेश्वर टीकमगढ़ से जनपद-आन्दोलन चलाया था, उन्ही दिनों वही से मुझे बुन्देलखण्ड-प्रान्तनिर्माण-आन्दोलन भी चलाना पड़ा था। यह आकस्मिक घटना थी और इन दोनों आन्दोलनों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं था। फिर भी, गलतफहमियाँ पैदा हुई और बन्धुवर बासुदेवशरण अग्रवाल ने इस वर्णसरकरता के खिलाफ मुझे आगाह भी किया था। इसके सिवाय जनपद-आन्दोलन की दो धाराएँ और भी बन गई थी। एक तो महापण्डित राहुल सांकृत्यायन का यह प्रस्ताव कि जनपदीय भाषाओं के क्षेत्रों को राजनीतिक इकाई मानकर वहाँ प्रान्त निर्माण कर दिये जायँ और मेरा प्रस्ताव था विकेन्द्रीकरण के पक्ष में। इसका मतलब यह था कि काशी, प्रयाग इत्यादि के केन्द्रों पर सम्पूर्ण ध्यान देने के बजाय छोटे-छोटे केन्द्रों को विकसित किया जाय।

यद्यपि निराशा के मूड में कभी-कभी मेरे मन में यह विचार आया है कि जबतक ब्रज-प्रान्त अलग न होगा, तबतक ब्रजभाषा का उद्धार हो ही नहीं सकता, फिर भी मैंने ब्रजप्रान्त-निर्माण के आन्दोलन का समर्थन नहीं किया। जब हम प्रान्त-निर्माण का आन्दोलन उठाते हैं, तब अपनी गर्दन राजनीतिक लोगों के हाथ में फँसा देते हैं।

बिहार की स्थिति का मुझे पता नहीं। किसी जनपद-विशेष के राजनीतिक झगड़ों से हमें कोई सम्बन्ध नहीं रखना है। स्व० बासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित जनपदीय कार्यक्रम ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। यदि जनपदीय भाषाओं के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों और कहानियों का संग्रह कर दिया जाता है, तो उससे राष्ट्रभाषा हिन्दी का हित ही होगा। और, यदि मैथिली, राजस्थानी और डोगरी की तरह भोजपुरी, अवधी और बुन्देलखण्ड की साहित्य-वकादमी स्वीकृत कर लेती है, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा !

बात घरअसल यह है कि राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा रखनेवाले व्यक्ति जब साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब सत्तात्मक राजनीति का उनमें भी बोलवाला हो जाता है।

जनपदीय कार्यकर्त्ताओं को यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि उनका आन्दोलन शुद्ध साहित्यिक भावनाओं से प्रेरित है और किसी प्रान्त-विशेष की राजनीतिक दलबन्धियों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं।”

विनीत

बनारसीदास चतुर्वेदी

वरेण्य पत्रकार - पं० बनारसीदास चतुर्वेदीजी के इस पत्र से स्पष्ट है कि भाषा और उसके साहित्य की सेवा किसी सकीर्ण राजनीतिक स्वार्थसिद्धि से प्रेरित होकर नहीं,

अपितु शुद्ध साहित्यिक भावना से की जानी चाहिए। जनसंख्या के बलपर भाषाधार प्रान्तों या उपप्रान्तों के निर्माण का दिवास्वप्न देखना शुद्ध सारस्वत एवं समग्रात्मक राष्ट्रीय दृष्टि का लक्षण नहीं है। इसी प्रकार, राष्ट्रभाषा हिन्दी को अतिक्रान्त कर, या पं० चतुर्वेदीजी के शब्दों में उसे 'सीत' समझकर, उसके स्थान पर क्षेत्रीय भाषाओं के वर्चस्व की स्थापना करने का प्रयास भी बाल-प्रयास की तरह नितान्त हास्यास्पद है। यथास्थापित भाषिक अकादमियों की भाषानीति केवल तत्तत् क्षेत्रीय भाषाओं या उपभाषाओं और उनकी साहित्य-विधाओं में निहित लोकजीवन के सौन्दर्य की विकासनीति से जुड़ी होनी चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिन्दी-साहित्य के विशाल वादमय की व्यापक समृद्धि और पुष्टि हो। तभी, क्षेत्रीय या जनपदीय भाषाएँ, पं० चतुर्वेदीजी के विचारानुसार, 'छड़ी-बोली हिन्दी की माँ' बन सकती है।

△ सुरिदेव

०

अवसाय का पर्याय : आधुनिक प्रकाशन-व्यवसाय

स्वातन्त्र्योत्तर नागरिक चेतना का विकास अर्थलिप्सा या परिग्रह की ओर अधिक उन्मुख दृष्टिगत होता है। कामैषणा-जनित भौतिक आकांक्षाओं या बुभुक्षाओं की पूर्ति के लिए हरदम आपाधापी की स्थिति इस युग की अपनी विशेषता है। साथ ही, जीवन-विकास के प्रत्येक कार्य को, अनपेक्षित लाभ से लेलिहान व्यवसाय से जोड़ देना और आत्महित या अपनी सुविधा-समृद्धि को ही सर्वस्व समझकर परहित या दूसरे की सुख-सुविधा को बिलकुल विस्मृत कर देना आधुनिक स्वार्थदंघ्र भौतिक युग की खास पहचान है। यह युग-प्रभावपरक सावद्य प्रवृत्ति आज प्रत्येक क्षेत्र में 'सहज' हो गई है। आधुनिक मानव का लक्ष्य 'केवल अर्थलाभ' और 'केवल स्वार्थसिद्धि' से जुड़ गया है। जगदान् महावीर ने ऐसे लोगों को 'वक्रजड' शब्द से सजापित किया है, जो अपनी परिग्रहमूलक स्वार्थसिद्धि की दृष्टि से नये-नये सिद्धान्त गढ़ते हैं और उनकी नई-नई व्याख्याएँ भी करते हैं। वक्रजडता की यह व्याधि अब प्रत्येक व्यावसायिक क्षेत्र में जीर्णता प्राप्त कर चुकी है! चूँकि, प्रकाशन भी एक व्यवसाय है, इसलिए वह भी इस व्याधि की संक्रामकता से आक्रान्त हुए बिना कैसे रह सकता है?

आधुनिक प्रकाशक, वक्रजडतावश, अपने और लेखक के बीच के सम्बन्ध का नये ढंग से पुनर्मूल्यांकन करते हैं, इसलिए आज के लेखक अपने प्रकाशक की दृष्टि में आदरणीय नहीं, अपितु उसके आश्रित हैं। प्रकाशक पूँजीपति है और लेखक श्रमिक। अर्थात्, दोनों में सेव्य-सेवक का भाव है—प्रकाशक सेव्य है और लेखक सेवक। जनवादी दृष्टि से कहा जाय, तो सेव्य मालिक या शोषक है और सेवक मजदूर या शोषित। पुस्तक की रचना करने में सर्वाधिक श्रम लेखक को करना पड़ता है, लेकिन पुस्तक से होनेवाली आय में उसी का प्राप्य अंश सबसे न्यूनतम होता है। किन्तु, कभी-कभी अर्थगृह

प्रकाशक लेखक के उस न्यूनतम अंश को भी हड़पने की हरकत करने से बाज नहीं आते ! और, लेखकीय श्रम के शोषण से अर्जित धन से 'विमान' बनाकर ऐश-आराम करनेवाले प्रकाशकों की संख्या तो आज पहले से अधिक बढ़ गई है !

इतना ही नहीं, आज का धनलिप्सु प्रकाशक-वर्ग सामान्य पाठकों की प्रकृत अभिरुचि को विकृत भी करते हैं। और, विश्वविद्यालयीय छात्रों के समक्ष पेशेवर आलोचकों की, परीक्षोत्तीर्णता के सुखद सपने दिखातेवाली सस्ती आलोचना-पुस्तकों की रंगीनियाँ बिखेरकर उन्हें मूल पाठ्य के अध्ययन से विरत करते हैं, और इस प्रकार, वे उनके साहित्य-ज्ञान को ही बौना बनाने का अकृत्य कर बैठते हैं। कहना न होगा कि लेखन-जगत् में प्रकाशकों के इस भयावह, किन्तु प्रलोभनकारी प्रपञ्च से विचलित लेखकों की भी बाढ़-सी आ गई है और वे अपनी आत्मगत अभिरुचि से न लिखकर, जनाभिरुचि के प्रतिनिधि जानकार होने का दावा करनेवाले प्रकाशकों की अभिरुचि से लिखते हैं। फलतः, पुस्तक-जगत् में, आज असली पुस्तकों की जगह नकली पुस्तकों की भरमार हो गई है। इस प्रकार, कम दाम और कम समय में उत्तम ज्ञान प्राप्त करने के प्रलोभन में पड़े हुए पल्लवग्राही सामान्य पाठकों और छात्रों की संख्या घड़ल्ले से बढ़ाई जा रही है !

लेखकों को हीन दृष्टि से देखना आधुनिक सामान्य प्रकाशकों के लिए आम बात है। ऐसा इसलिए कि लेखकों की बुद्धि से अपनी बुद्धि को उत्कृष्ट समझने का हीन भाव, उनका सहज संस्कार बन गया है। यही कारण है कि वे लेखकों के मौलिक एवं तथ्यपूर्ण, लेखन में, तथाकथित पल्लवग्राही पाठकों और छात्रों को दृष्टि में रखकर, अनपेक्षित परिवर्तन या संशोधन करने या करा देने की अपनी दुस्साहसिक या धृष्ट प्रवृत्ति का परिचय देने में तनिक भी नहीं हिचकते। इससे उनकी मिशनरी भावना की अपेक्षा अनपेक्षित लाभ-लोभ से परिपूर्ण व्यावसायिक भावना सहज ही परिलक्षित होती है। प्रकाशक, लाभ-लोभ के निमित्त, इस प्रकार के जानें कितने दुष्कृत्य करने का साहस इसलिए भी जुटा लेते हैं कि उन्हें इसके निमित्त कुछ ऐसे विद्वान् लेखकों का अनुचित सहयोग प्राप्त रहता है, जो किसी कारणवश, स्वाभिमान-धन को बेचकर अपनी भौतिक लिप्सा की पूर्ति के लिए विवश रहते हैं। कुल मिलाकर, आज के भौतिकवादी युग में प्रकाशक और लेखक का सम्बन्ध केवल सौदेबाजी पर टिका हुआ होने के कारण अतिशय तुनक, अतएव नितान्त चिन्तनीय बन गया है। अर्थ के स्वार्थवश वे दोनों ही अपने-अपने धर्म से ज्युत हो गये हैं ! अन्यथा, शोषित अपने शोषकों के छन्दाचार या अनाचार के प्रति अवश्य ही विरोधमुखर होते।

अर्थलोलुपता से ग्रस्त आधुनिक प्रकाशकों के छन्दाचार का एक और उल्लेखनीय उदाहरण है—पुस्तकों के मूल्य रखने में मनमानेपन की प्रवृत्ति। मुद्रण की अस्वच्छता और अशुद्धियों से भरी हिन्दी-पुस्तकों का लागत से कई गुना अधिक मूल्य देखकर दंग रह जाना पड़ता है। सामान्य कागज पर अप्रीतिकर रूप में मुद्रित सौ-सवा सौ पृष्ठोंवाली पुस्तकों की कीमतें, भारतीय औसत पाठकों की क्रयशक्ति का खयाल किये बिना, बीस से

पचास रुपये तक रख दी जाती हैं ! सुनते हैं, जिन प्रतिष्ठानों में विक्रय के आधार पर पुस्तकों के आदेश की आपूर्ति की जाती है, वहाँ के कर्मकर, प्रकाशकों से भरपूर कमीशन की माँग करते हैं, इसलिए प्रकाशक उस राशि को भी पुस्तकों के मूल्य में ही सम्मिलित कर देते हैं ! भले ही, आज का औसत पाठक व्यक्तिगत रूप से पुस्तकों को खरीदने की स्थिति में न हो, और पुस्तकों की खपत सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही क्यों न हो, फिर भी इससे प्रकाशकों को मिलनेवाले पैसे अन्ततः जनता-जनार्दन की जेब से ही तो जाते हैं । इस प्रसंग में यह भी ध्यातव्य है कि प्रकाशकों ने पुरानी या पूर्वमुद्रित पुस्तकों के मूल्यों में संशोधन कर वृद्धि कर दी है, किन्तु वे प्रायः उनके लेखकों को संशोधित मूल्यों के आधार पर नहीं, अपितु पूर्वमुद्रित मूल्यों के आधार पर ही अधिकार-शुल्क (रायल्टी) देते हैं !

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी है, फिर भी यहाँ की प्रकाशन-संस्थाएँ हिन्दी-पुस्तकों का मुद्रण-प्रस्तुतीकरण अपेक्षाकृत सन्तोषजनक रूप में बहुत कम कर पाती हैं, जबकि अहिन्दी-भाषी देशों में वहाँ के प्रकाशक हिन्दी-पुस्तकों का प्रकाशन जितनी उत्तम कोटि का करते हैं, यहाँ के औसत प्रकाशक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । मुद्रण-प्रविधि का आदिजनक चीन के पेइचिङ (२४, पाएवान-ज्वाङ मार्ग)-स्थित विदेशी भाषा-प्रकाशन-गृह ने, सन् १९८१ ई० में, एक पुस्तक का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया है—‘आफन्ती के किस्से’ । यह चाओ शिच्चे द्वारा सम्पादित तथा छयेन वाङ्सि द्वारा हिन्दी में अनूदित है । इसमें अठहत्तर लघु लोककथाएँ संगृहीत हैं, जो नसरुद्दीन आफन्ती (चीन के शिङ्गच्याङ्-प्रदेश के लोक-साहित्य का, भारत के मूलवेव, बीरवल, गोनू झा, तेनालीराम आदि का समानान्तर विनोदी और हाजिरजवाब पात) के सम्बन्ध में प्रचलित है । इस कथाकृति का मुद्रण पेइचिङ (२९, पश्चिमी छकुङ्चाङ मार्ग) के ही विदेशी भाषा-मुद्रणालय से हुआ है, जो भारतीय हिन्दी-मुद्रकों और प्रकाशकों के लिए अनुकरणीय प्रकाशन है । हिन्दी के सम्पूर्ण संस्कार से संवलित इस कृति में भाषा और वर्तनी की एकरूपता तो है ही, अनुच्छेदों, पृष्ठ-पाश्वर्तियों तथा पंक्तियों के मध्यवर्ती अन्तर की समानुपातिक सज्जा (‘इण्डेंट’) एवं प्रत्येक पन्ने के दोनों पृष्ठों में ‘फोलियो’ और ‘बॉडी-मैटर’ का समपंक्तिक स्थापन (‘रजिस्ट्रेशन’) की उत्कृष्टतम प्रविधि की दृष्टि से भी यह कलावरेण्य है । विशिष्ट क्राउन साइज के सौ पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य भारतीय मुद्रा में केवल तीन रुपये पचास पैसे है । किन्तु, भारतीय प्रकाशकों की शोषणपूर्ण अवसायकल्प प्रकाशन-व्यवसाय-नीति और उसके अन्तर्गत पुस्तकों के, दोहनकारी मूल्य-निर्धारण की नीति न केवल उनकी आत्मिक नैतिकता को विडम्बित करती है, अपितु सामाजिक राष्ट्रीयता को भी कदचित करती है ! परिग्रह-त्याग के उपदेश से अनुगुजित भारत के सारस्वत क्षेत्र का यह परिग्रहवाद, निश्चय ही, विस्मयजनक है !

'आत्मनिवेदन' : उल्लेख्य आत्मजीवनी

आत्मसंस्मरण आत्मदर्शन का प्रतिकल्प होता है। अपने जीवन के विभिन्न पक्षों का खण्ड-खण्ड प्रत्यक्ष-दर्शन समेकित रूप में आत्मदर्शन बन जाता है। अपने अतीत और वर्तमान वैयक्तिक जीवन के अन्तरंग अध्ययन, दर्शन या संस्मरण के लिए सामान्यतर प्रतिभा अपेक्षित होती है। इसलिए, सामान्यतया आत्मसंस्मरण लिखनेवालों की विरलता देखी जाती है। जिस संस्मरण में अपने भोगे हुए तीक्ष्ण-तरल क्षणों की यथार्थ अनुभूति की अभिव्यक्ति जितनी ईमानदारी के साथ की जाती है, वह उतना ही हृदयावर्जक होता है। लूटियों और दुर्बलताओं से समन्वित मनुष्य-जीवन के अनेक ऐसे आयाम भी होते हैं, जिन्हें सही-सही या ठीक-ठीक लिपिबद्ध करने में बहुत अधिक आत्मिक साहस एवं भाषिक व्यञ्जना की क्षमता आवश्यक होती है। इसलिए, इस प्रकार के रचना-कार्य के निमित्त ततोऽधिक साहस जुटा पाना कदाचित् ही सम्भव होता है। और फिर, जीवन की हर बात व्यक्त करने के लिए ~~केचित्~~ होती भी नहीं है। नीतिकारो ने कहा भी है :

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम् ।

तपो दानापमानञ्च नव गोप्यानि यत्नतः ॥

अर्थात्, आयु, वित्त, घर के छिद्र (दुर्बल पक्ष), मन्त्र, मैथुन, भेषज, तप, दान और अपमान इन नौ बातों को यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए।

इसी प्रकार की एक और सूक्ति भी है :

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च ।

वञ्चनं चापमानञ्च मतिमात्र प्रकाशयेत् ॥

अर्थात्, धन का नाश, मन का ताप, घर में होनेवाले दुश्चरित, वचना और अपमान इन बातों को मतिमान् व्यक्ति प्रकाशित नहीं करे।

इसीलिए, जीवन की किताब के पन्नों की तरह खोलकर रख देने पर भी उसमें आत्मगोपन रह ही जाता है। फिर भी, अधिक-से-अधिक आत्मोद्घाटन करने की क्षमता आत्मसंस्मरणकार के लिए अपेक्षित होती है, अन्यथा उसका आत्मसंस्मरण सहज और प्रामाणिक नहीं बन पायगा।

कुल मिलाकर, आत्मसंस्मरण अपने यथार्थ जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति है। आत्मसंस्मरणकार अपने अतीत की उन्हीं बातों की स्मृतियों को आत्मसात् कर पाता है, जो उसके जीवन को तीव्रता और गहराई से प्रभावित करती हैं। यो, सम्पूर्ण अतीत स्मृति को यथावत् लिपिबद्ध कर पाना सम्भव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में स्मृति के वे ही पक्ष लेखकों के लिए स्वीकार्य और पाठको के लिए प्रभावक होते हैं, जिनमें सर्वजन-सर्वेच्छता या साधारणीकरण के तत्त्व अधिक होते हैं अथवा संस्मरणकार की मार्मिक अनुभूतियाँ संस्मरण-पाठको को भी अपनी-सी लगती हैं, या उसका अतीत सबका अपना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, संस्मरण के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जीवन में प्रेरणा, उदाहरण, साहस और जिजीविषा भर देने की शक्ति से सम्पन्न हो।

इसी सन्दर्भ में, बिहार के, भोजपुर जिले के डुमराँव (दक्षिण टोला, बाइपास रोड)-निवासी प्रसिद्ध विद्यावयोवृद्ध विद्वान्-एवं आदर्श अध्यापक पं० श्रीरासबिहारी राय शर्मा द्वारा लिखित एवं 'आत्मनिवेदन' नाम से प्रकाशित उनके जीवनीपरक आत्म-संस्मरण का विशिष्ट महत्त्व है। जीवनीपरक आत्मसंस्मरण इस अर्थ में कि इस कृति में जीवनी या जीवन की विवृति का पक्ष प्रधान है और संस्मरण का तत्त्व गौण। संस्मरण और जीवनी में प्रमुख अन्तर यह है कि पहला चिन्तनप्रधान होता है, दूसरा विवृति-प्रधान। यद्यपि जीवनी के माध्यम से आत्मस्मृति ही आवृत्त होती है, तथापि जीवनी में प्रायः क्रमबद्ध घटनाओं की सपाटबयानी का एकत्रीकरण होता है और संस्मरण में घटनाओं का प्रत्यक्ष-दर्शन अक्रमबद्ध होते हुए भी उनकी एकसूत्रता औपन्यासिक सरसता की संवाहिका होती है। इस जीवनी के 'आत्मनिवेदन' नाम से ही यह स्पष्ट है कि ईश्वर के प्रति आस्था रखनेवाले इसके लेखक भक्तिमार्गीय भावधारा से स्नात है, अतएव उन्होंने अपनी जीवन-कथा को भगवदपिप्त करने की भावना से-अक्षरबद्ध किया है, और इस दृष्टि से इस कृति का उक्त नाम अन्वर्थ है। यों, इस कृति के लेखक महात्मा गान्धी की आत्मकथा या स्व० अक्षयवट मिश्र 'विप्रचन्द्र' की जीवनी 'आत्मचरितचम्पू' से प्रभावित है और राष्ट्रभाषा हिन्दी के अनन्य उपासक भी है, इसलिए उन्होंने श्रद्धावश अपनी इस कृति को गान्धीजी की स्मृति में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् को समर्पित किया है।

जीवनीकार ने अपनी इस सचित्र आत्मस्मृति (प्रकाशन-काल : फरवरी, १९८२ ई०) में पहले अपनी जन्मभूमि और अपने पूर्वजों के इतिहास का विहंगावलोकन कराया है, तदनन्तर अपने परिवार का विस्तृत वश-परिचय उपन्यस्त किया है। उसके बाद यथा-क्रम अपने छात्र-जीवन और शिक्षा-संस्थाओं के सेवाकाल के साथ ही वर्तमान जीवन पर भी प्रकाश-निक्षेप किया है। घटनाबहुल अतीत के वर्णन में लिखे गये शर्मजी के आत्म-जीवन-प्रसंग रोचक तो हैं ही, ज्ञानोन्मेषक भी हैं। साथ ही, इसमें शोधगर्भ साहित्येतिहास के अनेक ऐसे आयाम भी उद्भावित हुए हैं, जो अद्यावधि अज्ञात रहे हैं या लिपिबद्ध नहीं हो सके हैं। संस्मरण या जीवनी, साहित्य और इतिहास की एक ऐसी मिश्रित विधा होती है, जिसकी रचना-प्रक्रिया का अपना वैशिष्ट्य या स्वतन्त्र अस्तित्व होता है।

शर्मजी का जीवन निश्चय ही संघर्ष द्वारा अभ्युदय की ओर—तम से ज्योति की ओर प्रस्थान की मर्मकथा है। विषय की विशद विवृति, सरल पारम्परिक भाषा और यथातथ अभिव्यक्ति की द्विधारा से समन्वित इस आत्मजीवनी से शर्मजी के शास्त्रदीक्षित वैदुष्य और शैक्षिक नैपुण्य के साथ उनकी जिजीविषा की प्रबलता का संकेत मिलता है। शर्मजी के सुयोग्य पुत्र डॉ० चौधरी जगमोहन राय द्वारा प्रकाशित और केवल पन्द्रह रुपये में प्राप्य कुल २५१ पृष्ठोंवाली डबल फ़ाउन् साइज की यह कृति जीवनी-संस्मरण-साहित्य के लिए उल्लेखनीय अवदान है। निश्चय ही, यह आत्मजीवनी शर्मजी के जीवन और कर्तृत्व का एक ऐसा इतिहास बन गई है, जो बिहार के साहित्येतिहास के लेखकों के लिए प्रामाणिक उपजीव्य सिद्ध होगी।

△ सुरिन्द्र

न्यायदर्शन में तर्क का स्वरूप

डॉ० मदनमोहन म्रप्रवाल

तर्क, न्यायदर्शन के सोलह पदार्थों में आठवाँ है। यह प्रमाणों का सहकारी^१ और ज्ञानविशेष-रूप^२ है। संशय की निवृत्ति के निमित्त तथा प्रतिज्ञा आदि पञ्चावयव-रूप न्याय के प्रयोग से तत्त्वनिर्णय के लिए तर्क आवश्यक होता है। अतः, न्यायसूत्रकार तर्क का लक्षण करते हैं : 'अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितत्त्वज्ञानार्थसूहृत्तर्कः।' ^३ अर्थात्, जिस वस्तु का तत्त्व ज्ञात नहीं हो, उसका तत्त्व जानने के लिए जो विचार (ऊह), कारणों का औचित्य दिखलाते हुए, किया जाता है, वह तर्क है। भाष्यकार बास्त्यायन इसी लक्षण को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कोई प्रमाता, जिस वस्तु का तत्त्व ज्ञात नहीं हो, उसका तत्त्व जानने की इच्छा करता है—'इस अर्थ को जान लूँ।' तदनन्तर, उस जिज्ञासित वस्तु के दो विरुद्ध धर्मों पर विभागशः विचार करता है—'क्या यह ऐसी है' या 'क्या यह ऐसी नहीं है।' दोनों विरुद्ध धर्मों पर विचार करता हुआ वह किसी एक धर्म के बारे में कारणोपादान से अनुमान करता है कि 'इसमें यह कारण, यह हेतु, यह प्रमाण स्पष्ट है।' कारणोपादान से यह ऐसा ही है या ऐसा नहीं है, इस तरह के ऊह (मानस ज्ञान) को तर्क कहते हैं।^४ उदाहरण के लिए : किसी कारण से आत्मा की नित्यता के विषय में संशय उत्पन्न होता है, तो उस आत्मा का नित्यत्वसाधक प्रमाण उसमें प्रवृत्त ही नहीं हो सकता। किन्तु, बाद में तत्त्व-जिज्ञासा के लिए मन में तर्क होता है कि यदि जीव के शरीर की उत्पत्ति के समय नवीन आत्मा की ही उत्पत्ति होती है, तो आत्मा की बन्ध-मोक्ष-व्यवस्था नहीं रहेगी। क्योंकि, आत्मा के पूर्वकृत कर्मफल के बिना उसका जन्म सम्भव नहीं है और आत्मा की उत्पत्ति स्वीकार करने पर किसी समय में उसका विनाश भी स्वीकार करना होगा, जिसे मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अतः, आत्मा की नित्यता में प्रमाण की प्रवृत्ति हो सकती है। यह सम्भावनात्मक ज्ञान ही तर्क है।^५ फलतः, इस तर्क से आत्मा की नित्यता के विषय में उत्पन्न संशय की निवृत्ति होती है और उसके नित्यत्व-रूप तत्त्व का निर्णय होता है। यह तर्क उस प्रमाण का अनुग्रह करता है और तत्त्व-निर्णय में उसका सहायक भी होता है।^६ अतः, तर्क प्रमाण नहीं है और प्रमाण का फल तत्त्व-निश्चय भी नहीं है, क्योंकि यह केवल एक पक्ष का समर्थन-मात्र करता है, उसका निश्चय नहीं करता कि 'यह ऐसा ही है।' जैसा प्रारम्भ में कहा गया, तर्क प्रमाण का सहकारी तथा ज्ञानविशेष-रूप है।^७

उद्योतकर ने अपने 'न्यायवास्तिक' में तर्क के स्वरूप से सम्बद्ध विभिन्न मतों का उल्लेख किया है।^८ इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही तर्क के स्वरूप के विषय में

मतभेद रहा है। किसी के मत में तर्क को संशयरूप कहा गया है और किसी ने इसे निर्णयरूप कहा है। किसी के मत में इसे स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया गया है, तो किसी के मत में अनुमान में ही इसका अन्तर्भाव है। न्यायकन्दलीकार के अनुसार, प्राचीन वैशेषिक-आचार्य प्रशस्तपाद ने तर्क या ऊह को अलग से ज्ञानरूप स्वीकार ही नहीं किया है।^१ किन्तु, उद्योतकर इन विभिन्न मतों का खण्डन करते हैं और कहते हैं कि 'यह इसी तरह से हो सकता है'—यह सम्भावनात्मक ज्ञान तर्क है। यह संशयरूप नहीं है, न निर्णयरूप ही है। 'यद्यपि, संशय और तर्क—दोनों में' अनिश्चयावस्था रहती है, तथापि दोनों में भेद है। संशय में निश्चय नहीं रहता, साथ ही निश्चय के लिए प्रयत्न भी नहीं होता, जबकि तर्क में निश्चय न रहने पर भी निश्चयोन्मुख प्रयत्न रहता है और उसके फल-स्वरूप तर्क के उत्तर क्षण में ही निश्चयात्मक ज्ञान की कोटि तक प्रमाता पहुँच जाता है। अतः, तर्क संशयरूप नहीं है। निर्णय में निश्चय रहता है, जबकि तर्क निश्चय से पूर्व की अनिश्चयावस्था है, अतः तर्क निर्णय-रूप भी नहीं है।^{१०} तर्क स्वतन्त्र प्रमाण भी नहीं है; क्योंकि यह स्वतः प्रमा या निश्चितार्थज्ञान का कारण नहीं होता, सहायक या अनुग्राहक अवश्य होता है। तर्क का अनुमान में अन्तर्भाव भी नहीं है। यह अनुमान का विषय-शोधक होता है और प्रवर्तमान धूमवत्त्व-लिंगक अनुमान के विषय (साध्य) का अनुमोदन करता है—अननिमित्तत्व का निषेध करके। इसलिए, यह अनुमान का अनुग्राहक होता है।^{११}

वाचस्पतिमिश्र वात्स्यायन और उद्योतकर के मत से पूर्णतया सहमत हैं कि तर्क प्रमाणों का सहायक है।^{१२} तर्क दो परस्पर-विरोधी धर्मों के बीच संशय-निवृत्ति करने में सहायता करता है। यह प्रतिकूल पक्ष की असम्भाव्यता दिखलाकर प्रकारान्तर से स्वपक्ष की सम्भाव्यता ज्ञाता है। यही सम्भावना या अनुज्ञा तर्क है।^{१३} वाचस्पतिमिश्र के अनुसार, तर्क अपने से प्रतिकूल पक्ष को लेकर उसकी असरता दिखलाता है और यह असरता-प्रदर्शन, प्रमाणों के उद्देश्य को सिद्ध करता है। तर्क की आवश्यकता ही तभी होती है, जबकि तत्त्व-जिज्ञासा होती है और बाद में दो परस्परविरुद्ध सम्भावनाएँ तत्त्व के विषय में संशय उत्पन्न करती हैं। संशय-निवृत्ति से तर्क प्रमाणों की सहायता करता है। और यह संशय-निवृत्ति कारणोपादान से होती है कि 'इसमें यह कारण, यह हेतु, यह प्रमाण स्पष्ट है, अतः, यह ऐसा ही है या ऐसा नहीं है', इस प्रकार की संशय-निवृत्ति से प्रतिकूल सम्भावनाओं की असरता स्पष्ट होती है। तत्त्वनिर्णय तो उपयुक्त प्रमाण ही होता है। तत्त्वनिर्णय में तर्क कोई भी भावरूप उपलब्धि नहीं देता है। इसमें तर्क की सहायता केवल निषेधरूप है। तर्क संशय-निवृत्ति में सहायता करता है और यह संशय-निवृत्ति ही तत्त्व-निर्णय में उसकी भावरूप सहायता है।^{१४}

उदयनाचार्य आदि नैयायिक सम्भावना को संशयात्मक ज्ञान ही कहते हैं। सम्भावना निश्चयात्मक ज्ञान नहीं, अपितु उत्कटकोटिक संशयात्मक ज्ञान है।^{१५} संशयात्मक ज्ञान में दो कोटियाँ होती हैं। दोनों कोटियाँ जब समान स्तर पर होती हैं; तब सामान्य 'संशय'

कहा जाता है, यथा : 'स्थानुर्वा पुरुषो वा ।' और, जब दो कोटियों में एक उत्कट, अर्थात् प्रबल हो जाती है, तब सशय को उत्कटकोटिक 'सशय' या 'सम्भावना' कहते हैं।^{१६} अतः उदयनाचार्य सम्भावना को तर्क न कहकर तर्क का लक्षण करते हैं : 'अनिष्टप्रसङ्ग-स्तकः ।'^{१७} अनिष्ट पदार्थ का प्रसंग, आपत्ति ही तर्क है। अनिष्ट दो प्रकार का होता है—प्रामाणिक पदार्थ का परित्याग और अप्रामाणिक पदार्थ का परिग्रह।^{१८} जैसे किसी ने कहा : 'पानी पीने से प्यास नहीं बुझती है।' यहाँ यह सर्वसम्मत है कि पानी पीना प्यास को बुझाना है। पानी का परित्याग प्रथम प्रकार के अनिष्ट का उदाहरण है। यही अनिष्ट की आपत्ति तर्क है। इसी प्रकार, किसी ने कहा : 'पानी पीने से अन्तर्दाह होता है।' यहाँ पानी पीने से अन्तर्दाह का कारण प्रमाण से सिद्ध नहीं है, अतः यह अनिष्ट का द्वितीय प्रकार है। यह अनिष्ट की आपत्ति तर्क है।^{१९}

नव्यनैयायिक विद्वानाथ अपनी 'न्यायसूत्रवृत्ति' में उदयनाचार्य के सिद्धान्त के अनुसार ही तर्क के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या करते हैं। वह 'तर्कसूत्र' में प्रयुक्त 'कारण' शब्द से व्याप्य पदार्थ को और 'उपपत्ति' शब्द से आरोप अर्थ को ग्रहण करते हैं और तर्क के स्वरूप की व्याख्या करते हैं कि जहाँ यह निर्णीत है कि यहाँ व्यापक पदार्थ नहीं रहता है, वहाँ व्याप्य पदार्थ के आहार्य आरोप से उस व्यापक पदार्थ का आहार्य आरोप-रूप ऊह तर्क है।^{२०} आरोप भ्रम ही है।^{२१} भ्रमज्ञान दो प्रकार का होता है—आहार्य और अनाहार्य। आहार्य से तात्पर्य है क्लृप्त। भ्रम का बाधक रहने पर भी इच्छा से ही जो आरोप किया जाता है, उसी को आहार्य भ्रम कहते हैं। जल में धूम तथा अग्नि नहीं रहती है—इसके निश्चय रहने पर यदि जल में धूम रहता है, तो अग्नि भी अवश्य होगी, इस प्रकार से जल में स्वेच्छा से धूम और अग्नि का आरोप आहार्य भ्रम है। यह तर्क भ्रमात्मक निश्चय-रूप ज्ञान है।^{२२} पुनः, जिन दो व्याप्तियुक्त धर्मों में व्याप्य-व्यापक भाव सिद्ध होता है, उनमें एक व्याप्य होता है और एक व्यापक। जैसे : 'यश्च यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः ।' यहाँ धूम वह्नि का व्याप्य है और वह्नि उसका व्यापक। जहाँ व्याप्य पदार्थ रहता है, वहाँ उसका व्यापक पदार्थ अवश्य रहता है, अन्यथा उसे व्यापक ही नहीं कहा जा सकता। किसी स्थान पर व्याप्य पदार्थ है—यह कहने पर उसी के आरोप से उसके व्यापक पदार्थ का आरोप होता है। किन्तु, यदि उस स्थान पर व्यापक पदार्थ विद्यमान ही है, तो उसकी आपत्ति तर्क नहीं, इसे 'इष्टापत्ति' कहा जाता है। जैसे, महानस में जब वह्नि और धूम दोनों रहते हैं, तब वहाँ वह्नि की आपत्ति 'इष्टापत्ति' है। यह तर्क नहीं है। किन्तु, जहाँ धूम नहीं है, वहाँ वह्नि भी नहीं है। कोई वही यदि धूम है, यह कहकर वह्नि की आपत्ति करे, तो वह 'अनिष्टापत्ति' होगी। यही अनिष्टापत्ति तर्क है। यह तर्क मन से ही उत्पन्न होता है, अतः यह मानसप्रत्यक्ष-रूप ज्ञान है।^{२३}

उदयनाचार्य ने अपने 'आत्मतत्त्वविवेक'^{२४} में तर्क के अर्थों का उल्लेख किया है। जिन्हें बरदराज ने अपनी 'तार्किकरक्षा'^{२५} में और बेंकटनाथ ने अपनी 'न्यायपरिशुद्धि'^{२६} में विधिपूर्वक संगृहीत किया है। इससे प्रतीत होता है कि उदयनाचार्य के समय से ही

तर्क को अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है, इससे पहले नहीं। ये तर्क के अंग पाँच हैं : १. आपादक पदार्थ में आपाद्य पदार्थ की व्याप्ति, २. तर्क के व्याघातक अन्य प्रतिकूल तर्क से अप्रतिघात, ३. आपाद्य पदार्थ के अभाव में पर्यवसान, ४. आपाद्य पदार्थ का अनिष्टत्व और ५. उस आपत्ति की अनुकूलता, अर्थात् प्रतिपक्ष की असाधकता।^{२०}

तर्क में व्याप्य पदार्थ के आरोप से जो व्यापक पदार्थ की आपत्ति होती है, उसमें उस व्याप्य पदार्थ को 'आपादक' और व्यापक को 'आपाद्य' कहते हैं। जिस पदार्थ की आपत्ति की जाती है, उसे 'आपाद्य' और जिस पदार्थ के आरोप से आपत्ति होती है, उसे 'आपादक' कहते हैं। जैसे : यदि धूम है, तो वह्नि अवश्य होगी—यहाँ धूम के आरोप से वह्नि की आपत्ति में वह्नि आपाद्य है और धूम आपादक। आपाद्य पदार्थ का व्याप्य आपादक और आपादक पदार्थ का व्यापक आपाद्य होता है। जहाँ व्याप्य पदार्थ रहता है, वहाँ उसका व्यापक पदार्थ अवश्य रहता है। अतः, जहाँ व्यापक पदार्थ नहीं है वहाँ उसका व्याप्य पदार्थ भी नहीं रहता। जैसे : 'यह पर्वत अग्निमान् है या अग्निहीन है', इस प्रकार का सन्देह होने पर यदि कोई यह मान बैठे कि 'पर्वत अग्निहीन है', तो उसकी इस मान्यता के निराकरणार्थ इस प्रकार के तर्क की सहायता ली जा सकती है कि 'यदि पर्वत अग्निहीन होता, तो धूमहीन भी होता'; क्योंकि जहाँ अग्नि का अभाव होता है, वहाँ धूम का भी अभाव होता है। अग्निहीनत्व से पर्वत में होनेवाली धूमहीनत्व की इस आपत्ति को 'तर्क' कहा जाता है। इस तर्क से धूम से होनेवाले अनुमान के विषयभूत अग्नि का समर्थन होता है। उक्त तर्क में 'अग्निहीनत्व' आपादक है और 'धूमहीनत्व' आपाद्य। 'अग्निहीनत्व' आपादक में 'धूमहीनत्व' आपाद्य की व्याप्ति है, जो इस तर्क की मूल व्याप्ति है। इस व्याप्ति के नही रहने से उक्त रूप आपत्ति कदापि तर्क नहीं हो सकती है। अतः, आपादक पदार्थ में आपाद्य पदार्थ की व्याप्ति ही तर्क का प्रथम अंग है। 'अग्निहीनत्व' में 'धूमहीनत्व'-रूप अनिष्टापात्ति के समान यदि 'अग्निमत्त्व' में भी कोई अनिष्टापात्ति हो, जिससे तर्क का प्रतिघात हो, तो वह प्रतिघात भी नहीं, प्रतितर्काप्रतिघात है, जो तर्क का द्वितीय अंग है। 'धूमहीनत्व' आपाद्य का अपने अभाव में पर्यवसान भी है; क्योंकि 'धूम' पर्वत पर प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतः, 'धूमहीनत्व' आपाद्य 'अनिष्ट' ही है और अनुकूल भी। ये तर्क के क्रमशः तृतीय, चतुर्थ और पंचम अंग हैं।^{२१} इन पाँच अंगों से युक्त तर्क को ही प्रकृत तर्क माना जाता है। प्रमाण से होनेवाले तत्त्वनिर्णय में यही तर्क प्रमाण का सहायक होता है।^{२२} इनमें किसी अंग की भी हानि से वह तर्क न रहकर 'तर्काभास' हो जाता है।^{२३}

तर्क के पाँच अंगों में किसी एक की भी हानि से प्रकृत तर्क में पाँच दोष उत्पन्न होते हैं, जिनका उल्लेख उचयनाचार्य ने अपने 'आत्मतत्त्वविवेक' में इस प्रकार किया है : १. मिथोविरोध, २. मूलशैथिल्य, ३. इष्टापादन, ४. अनुकूलत्व और ५. विपर्ययापर्यवसान।^{२४}

जब एक तर्क दूसरे तर्क के समान बली होता है और उन दोनों तर्कों में परस्पर विरोध रहता है, तब 'मिथोविरोध' तर्कदोष कहलाता है। 'मिथोविरोध' तर्कदोष सत्प्रतिपक्षता-रूप ही है।^{३२} जहाँ वादी और प्रतिवादी के पक्ष तथा प्रतिपक्ष-रूप दो धर्म तुल्यबल रहे, उसे 'सत्प्रतिपक्ष' कहते हैं।^{३३} अतः, तुल्यबल दो तर्कों के परस्पर विरोध को 'मिथोविरोध' कहते हैं। जैसे : कार्य-कारण के विषय में साध्य का मत है कि अविद्यमान वस्तु कथमपि उत्पन्न नहीं की जा सकती। यदि कारण में कार्य की सत्ता वस्तुतः नहीं होती, तो कर्त्ता के कितना भी प्रयत्न करने पर यह कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। नील वस्तु सहस्रो शिल्पियों के उद्योग करने पर कथमपि पीत रंग की नहीं बनाई जा सकती। अतः, यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य कारण में अवश्यमेव अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है।^{३४} किन्तु, न्याय-वैशेषिक का कहना है कि कार्य (घट) कारण (मिट्टी) में पूर्व से ही विद्यमान नहीं रहता, बल्कि सामग्री की सहायता से कार्य (घट) की उत्पत्ति होती है अथवा कार्य (घट) एकदम नवीन वस्तु होता है। यदि कार्य (घट) कारण (मिट्टी) में पूर्व से ही विद्यमान होता, तो कार्य (घट) की उत्पत्ति का क्या अर्थ होता ?^{३५} इस प्रकार, यहाँ दोनों मतों के तर्कों में तुल्यबलत्व है और परस्पर-विरोध भी है। अतः, 'मिथोविरोध' तर्कदोष है।

जब तर्क में, आपादक पदार्थ में आपाद्य पदार्थ की व्याप्ति, जो प्रकृत तर्क का मूल अंग है, नहीं रहती, तब 'मूलशैथिल्य' नामक दोष उत्पन्न होता है। रघुनाथ शिरोमणि का कहना है कि प्रकृत तर्क के दो मूल अंग हैं : आपाद्यापादकव्याप्तिनिश्चय और आपादकाभ्युपगम। यदि तर्क में इन दोनों अंगों में किसी एक की भी शिथिलता (हानि) होती है, तो 'मूलशैथिल्य' तर्कदोष उत्पन्न हो जाता है।^{३६} जैसे : 'यदि सरोवर धूमयुक्त होता, तो घटयुक्त होता।' इस तर्क में 'धूमयुक्तत्व' आपादक में 'घटयुक्तत्व' आपाद्य की व्याप्ति नहीं है और 'धूमयुक्तत्व' आपादक अभ्युपगम भी नहीं है। अतः, यहाँ 'मूलशैथिल्य' तर्कदोष है।

जहाँ व्यापक पदार्थ नहीं रहता है, वहाँ व्याप्य पदार्थ के आरोप से उस व्यापक पदार्थ का आरोप किया जाता है, तो वह 'अनिष्टापत्ति' कहलाती है। 'अनिष्टापत्ति' ही तर्क है। किन्तु, यदि उस स्थान पर व्यापक पदार्थ विद्यमान नहीं है, तो उसकी आपत्ति-तर्क नहीं हो सकती है। इसे 'इष्टापत्ति' कहा जाता है। जैसे : महानस में जब वह्नि और धूम दोनों रहते हैं, तब वहाँ वह्नि की आपत्ति 'इष्टापत्ति' हुई। यह तर्क नहीं है, अपितु 'इष्टापदान' तर्कदोष है।

जो तर्क प्रतिपक्ष के अनुकूल हो या प्रतिपक्ष का साधक हो, तो वह तर्क नहीं है, 'अनुकूलत्व' नामक तर्कदोष है। जैसे : बौद्ध, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते और तर्क देते हैं कि 'यदि ईश्वर होता, तो उपनिषदें प्रामाणिक होती।' यहाँ 'ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करना' प्रतिपक्ष है। प्रतिपक्षी का उद्देश्य 'उपनिषद् की प्रामाणिकता

को सिद्ध करना' नहीं है। लेकिन, उक्त उदाहरण में 'उपनिषदों की प्रामाणिकता' ईश्वर का अस्तित्व है' इस प्रतिपक्ष को स्पष्टतया सिद्ध करती है, अतः यह तर्क 'अनुकूलत्व' तर्कदोष से दूषित है।

जब धर्मी में आपाद्य के अभाव का निश्चय नहीं हो या जब आपाद्य का अपने विपर्यय में पर्यवसान नहीं हो, तब 'विपर्ययापर्यवसान' तर्कदोष उत्पन्न होता है। जैसे : 'यदि सरोवर धूमयुक्त होता, तो मत्स्य आदि से परिपूर्ण होता।' यहाँ सरोवर धर्मी में 'मत्स्य आदि से परिपूर्ण' रूप आपाद्य का अभाव निश्चित नहीं है, न ही 'मत्स्य आदि से परिपूर्ण' रूप आपाद्य का अपने विपर्यय में पर्यवसान है, अतः यह 'विपर्ययापर्यवसान' तर्कदोष है।

तर्क के भेद और उनके लक्षण :

'न्यायसूत्र', 'न्यायभाष्य', 'न्यायवास्तिक' और 'तात्पर्यटीका' में तर्कभेद-सम्बन्धी कोई भी विचार उपलब्ध नहीं होता। सर्वप्रथम उदयनाचार्य ने ही अपने 'आत्मतत्त्व-विवेक'^{३३} में पाँच प्रकार के तर्कों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है : १. आत्माश्रय, २. इतरेतराश्रय (अभ्योन्याश्रय), ३. चक्रक, ४. अनवस्था तथा ५. अनिष्टप्रसंग। अनिष्टप्रसंग को बाधितार्थप्रसंग भी कहा जाता है। 'प्रसंग' शब्द का अर्थ है आपत्ति। जो पदार्थ प्रमाण से बाधित है, उस अनिष्ट = अस्वीकृत पदार्थ की आपत्ति ही 'बाधितार्थ-प्रसंग' है। यद्यपि, तर्क के पाँचों भेद आत्माश्रय आदि बाधितार्थप्रसंग ही हैं, तथापि प्रत्येक तर्क में कुछ वैशिष्ट्य है। अतएव, स्वतन्त्र नाम से उनका उल्लेख किया जाता है। आत्माश्रय आदि चारों तर्कों से भिन्न पाँचवें प्रकार का तर्क बाधितार्थप्रसंग अनिष्टाति है। न्यायसूत्रवृत्तिकार विश्वनाथ इसे 'तदन्यबाधितार्थप्रसंग' कहते हैं।

'तार्किकरक्षा' के लेखक बरबराज ने भी तर्क के आत्माश्रय आदि पाँच भेदों को प्रमाणित किया है और इनके समर्थन में उदयनाचार्य को ही उद्धृत किया है।^{३४} न्यायसूत्र-वृत्तिकार विश्वनाथ ने उदयनाचार्य द्वारा उल्लिखित आत्माश्रय, इतरेतराश्रय (अभ्योन्याश्रय), चक्रक, अनवस्था तथा अनिष्टप्रसंग—इन पंचविध तर्कों के अतिरिक्त प्रथमोपस्थितत्व, उत्सर्ग, विनिगमनाविरह, लाघव तथा गौरव नामक पाँच प्रकार के तर्कभेदों का निरूपण और किया है। लेकिन, अन्त में विश्वनाथ कहते हैं कि नैयायिक-सम्प्रदाय आत्माश्रय आदि पाँच प्रकार के तर्कों को ही स्वीकार करता है और प्रथमोपस्थितत्व, उत्सर्ग, विनिगमनाविरह, लाघव तथा गौरव नामक पंचविध तर्कों में आपत्ति (प्रसंग) का स्वरूप नहीं है, अतएव वस्तुतः वे तर्क नहीं हैं। किन्तु, ये सब भी तर्क की तरह प्रमाण के सहकारी होते हैं। इसी से तर्क की तरह इन सभी का भी व्यवहार किया जाता है।^{३५}

कही-कही 'तर्क' शब्द 'षट्' संख्या के प्रतीक-रूप में भी प्रयुक्त किया गया है। उदयनाचार्य ने भी तर्क को 'षट्‌तर्क' कहकर स्वीकार किया है।^{३६} जबकि, वह केवल आत्माश्रय आदि पंचविध तर्कों का ही उल्लेख करते हैं। यहाँ 'षट्‌तर्क' शब्द का प्रयोग ही

यह निदिष्ट करता है कि तर्क के छह भेद हैं। महाकवि श्रीहर्ष-प्रणीत 'खण्डनखण्डखाद्य' में आत्माश्रय आदि पंचविध तर्कों के अतिरिक्त 'प्रतिबन्दी' नामक छठे तर्क के भेद का उल्लेख किया गया है। अन्तर यह है कि उदयनाचार्य द्वारा कथित तर्क के पाँचवें भेद 'अनिष्टप्रसंग' के स्थान पर श्रीहर्ष ने 'व्याघात' नामक तर्क के पाँचवें भेद को स्वीकार किया है।^{४१}

वास्तव में, यदि सूक्ष्मता से देखा जाय, तो उदयनाचार्य द्वारा कथित तर्क का पाँचवाँ भेद 'अनिष्टप्रसंग' तो तर्क का भेद है ही नहीं। 'अनिष्टप्रसंग' को तर्क का भेद कहना तार्किक दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है; क्योंकि 'अनिष्टप्रसंग' तो तर्क का सामान्य लक्षण है, वह तर्क का भेद नहीं हो सकता। तर्क का यह सामान्य लक्षण 'अनिष्टप्रसंग' तर्क के आत्माश्रय आदि अन्य सभी भेदों में अपरिहार्य रूप से पाया जाता है। 'तार्किकरक्षा' के टीकाकार भल्लिनाथ^{४२} भी कहते हैं कि 'अनिष्टप्रसंग' तर्क का भेद कैसे हो सकता है? तर्क के सामान्य लक्षण 'अनिष्टप्रसंग' को तर्क का भेद कहना तार्किक दृष्टि से अनुपयुक्त ही है। इसीलिए, श्रीहर्ष ने उदयनाचार्य द्वारा उल्लिखित तर्क के प्रथम चार भेदों को ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया है और 'व्याघात' तथा 'प्रतिबन्दी' को तर्क का प्रथमः पाँचवाँ तथा छठा भेद बताया है। श्रीहर्ष द्वारा उल्लिखित तर्क के इस षड्विध-विभाजन को 'साध्यतत्त्वकौमुदी' की 'साध्यतत्त्वविभाकर' नामक टीका के कर्ता बंशीधरमिश्र ने ज्यों-का-त्यों स्वीकार किया है।^{४३} इससे स्पष्ट है कि 'अनिष्टप्रसंग' नामक तर्कभेद स्वीकार्य नहीं है।

'आत्मतत्त्वविवेक' के टीकाकार मगीरथ ठाकुर तथा रघुनाथ शिरोमणि ने भी यह स्वीकार किया है कि 'अनिष्टप्रसंग' तर्क का भेद नहीं है, बल्कि यह तर्क का सामान्य लक्षण है, जो कि आत्माश्रय आदि तर्क के सभी भेदों में पाया जाता है। एक पृथक् भेद के रूप में 'अनिष्टप्रसंग' का विशेष कथन तो तर्क के चरमोत्कर्ष की अवधारणा की स्थापना में ही निहित है। गो और बलीवर्द (बैल) की भिन्नता के समान तर्क और अनिष्टप्रसंग की भिन्नता प्रसिद्ध ही है। सामान्यतः, लोग कहते ही हैं कि एक व्यक्ति के पास सौ गायें और बीस बलीवर्द (बैल) हैं। वास्तविकता यह है कि उस व्यक्ति के पास एक सौ बीस 'गो'-जाति के पशु ही हैं। गो और बलीवर्द (बैल) जैसा विभाजन तो शिथिल विभाजन है और यह विभाजन एक विशेष अवधारणा की सुरक्षा के लिए उपयुक्त हो सकता है। इसी प्रकार तर्क का 'अनिष्टप्रसंग' नामक भेद भी शिथिल तथा प्रसिद्ध है और इस भेद की तार्किक दृष्टि से आवश्यकता नहीं है।^{४४}

शंकरमिश्र ने अपने ग्रन्थ 'वादिविनोद' में उदयनाचार्य द्वारा उल्लिखित तर्क के भेदों को ही प्रस्तुत किया है, लेकिन शंकरमिश्र ने भी तर्क के पाँचवें भेद का नामकरण 'तदितरानिष्टप्रसंग'^{४५} वड़ी बुद्धिमानी से किया है, जिससे शंकरमिश्र, उदयनाचार्य पर आरोपित दोष के आरोपण से बच गये हैं।

विशिष्टाद्वैत-वेदान्त के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार बेंकटनाथ ने अपने ग्रन्थ 'न्याय-परिशुद्धि' में उदयनाचार्य द्वारा स्वीकृत तर्क के भेदों को ही स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने उदयनाचार्य के पाँचवे तर्कभेद 'अनिष्टप्रसंग' के स्थान पर 'केवलानिष्टप्रसंग' नाम रखा है,^{४६} ताकि उदयनाचार्य की तरह बेंकटनाथ पर भी कोई दोषारोपण न हो सके। फिर भी, बेंकटनाथ पाँचवें तर्क के भेद का नाम-परिवर्तन करके उदयनाचार्य पर आरोपित दोष के आरोपण से बच नहीं सके हैं; क्योंकि 'अनिष्टप्रसंग' और 'केवलानिष्टप्रसंग' में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। अतः, न्यायपरिशुद्धिकार के अनुसार किये गये तर्कभेदों में भी 'केवलानिष्टप्रसंग' नामक भेद उदयनाचार्य के 'अनिष्टप्रसंग' नामक भेद की तरह सदोष ही है। 'न्यायपरिशुद्धि' ग्रन्थ में बेंकटनाथ ने तर्कों के भेदों के विषय में विशिष्टाद्वैत-वेदान्त के 'परिज्ञापारिज्ञाण' नामक ग्रन्थ के सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए आत्माश्रय आदि चार प्रकार के तर्कों को और इनसे भिन्न 'केवलानिष्टप्रसंग' नामक पाँचवे भेद के दो भेद करके, अर्थात् 'विरोध' और 'असम्भव' नामक तर्कों को मिलाकर तर्कों के कुल छह भेदों का वर्णन किया है।^{४७} पुनश्च, बेंकटनाथ इन पंचविध तर्कों के अतिरिक्त तर्कों के तीन भेद और करते हैं, जो इस प्रकार हैं : १. प्रतिबन्दी, २. समवचन, ३. उभयतस्पाशा।^{४८} इस प्रकार, बेंकटनाथ ने तर्कों के आठ भेदों को स्वीकार किया है। तर्कों के इन्हीं आठ भेदों में 'न्यायपरिशुद्धि' के टीकाकार श्रीनिवास ने तर्कों के दो भेद—'गौरव' तथा 'लाघव' और जोड़ दिये हैं।^{४९} 'मानमेयोदय' ग्रन्थ में अनुमान की परीक्षा के प्रकरण में नारायणभट्ट आत्माश्रय आदि प्रसिद्ध चार तर्कों के साथ 'गौरव' और 'लाघव' नामक तर्कों के दो अन्य भेदों को जोड़कर तर्कों के छह प्रकारों का वर्णन करते हैं।^{५०}

'सर्वदर्शनसंग्रह' के अक्षपाददर्शन-विभाग में माधवाचार्य पूर्वोक्त आत्माश्रय आदि चार प्रकार के तर्कों का और इससे भिन्न व्याघात आदि सात प्रकार के तर्कों का उल्लेख करते हैं। इस प्रकार, इनके अनुसार, तर्कों के ग्यारह भेद हैं : व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय (अन्योन्याश्रय), चक्रकाश्रय, अनवस्था, प्रतिबन्दी की कल्पना, कल्पनालाघव, कल्पनागौरव, उत्सर्ग, अपवाद और वैजात्य।^{५१} किन्तु, माधवाचार्य पुनः इन तर्कों की कुछ भी व्याख्या नहीं करते।

अहोर्ष भी अपने ग्रन्थ 'खण्डनखण्डखाद्य' में पूर्वोल्लिखित षड्विध तर्क—आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, व्याघात और प्रतिबन्दी के अतिरिक्त और भी पाँच प्रकार के तर्कभेद—अविनिगम (विनिगमनाविरह), उत्सर्ग, कल्पनागौरव, कल्पनालाघव और अनौचित्य (वैजात्य)—स्वीकार करते हैं।^{५२} पुनः, वह कहते हैं कि विषयभेद से अविनिगम आदि अन्य तर्कों के भेदों को आत्माश्रय आदि षड्विध तर्कों के समान स्वीकार करना उचित है; क्योंकि अविनिगम आदि तर्कों के भेदों का आत्माश्रय आदि पूर्वोक्त षड्विध तर्कों के भेदों में अन्तर्भाव नहीं होता, और फिर अविनिगम आदि पंचविध तर्कों के सामान्य लक्षण 'अनिष्टप्रसंगत्व' से युक्त है। इस प्रकार, अहोर्ष के अनुसार, तर्कों

के ग्यारह भेद ही है। यद्यपि, 'खण्डनखण्डखाद्य' के टीकाकार शंकरमिश्र अपनी टीका में अविनिगम आदि पंचविध तर्कों को तर्क का प्रतिरूप कहकर उन्हें शास्त्रसम्मत स्वीकार नहीं करते।^{५३} फिर भी, अपने ग्रन्थ 'वादिविनोद' में यह निर्णय करते हैं कि यद्यपि अविनिगम आदि पंचविध तर्क तर्क के ही प्रतिरूप हैं, तथापि इन्हें आत्माश्रय आदि पञ्चविध तर्कों के अतिरिक्त तर्क के अन्य भेद के रूप में स्वीकार करना उचित ही है; क्योंकि अविनिगम आदि तर्क के भेदों का आत्माश्रय आदि पञ्चविध तर्कभेदों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता और अविनिगम आदि पंचविध तर्कों में विशेष रूप से 'लाघव' आदि भेदों को तो प्रमाणित ग्रन्थों में तर्क के भेदरूप में स्वीकार किया ही गया है।^{५४}

इस प्रकार, विभिन्न मतों में वर्णित तर्क-विभाजन यथानिर्दिष्ट रूप में हुआ है :

१. उदयनाचार्य के अनुसार, तर्क के पाँच भेद हैं : आत्माश्रय, इतरेतराश्रय, (अन्योन्याश्रय), चक्रक, अनवस्था एवं अनिष्टप्रसंग।

२. वरदराज के अनुसार, तर्क के पाँच भेद हैं : आत्माश्रय, इतरेतराश्रय (अन्योन्याश्रय), चक्रकाश्रय, अनवस्था एवं अनिष्टप्रसंग।

३. विश्वनाथ के अनुसार, तर्क के दस भेद हैं : आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, तदन्यवाधितार्थप्रसंग, प्रथमोपस्थितत्व, उत्सर्ग, विनिगमनाविरह, लाघव तथा गौरव।

४. श्रीहर्ष के अनुसार, तर्क के ग्यारह भेद हैं : आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, व्याघात, प्रतिबन्दी, अविनिगम (विनिगमनाविरह), उत्सर्ग, कल्पनागौरव, कल्पनालाघव तथा अनौचित्य (वैजात्य)।

५. शंकरमिश्र के अनुसार, तर्क के दस भेद हैं : आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, तदितरानिष्टप्रसंग, विनिगमनाविरह, उत्सर्ग, लाघव, गौरव एवं वैजात्य।

६. ब्रह्मनाथ के अनुसार, तर्क के आठ भेद हैं : आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, केवलानिष्टप्रसंग (विरोध और असम्भव), प्रतिबन्दी, समवचन और उभयतस्स्पाशा।

७. श्रीनिवास के अनुसार, तर्क के दस भेद हैं : आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, केवलानिष्टप्रसंग, प्रतिबन्दी, समवचन, उभयतस्स्पाशा, गौरव और लाघव।

८. नारायणभट्ट के अनुसार, तर्क के छह भेद हैं : आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रक, अनवस्था, गौरव एवं लाघव।

९. माधवाचार्य के अनुसार, तर्क के ग्यारह भेद हैं : व्याघात, आत्माश्रय, इतरेतराश्रय (अन्योन्याश्रय), चक्रकाश्रय, अनवस्था, प्रतिबन्दी की कल्पना, कल्पनालाघव, कल्पनागौरव, उत्सर्ग, अपवाद और वैजात्य।

तर्क-विभाजन के पश्चात् तर्क के सभी भेदों का स्वरूप-ज्ञान अत्यावश्यक है, लेकिन उदयनाचार्य से श्रीहर्ष तक की अवधि में लिखे गये जितने भी न्यायग्रन्थ हैं, सभी में तर्क

के भेद तो गिनाये गये हैं, लेकिन श्रीहर्ष के 'खण्डनखण्डखाद्य' के अतिरिक्त अन्यत्र तर्क के सभी भेदों का स्वरूप नहीं बताया गया है। अतः, तर्क के सभी भेदों के लक्षण 'खण्डनखण्डखाद्य' से ही ग्राह्य है।

१. आत्माश्रय : जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति, स्थिति और ज्ञान में अव्यवहित (साक्षात्) स्वापेक्षा करता है और उससे जो अनिष्ट की आपत्ति होती है, उसे 'आत्माश्रय' कहते हैं।^{१५} जैसे : यदि पृथ्वी गन्धवती नहीं होती, तो उसमें गन्ध कहाँ से आती ? यहाँ गन्धवत्ता अपनी सिद्धि के लिए स्वयं अपनी गन्ध की अपेक्षा रखती है, अतः 'आत्माश्रय' तर्क है।

२. अन्योन्याश्रय . किसी पदार्थ के ज्ञान में किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा है और उस अन्य पदार्थ के लिए यदि पुनः पूर्व पदार्थ की ही अपेक्षा होती रहे और उससे जो अनिष्ट की आपत्ति हो, उसे 'अन्योन्याश्रय' या 'इतरेतराश्रय' तर्क समझना चाहिए।^{१६} जैसे : यदि वेद नहीं होते, तो वे ईश्वर का प्रमाण कैसे होते ? और, यदि ईश्वर नहीं होता, तो वेद का प्रमाण कैसे होता ? यहाँ वेद और ईश्वर दोनों की सिद्धि अन्योन्याश्रित है, अतः 'अन्योन्याश्रय' तर्क है।

३. चक्रक : किसी पदार्थ के ज्ञान में किन्हीं अन्य दो पदार्थों की या उससे भी अधिक पदार्थों की अपेक्षा करके अन्त में यदि पुनः अपनी ही अपेक्षा हो जाती है और उससे जो अनिष्ट की आपत्ति होती है, वह 'चक्रक' नामक तर्क है।^{१७} जैसे : राम सोया हुआ है। किसी शब्द को सुनकर वह जग जाता है। यहाँ यदि तर्क करें कि 'यदि राम को शब्द-श्रवण नहीं होता, तो जागृति कैसे होती ? यदि इन्द्रियार्थसन्निकर्ष नहीं होता, तो शब्द-श्रवण कैसे होता ? यदि जागृति नहीं रहती, तो इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कैसे होता ? यहाँ जागृति श्रवण पर, श्रवण इन्द्रियार्थसन्निकर्ष पर और इन्द्रियार्थसन्निकर्ष पुनः जागृति पर आश्रित है। अतः, 'चक्रक' नामक तर्क है।

४. अनवस्था : जिस आपत्ति का कहीं भी विश्राम नहीं है, उस प्रकार की धारावाहिक आपत्ति 'अनवस्था' है। निरवधि उपपाद्य तथा उपपादक = साध्य-साधक = कार्य-कारण का प्रवाह 'अनवस्था' कही जाती है।^{१८} जैसे : 'यदि इस वृक्ष का कारण बीज नहीं होता, तो वह वृक्ष कहाँ से आता ? यदि उस बीज का कारण वृक्ष (२) नहीं होता तो वह बीज कहाँ से आता ? यदि उस वृक्ष (२) का कारण बीज (२) नहीं होता, तो वह वृक्ष कहाँ से आता ? यदि उस बीज (२) का कारण वृक्ष (३) नहीं होता, तो वह बीज कहाँ से आता ?'.... इस प्रकार, निरन्तर आपत्ति करते रहे, तो इस प्रवाह का कहीं अन्त नहीं होगा। यही धारावाहिक आपत्ति 'अनवस्था' कही जाती है।

५. प्रतिबन्दी : अपने पक्ष के दोष की तुल्यता को अन्य के पक्ष में प्रतिपादित करे, तो वह 'प्रतिबन्दी' है।^{१९} जिस तर्क से दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावित हों, वह प्रतिबन्दी या प्रतिबन्धिकल्पना है। जैसे पुरुष होने के कारण यदि वह चोर है, तो आप भी तो चोर है; क्योंकि पुरुष है।

६. विनिगमनाविरह : विकल्प से अन्वय-अवगम के योग्य अनेक के उपस्थित होने पर तदेकदेश के अन्वयविषयक नियम के निर्धारण में अशक्यता 'अविनिगम' या 'विनिगमनाविरह' है।^{६०} जैसे 'भूतत्व और मूर्तत्व दोनों में जातित्व के अन्वय की योग्यता है, वहाँ दोनों में जातित्व मानने पर सकट होगा। अतः, एक को ही जाति होना चाहिए। वहाँ जातित्वसाधक अनुगत-प्रतीति की तुल्यता से विकल्प होता है कि भूतत्व जाति है या मूर्तत्व ? और, एक में जातित्व के अन्वय के नियम-निर्धारण में अशक्यता विनिगमनाविरह (अविनिगम) है और एक के जातित्व का ग्राहक प्रमाण हो, तो वह विनिगमनाविरह न हो, परन्तु उस प्रमाण को भी विनिगमनाविरह-बाधता है। क्योंकि, सत्प्रतिपक्ष हेतुओं के समान निर्धारण में अशक्य अन्वयवालो का परस्पर प्रतिक्षेप (निषेध) में ही पर्यवसान (स्थान) होता है। अतः, यहाँ 'विनिगमनाविरह' तर्क है।

७. उत्सर्ग : बाहुल्यरूप से अदृष्ट की अपेक्षया बाहुल्यरूप से दृष्टता के कारण प्रबल की स्वीकार-योग्यता को 'उत्सर्ग' कहते हैं।^{६१} जैसे . 'स्वस्थ और जाग्रत् मनुष्य के ज्ञान का प्रामाण्याप्रामाण्य के निर्णायक प्रमाण की अनुपस्थिति-रूप अविशेष के होते हुए भी, बाध के बिना जो अप्रमाण मानते हैं, उनके प्रति उत्सर्गरूप तर्क प्रवृत्त होता है कि ज्ञान उत्सर्ग (सृष्टिमात्र से सामान्य रूप में) स्वस्थ आदि अवस्था में प्रमाण होता है। कहीं दैवयोग से बाधक के मिलने पर ही अप्रमाण होता है, अन्यथा नहीं। अतः, जो उस स्वस्थ जाग्रत् पुरुष आदि के ज्ञान को प्रामाण्ययुक्त मानते हैं, उनके प्रति 'उत्सर्ग' रूप तर्क प्रवृत्त नहीं होता।

८. कल्पनागौरव और कल्पनालाघव . कल्पनाओं का क्रमशः विस्तार और सकोच कल्पनागौरव और कल्पनालाघव कहलाता है। सुगम और असुगम में जो असुगम (दुर्बोध) में दुर्बलत्व होता है, उसकी कल्पना में गौरव और जो सुगम (सुबोध) में दुर्बलत्व होता है, उसकी कल्पना में लाघव है।^{६२} कल्पनागौरव से अनेकापत्ति का निवारण होता है और कल्पनालाघव स्वपक्ष के साधन के लिए अनुकूल (सहायक) होता है। जैसे . नैयायिकों के मत से, पृथ्वी आदि में प्रत्येक कार्य के प्रति भिन्न कर्त्ताओं के अभ्युपगम के आपादक होने पर कोई ईश्वर कर्त्ता है, जैसे लोक में घट-पट आदि अनेक कार्य के अनेक कर्त्ता होते हैं, जैसे पृथ्वी आदि के अनेक कर्त्ता मानना चाहिए, तो उस आपादन में दूषण के अनुकूल यह कल्पनालाघव होता है। अतः, एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् ईश्वर माना जाता है। कल्पना-गौरव से अनेकापत्ति का निवारण होता है और सौगत के प्रति अनेक समर्थ कारणों के प्रत्येक अनेक समान देश-कालवाले अनेक नील आदि व्यक्ति के उत्पाद (उत्पत्ति) के आपादक होने पर सब कारण के सब कार्य के लिए समर्थ होने से सबसे एक देशकाल में सर्वकार्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो यही दूषण गौरव तर्क के अनुकूल होता है और उस गौरव के व्यतिरेक (अभाव) से कल्पनालाघव स्वपक्ष के साधन के लिए अनुकूल होता है।

९. व्याघात . दो विरुद्ध धर्मों का एक धर्म में समुच्चय (सम्बन्ध) 'व्याघात' है।^{६३} असम्बद्ध अर्थ से युक्त वाक्य को 'व्याघात' कहते हैं। व्याघात के तीन भेद होते हैं :

स्ववचनव्याघात, स्वक्रियाव्याघात तथा स्वज्ञानव्याघात ।^{१४} इनके क्रमशः उदाहरण है : 'माता वन्ध्या है', 'मैं मूक हूँ' और 'मैं इसे नहीं जानता हूँ ।'

१०. अनौचित्य अथवा वैजात्य (वैयात्य) : प्रामाणिकों से व्यवहार एवं सर्वथा समाधान के अयोग्य अनौचित्य और वैजात्य (वैयात्य) नामक तर्क होता है ।^{१५} उस अनौचित्य के ही भेद प्रश्नवैजात्य आदि होते हैं । प्रश्न के विषय को प्रामाणिक नहीं माननेवालों के प्रति प्रश्न करनेवाले में प्रश्नानौचित्य प्रश्नवैजात्य दोष कहा जाता है । जैसे : प्रमाण आदि को सत्य मानकर प्रमाण आदि से व्यवहार करनेवाले नैयायिक के प्रति यदि सौगत प्रश्न करते हैं कि अवस्तु = शून्य में विधि-निषेध में से किस को प्रामाणिक मानते हैं, तो यहाँ प्रश्नकर्ता सौगत में प्रश्नानौचित्य माना जाता है ।

११. समवचन : समवचन का प्रतिवन्दी में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । अन्तर यह है कि अपने पक्ष के दोष की तुल्यता को अन्य के पक्ष में प्रतिपादन को 'प्रतिवन्दी' कहते हैं, जबकि अपने पक्ष के लाभ की तुल्यता को अन्य के पक्ष में प्रतिपादन को 'समवचन' ।^{१६} जैसे : यदि ब्रह्म प्रामाणिक रूप से सत्य है, तो विश्वप्रपञ्च भी सत्य है; क्योंकि वह प्रामाणिक है ।

१२. उभयतस्स्पाशा : पक्ष-प्रतिपक्ष, दोनों दशाओं में विकल्प करके दोनों स्थानों पर दोषापादन करना 'उभयतस्स्पाशा' कहलाता है ।^{१७} जैसे : अद्वैत-वेदान्त के अनुसार, जगत् मिथ्या है । किन्तु, प्रतिपक्षी वैष्णव प्रश्न करते हैं कि मिथ्यात्व मिथ्या है या नहीं । यदि मिथ्यात्व मिथ्या है, तो जगत् सत्य है । यदि मिथ्यात्व मिथ्या नहीं है, तो भी जगत् सत्य है । यहाँ 'उभयतस्स्पाशा' नामक तर्कभेद है ।

तर्क के जितने भी भेद बताये गये हैं, वे दोष हैं । इन तर्कों की उपयोगिता इसी में है कि उक्त दोषों की सम्भावना से न्याय की सुरक्षा करें । तर्कों को कुछ इस प्रकार रखते हैं : यदि ऐसा नहीं होगा, तो किसी-न-किसी तर्क के भेद का प्रसंग हो जायगा । इस प्रकार, प्रमाण से साध्य अर्थ के विरुद्ध जाने की सम्भावना समाप्त हो जाती है, इसीलिए ये प्रमाणों के अनुग्राहक हैं ।^{१८}

सन्दर्भ-संकेत :

१. (क) 'तर्क : प्रमाणानामनुग्राहक ।'—तर्कभाषा : (सं०) आचार्य विश्वेश्वर, वाराणसी, सन् १९५३ ई०, पृ० २४२ ।

(ख) तर्कसंग्रह आँव अन्नम्भट्ट : (सं०) ऐथले ऐण्ड बोडास, बम्बई, सन् १९६३ ई०, पृ० ५७ ।

२. न्यायपरिशुद्धि : वैकटनाथ, मद्रास, सन् १९७६ ई०, पृ० २१५ ।

३. न्यायसूत्र, १।१।४० ।

४. 'अथ जिज्ञासितस्य वस्तुनो व्याहृती धर्मी' विभागेन विमृशति, किं स्वित् इत्थमाहो-स्विन्नेत्यमिति । विमृश्यमानयोर्धर्मयोरैकतरं कारणोपपत्त्या अनुजानाति, सम्भव-

- त्यस्मिन् कारणं प्रमाणं हेतुरिति । कारणोपपत्त्या स्यादेवमेतत् नेतरदिति ।'—
न्यायभाष्य, मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट, दरभंगा, सन् १९६७ ई०, पृ० ५८०-८१ ।
५. 'ऊहो नाम इदं प्रमाणमित्थं प्रवर्त्तितुमर्हतीति प्रमाणप्रवृत्त्यर्हताविषयं सामग्र्यादि-
निरूपणजन्यं प्रमाणानुग्राहक ज्ञानम् ।'—न्यायपरिशुद्धि, पृ० २१५ ।
६. न्यायभाष्य, १।१।१, पृ० ४ ।
७. 'कथं पुनरयं तत्त्वज्ञानार्थो न तत्त्वज्ञानमेवेति ? अनवधारणात् । अनुजानात्यय-
मेकतरं धर्मं कारणोपपत्त्या, न त्ववधारयति न व्यवस्यति न निश्चिनोति
एवमेवेदमिति ।'—न्यायभाष्य, पृ० ५८१ ।
८. न्यायवास्तिक, मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट, दरभंगा, सन् १९६७ ई०, पृ० ५८३ ।
९. न्यायकन्दली, वाराणसी, सन् १९७७ ई०, पृ० ४१५ ।
१०. न्यायवास्तिक, पृ० ५८३-८४ ।
११. तर्कभाषा, पृ० २४३ ।
१२. न्यायदर्शन मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द—ये चार प्रमाण स्वीकार
किये गये हैं ।
१३. न्यायवास्तिकतात्पर्यटीका, मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट, दरभंगा, सन् १९६७ ई०,
पृ० ५८५ ।
१४. 'यस्मिन् विषये प्रमाण प्रवर्त्तितुमुद्यत तद्विपर्ययाशङ्काया न तावत् प्रमाणं प्रवर्त्तते,
न यावदनिर्द्वयापत्त्या विपर्ययाशङ्का अपनीयते । तदपनय एव च स्वविषये
प्रमाणसम्भव इति चोपपत्तिरिति व्याख्यायते ।'—न्यायवास्तिकतात्पर्यटीका,
पृ० ५८५ ।
१५. (क) 'सम्भवः = उत्कटकोटिकसन्देहः' (गदाधरी); (ख) 'सम्भावना = उत्कटैक-
तरकोटिकसशयः' (तर्कप्रकाश), (नीलकण्ठी, पृ० ३२), (तत्त्वावलि);
न्यायकोश • श्रीमाचार्य झलकीकर, पूना, सन् १९२८ ई०, पृ० ९२२-२३ ।
१६. साहित्यदर्पण : (सं०) पी० वी० काणे, बम्बई, सन् १९५१ ई०, पृ० १४१ ।
१७. (क) न्यायवास्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि, मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट, दरभंगा, सन्
१९६७ ई०, पृ० ५८८ ।
- (ख) आत्मतत्त्वविवेक : उदयनाचार्य, कलकत्ता, सन् १८७३ ई०, पृ० ६६ ।
- (ग) तर्कभाषा, पृ० २४२ ।
१८. (क) 'अनिष्टञ्च द्विविधं प्रामाणिकपरित्यागोऽप्रामाणिकपरिग्रहश्च ।'—आत्म-
तत्त्वविवेक, पृ० ६६ ।
- (ख) तर्कानिष्टप्रसङ्गः स्यात् अनिष्ट द्विविध स्मृतम् ।
प्रामाणिकपरित्यागस्तथेतरपरिग्रहः ।
- तार्किकरक्षा, श्लो० ७१, मेडिकल हॉल प्रेस, बनारस, पृ० १८५ ।
१९. आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ६६ ।

२०. (क) 'व्यापकाभाववत्त्वेन निर्णीते व्याप्यस्याऽऽह्वार्याऽऽरोपाद् यः व्यापकस्याऽऽह्वार्याऽऽरोपः, स तर्कः ।'—न्यायसूत्रवृत्ति, कलकत्ता, सन् १९१९ ई०, पृ० ४२-४३ ।

(ख) 'व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः ।'—तर्कसंग्रह, काशी, सन् १९३९ ई०, पृ० १२५ ।

(ग) 'व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः ।'—सर्वदर्शनसंग्रह, चौखम्बा-विद्याभवन, वाराणसी, सन् १९७८ ई०, पृ० ४६७ ।

२१. न्यायकोश, पृ० १३० ।

२२ 'आहार्यव्याप्यवत्ताभ्रमजन्य आहार्यव्यापकवत्ताभ्रमस्तर्कः ।'—तर्कसंग्रह और अन्नम्भट्ट : (सं०) ऐथले ऐण्ड बोडास, पृ० ३५७ ।

२३. 'ऊहृत्वञ्च, मानसत्वव्याप्यो जातिविशेषः ।'—न्यायसूत्रवृत्ति, पृ० ४३ ।

२४. आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ६९ ।

२५. व्याप्तिस्तर्कप्रतिहृतिरवसान विपर्यये ।

अनिष्टाननुकूलत्वे इति तर्काङ्गपञ्चकम् ॥—तार्किकरक्षा, पृ० १८७ ।

२६. 'प्रसञ्जकस्य प्रसञ्जनीयेन व्याप्तिः, प्रतितर्केणाप्रतिधात. प्रसञ्जनीयविपर्यये पर्यवसान, प्रसञ्जितस्यानिष्टत्व, परपक्षासाधकत्व चेति तदङ्गानि ।'—न्यायपरिशुद्धि, पृ० २२२ ।

२७. आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ६९, तार्किकरक्षा तथा न्यायपरिशुद्धि, पृ० २२२ ।

२८. न्यायपरिशुद्धि, पृ० २२२ ।

२९. अङ्गपञ्चकसम्पन्नस्तत्त्वज्ञानाय कल्पते ।—तार्किकरक्षा, पृ० १८८ ।

३०. अङ्गान्यतमवैकल्ये तर्कस्याभासता भवेत् ।—तार्किकरक्षा, न्यायकोश, पृ० ३२६, पृ० १८८ ।

३१. 'मिथोविरोधमूलशैथिल्येष्टापादनानुकूलत्वविपर्ययापर्यवसानैस्तर्काभासत्वात् ।' —आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ६९ ।

३२. 'मिथोविरोधश्च सत्प्रतिपक्षतैव ।'—खण्डनखण्डखाद्यः ओहर्ष, चौखम्बा-प्रकाशन, वाराणसी, सन् १९७० ई०, पृ० ७५१ ।

३३. न्यायकोश, पृ० ९४६ ।

३४. तत्त्वकौमुदी : (सं०) गंगानाथ झा, पूना, सन् १९६५ ई०, पृ० ४४ ।

३५. न्यायवास्तिकतात्पर्यटीका, ३।२।१७ ।

३६. 'मूलशैथिल्यम्, तर्कस्य मूलं आपाद्यापादकव्याप्तिनिश्चयापादकाभ्युपगमौ तत् शैथिल्यं तद् अन्तरव्यतिरेकः ।'—आत्मतत्त्वविवेकदीप्ति, बिब्लियोथिका इण्डिका-संस्करण, पृ० ५५७ ।

३७. (क) 'स चात्माश्रयतेरेतराश्रयचक्रकानवस्थानिष्टाप्रसङ्गभेदेन पञ्चविधोऽपि....।' —आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ११६ ।

(ख) 'स चात्माश्रयेतरेतराश्रयचक्रकानवस्थाप्रमाणबाधितार्थप्रसङ्गभेदेन पञ्चविधः ।

—न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धि, पृ० ५८८ ।

(ग) 'स चायं पञ्चविधः, आत्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकानवस्थातदन्यबाधितार्थ-
प्रसङ्गभेदात् ।' —न्यायसूत्रवृत्ति, पृ० ४४ ।

३८ 'स' चात्माश्रयेतरेतराश्रयचक्रकाश्रयानवस्थानिष्टप्रसङ्गभेदेन पञ्चविध इति ।'
—तार्किकरक्षा, मल्लिनाथ-कृत टीका-सहित, मैट्रिकल हॉल प्रेस, बनारस,
पृ० १८६ ।

३९. 'प्रथमोपस्थितत्वोत्सर्गविनिगमनाविरहलाघवगौरवादिकन्तु प्रसङ्गानात्मकत्वात् न
तर्कः, किन्तु प्रमाणसहकारित्वरूपसाधर्म्यात् तथा व्यवहार इति सङ्क्षेपः ।'
—न्यायसूत्रवृत्ति, पृ० ४४ ।

४०. 'तर्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः ।

वर्षेषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम् ॥'

—लक्षणावली, चौखम्बा संस्कृत-सीरीज, वाराणसी, पृ० १३ ।

४१. 'अपि चात्माश्रयान्योन्याश्रयचक्रकं व्याघातोऽनवस्थाप्रतिबन्दी चेत्यापाद्यं भिन्नमाना
षट्तर्कीष्यते । —खण्डनखण्डखाद्य, पृ० ७२२ ।

४२. '..... कथं अनिष्टप्रसङ्गस्येह तर्कान्तरभेदोक्तिः ?' —तार्किकरक्षा की मल्लि-
नाथ-कृत टीका, पृ० १८७ ।

४३. साख्यतत्त्वविभाकर, चौखम्बा संस्कृत-सीरीज, पृ० ७३ ।

४४. 'आत्माश्रयादीनामप्यनिष्टप्रसङ्गरूपतया गोवृषण्यायाद् विभागः । —आत्मतत्त्व-
विवेकप्रकाशिका, संस्करण : विद्वलयोथिका इण्डिका, पृ० ८६५; आत्मतत्त्व-
विवेकदीधिति, पृ० ८६६ ।

४५. वादिविनीतः (सं०) गंगानाथ झा, पृ० १९ ।

४६. न्यायपरिशुद्धि, पृ० २२२ ।

४७. 'प्रज्ञापरिज्ञाणे तु केवलानिष्टप्रसङ्गमेव द्विधाकृत्य षोढा तर्का उक्ताः—

'आत्माश्रयणमन्योन्याश्रयणं चक्रकं तथा ।

अनवस्था विरोधश्चासम्भवश्चेत्यमी बुद्धेः ॥' इति ।

—न्यायपरिशुद्धि, पृ० २२५ ।

४८. 'एतेषामेव प्रकारभेदात् प्रतिबन्धिसमवचनोभयतस्साध्यादयः प्रसङ्गभेदा द्रष्टव्याः ।'

—न्यायपरिशुद्धि, पृ० २२४ ।

४९. (क) 'आदिपदेन गौरवलाघवतर्कयोर्ग्रहणम् । —न्यायपरिशुद्धि की श्रीनिवास-कृत-
टीका, चौखम्बा संस्कृत-सीरीज, पृ० ३४७-४८ ।

(ख) 'आदिना गौरवरूपदोषग्रहणम् ।' —न्यायपरिशुद्धि की न्यायतत्त्वप्रकाशिका
टीका, मद्रास, सन् १९७८ ई०, पृ० २२५ ।

५०. मानमेयोदय, वाराणसी, सन् १९७८ ई०, पृ० ४५ ।

५१. सर्वदर्शनसंग्रह, पृ० ४६७ ।
 ५२. खण्डनखण्डखाद्य, पृ० ७३८ ।
 ५३. खण्डनखण्डखाद्य, शांकरि टीका, पृ० ७३८ ।
 ५४. वादिविवाद, पृ० ३७ ।
 ५५. 'स्वस्याव्यवहितस्वापेक्षणमात्माश्रयः ।'—खण्डनखण्डखाद्य, पृ० ७२२ ।
 ५६. 'अन्योन्यस्याव्यवहितान्योन्योपेक्षित्वमन्योन्याश्रयः ।'—उपरिवत् ।
 ५७. 'अन्तरितस्य तदेव द्वयमात्मान्याश्रयोऽन्योन्याश्रयश्चक्रकम् ।'—उपरिवत् ।
 ५८. 'उपपाद्योपपादकप्रवाहोऽनवधिरनवस्था ।'—उपरिवत् ।
 ५९. 'स्वाभ्युपगतदोषतुल्यता प्रतिबन्दी ।'—उपरिवत् ।
 ६०. 'विकल्पेनान्वयावगमयोग्येऽनेकस्मिन्नभ्युपगते तदेकदेशान्वयनियमनिर्धारणाऽशक्य-
 त्वमविनिगमः ।'—उपरिवत्, पृ० ७३८ ।
 ६१. 'बाहुल्यादृष्टमपेक्ष्य बाहुल्यदृष्टतयाऽदुर्बलस्योपगमार्हंतोत्सर्गः ।'—उपरिवत्,
 पृ० ७४० ।
 ६२. 'सुगमासुगमयोरसुगमदुर्बलत्वं कल्पनागौरवम् ।.....तद्व्यतिरेकेण कल्पना-
 लाघव साधनानुकूलम् ।'—उपरिवत्, पृ० ७४२ ।
 ६३. 'विरुद्धसमुच्चयो व्याघातः ।'—उपरिवत्, पृ० ७२२ ।
 ६४. आत्मतत्त्वविवेक, पृ० ६५ ।
 ६५. 'प्रामाणिकाव्यवहार्यत्वमसमाधेयजातीयमनौचित्यम्, वैजात्यनामकम् ।'—खण्डन-
 खण्डखाद्य, पृ० ७४२ ।
 ६६. 'एकस्थलदृष्ट्युक्त्या अन्यत्रापि स्वसम्मतस्य सम्मन्तव्यत्वकथनं समवचनम् ।'
 —न्यायपरिशुद्धि, न्यायतत्त्वप्रकाशिका, पृ० २२४ ।
 ६७. 'उभयथा विकल्पोभयत्र दोषापादनमुभयतस्स्पाशा ।'—उपरिवत् ।
 ६८. 'तस्मात् सर्वप्रमाणानां तर्कोऽनुग्राहकः स्थितः ।'—मानमेयोदय, पृ० ५२ ।

△ ५६, अरविन्द-निवास

वनस्थली-विद्यापीठ, वनस्थली (राजस्थान)

प्रसिद्धेनाविरुद्धेन मानेनाव्यभिचारिणा ।

वणिजस्ताकिकाश्चापि यत्र वस्तु प्रसिन्वते ॥

(चन्द्रप्रमचरित, २।१४२)

—अर्थात्, व्यापारी और ताकिक दोनों समान हैं, क्योंकि जहाँ व्यापारी वस्तु की प्रामाणिक नाश-तौल के निमित्त सही मानको—बाटो का प्रयोग करता है, वहाँ ताकिक वस्तुतत्त्व का परीक्षण यथार्थ प्रमाणों—युक्तियों और तर्कों के आधार पर करता है ।

नचिकेतोपाख्यान : एक अनुशीलन

△ डॉ० वैद्यनाथ झा

नचिकेता का उपाख्यान तीन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है : १. 'कठोपनिषद्' में, २. 'तैत्तिरीयब्राह्मण' में तथा ३. 'महाभारत' में। तीनों ग्रन्थों की कथाओं में कुछ-कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ प्रथमतः 'महाभारत' की कथा का उल्लेख किया जाता है। 'महाभारत' के अनुसार, 'गोदान का फल क्या होता है?' ऐसा युधिष्ठिर के पूछने पर भीष्म पितामह ने नचिकेता का जो उपाख्यान कहा, वह इस प्रकार है :

भीष्म ने कहा : हे युधिष्ठिर ! इसके सम्बन्ध में एक प्राचीन कथा है। औहालिक नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली। वे नदी में स्नान करने के लिए गये। वहाँ तट पर कुश, फूल, पात्र आदि रखकर आश्रम में चले आये। आश्रम में पहुँचने पर उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता से कहा : 'पुत्र ! नदीतट पर जाकर मेरी वहाँ रखी हुई फूल, कुश आदि सामग्री ले आओ।' नचिकेता वहाँ गया, उसने नदीतट पर इधर-उधर देखा, पर वहाँ वह सामग्री नहीं थी, सम्भवतः जल में बह गई थी। वह आश्रम लौट आया और उसने पिताजी से कहा कि वह सामग्री वहाँ नहीं है, कदाचित् नदीजल के प्रवाह में बह गई होगी। इसपर पिता ने क्रुद्ध होकर शाप दे दिया : 'तुम यम के पास जाओ।' पुत्र ने करबद्ध प्रार्थना की : 'पिताजी, प्रसन्न हो जाइए।' तदनन्तर, नचिकेता शाप के प्रभाव से मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर गया। यह देखकर पिता को दुःख हुआ और वे रोने लगे। नचिकेता यमपुरी पहुँच गया। वह एक रात-दिन मूर्च्छित रहा, उसके बाद वह जाग उठा। तब उसने पिता से कहा कि मैं यमलोक गया। वहाँ मुझे यमराज के दर्शन हुए। वहाँ की भूमि सुवर्णमयी है और घर भी सुवर्णमय। वहाँ दुग्ध एवं घृत की नदियाँ बहती हैं। पूछने पर यम ने बतलाया कि जो सत्पात्रों के लिए गाय का दान करते हैं, वे यहाँ आकर निवास करते और इच्छानुसार गो-रस का सेवन किया करते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मुझे कई वर दिये और ज्ञान का उपदेश भी दिया, फिर सभी पुण्यलोको का दर्शन कराया। उनकी आज्ञा हो जाने पर मैं यहाँ लौट आया हूँ।'

'कठोपनिषद्' में नचिकेता की कथा :

'कठोपनिषद्' कृष्णयजुर्वेद की कठशाखा के अन्तर्गत है। इस कारण, इसका नाम भी 'कठोपनिषद्' पड़ गया। इसका अन्य नाम 'नचिकेतोपाख्यान' अथवा 'नचिकेतस उपाख्यान' भी है। सायणाचार्य अपने ऋग्वेदभाष्य के मण्डल १०, सूक्त १३३ के व्याख्यान में इस उपाख्यान का बीज बतलाते हैं। इस सूक्त के सातों मन्त्रों में इस कथानक का मूल सिद्ध करने का प्रयत्न उन्होंने किया है।

कठोपनिषद् के अनुसार, उद्दालक नामक ऋषि^३ ने सर्वमेध या विश्वजित् नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ में चूँकि अपना सर्वस्व-दान करना पड़ता है, इसलिए उसने अपना सब कुछ समर्पण कर यह यज्ञ किया। उस समय गाय ही सर्वश्रेष्ठ धन के रूप में मानी जाती थी। अतः, उसने गोदान का काम प्रारम्भ किया। पर, ये गायें जीर्ण-शीर्ण (वृद्धा) थीं। उत्तम (हृष्ट-पुष्ट) गायों को उसने अपने एकमात्र पुत्र नचिकेता के लिए सुरक्षित रख लिया। इन वृद्धा, अतएव अदेय गायों को दान करते देख नचिकेता सोचने लगा : “इस प्रकार की अदेय गायों को दान करने से कोई फल (पुण्य) नहीं होता, प्रत्युत शास्त्र-विरुद्ध होने से, पाप ही लगता है। फलतः, दानकर्त्ता को नरक का भागी बनना पड़ता है। अतः, इन अदेय गायों के दान करने से मेरे पिता पुण्यभागी बनने के बदले नरकभागी बनेंगे। पिता को नरक से बचाना पुत्र का परम कर्त्तव्य है।^४ मेरे पिता मोह में पड़ गये हैं, इसलिए उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छी गायें बचा रखी हैं। अतः, स्पष्ट है कि मैं ही उनका सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति हूँ। और फिर, विश्वजित् याग में अपना सब कुछ (सर्वाधिक प्रिय पदार्थ भी) दे देना पड़ता है। इस हेतु उन्हें मेरा भी दान करना ही होगा। इससे पिता का मोह से उद्धार भी हो जायगा और यज्ञ की पूर्ति भी। परन्तु, इस अवसर के आने से पूर्व यदि मैं ही अपने पिता से पूछ लूँ कि ‘आप मुझे किसको दान में देंगे?’ तो वह मेरे लिए बचाकर रखी हुई उत्तम गायों का ही दान करेगा, न कि अदेय गायों का। इस तरह वह नरक के भागी नहीं बन पायेगे।”

यह सोचकर उसने कई बार पिताजी से पूछा : ‘आप मुझे किसको दान में देंगे?’ इस तरह कई बार पूछने पर पिता ने खीझकर कहा कि ‘मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ।’ किन्तु, ऐसा मुख से निकलने के बाद पिता (उद्दालक ऋषि) को अत्यधिक दुःख एवं पश्चात्ताप होने लगा। पिता को अपने कथन पर दुःखी एवं सन्तप्त होते देख नचिकेता कहने लगा : ‘हे पिताजी ! आप दुःख न करें तथा अपने से प्राचीन एवं वर्त्तमान समय के भी महापुरुषों को देखो कि वे लोग जो कह देते हैं, वही करते हैं और उस सम्बन्ध में दुःख भी नहीं करते।
• अतः, आप भी वैसा ही करें।’

इसके बाद नचिकेता मृत्यु (यम) के पास चला जाता है। पर, यमराज से उनकी भेट नहीं हुई; क्योंकि यमराज घर पर नहीं थे, बाहर गये थे। तीन दिनों के बाद वे घर (यमपुरी) लौटकर आये। तबतक नचिकेता ने अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, यो ही उपवास करता हुआ वह पड़ा रहा।^५ घर लौटने पर पत्नी ने यमराज को बतलाया कि एक बालक अतिथि तीन दिनों से अन्न-जल ग्रहण किये बिना ही दरवाजे पर पड़ा है। जिस गृहस्थ के घर अतिथि भूखा रह जाता है, उसके सारे पुण्यकर्म नष्ट हो जाते हैं, अतः सर्वप्रथम आप इस अतिथि को प्रसन्न करें। पत्नी के कहने पर यमराज नचिकेता के पास गये और नमस्कार कर उन्होंने कहा : ‘हे ब्रह्मवित् अतिथि ! आप मेरे घर तीन दिनों तक भूखे पड़े रहे, अतः इसके लिए तीन वरों की याचना मुझसे कर लें।’ यह

मुनकर नचिकेता ने प्रथम, पितृपरितोष, द्वितीय, स्वर्गसाधनभूत यज्ञाग्निविज्ञान और तृतीय, आत्मज्ञान की प्राप्ति—ये तीन वर माँगे ।

इनमें प्रथम इस लोक से सम्बद्ध वर है—पितृपरितोष । इसका रहस्य यह है कि उसे अपने पिता की प्रबल चिन्ता थी । वह पिता के सत्य की रक्षा के लिए, उनकी इच्छा के विरुद्ध यमपुरी चला आया था । इससे पिता बहुत ही दुःखी एवं अशान्त हो गये थे । अतः, उसे सर्वप्रथम यही आवश्यक ज्ञान पड़ा कि पिता को शान्ति मिलनी चाहिए, इसलिए उसने यमराज से कहा कि मेरे पिता प्रसन्न, क्रोधरहित एवं शान्तचित्त हो जायें और यहाँ से लौटकर जाने के बाद मुझसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करें ।^१

मनुष्य का यह स्वभाव है कि लौकिक सुख-शान्ति के बाद वह पारलौकिक सुख की कामना करता है और पारलौकिक सुखेच्छा के अधिक प्रबल हो जाने पर वह ऐहिक सुख की भी चिन्ता नहीं करता । अतएव, नचिकेता ने पारलौकिक सुख, अर्थात् स्वर्गलोक की प्राप्ति का साधनभूत यज्ञाग्निविज्ञान को दूसरे वर के रूप में माँगा ।^२ आचार्य यम ने उसका विधान नचिकेता को पूर्ण रूप से बतला दिया और साथ ही उसकी बुद्धि की परीक्षा भी ली कि उसने स्वर्ग को प्राप्त करानेवाले यज्ञाग्नेय के साधन को भली भाँति समझ लिया, या नहीं ? परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर यम ने प्रसन्न होकर उसे अपनी ओर से वरदान दिया कि यह अग्नि उसी (नचिकेता) के नाम से संसार में विख्यात होगा ।

नचिकेता ने तृतीय वर के रूप में 'आत्मज्ञान की प्राप्ति' को ही माँगा । यह आत्म-ज्ञान ही मोक्षप्राप्ति का प्रधान साधन है । अतः, तृतीय वर उसने आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में ही माँगा । आत्मतत्त्व का उपदेश ऐसे ही अधिकारी व्यक्ति को दिया जाता है, जो सासारिक विषयवासना से मुक्त (निःस्पृह तथा वीतराग) हो । अतएव, यमराज ने अनेक प्रकार के सासारिक विषयों की प्राप्ति का प्रलोभन देकर नचिकेता की परीक्षा ली । सासारिक विषय-वस्तुओं की नश्वरता एवं क्षणिकता उसे पूर्ण ज्ञात थी, अतः वह इन विविध वस्तुओं के प्रलोभन में नहीं पड़ा और परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ । फलतः, प्रसन्न होकर यमराज ने उसे आत्मज्ञान के सम्बन्ध में विस्तार से उपदेश दिया और समझाया । नचिकेता ने अतीव श्रद्धा के साथ उस उपदेश का श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन किया, और इस तरह परम मुक्तावस्था को प्राप्त कर लिया । मानव-जीवन के चारो पुरुषार्थों में अन्तिम यही है, इसी से मानव का जीवन सफल हो जाता है ।

‘तैत्तिरीयब्राह्मण’ में नचिकेता का उपाख्यान :

नचिकेता की कथा ‘तैत्तिरीयब्राह्मण’ में भी आती है । यहाँ भी कथा का प्रारम्भ प्रायः ‘कठोपनिषद्’ के समान ही है, किन्तु वाजश्रवा के क्रुद्ध होने के बाद का वृत्तान्त भिन्न है । ‘तुम्हें मृत्यु को देता हूँ’, इस प्रकार पिता वाजश्रवा के कहने पर आकाशवाणी हुई और उसमें कुमार नचिकेता को समझाया गया कि ‘हे कुमार ! तू धवड़ा मत, मृत्यु (यम) के घर जा, वहाँ तीन रात तक भूखे ही रहना । यम के बूझने पर कहना . ‘प्रथम

रात्रि में तुम्हारी प्रजा (सन्तान) खाई; दूसरी रात्रि में तुम्हारे पशुओं को खाया; और तीसरी रात्रि में तुम्हारे सुकृत (पुण्य) खाये।' इससे यम घबड़ाकर तुम्हारा उपकार (कल्याण) करेगा।"

नचिकेता ने वैसा ही किया। तब यम ने उसे प्रणाम कर तीन वर माँगने को कहा और उसने तीन वर माँग लिये। ये तीनों वर कठोपनिषद् के समान ही हैं।" इसी कथा का विस्तार कठशाखा में हुआ है, जो 'कठोपनिषद्' के नाम से प्रसिद्ध है।

इस तरह, जैसा कहा गया, उपयुक्त तीनों ही कथाओं में कुछ-कुछ भिन्नता है। अतएव, विद्वानों का मत है कि यह एक काल्पनिक कथा है, जो विशिष्ट तत्त्वज्ञान के लिए रूपक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। 'तैत्तिरीयब्राह्मण' की कथा में अग्नि की उपासना विस्तार से बतलाई गई है, पर 'कठोपनिषद्' में संक्षेप में कही गई है। 'तैत्तिरीयब्राह्मण' की इस कथा में जो आकाशवाणी से कुमार (नचिकेता) को उपदेश दिया गया है और यम के सामने भी डटकर बोलने को प्रोत्साहित किया गया है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। 'महाभारत' की कथा तो इन दोनों से भिन्न ही है। उसके अनुसार, मूर्च्छित अवस्था में ही नचिकेता को यम का साक्षात्कार एवं उपदेश दोनों ही प्राप्त होते हैं। इस कथा में गोदान का महत्त्व दिखलाया गया है, परन्तु तत्त्वज्ञान-सम्बन्धी विचार, जैसा कि 'कठोपनिषद्' में वर्णित है, इसमें नहीं है।

अतिथि-सत्कार : 'कठोपनिषद्' की कथा में अतिथि-सत्कार का महत्त्व विशेष रूप से दिखलाया गया है। क्योंकि, सब प्राणियों के प्राण हरण करनेवाला शक्तिशाली देव यमराज भी अपने घर आये हुए अतिथि के भूखे रहने से भयभीत हो जाते हैं और उसको प्रसन्न करने के लिए तीन वर देते हैं। इससे 'अतिथि-सत्कार' गृहस्थों का परम धर्म है—इस सिद्धान्त का समर्थन होता है। 'अथर्ववेद', काण्ड ९, सूक्त ६ में भी अतिथि-सत्कार की आवश्यकता बतलाई गई है :

‘इष्टं च वा एष पूर्तं च ॥१॥ प्रजां च वा एष पशूँश्च गृहाणामश्नाति, यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति ॥४॥ अशितवत्यतिथावश्नीयात्....॥८॥’

अर्थात्, जो गृहस्थ अतिथि को भोजन कराये बिना, पहले ही स्वयं भोजन कर लेता है, या अतिथि को भूखा रखता है, वह अपने इष्ट और पूर्त, यज्ञ, प्रजा एवं पशु को ही खाता है। अतः, अतिथि को पहले ही भोजन कराना समुचित है।^१

नचिकेता के उपाख्यान का रहस्य :

ऊपर बतलाया गया है कि नचिकेता की कथा विशिष्ट ज्ञान के उपदेश के लिए ही रूपक के रूप में लिखी गई है। इसके प्रत्येक कथानक में मृत्यु (यम) के पास नचिकेता के जाने का वर्णन है। मृत्यु कोई राज्याधिकारी व्यक्ति-विशेष नहीं है, जिसके घर पर अतिथि आते-जाते हों। जीवन के अन्त होने का ही नाम मृत्यु है; वह कोई शरीरधारी

व्यक्ति-विशेष कैसे हो सकता है ? यम को 'दैवस्वत' (विवस्वान् : सूर्य से उत्पन्न) भी कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सूर्य से ही दिन-रात, पक्ष-मास आदि काल का निर्माण होता है, अतएव यम को 'काल' भी कहा गया है। इस तरह काल भी कोई देहधारी व्यक्ति नहीं सिद्ध होता। भगवान् (परमेश्वर) की तीन विशिष्ट शक्तियाँ मानी गई हैं : १. उत्पादिका शक्ति, जिससे जगत् का निर्माण होता है। २. पालिका शक्ति, जिससे संसार का पालन होता है और ३. विनाश-शक्ति, जिससे संसार का विनाश होता है। इस विनाश-शक्ति को ही मृत्यु कहते हैं। ऐसी स्थिति में नचिकेता का मृत्यु के घर जाना, भूखा रहना और उससे वर प्राप्त करना इत्यादि बातें सम्भव नहीं प्रतीत होतीं। अतएव, सिद्ध होता है कि किसी रहस्य (तथ्यविशेष) के प्रतिपादन के लिए ही यह रूपक प्रस्तुत किया गया है। इसका निरूपण इस प्रकार है :

वस्तुतः, आचार्य (गुरु) को ही यहाँ 'मृत्यु' बतलाया गया है। वेद में स्पष्ट शब्दों में आचार्य को मृत्यु कहा गया है। 'आचार्यो मृत्युः' (अथर्ववेद, ११।५।१४)। आचार्य को 'मृत्यु' कहने का आधार यह है कि जब बालक गुरुकुल में अध्ययन के लिए जाता है, तब उसका प्रथम जन्म समाप्त हो जाता है, (अर्थात् उसका अपने जन्मदाता माता-पिता से सम्बन्ध छूट जाता है) और गुरु ही उसका पिता हो जाता है तथा सावित्री (या विद्या) ही उसकी माता हो जाती है। द्वितीय जन्म पाने के लिए वह उस सावित्री (या विद्या) के गर्भ में प्रविष्ट होता है तथा अध्ययन के समाप्त हो जाने पर समावर्त्तन-संस्कार द्वारा द्वितीय जन्म ग्रहण कर लेता है। अतएव, गुरुकुल से स्नातक होकर आये हुए विद्वान् को 'द्विजन्मा' कहा गया है।^{१०} 'अथर्ववेद' में एक और स्थान पर आचार्य को मृत्यु कहा गया है : 'मृत्योरहं ब्रह्मचारी...'। (अथर्ववेद, ६।१३३।६) अर्थात्, 'मैं मृत्यु को प्राप्त ब्रह्मचारी हूँ।' इससे स्पष्ट है कि आचार्य-रूप मृत्यु को प्राप्त यह नचिकेता ब्रह्मचारी है।

इसी तरह तीन रात तक यमराज के घर नचिकेता के भूखा रहने का तात्पर्य भी कुछ और है, जो निम्नांकित अथर्ववेद के मन्त्र के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है :

आचार्य उपमयसानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त्रः ।

तं रात्रोस्तिष्ठ उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमग्निं संयन्ति देवाः ॥

(अथर्ववेद, ११।५।१३)

अर्थात्, आचार्य ब्रह्मचारी का उपनयन करता है। उस समय वह उस ब्रह्मचारी को सावित्री (या विद्या) माता के गर्भ में रखता है। वह तीन रात तक उसको उदर में धारण करता है। जब वह बाहर प्रकट होता है, तब उसको देखने के लिए देवगण एकत्र होते हैं।^{११}

इस अथर्ववेदीय मन्त्र में आचार्य के घर तीन रात्रियों तक ब्रह्मचारी के रहने का उल्लेख है। आत्मिक, दैविक और भौतिक—ये तीन प्रकार के ज्ञान ही यहाँ तीन

रात्रियों के रूप में वर्णित हैं। ब्रह्मचारी इन नीतियों के अज्ञान को विनष्ट कर ज्ञान-मार्ग का इच्छुक बना रहता है; अतएव वह ज्ञान का सूत्रा रहता है। इसी दृष्टि से तीन रात तक यमराज के घर नचिकेता के भूते रहने का वर्णन 'कठोपनिषद्' में किया गया है। नचिकेता एक सुयोग्य आचार्य के पास गया और उसने उसने ज्ञान ज्ञान प्राप्त किया और उसके द्वारे अज्ञान विनष्ट हो गये।—यही इसका तात्पर्य है।

नचिकेता के इस उपाख्यान के अनुशीलन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि यम एवं नचिकेता का संवाद भले ही मृत्यु या काल्पनिक हो, परन्तु 'कठोपनिषद्' में प्रतिपादित सिद्धान्त मर्त्या मृत्यु, प्राणात्मिक, अतएव पूरुषात्मा नान्य है।

सन्दर्भ-संकेत :

१. यह कथा महाभारत, अनुशासन-पर्व, अ० ६०६ में आई है।
२. ब्रह्मकः : कठोपनिषद् (श्रीपाद बाबावर सातवनेकर-सम्पादित), भूमिका का प्रारम्भ।
३. उद्दालक, वाञ्छवा और गौतम—ये तीनों नाम एक ही ऋषि के हैं। अज्ञान-कठिक करने से 'वाञ्छवा' तथा गौतम गोत्र में उत्पन्न होने से 'गौतम'—ये दो इनके नाम हुए। उद्दालक इनका वास्तविक नाम रहा होगा। इसी कारण इस उपनिषद् में इनके लिए 'औद्दालकिः आरुणिः' प्रयोग किया गया है। 'उद्दालक' के अर्थ में ही 'औद्दालकि' प्रयोग है। यह उद्दालक अरण के पुत्र थे, अतः इन्हें 'आरुणि' (अरण का पुत्र) कहा गया है। जैना जि जंकराचार्य ने लिखा है : 'उद्दालक औद्दालकिः अरण्यपत्न्यनारणिः।' (वि० प०, १।१।११)
४. 'पुत्र' शब्द की व्युत्पत्ति ही इन अर्थ को सूचित करती है : 'पु' नरकात् त्रायते इति पुत्रः।' मनु ने भी ऐसा ही लिखा है :
 'पु' नाम्नां नरकाद् यस्मात् त्रायते पितरं पुत्रः।
 तस्मात् पुत्र इति श्रुतिः स्वप्नेव स्वप्नमुवा ॥'—ननुस्मृति, १।१।२५।
५. नचिकेता ने सोचा कि पिता ने इस शरीर को यमराज के लिए दान दे दिया है, अतः इसे इसी रूप में यमराज का समर्पण कर देना उचित है। इसीलिए, वह अन्न-जल छोड़ यम के घर पड़ा रहा।
६. यदि हमारे कारण कोई व्यक्ति दुःखी हो, तो वह आवश्यक हो जाता है कि हम उसे सर्वप्रथम शान्त एवं प्रसन्न करने का प्रयास करें। यह नियम मनुष्यमात्र के लिए समान है और यहाँ स्वयं उसके पुत्र पिता को ही दुःख था। अतएव, सबसे पहले नचिकेता के पिता की मनःशान्ति असीम थी।
७. द्वितीय वरम्याचना में, 'मानव स्वर्गसाधनभूत इस अग्निविज्ञान को समझकर स्वर्ग को प्राप्त करें'—यही मानवमात्र की हितचिन्ता नचिकेता के मन में थी। आत्मज्ञान के लिए तीव्र इच्छा और उत्कट जिज्ञासा उसमें थी। यह बात तब स्पष्ट हो जाती है; जब यम को उसने स्पष्ट शब्दों में बताया कि 'आत्मतत्त्वबोध'

को ही मैं अन्तिम (तृतीय) वर के रूप में मांगता हूँ। अन्य कोई नहीं : 'वरस्तु मे वरणीय' स एव', 'नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते।' (कठोप० १।१।२७, २९) यद्यपि यमराज ने परीक्षा के लिए .

'ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके नवान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व ।

इमा रामा सरया. सतुर्या न ह्रीदृशालम्भनीया मनुष्ये ॥

आभिरमत्प्रताभि. परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षी. ।' (कठोप०, १।१।२५)

—इत्यादि मन्त्रों द्वारा नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिये; पर वह (नचिकेता)

इन प्रलोभनों से विचलित नहीं हुआ, और :

'श्वो भावा मर्त्यस्य यदन्तर्कतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज ।'

....
'योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्य तस्मान्नचिकेता वृणीते ।'

(कठोप०, अ०, १, वल्ली १, मन्त्र २६-२९)

—इन मन्त्रों में उमने आत्मज्ञान के लिए अपनी उत्कट लालसा एवं तीव्र जिज्ञासा मिट कर दी तथा आत्मज्ञान के प्रति अपनी दृढ़ आस्था यमराज को बतला दी । यह नचिकेता के चरित्र का चरम उत्कर्ष है ।

८. तैत्तिरीयब्राह्मण, काण्ड ३, प्रपाठक ११ के अनु० ८ में यह कथा आई है ।

९. स्मृति में भी इसी तरह कहा गया है कि अतिथि जिसके घर से निराश होकर लौट जाता है, उसको वह (अतिथि) अपना पाप दे देता है और (उसका) धर्म लेकर चला जाता है

'अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहान् प्रतिनिवर्तते ।

स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ॥'

इसलिए, घर आये शत्रु का भी आतिथ्य करना उचित बतलाया गया है :

'अरावपुत्रितं कार्यमातिथ्ये गृहमागते ।' यदि भोजन कराने की क्षमता न रहे, तो भी बैठने के लिए थोड़ा-सा तृण, भूमि, पवित्र जल और कोमल वचन से अतिथि का सत्कार आवश्यक है । इन चारों वस्तुओं का अभाव सज्जनों के घर कभी नहीं होता :

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च सूत्रता ।

एताम्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥

१०. मनु ने भी ऐसे ही दो बार जन्म लेने की बात बतलाई है :

'मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं भौज्जिवन्धनात् ॥ (मनु०, अ० २)

११. द्र० . 'कठोपनिषद्' की श्रीपाद दामोदर सातवलेकर-लिखित भूमिका, पृ० १० ।

••

△ प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग
बिहार-विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार)

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में राजदर्शन

आचार्य डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा

मधुसूदन-विरचित प्रस्थान-भेद के अनुसार अर्थशास्त्र बहुविध है। इसमें नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूपकारशास्त्र और चौंसठ कलाएँ परिगृहीत हैं। चरणव्यूह के अनुसार, शस्त्रशास्त्र, अर्थशास्त्र और शिल्पशास्त्र अथर्ववेद के उपवेद हैं।

कौटिल्य (कौटल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य) द्वारा प्रणीत 'अर्थशास्त्र' यथार्थवादी राजनीतिशास्त्र का महार्घ ग्रन्थ है। कतिपय विद्वानों के अनुसार, कौटिल्य मौर्य-साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य का कूटनीतिज्ञ प्रधानमन्त्री नहीं, अपितु दक्षिणापथ का कोई निष्णात शास्त्रज्ञ महापण्डित था, जिसकी गहन विद्या और शब्दावली-प्रणयन-कुशलता इस ग्रन्थ में व्यक्त होती है। रूप्यों के हिसाब लिखने में चालीस प्रकार के छल का उल्लेख, अट्टारूह प्रकार की सन्धियाँ, पाँच प्रकार का सुवर्ण, पाँच प्रकार का रजत आदि बातों का विस्तार से वर्णन करनेवाला एक शास्त्रचिन्तननिरत पण्डित ही हो सकता है। वेणुवर्ग और औषधवर्ग की लम्बी सूची 'अमरकोश', न कि किसी राजनीतिशास्त्रीय ग्रन्थ का स्मरण कराती है।

'अर्थशास्त्र' में प्रयुक्त कतिपय शब्द, उदाहरणार्थ 'वैल्लूर' (वैल्लर या वल्लूर = सूखा मांस), 'लेण्ड' आदि द्रविड-भाषा से परिगृहीत मालूम पड़ते हैं। दक्षिणापथ के व्यापारमार्गों का प्रयोग सम्भवतः इस ग्रन्थ के दक्षिण भारत में प्रणीत होने के कारण ही। जटिल आर्थिक प्रणालियों, जैसे क्रयसंघर्ष से मूल्यवृद्धि तथा विक्रयकाल में पण्यगत वस्तुओं की अर्धवृद्धि (अर्थ०, २।६।२२) का उल्लेख भी 'अर्थशास्त्र' को पश्चात्-मौर्यकालीन ग्रन्थ व्यक्त करता है। अनेक शतियों तक यह ग्रन्थ अज्ञात था। 'वाङ्मवल्क्यस्मृति' और वाहस्यायन के 'कामसूत्र' के बाद इसकी रचना हुई होगी, ऐसा भाषागत आधार पर कह सकते हैं। वाहस्यायन से कुछ अधिक संश्लिष्ट और 'दशकुमारचरित' से कुछ सरल, इसकी भाषा है। वैचारिक गहनता और शब्दराशि के आधार पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र को 'महाभारत' और 'मनुस्मृति' के बाद की रचना मानना संगत मालूम पड़ता है। गुप्तकालीन किसी चूडान्त विद्याशास्त्री ने इस ग्रन्थ की रचना की और प्रसिद्धि के लोभ से इसको 'कौटिल्य-अर्थशास्त्र' की संज्ञा दे डाली। सम्भव है कि यह विद्याशास्त्री प्राचीन ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री की वैचारिक परम्परा में रहा होगा। 'चीनपट्ट' और 'सेपाल' का प्रयोग भी इस ग्रन्थ की प्राचीनता का विरोधी है। हाँ, 'सुरंग' शब्द यूनानी प्रभाव व्यक्त करता है, ऐसा भी नहीं कह सकते।

हेमचन्द्र की 'अभिधानचिन्तामणि' के अनुसार, मल्लनाथ, कुटिल, चणकात्मज, द्रामिल, पक्षिलस्वामी और विष्णुगुप्त वात्स्यायन के नाम हैं। कौटिल्य (या कोटिल्ल) या चाणक्य (या चण्णक) या विष्णुगुप्त का उल्लेख 'भागवतपुराण', 'विष्णुपुराण', 'मुद्राराक्षस', 'कथासरित्सागर', 'कादम्बरी', बराहमिहिर की 'बृहत्संहिता' (२।४), 'पंचतन्त्र', 'चुलवश', 'स्थविरावलिचरित' 'महावंशटीका' तथा 'नन्दीसूत्र' में है, किन्तु 'व्याकरणमहाभाष्य', 'वायुपुराण', 'मनुस्मृति', 'याज्ञवल्क्यस्मृति' और 'महाभारत' के शान्तिपर्व में कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' का कोई उल्लेख नहीं है। अशोक के धर्मलेखों में वर्णित प्रशासनिक व्यवस्था से 'अर्थशास्त्र' की व्यवस्था जटिल है और इससे यह उत्तरवर्ती रचना प्रतीत होती है। मौर्यकालीन व्यवस्था को समझने के लिए 'अर्थशास्त्र' की अपेक्षा मेगास्थनीज का विवरण अधिक प्रामाणिक है। 'हितोपदेश', 'पंचतन्त्र' और 'चाणक्यनीति' में जैसी व्यवहारवादी जीवन-शैली वर्णित है, वैसी ही ऐहिक सुखवादी परम्परा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। 'बुद्धचरित', 'सौन्दरानन्द' और 'दिव्यावदान' में जो उदात्त वितृष्णामूलक वीतरागी जीवन-दर्शन समर्थित है, कौटिल्य का जो विजिगीषु यान, विश्रह, सन्धि, कोषवृद्धि, जनपदनियेष्ट और दुर्गलाभ की चिन्ता में संलग्न है, वह उससे सर्वथा भिन्न त्रिवर्ग-चिन्ता का दर्शन अपनता है। आत्मा-परमात्मा के विवेचन के बदले माया और अभिचार के सम्बन्ध में 'औपनिषदिकम्' का, और चित्तवृत्तिनिरोध के बदले राजनीतिक तथा प्रशासनिक कर्मों के लिए 'योगवृत्तम्' का प्रयोग भी लेखक के लौकिक जीवन-दर्शन से परिचित होने का ही संकेत देता है। लोहा और अन्य खनिज पदार्थों का रसायनशास्त्रीय विस्तृत विवरण भी 'अर्थशास्त्र' को एक पृथक्-मौर्यकाल की रचना बताता है। किन्तु, 'प्राग्भूणका' (अर्थ०, ३।१८) में हूणों का निर्देशन खोजना सर्वथा हास्यास्पद है।

कौटिल्यशास्त्र के सम्बन्ध में, 'कादम्बरी' में, बाण ने आक्रोश व्यक्त किया है। कौटिल्य ने नृशसता, अभिचारक्रिया की क्रूरता, पराभिसन्धान (अन्यो को ठगना), लक्ष्मी, अर्थात् धन में आसक्ति, मारणात्मक शस्त्रों में अभियोग और सहज प्रेम एवं आर्द्र हृदय से अनुरक्त भाइयों का उच्छेद जैसे मन्तव्यों का समर्थन कर अपने को बाण के 'दागवज्र' का प्राप्त बनाया है।

मल्लिनाथ ने 'रघुवंश' की टीका में 'अर्थशास्त्र' के उद्धरण दिये हैं। कौटिल्यप्रोक्त नियोग, विकल्प और समुच्चय; प्रकृतिगण के लोभ, विरागता अभित्तयान और भक्तृहृत्तन; समान और अधिक शक्तिवालों से सन्धि और हीन शक्तिवालों से विग्रह तथा मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति, प्रभावशक्ति आदि विषयों का उल्लेख 'रघुवंश' के क्रमशः १७।४९, १७।५५, १७।५६ और १७।६६ के टीकाभाग में पाया जाता है। तृती, वार्ता और दण्डनीति के प्रदेश का जो वर्णन 'अर्थशास्त्र' के आरम्भिक अध्याय में है, उसका भी मल्लिनाथ ने 'रघुवंश' (१८।१०) की टीका में उद्धरण दिया है।

'अर्थशास्त्र' सूक्तों और श्लोकों में निबद्ध है। इस ग्रन्थ में 'इति आचार्या' का प्रयोग तिरपन बार हुआ है। पराशर का नाम बारह बार, भारद्वाज (द्रोण) का नाम सात बार,

शिव (विशालाक्ष) का छह बार, पिशुन (नारद) का छह बार, उद्धव (वातव्याधि) का पाँच बार, भीष्म (कौणपदन्त) का चार बार और बाहुदन्तीपुत्र तथा पराशरपुत्र व्यास का नाम एक-एक बार आया है। कणिक भारद्वाज, दीर्घचारायण, घोटमुख (तुलनीय - 'हयशिरा', 'महाभारत', शान्तिपर्व), किञ्जल और कात्यायन का भी नामोल्लेख हुआ है। वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में सात आचार्यों का उल्लेख है। इनके नाम हैं : चारायण, सुवर्णनाभ, घोटकमुख, गोमर्दीय, बोणिकापुत्र, कुचुभार ('औपनिषदिकम्' प्रकरण में) और दत्तक। 'इति कौटिल्यः' और 'नेति कौटिल्यः' शब्द बहुतर बार आये हैं। 'एतत् कौटिल्यदर्शनम्' भी एक बार प्रयुक्त हुआ है। 'अर्थशास्त्र' के चार महत्त्वपूर्ण सम्प्रदायों का उल्लेख है : 'मानवाः', 'बार्हस्पत्याः', 'औशनसाः' और 'आम्भीयाः'।

अर्थशास्त्र और दण्डनीति का विकास वैदिक वस्तुवाद की परम्परा से प्रभावित है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों की परम्परा से यह भिन्न है। किन्तु, धर्मशास्त्र का विरोध करने के लिए ही अर्थशास्त्र का विस्तार हुआ, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है। हाँ, राजधर्म तथा अर्थशास्त्र के विषय और मूल शब्द प्रायः समान हैं।

'अर्थशास्त्र' में कतिपय आर्ष प्रयोग मिलते हैं। उदाहरणार्थ : 'आदीयात्' (या 'आदीयात्'), 'मार्गायुक्', 'आकाक्षेत', 'पशवाहनः', 'पारञ्चिकम्', 'वर्षारामम्', 'रज्जुना' ('रज्ज्वा' होना चाहिए), 'अपक्रान्तवत्यम्' (?), 'अन्यतमद्' ('अन्यतमम्' के लिए), 'अराला', 'जरद्गु', 'दशतीरक्षा', 'निस्तारयित्वा', 'प्रस्वापयित्वा', 'सर्पनिर्मोकम्', 'अपव्ययते' आदि। किन्तु, केवल इनके प्रयोग से ही ग्रन्थ की प्राचीनता नहीं सिद्ध होती। कुशल लेखक कुछ प्राचीन या आर्ष प्रयोगों द्वारा ग्रन्थ की प्रामाणिकता व्यक्त करना चाहता है।

'अर्थशास्त्र' में रावण, दुर्योधन, नल, नाभाग, अम्बरीष, करालवैदेह, वृष्णि, माण्डव्य आदि का उल्लेख है। चन्द्रगुप्त मौर्य का कोई उल्लेख नहीं है। 'नरेन्द्र' शब्द को चन्द्रगुप्त मौर्य का निश्चितरूपेण बोधक नहीं माना जा सकता। 'चरकसंहिता' (८।१२) की भाँति 'अर्थशास्त्र' में भी तन्त्रयुक्ति का विस्तृत विवेचन है। अर्थशास्त्र की व्यापक परिभाषा कौटिल्य को इष्ट है। पुराने आचार्यों के अर्थशास्त्रों को आलोचित कर ('संहृत्य') उसने अपने 'अर्थशास्त्र' की रचना की है। समस्त शास्त्रों का अनुक्रमण और प्रयोगों की प्राप्ति कर ही नरेन्द्र के लिए शासनविधि प्रस्तुत की गई है। जिस पुरुष ने नन्द राजाओं से आक्रान्त भूमि तथा शस्त्र और शास्त्र का अमर्षपूर्वक उद्धार किया है, वही इस 'अर्थशास्त्र' का प्रणेता है, ऐसा वक्तव्य ग्रन्थ के अन्त में है।

कौटिल्य के मतानुसार, विद्याएँ चार हैं तथी, वार्ता, दण्डनीति और आन्वीक्षिकी। वार्ता में अर्थ और अनर्थ का विवेचन होता है। 'ऋग्वेद', 'यजुर्वेद' और 'सामवेद' के साथ 'अथर्ववेद' की भी प्रामाणिकता कौटिल्य को इष्ट है। षड्वेदांग तथा इतिहासवेद को भी वह प्रामाणिक मानता है। पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका एवं उदाहरण के साथ ही अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र भी इतिहासवेद के अन्तर्गत माने गये हैं। मानव-सम्प्रदाय ने आन्वीक्षिकी

की प्रामाणिकता नहीं मानी थी। बार्हस्पत्य-सम्प्रदाय ने तृयी और आन्वीक्षिकी दोनों की प्रामाणिकता मानने से इनकार कर दिया। औशनस-सम्प्रदाय ने सिर्फ दण्डनीति को ही एकमात्र विद्या की संज्ञा देकर तृयी, आन्वीक्षिकी और दण्डनीति तीनों को अप्रामाणिक घोषित किया। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का वेदों (तृयी, अथर्ववेद) में विश्वास प्रकट होता है। पुरोहित, आचार्य और ऋत्विक् का भी महत्त्व स्वीकृत है और उन्हें प्रभूत धनराशि देने का प्रस्ताव है। सवत्सा घेनु का प्रदक्षिणीकरण लेखक की परम्परागत धार्मिक कृत्यों में आस्था का सूचक है।

यथार्थवादी राजनीति के उग्र पोषक कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में अन्तरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के कई प्रस्ताव मिलते हैं। परदुर्ग को जलाना (अर्थ०, १३।४।१६), अग्नियोग के विभिन्न प्रयोग, मादक द्रव्यों और विष के प्रयोग (अर्थ०, १३।३।७२), परराष्ट्र के नृप का सम्पीडनपूर्वक घात (अर्थ०, १२।३।४०) और शत्रु-राजा के वध के लिए व्यापक रूप से चरो की उग्र क्रियाएँ, ये ऐसे मन्तव्य हैं, जिनका समर्थन अति दुर्द्धर्ष राजनीतिक चक्रजाल को ही जन्म दे सकता है।

'अर्थशास्त्र' (१३।४।६८) के अनुसार, पतित, पराङ्मुख, अभिपक्ष, मुक्तकेश, मुक्तशस्त्र, भयविरूप और अयुधमान पुरुषों पर युद्ध में शस्त्रप्रयोग करना सर्वथा वर्जित है। दुर्गप्राप्ति के पाँच उपाय हैं। (क) उपजाप, अर्थात् शत्रुसेना में द्वेषबुद्धि फैलाना, (ख) योगवामन, गुप्त उपायो से शत्रु की समाप्ति करना और लोगों को अपने पक्ष में करना, (ग) अपसर्प, अर्थात् गुप्तचरों का उपयोग, (घ) पयुं पासन, अर्थात् घेरा डालना और (ङ) अवमर्द, अर्थात् आक्रमण करना। विजयकांक्षी नरपति एकग्रामों में तथा अटवी-प्रदेशों में समुत्थान के लिए यत्न कर सकता है (अर्थ०, १३।६।२)। लम्ब तीन प्रकार के हैं : नव, भूतपूर्व और पित्र्य (अर्थ०, १३।५।३-४)।

राजवृत्ति प्रत्यक्ष (स्वयदृष्ट), परोक्ष (परोपदिष्ट) और अनुमेय (कृत से अकृत का अनुमान), इन तीनों प्रकारों से जानी जाती है। प्रत्यक्ष वही है, जो स्वयदृष्ट है। इस प्रकार की सरल परिभाषा गौतम के 'प्रत्यक्ष'-लक्षण से अधिक स्पष्ट है। न्यायसूत्रों के रचयिता अक्षपाद गौतम के अनुसार, इन्द्रिय और वस्तुओं के सन्निकर्ष से उत्पन्न, अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक ज्ञान की 'प्रत्यक्ष' संज्ञा होती है।

राजधर्म के पालन के प्रसंग में विजिगीषु भले ही धर्म और साधारण नैतिकता के नियमों का अतिक्रमण करे, किन्तु जहाँ तक नरपति के दैनिक जीवन का सम्बन्ध है, उससे धर्म पूर्ण आशा की जाती है कि वह 'व्यवस्थितार्यमर्याद' होगा। स्वधर्म का पालन इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी होगा और स्वधर्म के पालन का मूल है विनय। शिष्ट, अध्यक्ष, वक्ता और प्रयोक्ता की श्रुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह और तत्त्वा-भिनिवेशन, ये सात विनय के अन्तर्गत हैं। अन्यत्र (अर्थ०, ६।१) इन सात गुणों को प्रज्ञागुण कहा गया है और ये नरपति के लिए आवश्यक माने गये हैं। इन्द्रियनिग्रह के अभाव में दुर्योधन, करालवैदेह, डम्भोद्भव, रावण, अजविन्दु, जनमेजय, तालजंघ आदि

विनाश को प्राप्त हुए। दूसरी ओर नाभाग, अम्बरीष और जामदग्न्य परशुराम इन्द्रिय-निग्रही होने के कारण यशस्वी हुए और चिरकाल तक राज्यभोग करते रहे। विजिगीषु-मण्डल में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए राजा भले ही 'औपनिषदिकम्' के कुकृत्यों को करे, किन्तु स्वराष्ट्र में सम्यक् रूप से दण्डधारण के लिए उसे विनय की साधना करनी ही होगी। स्वधर्म के साथ कभी व्यभिचार नहीं करना है, सर्वदा उसकी साधना करनी है। कौटिल्य की कल्पना का नरपति-मात्र दुर्द्धर्ष दण्ड का संग्रही नहीं है, उससे ऐसी आशा है कि किशोरावस्था में त्रयी, वार्त्ता, दण्डनीति और आन्वीक्षिकी का आंशिक अध्ययन वह अवश्य करेगा। राज्याधिष्ठित होने पर दैनिक स्वाध्याय उसके कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग होगा। अतः, स्पष्ट है कि वैयक्तिक जीवन में आदर्शवाद और सत्ता की प्राप्ति में घोरतम उग्र यथार्थवाद, इन दोनों का सम्मिश्रण 'अर्थशास्त्र' में प्राप्त होता है। विनय का मूल दण्ड है, और दण्ड त्रयी, वार्त्ता तथा आन्वीक्षिकी का मूल है : 'दण्डमूलास्तिस्रो विद्याः।'

कौटिल्य राजकीय व्यवस्था के संचालन के लिए दण्ड को आवश्यक मानता है। दण्ड यथाहँ होना चाहिए, मृदु दण्ड से पराभव होता है और तीक्ष्ण दण्ड न केवल गृहस्थों को, अपितु संन्यासियों को भी क्रुद्ध करता है। वर्णवादी कौटिल्य यदा-कदा क्रूरतम दण्ड का विधान करता है। उसका प्रस्ताव है कि शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण को ताड़ित करे, उसका वही अंग काट डाला जाय। दण्ड का प्रयोग अपराधी के मानसिक संशोधन के लिए हो, इस आधुनिक आदर्शवाद का कौटिल्य में सर्वथा अभाव है। जैसे चक्र एक ही रहे, तो यान नहीं चल सकता, उसी प्रकार विना अमात्यो के प्रशासन नहीं चल सकता। अमात्यो के लिए अपेक्षित गुण इस प्रकार हैं अच्छे स्थान में जन्म, प्रभाव (अवग्रह), शिल्प, शास्त्रा-वलोकन, कर्मारम्भ करनेवाली प्रज्ञा, धारयिष्णुता, दाक्ष्य, कथायोग में वार्त्तित्व, प्रागल्भ्य, प्रतिभानवत्व (तीव्र बुद्धि), आपत्ति में उत्साह, क्लेशसहनशीलता, शौच, मैत्री, दृढ भक्ति, शील, बल, आरोग्य, सत्त्व, योग, अभिमान-वर्जन, अचापल्य, सम्प्रियत्व और अवैर।

राज्य में गूढपुरुषो (गुप्तचरो = सत्था और संचार) की प्रभूत आवश्यकता है। कापटिक (छात्रों का छद्म वेष धारण करनेवाले) उदासीन साधु, गृहपति, व्यापारी और तपस्वी इन पाँच प्रकारों के छद्म वेष बनानेवाले गुप्तचरो की आवश्यकता राज्य में है। इनको 'संस्था' की सज्ञा दी गई है। चार प्रकार के अन्य गूढपुरुषो, अर्थात् सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुको को 'संचार' की सज्ञा दी गई है। रसद नामक गूढपुरुष अनेकविध छद्म रूप धारण करते हैं। वे सूद (पाचक), आरालिक, स्नापक, सवाहक, आस्तरक, कल्पक, प्रसाधक, जलपरिचारक, कुब्ज, वामन, किरात, भूक, बधिर, जड, अन्ध, नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवन, कुशीलव और स्त्री का वेष धारण कर सकते हैं। तीक्ष्ण और रसद नामक गूढपुरुष उपांशुदण्ड (गुप्तदण्ड) और तूष्णीदण्ड का प्रयोग करते हैं। भिक्षुकी मुण्डा, वृषली अथवा परित्राजिका का छद्म रूप धारण करती है। सत्रियों को अपने व्यावहारिक कर्म में सफलता के लिए कुछ विशिष्ट विद्याओं में निपुणता प्राप्त करनी पड़ती थी। इन विद्याओं के नाम हैं : लक्षणविद्या (सामुद्रिक), अंगविद्या, जम्भक

(वशीकरण, अन्तर्धान), मायागत (इन्द्रजाल), आश्रमधर्म, निमित्त (शकुनशास्त्र), पक्षिशास्त्र और संसर्गविद्या (कामशास्त्र, नृत्त और गीत) ।

गूढपुरुषो को अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते थे—राज्य के मुख्य अध्यक्षो, अर्थात् अष्टादश तीर्थो पर निगरानी रखनी पड़ती थी, राजद्रोह और दुष्कृत्यो को जानना पड़ता था, न्याय, अर्थात् धर्मस्थायी और कण्टकशोधन-प्रकरणो में प्रोक्त अपराधियो के सम्बन्ध में भी जाँच-पड़ताल करनी पड़ती थी । परदेश की घटनाओ की जानकारी प्राप्त करना और परदेश के गूढपुरुषो के क्रियाकलाप की जानकारी रखना भी उनके क्षेत्राधिकार में आते थे । गूढपुरुष कपोत और पारावत (कवृतर) को भी शिक्षित कर उनके द्वारा गूढ समाचारो को प्राप्त करते थे । गूढपुरुषों की अपनी साकेतिक भाषा ('कोड लैंग्वेज') और शब्द ('कोड वर्ड्स') होते थे ।

'औपनिषदिकम्'-प्रकरण में कौटिल्य ने अनेक ऐसे उपायों और प्रयोगो का उल्लेख किया है, जिससे उसकी हिंसात्मक दारुण राजनीति व्यक्त होती है । प्राणहर, नेत्रघ्न, मूकबधिरकर, विपूच्चिकाकर, ज्वरकर, जलाशयघ्रष्टकर और नेत्रमोहन पदार्थों का उल्लेख है । क्षुत्-योग, श्वेतीकरणयोग, श्यामीकरणयोग, कुण्ठयोग, ज्वालन-प्रयोग और अंगार-गमनप्रयोग-विषयक प्रस्ताव भी दारुण हैं । कालकूट आदि विष, शस्त्रनिधान, अग्निनिधान, प्राणहर धूम, अन्धकर या नेत्रघ्न धूम, कुण्ठकर, शोषणकर (सुखानेवाला), विषूचिकाकर और निष्प्रतिकार बह्न का उल्लेख रोमाचकारी है । अद्भुतोत्थान-सम्बन्धी उल्लेख विस्मयकारी है, जैसे मासिक क्षुत्-योग, मासपर्यन्त उपवास, अंगार-गमन, रात्रि में उल्कादर्शन, अग्निगमन, अग्निगर्भमणि मुख से अग्निधूमोत्सर्ग, प्रवात में अग्निज्वलन, जलगमन, अग्नि का उदक से शान्त न होना और उदक से जलना, लौहनिगडो को तोड़ना, शतयोजन गमन, पचास योजन अश्वान्तगमन आदि आश्चर्योत्पादक प्रस्ताव हैं । अन्तर्धान होने के आठ विधान भी कुतूहलवर्द्धक हैं । इस प्रसंग में कतिपय अतिशय गहिर्त पाशविक कृत्यो का भी वर्णन है ।

कौटिल्य की विवेचन-शैली वात्स्यायन के 'कामसूत्र' की अपेक्षा अधिक विस्तृत और गहन है, अर्थात् अपने प्रतिपाद्य विषय का उसने अत्यन्त विस्तार से वर्णन किया है । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि दोनों के प्रतिपाद्य विषय भिन्न-भिन्न हैं । जौली की गणना के अनुसार, अर्थशास्त्र में यदि ६,००० श्लोक माने जायें, तो वात्स्यायन के 'कामसूत्र' में केवल १५०० श्लोक हैं । आचार्य-परम्परा का नामोल्लेख करने में घोटमुख और चारायण का निर्देश दोनों में है, किन्तु ये नाम विचित्र हैं । विद्यासमुद्भूत भी दोनों में हैं । प्रतिपाद्य विषय और कर्त्ता, कर्म तथा करण भिन्न-भिन्न होते हुए भी कतिपय साधारण शब्दावली और विचारसूत्र में समानता है । 'औपनिषदिकम्' नामक अधिकरण दोनों ग्रन्थों में है । अर्थ, अनर्थ, सक्षय, दूतकर्म और दूतीकर्म दोनों में हैं । दोनों ही, दूत के तीन भेद—निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर (वात्स्यायन पञ्चहरी) मानते हैं । कुछ प्रशासनिक शब्द जैसे 'सूत्राध्यक्ष', 'पण्याध्यक्ष', 'खर्वट' और 'नागरक' दोनों में पाये

जाते हैं यदि कौटिल्य ने 'लोकायतम्' शब्द का प्रयोग किया है, तो वात्स्यायन ने 'लोकायतिका' (१।२।२४) शब्द का। अर्थत्रिवर्ग और अनर्थत्रिवर्ग भी दोनों में है। जैसे वात्स्यायन लिखते हैं कि 'इति वात्स्यायनः', उसी प्रकार कौटिल्य की भी शैली 'इति कौटिल्यः' लिखने की है।

कौटिल्य ने अर्थ की परिभाषा इस प्रकार दी है : 'मनुष्याणां वृत्तिः अर्थः', अर्थात् मनुष्य से भरी पृथ्वी के विषयों में कर्म की समग्रता का नाम अर्थ है। वात्स्यायन ने परम्परा का अनुसरण कर विद्या, भूमि, हिरण्य, पशु, धान्य, भाण्डोपस्कर (गृहोपकरण), मित्र आदि के अर्जन और विवर्जन को अर्थ की संज्ञा दी है। वात्स्यायन लोकयात्रा का मूल अर्थ को मानते हैं। अर्थसिद्धि उपायपूर्वक होती है। 'अध्यक्षप्रचार' शब्द का भी वात्स्यायन ने प्रयोग किया है।

धर्मशास्त्र-साहित्य अर्थशास्त्र के बाह्यमय से परमाधिक विस्तृत है। अर्थशास्त्र ही प्रसिद्ध है—कौटिल्य का और नूतन प्रकाशित बृहस्पति का। किन्तु, धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों और निबन्धकारों का साहित्य मिलाकर एक विशाल विश्वकोश हो जाता है। धर्मशास्त्र-साहित्य, आर्य हिन्दू-जीवन की सावयवता से संश्लिष्ट है। मनु का प्रभाव हिन्दू-धर्म पर व्याप्त रहा है। 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के दायभाग-प्रकरण और उसपर भित्ताक्षरा-भाष्य का प्रकट प्रभाव शतिका तक रहा है। दूसरी ओर साहित्यिक तथा शोधमूलक उद्धरणों को छोड़कर अर्थशास्त्र का जनजीवन पर कोई प्रभाव व्यक्त नहीं हुआ है। धर्मशास्त्रों का दृष्टिकोण नैतिक और धार्मिक शीलों का समर्थन करता है। अतः, कौटिल्य द्वारा 'औप-निषदिकम्' की बीभत्स क्रियाओं का उनसे कभी उल्लेख सम्भव नहीं था। अर्थशास्त्रों में वैदिक देवतावाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। कौटिल्य में 'अमिल', 'किमिल' आदि अवैदिक देवताओं का उल्लेख है, दूसरी ओर धर्मशास्त्रों का मूल उद्देश्य है त्रयी और वेदांगों में समर्थित कर्मकाण्डात्मक यज्ञाश्रित जीवन-प्रणाली का अनुमोदन। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' के अन्तिम अधिकरण में व्याख्यात बत्तीस तन्त्रयुक्तियाँ न्याय की शब्दावली का स्मरण कराती हैं। इस प्रकार की तर्काश्रित आन्वीक्षिकी के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण का अवलम्बन करनेवाले धर्मशास्त्रों में स्थान नहीं है। सामाजिक दृष्टि से 'अर्थशास्त्र' में कुछ अधिक उदारता है। धर्मशास्त्रियों का उद्देश्य ब्राह्मण-धर्म का सोत्साह उपस्तम्भन है। कौटिल्य ने, मनु की अपेक्षा, शूद्रों और वैश्यों के लिए सामाजिक व्यवसायों का अधिक अवसर सुलभ किया है।

धर्मशास्त्रों में धर्माधर्म, वर्णधर्म और आश्रमधर्म की प्रतिष्ठा है। दूसरी ओर वस्तुवादी राजनीतिक दृष्टि 'अर्थशास्त्र' में प्राप्त होती है। यदि धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित्त का अधिक समर्थन है, तो कौटिल्य यथार्हदण्डवादी होते हुए भी दण्डसंहिता का निर्माण करने में अधिक प्रवीण है। यदि पति पत्नी का त्याग करता है, तो स्त्री को 'ठहरने' का उपदेश मनु ने दिया है, किन्तु उदारवादी कौटिल्य ने एक निश्चित समय तक ही ठहरने का विधान किया है, उसके बाद वह दूसरा पति वरण कर सकती है। उचित पति न मिलने पर मनु

का यह आदेश कि कुमारीव्रत का आजीवन पालन हो, कौटिल्य को स्वीकृत नहीं है। कौटिल्य की भाँति मनु भी कुछ अवस्थाओं में वयस्का कुमारी को अपना पति चुनने की स्वतन्त्रता देते हैं (मनु०, १।९०।९३)। धर्म्य विवाह (आर्ष, प्राजापत्य, दैव और ब्राह्म) में मोक्ष (तलाक : डायवोर्स) न तो मनु आदि धर्मशास्त्रियों को और न कौटिल्य को ही मान्य है। किन्तु, चार अधर्म्य विवाहों (गान्धर्व, आसुर, पैशाच, राक्षस) में कौटिल्य ने मोक्ष की स्वीकृति दी है। इस प्रकार, वैवाहिक मोक्ष का विधान अर्थशास्त्र में है। धर्मशास्त्रों में विधवा-विवाह का कभी समर्थन नहीं हुआ है। दास-विमोचन और विवाह से मोक्ष (तलाक : डायवोर्स) विषयों पर 'अर्थशास्त्र' की नीति अधिक उदार और सहिष्णुतापूर्ण है।

धर्मशास्त्रों में 'दिव्य' का विधान दोषों का विनिर्णय करने के लिए है। 'अर्थशास्त्र' में दण्डविधान-प्रक्रिया में दिव्य का कोई स्थान नहीं है, किन्तु दोष-स्वीकारार्थ न्यायिक आतक का प्रयोग मान्य है। चरों का उपयोग अष्टाचारग्रस्त न्यायाधीशों, मिथ्याभाषी साक्षियों, जाली दस्तावेज उपस्थित करनेवालों, कुहक, रसद, अर्थात् विषपान करानेवालों और स्तेनो के विरुद्ध 'अर्थशास्त्र' में परिस्वीकृत है। धर्मशास्त्रों के अनुसार, शपथान्तर मिथ्याभाषी साक्षियों का दोषमोचन तपस्या से सम्भव है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन इससे बच जाय।

धर्मसूत्रों में सूत्रशैली का और धर्मशास्त्रों में श्लोक-प्रणयन की परिपाटी है, किन्तु 'अर्थशास्त्र' में सूत्र और श्लोक दोनों का प्रयोग है। धर्मशास्त्र मुख्यतः राजधर्म का विवेचन करते हैं। कौटिल्य ने स्वधर्म का उल्लेख किया है। किन्तु, न्यायाधीशों का बोध करने के लिए 'धर्मस्थ' शब्द का प्रयोग कुछ विचित्र लगता है। अध्यक्षप्रचार, योगवृत्त, मण्डलयोनि और षाड्गुण्य का अतीव विस्तृत विवेचन कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में है। इस प्रकार की सविस्तर सीमासा न तो मनु या याज्ञवल्क्य की स्मृतियों में है और न 'महाभारत' के शान्तिपर्व में। व्यवहार के जो अद्वारह विषय स्मृतियों में वर्णित हैं, प्रायः उन सबका विवेचन 'अर्थशास्त्र' में भी है।

△ अध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान-विभाग
पटना-विश्वविद्यालय, पटना-२००००५

पुरोहित और पौरोहित्य

“कौटिल्य के अनुसार, मुख्यमन्त्री के बाद पुरोहित के पद का महत्त्व होता था, और उसके बाद सेनापति का, और तब युवराज का (अर्थ०, ५।३)। वेद और दण्डनीति दोनों का पाण्डित्य पुरोहित के लिए आवश्यक था। पाणिनि ने पुरोहितादिगण में पुरोहित का उल्लेख करते हुए उसके कर्म, भाव और पद को 'पौरोहित्य' कहा है (अष्टा०, ५।१।१२८)।”

—डॉ० बासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारतवर्ष, ७।३९६

राजस्थानी-भाषा पर पाणिनि का प्रभाव

श्रीमोहनलाल पुरोहित

किसी भी भाषा का सम्यक् ज्ञान उस भाषा-विशेष के व्याकरण के बिना नहीं हो सकता। व्याकरण के नियम ही भाषा के स्वरूप को विकृत नहीं होने देते। ये व्याकरण के नियम ही हैं, जिनके कठोर अनुशासन में वैधकर कोई भाषा जीवित और सही स्वरूप में अपना अस्तित्व बनाये रखने में सक्षम रही है। कहना न होगा कि व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत का व्याकरण संसार के सभी व्याकरणों में श्रेष्ठ और महत्त्वपूर्ण है।

व्याकरण-निर्माण की परम्परा संस्कृत की अपनी पुरानी विशेषता रही है। विभिन्न आचार्यों ने समय-समय संस्कृत-भाषा के व्याकरणों की रचना द्वारा उसकी श्रीवृद्धि की। व्याकरण के निर्माताओं में इन्द्र, चन्द्र, काशकृष्ण, आपिशलि, शाकटायन, पाणिनि, अमर, हेमचन्द्र आदि प्रमुख रहे हैं। इन सभी व्याकरण के विद्वानों में आज पाणिनि के व्याकरण की विशेष प्रतिष्ठा रही है। कारण, उन्होंने केवल व्याकरण-ज्ञान का ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु अपने साहित्य द्वारा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, मुद्राशास्त्र, तत्कालीन समाज, सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक जीवन आदि अनेक गहन-गम्भीर विषयों से भी हमें अवगत कराया है। प्रस्तुत निबन्ध में राजस्थानी-भाषा पर पाणिनि का प्रभाव प्रदर्शित है। इसमें राजस्थानी-भाषा के शब्दों की चर्चा 'अष्टाध्यायी' पर आधृत है।

१. धन्व : पाणिनि ने 'धन्व' ('धन्वयोपधाद् वुञ्', अष्टा०, ४।२।१२१) शब्द का अर्थ मरुभूमि या रेगिस्तान बताया है। जैसलमेर में आज भी यह शब्द पढ़ने-सुनने में आता है। वहाँ से लगभग पन्द्रह-सोलह कि० मी० पश्चिम में एक गाँव है, जिसका नाम 'धन्वा' है। इसके पास ही एक गाँव 'जीयार्ह' है। एक समय था, जब वर्षाकाल में यहाँ से नदियाँ बहती थी और वे जैसलमेर के प्रसिद्ध तालाब 'गड़सीसर' को आपूरित करती थी। लेकिन, आज इन स्थानों के समीप हवाई अड्डा बन गया है। फिर भी, 'धन्वा' के नाम से लोग सुपरिचित हैं। 'अमरकोश' (२।१) में भी मरुस्थल के लिए 'मरु-धन्वानो' का उल्लेख है।

२. कन्था : ('कन्था च' : अष्टा०, ६।२।१२४) यह शब्द जैसलमेर में बहुत प्रचलित है। यहाँ तक कि 'कन्था' पर आधृत लोकगीत भी हैं। कन्था के लोकगीत जैसलमेर और बीकानेर में भी सुनने को मिले हैं। जैसलमेर में लोकगीतों की परम्परा बहुत प्राचीन, और अपने ही ढंग की रही है। 'रातीजोगो' या 'रतजोगा' समारोह के समापन पर दलियों द्वारा 'कन्था' का गीत गाया जाता है। कन्थागीत के बाद फिर कोई

अन्य गीत नहीं गाया जाता। 'कन्था' के अर्थ के विषय में डॉ० बासुदेवगरण अग्रवाल अपनी शोधकृति 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' (१८१-८२) में लिखते हैं : 'मूल में यह शक-भाषा का शब्द था, जिसमें कन्थ का अर्थ नगर होता है।' वे आगे लिखते हैं : "शको के मूल प्रदेश मध्यएशिया में कन्थान्त नामों की प्रथा थी, जो अभीतक यह लक्षित होता है। जैसे : समरकन्द, ताशकन्द, चिमकन्द, पजकन्द, यारकन्द आदि। बक्षु (आमु) और सीर नदी के बीच का प्रदेश 'सुरद' कहलाता था। सुग्दी-भाषा में शक-भाषा के 'कन्थ' शब्द का रूप 'कन्द' हो जाता है।" जैसलमेर में 'कन्था' का अर्थ है 'पति'। इसका अर्थ 'नगर' से विकसित होकर 'पति' के अर्थ में कैसे परिणत हो गया, यह शोध का विषय है। जैसलमेर में कहावत है : कंथों एक अर परदेस घणा।' मनुष्य जब बहुत-से धन्धे अपने हाथ में ले ले और उन्हें निवाहने में असमर्थ रहे, तब उसके विषय में ऐसा कहा जाता है।

३. भक्त ('भक्तादण्यतरस्याम्' : अष्टा०, ४।४।६८) - डॉ० अग्रवाल के अनुसार, (पाणिनिकालीन भारतवर्ष, १११५) दैनिक पारिश्रमिक पर काम करनेवाले श्रमिकों को मजदूरी में जो भोजन दिया जाता था, उसे 'भक्त' या 'भक्तिक' कहते थे। जैसलमेर के पूर्वोक्त बड़ा तालाब 'गड़सीसर' के किनारे-किनारे कई छोटे बागीचे हैं। इनमें अक्सर स्वामी, साध आदि जाति के लोगों को पेड़-पौधों की देखरेख और प्रबन्ध के लिए रखा जाता है। ये, बागीचे में आनेवाले व्यक्तियों की सेवा में बाल्टी, लोटा आदि जल पीने के बरतनों की सुविधा उपस्थित करते हैं। हालाँकि, इन्हें इस सेवा के बदले किसी प्रकार का वेतन या भत्ता नहीं मिलता। इनके यहाँ की औरतें, या बच्चे या पुरुष थाली लेकर दिन में ग्यारह-बारह बजे के बीच घर-घर घूमते हैं और दरवाजे पर जाकर आवाज लगाते हैं : 'भुगत माब भू।' आवाज सुनते ही गृहस्वामी फौरन घर से बाहर आकर दो-एक रोटियाँ इन्हें दे देता है। 'भुगत' ('भुक्त') की यह प्रथा आज भी जैसलमेर में देखी जा सकती है। बीकानेर में भी कभी ऐसी प्रथा रही है। इस प्रकार से रोटि माँगनेवाले व्यक्ति को 'भुगत आली' या 'भुगत आली' कहा जाता है।

४. पलल . ('पललसूपशाक मिश्र' . अष्टा०, ६।२।१२८) भोजन के सम्बन्ध में 'पलल' (मास), सूप (दाल) और शाक इन्हें भक्ष्य माना गया है। 'अमरकोश' (६।६३) में भी मास के लिए 'पलल' शब्द का उल्लेख हुआ है। जैसलमेर में और सिन्धी-भाषा में आज भी यह शब्द प्रचलित है। हाँ, इतना फर्क अवश्य हो गया है कि अब 'मच्छी' या 'मछली' के लिए 'पलल' या 'पल्लो' शब्द का प्रयोग होता है।

५. ओदन ('आणामासौदनादिट्टन्' : अष्टा०, ४।४।६७) - जल में उबालकर बनाये गये शुद्ध चावल को 'उदकौदन' या 'उदौदन' कहते थे। जैसलमेर और बीकानेर में आज भी यह शब्द 'आदन', 'आघन', 'आघण' आदि के रूप में सुरक्षित है। लेकिन, चावलों को उबालने के काम आनेवाले गरम पानी के लिए 'आघना', 'आघण', 'आदन', 'अघन' या 'अदहन' शब्द का प्रयोग होता है। 'अमरकोश' (२।९) में भिस्सा, भक्त, अन्ध, अन्न, ओदन, और दीदिवि ये छह अन्न या भ्रात के नाम हैं।

६. आढ्यंकरण ('आढ्यसुभगस्थूलपलित....': अष्टा०, ३।२।५६) : वज्र आदि का वर्णन करते समय शरीर की सजावट के लिए इस शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसलमेर में 'आढ्यंकरण' के 'अढायट्टा', 'अढायट्टो' आदि रूप आज भी प्राप्त होते हैं। जैसलमेर में राजपूत और उमराव, सरदार आदि धोती की अपेक्षा 'अढयट्टा' ही पहना करते हैं। आज भी यह शब्द और वस्तु वहाँ के जनजीवन में ठीक प्रकार से सुरक्षित है।

७. शाला यह शब्द जैसलमेर, बीकानेर और यहाँतक कि समस्त भारतवर्ष में प्रचलित है। यथा : पाठशाला, गोशाला, धर्मशाला, पाकशाला, खरशाला आदि। यही शब्द 'शाला' से 'शाल' भी बन गया है। जैसे : 'गोशाल', 'खरशाल' आदि। राजस्थानी-लोकगीतों में भी यह शब्द मिलता है : 'सामली शाल में दीयो जगै, म्हारी गबरल है।' (लेखक के निजी अप्रकाशित लोकगीत-संग्रह से) वैसे भी 'शाल' और 'शाला' शब्द तो बहुत ही प्रचलित रहे हैं। 'शाला' शब्द के विषय में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल (तत्त्व, पृ० १३९) लिखते हैं कि मूल में यह वैदिक शब्द था, जो घर के लिए प्रयुक्त होता था। पाणिनि-काल में 'शाला' शब्द का व्यापक प्रयोग देखने में आता है। राजा की जो सभाएँ या आस्थानसण्डप होते थे, उसे भी 'शाला' कहा गया है ('अशाला च' अष्टा०, २।४।२४)। सूत ६।२।८६ में पाणिनि ने छात्रागो के निवास को 'छात्रिशाला' कहा है। गी आदि पशु बाँधने की जगह को भी 'शाला' कहने लगे थे। 'गोशाल' और 'खरशाल' का उल्लेख पाणिनि ने किया है (अष्टा०, ४।३।३५)। अन्न रखने के कोठार को भी 'शाला' कहा है, जिसमें नीचे की ओर बने हुए मुँह को 'शालाबिल' कहते थे (अष्टा०, ६।२।१०२)।

८. अगार . घर के लिए वैदिक भाषा में 'गृह' शब्द था। पाणिनि ने गृह, गेह (अष्टा०, ३।१।१४४), अगार आदि शब्दों का उल्लेख किया है (अगारैकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च' : अष्टा०, ३।३।७९)। जैसलमेर में दुर्ग के भीतर महाराजा का कभी अस्तबल था। उसे वहाँ की भाषा में 'पायगा' ('घोड़ा री पायगा') कहते थे। उस अस्तबल के फाटक पर एक चौकोर, बहुत ही सुन्दर-चिकना शिलालेख जडा हुआ है। सन् १९३६ ई० में स्व० गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझा, जैसलमेर का इतिहास लिखने के क्रम में वहाँ पधारे थे। तब इन पत्तियों के लेखक को उनके साथ इसमें उत्कीर्ण लेख को पढ़ने का अवसर मिला था। साथ में पं० श्रीशिवलालजी बैद्य भी थे। लेख इस प्रकार था : 'पागा बीच अगार, जामें सोनलिया लख चार हजार।'।

९. पर्प ('पर्पादिभ्यः षन्' अष्टा०, ४।४।१०) : 'पर्प' के विषय में डॉ० अग्रवाल (तत्त्व, पृ० १४८) लिखते हैं : 'यह एक प्रकार का बैठने का आसन-विशेष रहा है।' जैसलमेर में जब बरात आती है, तब औरते उस समय अपने सगे-सम्बन्धियों को बैठने का आह्वान करती हुई इस प्रकार से गाती हैं

'आचो पर्प बिछावा, बंठो फलाचन्दजी ...आदि-आदि।'।

'पर्प' का प्रयोग हमें सन् १९२४ ई० में प्रथम बार सुनने को मिला। जैसलमेर के लोकगीतों में आज भी यह शब्द सुरक्षित है।

१०. शराव . 'शराव' के विषय में 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' (पृ० १४८) में उल्लेख है : "अपने देश में गाँवों और शहरो के घरेलू जीवन में मिट्टी के पात्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। मिट्टी के इन भाँड़ों के अनेक प्रकारों में एक ओर बड़ा 'कुसूल' (अष्टा०, ६।२।१०२) और दूसरी ओर छोटा 'शराव' (अष्टा०, ६।२।२९) होता था।"

'शराव' का रूप बिगड़कर 'शरवा' बन जाना अस्वाभाविक नहीं है। जैसलमेर में, मंटेकी से पानी निकालते समय कोई जूठा बरतन उसमें न डाल दिया जाय, इस बात का ध्यान रखा जाता है। अतः, पानी के बरतन के ऊपर मिट्टी का एक छोटा-सा पात्र (जब तो ताँबे या पीतल के पात्र—ढक्कन को भी 'शरवा' कहने का रिवाज हो गया है) रखते हैं। इसे 'शरवा' कहते हैं। 'शरवा' हमारे विचार से सारे राजस्थान में प्रचलित होना चाहिए।

११. दृति 'दृति' के विषय में 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' (पृ० १४८) में उल्लेख है : "तेल रखने की छोटी कुप्पियो को 'उदक' (अष्टा०, ३।३।१२३) और बड़े डोल या पानी उठाने के भाटे को 'उदंचन' कहते थे। चमड़े की 'मशक' 'भस्त्रा' (अष्टा०, ४।४।१६) या 'दृति' (अष्टा०, ४।३।५६) कहलाती थी। दृति का नामोल्लेख वैदिक साहित्य में हुआ है। 'पञ्चविंशब्राह्मण' में 'क्षीरदृति' और 'सुरादृति' का उल्लेख है।"

'दृति' आज 'देड़ी', 'देड़ियो', 'दोड़ियो' आदि के रूप में जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और सारे राजस्थान में प्रचलित है। गाँवों और ढाँणियों के लोग 'देड़ी' का नाम जानते हैं और इसका उपयोग करते हैं। कारण, राजस्थान में पानी की बड़ी तंगी रहती है और चमड़े की इस 'देड़ी' में पानी भरकर लोग अपनी यात्रा आसानी से कर सकते हैं। 'अमरकोश' (५।१९) में भी 'दृति' शब्द मिलता है।

१२. कृत ('कृतलब्धश्रीतकुशला.' अष्टा०, ४।३।३८) . 'कृत' शब्द जैसलमेर में बहुत प्रसिद्ध रहा है। साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी इस शब्द का प्रयोग करता है। जैसलमेर में जब लड़के की मँगनी, सगाई आदि करते हैं, तब लड़की के पिता का सामाजिक स्तर, रीति-रिवाज, लेन-देन, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। और तब ऐसा कहते हैं : लड़की तो रूप-रंग, पढाई आदि में ठीक है, लेकिन इसके पिता का 'कृत' नहीं है। अर्थात्, यह व्यवहारो में ऊँचा नहीं पड़ता। समाज में हीन व्यवहार करनेवाले को 'कृतहीन' भी कहते हैं।

'कृत' के विषय में 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' (पृ० १६७) में ऐसा उल्लेख है : "जब पाँचों पासे एक-से पड़े, तब वह जीत का दाँव होता था और उसे 'कृत' कहते थे। 'धम्मपद' के अनुसार, वेईमान जुआड़ी ('किंतवो सठो') अपने 'कलि' (हार के) दाँवों को छिपाना चाहता है (गाथा २५२)। 'छान्दोग्य उपनिषद्' में भी 'कृत' जीत का दाँव है।" स्पष्ट है : 'कृत' जीत के लिए, अच्छे कार्य के लिए प्रयुक्त होता रहा है। जैसलमेर में यह शब्द आज जनसाधारण में बहुशः प्रचलित है।

१३. खल्य : खेतों में अनाज के पक जाने के बाद किसान उसे काटकर अपने घर में ले आता है। इस प्रकार, उस अनाज के ढेर को राजस्थान में 'खला' या 'खलालेण' कहते हैं। जैसलमेर में अक्षय तृतीया के त्यौहार का सातिशय महत्त्व रहा है। वैसे तो सारे राजस्थान में इस त्यौहार को लोग बड़े प्रेम और उल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन जैसलमेर में यह त्यौहार अपना विशेष महत्त्व रखता है। वहाँ माताएँ और बहनें अक्षय तृतीया और उसके एक रात पूर्व अपने घरों में पानी की मटकियों के पास मूँग, चावल, गेहूँ आदि की छोटी-छोटी ढेरियाँ बनाती हैं। उसके बीचोबीच ताँबे के पात्र में पानी भरकर, उसपर नारियल का ढक्कन लगाती हैं। पास ही मुँह देखने के लिए ऐनक और बिन्दी लगाने के लिए कुंकुम रखती हैं। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल (तत्त्व, पृ० २०३) ने भी 'खल्य' के विषय में यही लिखा है। "खलियान के लिए चुना हुआ खेत 'खल्य' (अष्टा०, ५।१।७) कहलाता था।"

१४. हलि ('हलसीराहुक्': अष्टा०, ४।४।८१) . जैसलमेर में 'हलि' और 'हालि' शब्द आज भी सुरक्षित हैं। हाँ, जहाँ 'हलि' का अर्थ बड़ा हल लिया गया है, वहाँ राजस्थान में खेतों में रात-दिन काम करनेवाले व्यक्ति को 'हलि' या 'हालि' कहते हैं। हमारे विचार से यह शब्द हल चलानेवाले से सम्बद्ध होने के कारण यदि 'हलि' से 'हालि' जैसा कुछ बन गया है, तो आश्चर्य नहीं।

१५. पीलुकुणः पके पीलूफलों के लिए पाणिनि (अष्टा०, ५।२।२४) ने इस शब्द का प्रयोग किया है। जैसलमेर, बीकानेर और यहाँ तक कि सारे राजस्थान में जाल के पेड़ों की प्रचुरता रही है। जाल के फलों को पीलू कहते हैं। राजस्थान में पीलूफलों की अपनी विशेषता है। इनकी तासीर गरम होती है। अतः, इन्हें पानी में डालकर कुछ देर ओढ़ दिया जाता है, तब भिगोकर खाया जाता है। यहाँ तक कि आग से जलने पर शरीर पर उगे फफोलों के लिए 'पीलू के समान फफोले हो गये', ऐसा लोक-प्रयोग होता है। मुँह में छाले पड़ने पर भी 'पीलू जिसा छाला हुय गया' का प्रयोग बहुप्रचलित है।

१६. शुण्डारः पाणिनि ने सूँड़ उठाकर चिंघाड़ते हाथी को 'शुण्डार' (अष्टा०, ५।३।८८) कहा है। राजस्थानी-भाषा में हाथी के लिए 'शूँडालो' शब्द का सामान्य प्रयोग होता है। यथा: 'भैंसा ढोवै भार, शूँडाला ऊसा चरै।'

१७. एणीः पाणिनि ने हिरनी के लिए 'एणी' शब्द (अष्टा०, ४।३।१६७) का प्रयोग किया है। 'एणी' शब्द जैसलमेर और बीकानेर में आज भी सुरक्षित है। हाँ, इतना अवश्य है कि 'एणी' शब्द गाय के लिए भी प्रयोग में आता है। और, वह भी ऐसी गाय, जो दूध देते समय उछलती-कूदती हो, लताड़ मारती हो। सम्भव है, हिरनी की 'कुलाचो' और 'कूद-फाँद' के आधार पर यह शब्द कूदने और उछलनेवाली गाय के लिए प्रयोग में रखा गया हो।

१८. घोरयः बैलों के विषय में 'अष्टाध्यायी' में बहुत विस्तार से उल्लेख है। यह ठीक भी है; क्योंकि पाणिनि को इसका ध्यान अवश्य था कि भारत कृषिप्रधान

देश है और खेती अच्छी नस्ल के बैलो पर ही निर्भर करती है। बैलो के विषय में डॉ० अग्रवाल (तन्त्र, पृ० २१९) लिखते हैं : “रथ खीचनेवाला बैल ‘रथ्य’ (अष्टा०, ४।४।७६), जुआ खीचनेवाला ‘युग्य’ (अष्टा०, ४।४।७६), बोझ ढोनेवाला ‘धुर्य’ या ‘धौरेय’ (अष्टा०, ४।४।७७) . ‘धुरो यद्दकौ’), पूरी गाड़ी या सगड़ खीचनेवाला ‘शाकट’ (अष्टा०, ४।४।८० : ‘शकटादण्’) और हल खीचनेवाला ‘हालिक’ या ‘सैरिक’ कहलाता था (४।४।८१ : ‘हलसौराड्कु’ आदि-आदि।” राजस्थानी-भाषा में बैल के लिए ‘घोला’, ‘घवला’ आदि शब्द आज भी सुरक्षित हैं। राजस्थान में साधारण-से-साधारण व्यक्ति की जवान से इस शब्द को सुना जा सकता है। [दक्षिण बिहार में गाय चरानेवाले को ‘घोरै < धौरेय’ कहते हैं।-सं०] लोक-साहित्य में तो इसकी भरमार है। यथा .

उड्डु घवला कंध घर, ओ कहू जां घड़ियां ।

गाड़ो पड़यो उजाड़ में, खिचै न दो घड़ियां ॥१०॥

(‘राजस्थानी’ : राज० रिसर्च सो०, कलकत्ता, भाग ३, अंक ४, पृ० ७७)

‘अमरकोश’ (२।९) में घूर्बह, धुर्य, धौरेय, धुरीण, धुरन्धर आदि बैलों के नाम मिलते हैं। ‘एकधुरीण’, ‘एकधुर’, ‘एकधुरावह’ ये तीन नाम उस बैल के हैं, जो एक ही धुरा को ले जाते हैं, और जो सब धुराओं को ले जाता है, उसे ‘सर्वधुरीण’ कहते हैं।

१९ वस्न . ‘इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से आरम्भ हो जाता है। ‘अष्टाध्यायी’ के यथानिर्दिष्ट तीन सूत्रों में ‘वस्न’ आया है . १ ‘वस्नक्रयविक्रयाद्ठन्’ (४।४।१३), वस्नेन जीवति वस्निक ।’ २ ‘वस्नव्रत्यान्वां ठन्कनौ’ (५।१।५१), ‘वस्नं हरति, वस्नं वहति, वस्नमावहति वस्निक ।’ ३. स्रोऽस्यांशवस्नभूतय.’ (५।१।५६), ‘पञ्च वस्न. अस्य पञ्चक’ ।’ ‘वस्न’ का अर्थ सर्वत्र पूँजी है।” (डॉ० अग्रवाल . तन्त्र, पृ० २३३)। जैसलमेर में बुडले’ के गीत में यह शब्द स्पष्ट रूप से आज भी सुना जा सकता है। यथा :

आसण दीजै, वाणन दीजै खड़कंता, भोलावो दीजै ।

(लेखक के निजी अप्रकाशित लोकगीत-संग्रह से)

वस्न’ शब्द की प्राचीनता तुलसीदासजी के इस दोहे से स्वयं सिद्ध है .

असन ‘वसन’ सुत नारी सुख, पापिहु के घर होय ।

सन्त समागम, रामधन, तुलसी दुरलभ होय ॥

२०. पुरुष : पाणिनि-काल में गहराई नापने के सम्बन्ध में ‘पुरुष’-सज्ञक माप का प्रयोग किया जाता था (‘पुरुषात् प्रमाणेज्यतरस्याम्’ : अष्टा०, ४।१।२४)। जैसलमेर में आज भी यह शब्द प्रचलित और सुरक्षित है। वहाँ कुएँ की गहराई ३००-३५० ‘पुरुष’ के नाम से ही जानी जाती है। एक हाथ में रस्सी को पकड़कर दूसरे हाथ को ऋजुकोण की तरह फैलाने तर्क की दूरी को एक पुरुष मानकर मापने की रीति राजस्थान में आज भी प्रचलित है। [बिहार के लोकजीवन में, पानी की गहराई नापते समय ‘पोरसा’ का प्रयोग किया जाता है। जैसे : ‘एक पोरसा पानी’, ‘दो पोरसा पानी’।-सं०]

२१ हस्ती . पाणिनि द्वारा प्रयुक्त (अष्टा०, ५।२।३८) 'हस्ती' की माप सम्प्रति चालीस वर्ष के उत्तमजातीय पट्टे हाथी के प्रमाण से की जाती है। जैसलमेर में पानी की गहराई मापने की दो प्रकार की विधियाँ हैं : एक तो बाँस से और दूसरा हाथी से। जैसे : पानी तीन-चार बाँस गहरा है। अथवा हाथी के प्रमाण से कहा जाता है कि ('हाथी बोड' वहाँ प्रचलित है) पानी दो या तीन 'हाथी बोड' गहरा है।

२२. वर्णी ('वर्णाद् ब्रह्मचारिणि' : अष्टा०, ५।२।१३४) : प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य-प्रणाली शिक्षा का मूल आधार थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों के ब्रह्मचारी 'वर्णी' कहलाते थे। 'वर्णी' शब्द जैसलमेर और बीकानेर में आज भी सुरक्षित है और बड़ी प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग होता है। जब ब्राह्मण द्वारा किसी यजमान के यहाँ होम, यज्ञ या और किसी प्रकार का अनुष्ठान होता है, तब वह ब्राह्मण-विशेष यजमान के निवास पर जमकर बैठता है। और, जितने दिनों तक वह वहाँ बैठा रहता है, उतने समय तक के लिए वह 'वर्णी में बैठा है' ऐसा कहा जाता है। 'वर्णी' में बैठनेवाला ब्राह्मण उस अवधि में हजामत आदि नहीं बनवाता और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक शाम शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करता है। 'वर्णी' शब्द का लौकिक प्रयोग भी होने लगा है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्य पर, दफ्तर आदि जाता है, तब उसको यह पूछने पर कि कहाँ जा रहे हो, उत्तर मिलता है : 'वर्णी जा रहा हूँ।'

२३. वह : वहान्त (अष्टा०, ४।२।१२२) नामो का पाणिनीय उदाहरण 'पीलुवह' है (इको बहेऽपीलोः : अष्टा०, ६।३।१२१)। 'फाल्गुनीवह', 'ऋषीवह', 'पिण्डवह', 'मुनिवह', 'दासवह'—ये अन्य नाम भी 'काशिका' में हैं। 'फाल्गुनीवह' आधुनिक फगवाड़ा (पंजाब) का नाम प्रतीत होता है। (द्र० पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ८०) जैसलमेर में 'वह' और 'वाह' शब्द आज भी इसी रूप में सुरक्षित हैं और जनसाधारण के प्रयोग में आते रहे हैं। जैसे : 'अनूवाह' (अमरसागर : एक बावड़ी-विशेष, स्नान आदि करने का स्थान); 'किशानाणिया री वाह' (किले पर व्यासो के मोहल्ले में); 'जगाणिया री वाह' (इन पंक्तियों के लेखक का निवासस्थान जैसलमेर में—चौगानपाड़ा) अस्ति।

उपरिविवृत शब्दों के अतिरिक्त १. शुण्डिक (सुण्डियो), २. परिखात (खाई), ३. संचर, ४. कुण्डी, ५. कुलाला (कुलड़ा, कुलड़ी), ६. नड, ७. भुंज (भूज), ८. सत्यापम (साई), ९. चरक आदि कई पाणिनीय शब्द हैं, जो जैसलमेर, बीकानेर आदि में आज भी अपने मूल रूप में जनसाधारण में व्यवहृत होते हैं। बहुत-से शब्द तो अपभ्रंश-भाषा में अभी तक मूल रूप में और मूल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी शब्द हैं, जो अल्पविकार को प्राप्त हो गये हैं और कुछ इतने अधिक विकृत हो गये हैं कि उनके मूल स्वरूप का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हो गया है।

△ मठड़ों का चौक, बीकानेर (राजस्थान)

आन्ध्र सातवाहन-वंश

पं० चन्द्रकान्त बाली शास्त्री

[१]

आन्ध्रवंश के इतिहास का आरम्भ कहाँ से होता है ? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए इतिहासविदों ने पर्याप्त प्रयास तो किया है, पर उनके परिणाम समीचीन एवं सर्वग्राह्य नहीं हुए । उदाहरणस्वरूप, श्रीनारायण शास्त्री कहते हैं कि प्राचीन भारत का प्रामाणिक इतिहास और तिथिक्रम विशुद्ध रूप से पौराणिक अनुश्रुति में सुरक्षित है, परन्तु एतद्विषयक उनकी तालिका नितान्त दोषपूर्ण है । यथा :

प्रद्योतवंश :	२१३३-१९९५ ई० पू०
शैशुनागवंश :	१९९५-१६३५ ई० पू०
नन्दवंश :	१६३५-१५३५ ई० पू०
भीम्यवंश :	१५३५-१२१९ ई० पू०
शुंगवंश :	१२१९-९९९ ई० पू०
कण्ववंश :	९९९-८३४ ई० पू०
आन्ध्रवंश :	८३४-३२८ ई० पू०
गुप्तवंश :	३२८-८३ ई० पू०

श्रीनारायण शास्त्री जब सप्तर्षि-संवत् को ठीक ढग से प्रकाशित नहीं कर सके, तब उनकी प्रस्तावित वंशतालिका कैसे आप्त ठहराई जा सकती है ? आन्ध्रवंश का ८३४ ईसवी-पूर्व वर्ष से अभ्युदय मानना नितान्त अपौराणिक है । जैसा कि आगे चलकर हम प्रतिपादित करेंगे—आन्ध्रवंश का अभ्युदय ३७६ ईसवी-पूर्व से हुआ था । कहाँ ८३४ ई० पू० और कहाँ ३७६ ई० पू० ? ४५८ वर्षों की उत्पत्ति कैसे सम्भव हुई, यह समझ में नहीं आती । सप्तर्षि-संवत् के चिन्तन के अभाव में ऐसी भूलो का हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है ।

यही बात अन्य आलोचकों के विषय में भी कही जा सकती है । श्रीबोस महाशय का यह कहना कि नन्द का अभिषेक (३१०१-२७०० =) ४०१ ई० पू० में हुआ था,^२ किन्चित् संशोधन के साथ स्वीकार भी किया जा सकता है । परन्तु, उनके इस कथन में : आन्ध्रवंश का अन्त नन्दो के ८३८ वर्षों के बाद होता है, कोई सार नहीं है । हम भली

१. भीम्य-साम्राज्य का इतिहास सत्यकेतु विद्यालंकार, पृ० ७६ ।

२. आन्ध्र सातवाहन-साम्राज्य का इतिहास : डॉ० चन्द्रमान पाण्डेय, पृ० २६ ।

भांति समझते हैं कि महापद्म-पद्मनन्द^१ का व्यवधान-काल ८३८ वर्ष है, जिसे आन्ध्रवंश के साथ जोड़ना सरासर भूल है। ऐसा विचार करनेवालों में श्रीगोपालाचारी, रमाप्रसाद चन्दा, रैक्सन, डॉ० बनर्जी तथा डॉ० भाण्डारकर के नाम उल्लेखनीय हैं।

आन्ध्रवंश का उदय नन्द के समवर्त्ती काल में हुआ था। पौराणिक पद्धति से भारतीय इतिहास का मुख्य भाग युधिष्ठिर से नन्दकाल तक फैला हुआ है, जो सप्तषि-संवत् १०१५ से ११०३ तक, तदनुसार ३१४८ ई० पू० से ३४२ ई० पू० तक (कुल २८०६ वर्ष) माना जाता है। यह सप्तषि-गणना पटना-सम्प्रदाय के अनुसार है। इसी हिसाब से ४३०-३४२ ई० पू० (८८ वर्ष) नन्दयुग मानने योग्य है। आन्ध्रवंश का अभ्युदय ३७६ ई० पू० में हुआ, जो पद्मनन्द के शासनकाल के अन्तर्भूत है। इस सन्दर्भ में पौराणिक पाठ है।

सप्तर्षयस्तदा प्राप्ताः पित्र्ये पारिक्षिते शतम् ।

सप्तविंशः शतैः भाव्या आन्ध्राणां तेऽन्वयाः पुनः ॥

(ब्रह्माण्डपुराण, ३।७४।२३०)

‘ब्रह्माण्डपुराण’ की सप्तषि-गणना कश्मीर-सम्प्रदायानुसार की जाती है। इसे समझने के लिए निर्मांकित तालिका ध्यान आकृष्ट करती है :

सप्तषि-संवत्	ई०पू०	घटना	सन्दर्भ
६२८	३१४८	महाभारत-संग्राम	अनुमानतः
६६४	३११२	युधिष्ठिर-शासनान्त	षट्त्रिंशे त्वथ सम्प्राप्ते वर्षे कौरवमन्दनः । ददशं विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः ॥
६६५	३१११	श्रीकृष्ण-निधन	वाताश्वमेधवर्षेऽस्मिन् सह यज्ञेण यादवः ।
६७५	३१०१	कलियुगारम्भ	कलैर्गतं सायकनेत्रवर्षः सप्तषिवर्षाः त्रिदिवं प्रयाताः ।

७००, ३०७६ शतक समाप्त

(+) (—) [२७०० वर्षा के पश्चात्]

३४००-३७६ आन्ध्रवंश-उदय ‘सप्तविंशः शतैः भाव्या आन्ध्राणां तेऽन्वयाः पुनः ।’

पुराण-परिशीलन के अधिकारी मनीषियो को इस तालिका के सन्दर्भ में अपने अनुसन्धान पर पुनर्विचार करना चाहिए ।

मि० बूल्हर ने अपनी कश्मीर-रिपोर्ट में (पृ० ६०) एक अनुश्रुति प्रकाशित की है, जिसके अनुसार कलि-संवत् २५ (सायक-नेत्र) में सप्तषि-शतक के समाप्त होने की सूचना प्राप्त है। कलि-संवत् २५ का अभिप्राय है—३०७६ ईसवी-पूर्व का वर्ष। उससे २७००

१. प्रमाणं वै तथा चोक्तं महापद्मान्तरं च यत् ।

अन्तरं तच्छतान्यष्टौ षट्त्रिंशच्च समा स्मृताः ॥—वायुपुराण, ९९।३।४१६ ।

वर्षों के पश्चात्, अर्थात् ३७६ ई० पू० में आन्ध्र-उदय की बात छल-छिद्ररहित भाव से स्वीकरणीय तथ्य है। 'ब्रह्माण्डपुराण' का समर्थन 'विष्णुपुराण' से भी हो जाता है, जिसका आगे उल्लेख किया गया है।

[२]

पुराण-प्रतिपादित इतिहास का समर्थन जैन साक्ष्यों से भी हो जाता है। उपलब्ध शिलालेखों के साथ पौराणिक सामंजस्य सचमुच विस्मयजनक है। जैनशास्त्रों के अनुसार, कालकाचार्य ने शातकर्णि (सम्भवतः प्रथम) के भवन में चतुर्थी-पर्युषण व्रत का पारण किया था। शातकर्णि के अनुनय पर कौन-से कालकाचार्य ने राजभवन में रहकर व्रत-पारण किया था, यह अद्यावधि रहस्यावृत है। जिस प्रसिद्ध कालकसूरि की चर्चा की जाती है, उसका समय वीरनिर्वाण-संवत् ४५४=७३ ईसवी-पूर्व का माना जाता है। इसी आधार पर पीछे की ओर गणना करते-करते १६२-१५० ईसवी-पूर्व में आन्ध्र-उदय की चर्चा चलाई जाती है, जिसे पुराण-समर्थित कहने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। कालिगनरेश खारवेलश्री ने अपने राज्य के दूसरे वर्ष में शातकर्णि से समरांगण में भेट की थी। परन्तु, यह नहीं पता चलता कि वह शातकर्णि प्रथम था या द्वितीय? किसी भी स्थिति में खारवेलश्री की शातकर्णि से युद्धचर्चा प्रायः घूमिल ही नजर आती है। कारण, डॉ० राखालदास बनर्जी एवं डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ने खारवेलश्री का समय अशोक-परवर्त्ती, अर्थात् शुंगनरेश पुष्यमित्र के लगभग माना है। पुराण-मान्यता के अनुसार, पुष्यमित्र का समय १८४ ईसवी-पूर्व से ११० ईसवी-पूर्व तक है। आन्ध्रवंश की लम्बी सूची में १८४-११० ईसवी-पूर्व में शासन करनेवाले अपीलक, मेघस्वाति और स्वाति के साथ वाछित शातकर्णि का समीकरण भी असंगत मालूम पड़ता है। अगर ऐसा समीकरण कल्पना-प्रसूत हो भी जाय, तो भी कालकाचार्य की गाथा को यहाँ अपना स्थान ढूँढ़ने पर भी सहज ही मिलनेवाला नहीं है। इस विषयमें शातकर्णि-कालकाचार्य-खारवेलश्री पर आधृत आन्ध्र-उदय की बात थोड़ी अटपटी मालूम पड़ती है।

जैनशास्त्रों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि कालकाचार्य संख्या में अनेक हैं, जिनमें प्राचीनतम कालकसूरि चार हैं। प्रथम कालक=वीरनिर्वाण-संवत् ३३५, द्वितीय कालक=वीरनिर्वाण-संवत् ४५३, तृतीय कालक=वीरनिर्वाण-संवत् ७२० तथा चतुर्थ कालकाचार्य=वीरनिर्वाण-संवत् ९९३ में हुए। सम्भवतः, यही कालकाचार्य प्रासंगिक है और इन्हे ही शातकर्णि प्रथम को चतुर्थी-पर्युषण व्रत के पारण द्वारा कृतार्थ करने का श्रेय आसानी से दिया जा सकता है। चतुर्थ कालकाचार्य की प्राकरणिक गाथा इस प्रकार है :

नवसयतेण उएहिं सम इक्केतेहिं बद्धमाणाओ ।

पञ्जोसवण चऊत्थी कालिकसुरिहितो ठविओ ॥ (रत्नसंघयप्रकरण)

गाथा में चतुर्थी-पर्युषण व्रत का संकेत निहित है; अतः शेष कालकाचार्यों का उल्लेख यहाँ उद्दिष्ट नहीं है। इसी कालकाचार्य को 'निगोल्' (अनन्त जीवो) का एक

साधारण शरीर-विशेष) का व्याख्याता भी कहने की परम्परा बनी हुई है। सम्भवतः, नन्दयुग के प्रसिद्ध द्वादशवर्षीय अकाल के पश्चात् जैन आचार्यों ने जैनागमों के उद्धार और व्याख्या की परम्परा स्थापित की थी, उनमें स्थविर भद्रबाहु (निधन : ३५७ ई० पू०) के बाद इन्हीं कालकाचार्य का स्थान दूसरा है। इनका समय १२९९—१९३=३०६ ईसवी-पूर्व नये अनुसन्धान से स्थिर किया जा सकता है। इसी कालकाचार्य ने शातकर्ण प्रथम (३२० ई० पू०) को कृतार्थ किया, ऐसा प्रतीत होता है। ईसवी-पूर्व ३२० तथा ३०६ में उपलब्ध व्यवधान भी कोई विशेष समस्या नहीं है। यदि ३०६ ई० पू० से कालकाचार्य का निधन सम्भव है, तो उससे १४-१५ वर्ष पहले उसका शातकर्ण के यहाँ जाना शंकातीत माना जायगा। हमारा अपना विश्वास है, ३०६ ईसवी-पूर्व से कालकसूरि को 'आचार्य'-पद की प्रतिष्ठा मिली होगी, उससे पूर्व वह मुनिवेश अथवा उपाध्याय-वेश में भ्रमण करते हुए प्रतिष्ठानपुर गये होंगे और उन्हें राज्य-अतिथि होने का अवसर मिला होगा। हम अपने इस विश्वास पर दृढ़ हैं।

शातकर्ण प्रथम का समय सप्तर्षि-संवत् ३४५६, तदनुसार ३२० ईसवी-पूर्व का स्थिर किया गया है। 'विष्णुपुराण' का उक्त कालद्योतक सन्दर्भ इस प्रकार है : 'एवमेते त्रिंश-चक्ष्वार्यब्दशतानि षट्पञ्चाशदधिकानि पृथिवीं मोक्षयन्ति आन्ध्रभृत्याः।' (२।२४।५०)

इस प्रक्रिया से 'द्विबद्धं सुबद्धं भवति' का नियम चरितार्थ होता है और महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सप्तर्षि-संवत् ३४०० का शुभारम्भ ईसवी-पूर्व ३७६ से मानना विशुद्ध पौराणिक निष्ठाजन्य मान्यता है, जिसके लिए 'किन्तु-परन्तु' का चर्च-प्रवेश सम्भव ही नहीं है।

निष्कर्षतः, आन्ध्रनरेश शातकर्ण एव कालकाचार्य (निगोद-व्याख्याता) का कालनिष्ठ साहचर्य अब अनुश्रुति का विषय नहीं रह गया है, बल्कि उसे सुदृढ़ अनुसन्धान-भूमि मिल गई है। हम इस समन्वित (पुराणशास्त्र + जैनशास्त्र) उपलब्धि के प्रश्न पर स्थिरमति हैं।

सबसे जटिल समस्या, इस प्रसंग से खारवेलश्री को सम्बद्ध करने की है। शातकर्ण तथा कालकाचार्य का काल-चिन्तन खारवेलश्री की उपेक्षा करके सार्थक नहीं समझा जा सकता। यदि शातकर्ण द्वितीय (२८४-२२० ई० पू०) तक कलिगनरेश खारवेलश्री को किसी प्रकार पहुँचा दिया जाय, तो भी स्थिति तथ्यपूर्ण दृष्टिगत नहीं होती। स्मरणीय है, अशोक महान् का समय (पुराणमतानुसार) २७६-२२० ईसवी-पूर्व का है, और उसकी महनीयता कलिग-विजय के साथ जुड़ी हुई है। खारवेलश्री को किसी भी स्थिति में अशोक के समक्ष (अर्थात्, युद्धरत) खड़ा नहीं किया जा सकता। कलिगनरेश को या तो अशोक-पूर्ववर्ती प्रकरण में रखा जा सकता है, या उससे परवर्ती प्रकरण में। हम जानते हैं, सभी इतिहासकार, पुराविद् तथा शोधमनीषी 'हाथीशुम्फा'-अभिलेख के सन्दर्भ में खारवेलश्री को अशोक-परवर्ती युग में, या यों कहना चाहिए कि शुंगनरेश पुष्यमित्र के युग में रख

रहे हैं। परन्तु, हम उसे अशोक-पूर्ववर्त्ती इतिहास का युगपुरुष मानते हैं। हमारे विचार के अनुसार, खारवेलभी का समय अपने समवर्त्ती राजाओं के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार है :

खारवेलभी

ई० पू० नन्द-मौर्यवंश सप्तवि- प्राचीन कलिग-नरेश ई० पू० आन्ध्रवंश ई० पू०
संवत् शक

४३० नन्द-अभिषेक १०१५

←

आन्ध्रवंश का

उदय ३७६

३४२ { नन्द-पतन २७० खारवेल का जन्म ३५२ सिमुक का
मौर्य चन्द्रगुप्त- १०३ राज्यान्त ३५२
अभिषेक ←

३२१ चन्द्रगुप्त-निघन १२३ २८५ युवराजपद-प्राप्ति ३३७ कृष्ण-राज्यान्त ३३४
१३१ ३०८ अष्टम वर्ष . शासन ३१४ ३२२ शातकर्णनिघन ३२०

↓ १३६ ३१३ त्रयोदश वर्ष . शासन ३०९ ↓

बिन्दुसार १५५ ३३२ खारवेल का निघन २९० पूर्णोत्सग

हाथीगुम्फा-अभिलेख से इतना तो ज्ञात हो जाता है कि खारवेलभी ने अपने दूसरे अभिषेक-वर्ष में शातकर्ण पर विजय प्राप्त की थी : 'द्वितीये च वर्षे अचिन्तयिष्व शातकर्णं पश्चिमदिशं हय-गज-नर-रथबहुलं वण्डं प्रस्थापयति ।' यह तो अब निर्विवाद निश्चित है, शातकर्ण का राज्यान्त-वर्ष ३२० ईसवी-पूर्व का है। कलिगनरेश का अभिषेक-वर्ष ३२२ ई० पू० को स्थापित मान लें, तो 'खारवेल-शातकर्ण-संचर्ष' का समय बिना किसी खीचतान के ३२१ ई० पू० में मान लेने में कोई जटिलता नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि ३२१ ई० पू० का समय चन्द्रगुप्त मौर्य के निघन के कारण महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। हाथीगुम्फा-अभिलेख से एक अतीव रहस्यमय तथ्य का प्रस्फुटन होता है। वह यह कि अभिलेख में 'मौर्यकाल' का संकेत है। हम 'मौर्यकाल' का अभिप्राय मौर्य-संवत् से लगाते हैं। मौर्यकाल के साथ सख्यावाचक शब्द भी है : 'चोयठि'। पूरा पाठ इस प्रकार है 'मु [०] य कालवोच्छ्रितं च चोय [ठि] ।' इस कालवोधक पंक्ति पर बड़ा विवाद है। इन्द्रजी तथा स्टेनकोनो ने 'मुरिय' पाठ स्वीकार किया है। इन्द्रजी तथा फ्लीट ने 'काल' का समर्थन भी कर दिया है। परन्तु, डॉ० सुबेसिंह राणा ने इस पंक्ति पर खड़िया पोतकर लिखा है : 'परन्तु यहाँ मौर्यकाल (संवत्) के उल्लेख की सम्भावना नहीं है।'^१

१. भारतीय अभिलेख : सं० डॉ० सुबेसिंह राणा, पृ० १२५ ।

२. उपरिचत्, पृ० १३० ।

इसका भी एक कारण है, चतुष्पष्टि अंक [ग] के अर्थाधान पर खींचतान अद्यावधि वर्तमान है। यह ठीक है कि जैनधर्म में ६४ साप्तिक अंगों का महत्त्व है और उनकी यहाँ लिपिवद्धता महत्त्वपूर्ण हो सकती है; परन्तु 'मुरियकाल' का अकों के अभाव में क्या महत्त्व है? फिर, 'चोयठि' पर हमारा प्रस्तावित अर्थाधान कुछ और ही महत्त्व रखता है। हम 'चोयठि' का जो अर्थ समझ सके हैं, वह है . ४ + ८ = १२ वर्ष। बात बिल्कुल सरल और स्पष्ट है कि मौर्यकाल के १२ वर्ष बीतने ('चोच्छिन') के बाद खारवेलश्री को शासन करते हुए १३ वर्ष ही व्यतीत हुए थे। ३२२ ईसवी-पूर्व में खारवेलश्री का अभिषेक पूर्वाकित सारणी में द्रष्टव्य है; इसलिए ३२२ — १३ = ३०९ ई० पू० में उसे शासन करते हुए १३वें वर्ष के बराबर मौर्यकाल का ३२१ — १२ = ३०९ ई० पू० में १२वाँ वर्ष वैज्ञानिक संगति रखता है। इसे सहज ही अपलापित नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। हाथीगुम्फा-अभिलेख में, उसकी छठी-पंक्ति में लिखा है : 'नंदराज तिवससत् ओ [घा] दितम्।' इसमें पहली ध्यातव्य बात यह है कि खारवेलश्री को शासन करते हुए जब पाँच ही वर्ष बीते थे, अर्थात् ३२२ — ५ = ३१७ ई० पू० में उसने नन्दराजा द्वारा पूर्व-उत्खनित नहर का पुनरुत्खनन आरम्भ किया। इसके साथ उत्कीर्ण 'तिवससत्' पाठ भी है, जिसके दो अर्थों पर विवाद है। एक पक्ष के अनुसार, तिवससत् = १०३ ('अङ्कानां वामतो गतिः') अर्थ है; दूसरे पक्ष के अनुसार, तिवससत् = ३०० वर्ष है। हमे दोनों अर्थ स्वीकार्य हैं। यथा :

(क) ति-वस-सत् = १०३ : हमारी समझ के अनुसार ये अंक सप्तषि-संवत् के हैं। सबको विदित है कि जब राजा नन्द का अभिषेक हुआ था, तब १०१५ सप्तषि-संवत् था।^१ और भी, शास्त्र और अनुश्रुति द्वारा समर्थित एक मान्यता है कि नन्द ने ८८ वर्ष राज्य किया था।^२ इसलिए, १०१५ + ८८ = [१] १०३ सप्तषि-संवत् यहाँ प्राकरणिक भी है, अपेक्षित भी। इसे ईसवी-पूर्व के वर्षों में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे हम पूर्वोक्त कालसारणी में अंकित कर चुके हैं। ज्ञातव्य है, सप्तषि-संवत् १०३ = ३४२ ई० पू० तक नहर का उत्खनन सम्भावित है। क्योंकि, यही वर्ष राजा के पतन का वर्ष है, जिसकी वजह से उत्खनन-कार्य अवरुद्ध हो गया था। अतः, अवरुद्ध वर्ष = ३४२ ई० पू० के २५वें वर्ष में उसका पुनरुत्खनन किसी गम्भीर काल-संकट का द्योतक नहीं है। स्पष्ट है, चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में इधर ध्यान केन्द्रित नहीं किया। पद्मनन्द के अधूरे कार्य को पूरा करने का श्रेय राजा खारवेलश्री को मिला है।

(ख) ति-वस-सत् . ३०० वर्ष : यह संख्या भी हमारी काल-परिपाटी के विपक्ष में नहीं जाती। यह शक-संवत् की काल-संख्या है। हमने महाभारत का समय ३१४८ ई० पू० माना है। आचार्य वराहमिहिर ने इसी महाभारत-काल से २५२६ वर्ष बीतने पर शक-काल

१. एतत् वर्षसहस्रं तु श्रेयं पञ्चदशोत्तरम् ।—नानापुराणपाठः ।

२. अष्टाशीतिमब्दान् अतीत्य तिष्ठते महापद्मे ।—दण्डी ।

की चर्चा की है।^१ अतः, ३१४८—२५२६=६२२ ई० पू० में शक-काल की स्थापना यहाँ प्रासंगिक है। इस पद्धति से भी ६२२-३००=३२२ ई० पू० में खारवेलश्री का अभिषेक, और उससे पाँचवें वर्ष में नहर के पुनरुत्थनन की चर्चा सप्रयोजन है।

शातकर्ण प्रथम, कालकाचार्य (निगोद-व्याख्याता) तथा खारवेलश्री, तीनों नितान्त समसामयिक व्यक्ति हैं। शातकर्ण का समय पुराण-सम्मत है, कालकाचार्य का समय जैनशास्त्रानुमोदित है; खारवेलश्री का समय अभिलेखीय अन्तःसाक्ष्य से सिद्ध है। तीनों व्यक्ति-वार्त्ताएँ अलग-अलग रास्ते से आकर एकमेव युग में सन्निहित हुई हैं, यही उनकी 'स्वतः प्रमाणा' है। तीनों ने एक-दूसरे को परस्पर आबद्ध कर लिया है। जो अनुसन्धित्सु 'हाथीगुम्फा' के सन्दर्भ में आन्ध्रवंश की उदय-तिथि निर्धारित करते समय कठिनाई अनुभव कर रहे थे, उनका समाधान उन्हें मिल जायगा, ऐसी हमारी मान्यता है और आन्ध्र-वंश का अभ्युदय ३७६ ई० पू० मानने में ही इतिहास की सहज आपत्ता निहित है।

[३]

आन्ध्रवंश के सत्रहवें वंशधर राजा हाल को इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान मिल गया है। हाल न केवल महाराजा है, बल्कि वह महाकवि भी है। उसके द्वारा रचित प्राकृत-निबद्ध 'गाथासप्तशती' की चर्चा यदा-कदा चल पड़ती है। जो विद्वान् 'सप्तशती' अथवा 'सतसई'-साहित्यसमूह का इतिहास लिखना रुचिकर मानते हैं, उनके लिए 'हाल' का उल्लेख नितान्त प्रीतिकर सिद्ध हुआ है। जब संवत्-प्रवर्त्तक विक्रमादित्य पर अनुसन्धायको ने निरन्तर प्रहार जारी रखा, तब हाल की विक्रमादित्यपरक गाथा से उन काल-विशेषज्ञों को बड़ा जल मिला, जो 'संवत्-प्रवर्त्तक' के विस्थापित अस्तित्व के पुनरुत्स्थापन के लिए कृतसंकल्प थे। हालाँकि, गाथा का प्रतिपाद्य विक्रमादित्य कोई और व्यक्ति है। जो हो, विक्रमादित्य के व्याज से हालकवि का (उसके राजत्व की उपेक्षा कर) नाम बार-बार आगे आता रहा।

हमें (इतिहासकार के रूप में नहीं, सावत्सरिक के नाते) हाल महाराजा के समय-निर्धारण में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। पुराणशास्त्रों में हाल से सम्बद्ध 'काल-सन्दर्भ' विभिन्न पाठान्तरो में इस प्रकार उपलब्ध हुए हैं :

(क) ततः संवत्सरान् पञ्च हालो राजा भविष्यति । (मत्स्यपुराण, ९)

(ख) ततः संवत्सर पूर्णं हालो राजा भविष्यति ॥ ब्रह्माण्डपुराण, १६५)

इसी प्रकार, वायुपुराण, ३५२ ढूँढ़ने पर और भी पाठान्तर मिल सकते हैं। 'मत्स्य-पुराण' का पाठ 'पञ्च' 'पूर्ण' से भ्रष्ट होकर सामने आया है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। केवल पाँच वर्ष शासन करनेवाला राजा इतना 'विख्यात' नहीं हो सकता, जितनी ख्याति हाल को मिली है। सारा विवाद दूसरे पाठान्तर पर है। दूसरे सन्दर्भ में 'पूर्ण-संवत्सर' का क्या संग्राह्य अर्थ है, कुछ समझ में नहीं आता।

१. षड्विक्रपञ्चद्वियुत. शककालः तस्य राज्यस्य ।

पूर्ण-संवत्सर : क्या इस पाठ का अर्थ 'एक वर्ष' है ? इस प्रस्ताव की सहसा उपेक्षा नहीं की जा सकती । आन्ध्रवंश में एक-एक वर्ष राज्य करनेवाले भूपति विद्यमान हैं :

१. स्वातिवर्ण : एकं संवत्सरं राजा स्वातिवर्णो भविष्यति ।

२. सुन्दर : सुन्दर. स्वातिकर्णस्तु अन्दमेकं भविष्यति ।

'संवत्सर' और 'अब्द' पर्यायवाचक हैं, यह सविस्तर कहने की आवश्यकता नहीं । समीचीन बात यह है कि इन सन्दर्भों में 'एक' संख्यावाचक विशेषण विद्यमान है; अतः इसके अर्थ-विनिश्चय में कोई कठिनाई की बात नहीं है । यही नियम 'हाल' पर भी लागू हो सकता है ।

पूर्ण-संवत्सर : बार्हस्पत्य कालमान को भी संवत्सर कहते हैं ।^१ इस 'संवत्सर' के दो मार्ग हैं : (क) द्वादशवर्षीय युग को 'संवत्सर' कहते हैं और (ख) पण्डितवर्ष-गणना को भी 'संवत्सर' कहते हैं ।^२ प्रश्न उठता है—क्या 'पूर्ण-संवत्सर' का अर्थ बारह वर्ष अथवा साठ वर्ष है ? उत्तर में निवेदन है कि पौराणिक इतिहास का मापदण्ड केवल 'सप्तर्षि-संवत्' ही है । दूसरी काल-गणनाएँ (चान्द्र, सौर, सावन, प्राजापत्य, बार्हस्पत्य और पैत्य) इतिहास-लेखन के लिए उपयुक्त भी नहीं हैं, स्वीकृत भी नहीं । अतः, सप्तर्षि-संवत् की पारिभाषिक सीमा के अन्तर्गत ही 'पूर्ण-संवत्सर' का अर्थ खोजना श्रेयस्कर रहेगा ।

पूर्ण-संवत्सर : क्या 'पूर्ण-संवत्सर' का अर्थ पूरे सप्तर्षि-चक्र के अनुसार ९९ वर्ष तो नहीं है ? शायद इसका उत्तर है—हाँ । पूर्व इसके कि राजा हाल के लिए ९८ वर्ष की कालावधि का सीमांकन किया जाय, तद्विषयक सन्दर्भों को समुद्धृत करना समीचीन होगा । यथा :

हाल	
नरवाहन (२१ ई० पू०)	साहसार्क-विक्रमांक (६५ तथा ७८ ईसवी)
भरुकच्छपुरेऽत्रासीत्	द्रोपदी विक्रमादित्यः
भूपतिर्नरवाहनः ।	साहसार्कः शकास्तकः ।
सप्तमृद्धात्मकोषस्य	शूद्रकस्त्वग्निमित्राख्यः
श्रीमदध्यधमन्यते ॥१॥	हालः स्यात्सातवाहनः ॥ (श्रीरत्नामी)

१. हायनाब्दशरद्वर्षसंवत्सरसमाः समाः ।—हलायुधकोश, ११६ ।

२. बृहस्पतेर्मध्यमराशिभोगात् संवत्सरं साहितिका वदन्ति ।

—सिद्धान्तशिरोमणि, १।२० ।

३. (क) गुरुमध्यमचारेण पण्डित्यः प्रमवालयः ।—नारदपुराण, ५५।११४ ।

(ख) संवत्सरः परिवत्सरः इडावत्सर एव च । इत्यादि ।—भागवत, ३।(११)१४ ।

हालेऽथ पुनरायाते
निर्द्रव्यत्वात्तनाश सः ।

नगरं जगृहे हालो
द्रव्यप्रणधिरेषिका ॥१०॥
(आवश्यकसूत्र)

वासुदेव-सातवाहन-भूदक-साहसिद्धः ।
(राजशेखर)

संनाहणसुहरसतोसिएण
देत्तेन धुह करे लखलम् ।
चलणेण विक्कमाइच्चवरिअ
मणु सिक्खिअं तिस्सा ॥

(गाथासप्तशती, ४३६)

“विक्रमादित्यस्य = साहसाङ्कस्य ।

(हरिताम्र पीनाम्बर)

नरबाह्वनः भडौच का राजा 'नरबाह्वन' ६२ ईसवी-पूर्व में अपने पिता बलमित्र (भानुमित्र) के निधन के पश्चात् सिंहासनासीन हुआ । उसका शासनकाल ४० वर्ष का है । उसने ६२-४० = २२ ईसवी-पूर्व तक राज्य किया, ऐसा जैनशास्त्रियों का अभिमत है । 'तित्थोगालीपद्मत्रय', 'विविधतीर्थकल्प' एवं 'पूर्वगाथा' (मेरुतु ग-रचित) के अनुसार, नरबाह्वन का शासनकाल ४० वर्ष लिखा है । उसके नाम से न एव दक्षिवाहन ये नामान्तर भी मिलते हैं । पर, शासनकाल ४० वर्ष ही सर्वसम्मत है । नरबाह्वन के पिता बलमित्र ने ६०० वर्ष राज्य किया, इसपर भी किसी को कोई 'ननु-नच' नहीं है । अतः, १२२-६० = ९२ ईसवी-पूर्व तक बलमित्र का शासनकाल आँका गया है । यह केवल कल्पना नहीं है । दिवंगत मुनिश्री कल्याणविजयजी ने लिखा है । “बलमित्र-भानुमित्र के अमल के ४७वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी में एक अनिष्ट घटना हो गई ।” वह अनिष्ट घटना 'सरस्वती-अपहरण' की थी । उन्हीं के मतानुसार यह घटना वीरनिर्वाण-संवत् के ४५३वें वर्ष में हुई । गणना बड़ी सरल है । ५२७-४५३ = ७४ ई० पू० की घटना के अनुसार ७४ + ४७ = १२१ अथवा १२२ ई० पू० में बलमित्र का शासनकाल स्थिर करना विस्वादात्मक नहीं है । प्रस्तुत गणना-विधानानुसार १२२-६० = ६२ ईसवी-पूर्व तक पिता (बलमित्र) ने, तत्पश्चात् ६२-४० = २२ ईसवी-पूर्व तक उसके पुत्र (नरबाह्वन) ने राज्य किया, यह विलकुल सीधी बात है ।

ई० पू० ६२-२२ वर्षों में भडौच पर शासन करते समय नरबाह्वन पर शालि-वाहन ने आक्रमण किया, हाल सातवाहन उस युद्ध में शालिवाहन का सहायक था, यह रहस्य अभी तक जैनशास्त्रों में सीमित है, जिसके उद्घाटन की ओर उसे समझने की आज की बहुत बड़ी अपेक्षा है । अस्तु; ऊपर उद्धृत जैनसन्दर्भ से इतना पता जरूर चल जाता है कि महाराज हाल का सक्रिय जीवन २१ ईसवी-पूर्व साल से मानने में कोई उलझन नहीं है । यही वर्ष हाल-शासन की ऊर्ध्ववर्ती सीमा सात्तिशय दृढतापूर्वक अंकित की जा सकती है ।

साहसिक-विक्रमांक . महाराजा शालिवाहन ने ३२ ईसवी-संवत् में उज्जयिनी हस्तगत कर ली थी । अनुश्रुति से यह भी ज्ञात होता है कि ९० वर्ष की आयु में शालिवाहन-

१. वीरनिर्वाण-संवत् और जैन कालगणना, पृ० ५३ और ५५ ।

विक्रमादित्य दिवंगत हुए। वह वर्ष ४० ईसवी-संवत् का था। तत्पश्चात् महेन्द्रादित्य उज्जयिनीश्वर बन सका। महेन्द्रादित्य के बाद भर्तृहरि, भर्तृहरि के बाद उसके भाई साहसांक-विक्रमांक ने रेवानदी के उत्तर-दक्षिण भाग पर अधिकार कर लिया और साहसांक उज्जयिनीश्वर बन गया।

साहसांक-विक्रमादित्य पर इन पंक्तिगो के लेखक ने पर्याप्त लिखा है।^१ यहाँ साहसांक की पुनः चर्चा द्वारा हाल सातवाहन के जीवन की निम्नवर्ती सीमा खोजना बांछित है। यहाँ ज्ञातव्य यह है कि साहसांक ने अपना एक संवत् चलाया, जो 'विक्रम-शक' नाम से विख्यात है और ६५ ईसवी-संवत् से गिना जाता है। यही बात विक्रमांक के बारे में भी है। उसने भी अपना अलग संवत् चलाया, जो 'शक-काल' नाम से विख्यात है और ७८ ईसवी-संवत् से गिना जाता है^२ और यही शक-कालगणना अब राष्ट्रीय शक के सम्मान से अलंकृत है। यहाँ रहस्यबोधक तथ्य यह है कि हाल-रचित 'गाथासप्तशती' का प्रतिपाद्य 'विक्रमादित्य' गर्दभिल्लवशीय विक्रमादित्य नहीं है, बल्कि साहसांक-विक्रमादित्य है। प्राकृत गाथा (४३६) पर हारितान्न पीताम्बर की टीका अपने-आप में समीचीन है, सबल है। क्षीरस्वामी एवं राजशेखर का साहसांक के साहचर्य में हाल (सातवाहन) का उल्लेख करना भी सोद्दिष्ट, रहस्यगर्भ और निर्णायक है। अतः, महाराजा हाल के सक्रिय जीवन की निम्नतम सीमा ७८ ईसवी-संवत् तक ननु-नच रहित स्वीकरणीय तथ्य है। विक्रमांक (जिसके अन्य नाम अग्निमित्र और बृद्धक भी हैं) द्वारा स्थापित शक-काल तक, अर्थात् ७८ ईसवी-संवत् तक महाराजा हाल की वर्तमानता निश्चित रूप से विवाद-विहीन है। इस सन्दर्भ-समूह के परिप्रेक्ष्य में ईसवी-पूर्व २१ से ७८ ईसवी-संवत् तक, अर्थात् २१ ÷ ७८ = ९९ वर्ष हाल का शासनकाल पुराणाभिमत, जैनशास्त्रसम्मत और घटनाओं द्वारा सम्पुष्ट है। यही कारण है कि 'ततः संवत्सरं पूर्णं हालो राजा सविष्यति' का अर्थ-सन्दोहन हमने सप्तषिवर्षीय शतक के रूप में किया है।

[४]

ऐतिहासिक अनुश्रुति चली आ रही है कि आन्ध्रनरेश पुलुमावी के साथ रुद्रदामन् का युद्ध हुआ, रुद्रदामन् विजयी रहा; फिर भी उसने एक विचित्र उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, पुलुमावी को अपनी कन्या देकर, विजयी होकर भी मानसिक तौर पर पराजय मान ली। यह ऐतिहासिक अनुश्रुति निम्नांकित सारणी द्वारा परीक्षणीय है :

सन्दर्भ	ईसवी शकनरेश	आन्ध्रनरेश	ईसवी	सन्दर्भ
सन् १११ ई० से	१२१	चट्टन	शिवस्वाति	१३१ सप्तषि-संवत् ३९०७
	१३८	जयदामन्	गौतमीपुत्र	१४५ सप्तषि-संवत् २१
	१९०	रुद्रदामन् ^३	पुलुमावी	१७३ अनुमानतः २८ वर्ष शासनकाल

१. (क) 'सम्मेलन-पत्रिका' : चैत्र-भाद्रपद, शक १८९९।

(ख) 'हिन्दुस्तानी-पत्रिका' : भाग ३७, अंक १, पृ० ६०।

२ श्रीवीरनाथनिबृते-सकाशात्....विक्रमाङ्कशकराजोऽजायत।

३. उपरिवत्, पृ० १३१।

जैनशास्त्रो से सम्यक्तया ज्ञात होता है कि चष्टन से २४२ वर्ष पश्चात् गुप्तसंवत् चला। इन पंक्तियों के लेखक ने नये अनुसन्धान के सन्दर्भ में चार गुप्तसंवत् स्वीकार किये हैं।

१. गुप्तसंवत् २७७ ई० से; २. गुप्तसंवत् ३०७ ई० से; ३. गुप्तसंवत् ३६३ ई० से; ४. गुप्तसंवत् ५५० अथवा ५५६ ई० से।

इनमें तीसरा गुप्तसंवत् यहाँ वांछनीय है। यह गुप्तसंवत् चन्द्रगुप्त (द्वितीय) विक्रमादित्य द्वारा ३६३ ईसवी-संवत् के अन्त में (लगभग नवम्बर में) स्थापित किया गया और इसकी गणना ३६४ ई० सं० से होने लगी। अबूरिहाँ अलबेखनी ने सकेल दिया है कि शक-संवत् से २४१ वर्ष पश्चात् गुप्तसंवत् चला और डॉ० पलीट ने २४१ और २४२ को एक मानते हुए $७८ + २४१ = ३१९$ ई० ($+ २४२ = ३२०$ ई०) से गुप्तसंवत् के प्रचलन का सिद्धान्त प्रतिष्ठित किया है, जिसपर सभी इतिहासकारों का मतैक्य है। हमारा डॉ० पलीट से गहरा मतभेद है। हमने स्पष्ट रूप से २४२ वर्षों के अन्तराल को चष्टन और चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के मध्य में रखा है, और तदनु रूप दोनों का समय स्थिर किया है। चष्टन ने सन् १११-१२१ ईसवी-वर्ष में राज्य किया था। अतः, $१११ + २४२ = ३६३$ ईसवी-वर्ष से चन्द्रगुप्त (द्वितीय) का अभ्युदय सचमुच स्वीकरणीय सत्य है। इस शृंखला में चष्टन-जयवामन्-रुद्रवामन् का समय गिनकर लिखा है। क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि जयवामन् के समवर्त्ती समय में (सन् १२१-१३८ ई०) गौतमीपुत्र शातकर्ण का अभ्युदय (सन् १३१ ई०) हुआ! दुःख की बात यह है कि रुद्रवामन् को जितना दीर्घ जीवन मिला, उतना दीर्घ जीवन गौतमीपुत्र शातकर्ण को नहीं मिला। यही कारण है कि रुद्रवामन् ने आन्ध्रनरेश गौतमीपुत्र, पुलुमावी और शिवश्री ह्वातिकर्ण, तीन-तीन पीढ़ियों को निरन्तर आच्छादित रखा। अतः, रुद्रवामन् और पुलुमावी की रोमाञ्चकारी घटना : 'युद्ध' और 'विवाह-प्रसंग', अनुश्रुतिजन्य होने पर भी कालविज्ञान की कसीटी पर खरी उतरती है। अतः, अब यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारी आन्ध्र-कालगणना पूर्णतया वैज्ञानिक और आप्त है।

जैनग्रन्थों में हम 'नरवाहन' को, जो हाल और शालिवाहन द्वारा पराभूत हुआ था, नहुपान अथवा नरवाहन मानकर रुद्रवामन् के समक्ष युद्धरत देखते हैं। इतिहास की कठोर भूमि में कल्पना-बल्लरी के पनपने की सम्भावना महाशून्य के बराबर है। नरवाहन का युग २१ ईसवी-पूर्व में समाप्त हो चुका था। कहीं २१ ईसवी-पूर्व का समय और कहीं १३८ ईसवी-वर्ष, जहाँ से रुद्रवामन् का समय आरम्भ होता है। एक सौ साठ वर्ष के व्यवधान को दूर किये बिना नरवाहन तथा रुद्रवामन् को आमने-सामने खड़ा करने का कोई-न-कोई आधार तो जैन मुनियों ने ढूँढा ही होगा।

नरवाहन और उसके दामाद उषवदात्त को निर्वंश सिद्ध करने का श्रेय रुद्रवामन् ने अपने एक शिलालेख द्वारा प्राप्त किया है। परन्तु, सहस्रातवशीय नहुपान और

उपवदात्त को रुद्रदामन् के समक्ष लाने में कालगत कई कठिनाइयाँ हैं, जिन्हें हम अन्यत्र प्रकट कर चुके हैं : नहपान (नखवाँ) ने अपने सम्राटों से सम्बद्ध शक-संवत् लिखा है, जो ६५ ईसवी से गिना जायगा। ईसवी-वर्ष $४२ + ६५ = १०७$ के बाद दो-तीन वर्षों के अन्दर नहपान गौतमीपुत्र शातकणि से पराजित होकर कृशाशेष रह गया था। अतः, रुद्रदानन् से काफी पहले नहपान की कहानी पुरात्री पड़ चुकी थी। यहाँ हमने इसलिए उसका पुनः स्मरण किया है कि चिप्टन और जयदामन् का समय $४२ + ७८ = १२०$ है। तब कनिष्क की कल्पना करना कठिन बात है, उसके अक्षप होने की बात तो बहुत दूर चली जाती है। ('सम्मेलन-पत्रिका'; चैत्र, आश्विन, १८९९ शक, पृ० १३४)।

इस प्रसंग में हमें एक नई बात सूझ रही है। साहसार्क-सातवाहन-शास्त्रक की समकक्षता में वासुदेव का नामोल्लेख हुआ है। यदि इन संवत् का शासनकाल थोड़ा अनुमित किया जाय, तो विचार करने के लिए आधारभूमि मिल जाती है।

सातवाहन हाल	साहसार्क	विक्रमाक	वासुदेव
२१ ई० पू०-७८ ई०	६५-८० ई०	७८-९० ई०	६५-९२ ई० (शासनकाल)

अनुमान तो अनुमान ही है। कनिष्क (कुषाणवंशीय) द्वितीय को साहसार्क-विक्रमादित्य द्वारा मुलतान और लोनी के समीप कोरूर-प्रदेश में (जैसा कि अबू रिहॉ अलबैरूनी ने संकेत किया है) पराजय मिली और उसका पुत्र वासुदेव, जिसने भागवत-धर्म अंगीकार किया था, उसका उत्तराधिकारी बना, ऐसी ऐतिहासिक अनुश्रुति है। कनिष्क पुत्र वासुदेव ने २८ वर्ष राज्य किया होगा, यह भी केवल अनुमान ही है। यदि इस अनुमान को कहीं से शास्त्रीय (शास्त्र) प्रमाण मिल जाय, तो ऐतिहासिक कड़ियाँ बड़ी समीचीनता के साथ जुड़ जाती हैं। वासुदेव के अक्षप 'नहपान और उपवदात्त', अर्थात् क्षहारात-वंश का पूरा 'घटक' रुद्रदामन् का रोपपात्र बन जाता है। उपवदात्त की लेखतिथि शक-संवत् ४६ यथार्थ है और ९२ ईसवी से, अर्थात् वासुदेव-निधन से परिगणित है, तो $४६ + ९२ = १३८$ ईसवी-वर्ष में क्षहारात-वंश एवं रुद्रदामन् के सघर्ष की यथार्थता मिल सकती है।

[५]

आन्ध्रवंश के अभ्युदय की चर्चा के समान उसकी अवसान-चर्चा भी कम विसंवादात्मक नहीं है। पौराणिक सन्दर्भों को विश्वास में न लेना एक बात है और उनके भ्रान्त अर्थ के सन्दोहन में रुचि लेना और बात। यह तो मान लिया गया है कि चण्डश्री के पश्चात् पुलुमावी आन्ध्रवंश का अन्तिम राजा है।^१ बेलारी से मिलनेवाले अभिलेख से पुलुमावी के अस्तित्व की पुष्टि होती है। परन्तु, अकोला से मिलनेवाली मुद्राओं पर, पुलुमावी के शासनकाल के दस वर्ष के उल्लेख से हमारा सन्तोष नहीं हुआ। निश्चयपूर्वक वे मुद्राएँ चण्डश्री की हैं, और उनपर अंकित दस वर्ष सप्तर्षि-संवत् का बोधक है। 'वायुपुराण' के अनुसार, सप्तर्षि-संवत् १७१० तक (केवल चार वर्ष) चण्डश्री ने शासन

१, आन्ध्र सातवाहन-साम्राज्य का इतिहास : डॉ० चन्द्रमान पाण्डेय, पृ० ७७।

किया, जिसकी पुष्टि उपलब्ध मुद्राओं से होती है। उसके पश्चात् सप्तर्षि-संवत् १७१७ में सात वर्ष शासन करनेवाले पुलुमावी को मारकर चन्द्रगुप्त प्रथम ने गुप्तवंश की नींव रखी। आन्ध्रवंश का इतिहास अपने अन्तिम चरण में नितान्त परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ है। इस परिवर्तन-चक्र को निर्मांकित चार प्रक्रियाओं में देखा जा सकता है :

१. मगध-सत्ता : पुराण-परिशीलन से पता चलता है कि भारत में दो तरह के शासक रहे हैं पहला, केन्द्रशासक, जो केवल पटना में रहकर भारत पर समग्र भाव से शासन करते थे; दूसरा, प्रादेशिक शासक, जो अपने प्रदेशों में सीमाधीन रहकर शासन करते थे और केन्द्रसत्ता को कर देते थे। इस द्वैध शासन-प्रणाली पर लिखना विषयान्तर होगा। अलबत्ता, यह स्मरण रखे बिना बात न बनेगी कि आन्ध्रशासक केवल प्रादेशिक राजा थे। अग्र्यमाण केन्द्रशासक ब्राह्मण थे और आन्ध्रनरेश भी ब्राह्मण थे। केन्द्रशासक ब्राह्मण तथा प्रदेश-शासक ब्राह्मण—इनमें रक्त-सम्बन्ध की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए, बिना युद्ध के अथवा बिना किसी चामत्कारिक घटना के, चुपचाप मगध-सत्ता आन्ध्रशासकों को मिल गई। यही कारण है, 'वायुपुराण' में काण्वायन नारायण-सुशर्मा के पश्चात् यज्ञश्री का नाम मुखलागत हो जाता है, जो अपने वंश का २७वाँ राजा है। जो इतिहासवेत्ता काण्वायन-वंश के पतन के बाद आंध्रवंश का आरम्भ मानते हैं, वे सारासर भ्रम में हैं। आन्ध्रनरेश केवल चार पीढ़ी, लगभग ४७ वर्ष, मगध-सत्ता का उपभोग कर सके।

२. सवत्-परिवर्तन . आन्ध्रनरेशों का समस्त शासकीय वर्ष-संकेत कश्मीरानुमत सप्तर्षि-संवत् में दिया गया है; परन्तु यज्ञश्री शातकर्ण के मगधनरेश बनते ही उसके हेतु सवत्-परिवर्तन कर लिया गया है—यह विस्मय की बात है। इस प्रकार, कश्मीर-सम्प्रदाय से पटना-सम्प्रदाय में सन्दर्भान्तरण होने पर भी कालक्षति नहीं हुई है। पुलुमावी ने केवल सात वर्ष ही राज्य किया, यह पुराणोत्तर ग्रन्थों से भी सिद्ध हो जाता है।

३ अन्तिम वर्ष जिस प्रकार आन्ध्रवंश की उदयतिथि ३७६ ईसवी-पूर्व का वर्ष निश्चित है, उसी प्रकार आन्ध्रवंश के पतन की तिथि भी २७७ ईसवी-सवत् निश्चित है, जिसका ज्ञापक सन्दर्भ इस प्रकार है :

समा. शतानि चत्वारि पञ्च षड् वै तथैव च ।

आन्ध्राणां संस्थिता. पञ्च तेषां वंश समाः पुनः ॥ (वायुपु०, १९।३५२)

इसका अर्थ इस प्रकार है : $४०० + ५ + ६ + ५ = ४१६$ वर्षों में आन्ध्रसत्ता का अन्त हो गया। यहाँ यह प्रश्न होना नितान्त नैसर्गिक है कि सारणी में अन्तिम वर्ष सप्तर्षि-संवत् १७१६ लिखा है; पर १७१६ और ४१६ में सगति कहाँ है ? प्रश्न ठीक है। यहाँ सप्तर्षि-चक्र की पूरी एक गणना छोड़ दी गई है, जिसे सह-गणित करने पर समीचीन समाधान मिल जायगा। यथा : $२७०० + १७१६ = [४] ४१६$ सप्तर्षि-सवत् में आन्ध्र-सत्ता का क्षय निश्चितरूपेण कथ्य है, जो २७७ ईसवी-वर्ष के बराबर है। इस पुराण-पाठ का कूटार्थ भी है। यद्यपि इन पंक्तियों का लेखक कालसन्दर्भ के कूटार्थ-सन्दोहन में

विश्वास नहीं करता, तथापि इसके एक कूटार्थ की चर्चा सुनने में आती है, जिसका प्रकाशन इन पंक्तियों का लेखक अपना धर्म मानता है। यथा : शतानि चत्वारि = ४००; शतानि पञ्च = ५००; शतानि षड् वै = ६००; शतानि पञ्च = ५०० (२०००); समा.पुन. = २००० + २००० = ४०००; पञ्च षड् वै = ५ + ६ = ११, सस्थिता पञ्च ११ × ५ = ५५ (४०५५ सप्तवि-संवत्)। इस प्रकार की गणना-शैली में भ्रम का रह जाना स्वाभाविक है। इसमें भी दो वर्षों की भूल है। यथा : ईसवी-वर्ष २७७ = ४०५३ सप्तवि-संवत्, अथवा ४०५५ सप्तवि-संवत् = २७९ ईसवी-वर्ष। यह दूसरी गणना-पद्धति केवल मनोरंजन के लिए है, ज्ञानार्जन के लिए नहीं।

४. सत्ता-हस्तान्तरण : गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने पुलुमावी की हत्या करके मगध-सत्ता हथिया ली, यह एक सत्य है। हम देख रहे हैं कि जिस 'बिन्दु' तक पहुँचकर पुराणशास्त्र भौन हो जाते हैं, वही से 'कलियुग-राजवृत्तान्त' नाम से विख्यात संस्कृत का इतिहास-ग्रन्थ मुखर हो उठा है। पुलुमावी के सप्तवर्षीय शासनकाल का सूचक पुराण-सन्दर्भ इस प्रकार है : 'पुलोमाः सप्तवर्षाणि ततश्चैषां भविष्यति।' (मत्स्यपुराण), जिसका समर्थन 'कलियुग-राज वृत्तान्त' से हो जाता है

वर्षेस्तु सप्तभिः प्राप्तं राज्यं वीराग्रणीरसौ।

तत्पुत्रं तु पुलोमानं विनिहत्य नृपार्भकम्।

आन्ध्रेभ्यो मागधं राज्यं प्रसह्यापहरिष्यति ॥ (६।७)

राज्य-परिवर्तन के कारण काल-शृंखला में कहीं भी त्रुटि नहीं आने पाई है। हम जानते हैं—नन्दवंश की नौ पीढ़ियों ने राज्य किया था, हालाँकि वंश एकमेव था, परन्तु पीढ़ियों के परिवर्तन-काल में विप्लव की घटनाओं की गूँज पुराणों में सुनाई पड़ती है। यह विप्लवकाल कहीं १० वर्ष का है, कहीं १२ वर्ष का और कहीं १६ वर्ष का है। कुल मिलाकर, ३८ वर्ष विप्लव-काल के लिए अलग से गिने गये हैं। वैसी विप्लव-कालगणना यहाँ उल्लिखित नहीं है, हालाँकि यहाँ भी 'विप्लव' किसी स्तर पर कम न था।

निष्कर्षतः, २७७ ईसवी-संवत् में मगध-सत्ता में वंश-परिवर्तन हो गया। परन्तु, इस बीच ३० वर्षों के लिए विश्वस्फण्डि आ टपका और दुर्घट कड़ी के रूप में इतिहास-शृंखला से जुड़ गया। वह क्लीब राजा था। उसका कोई परिवार या वंशधर न था। उसने गंगा में डूबकर आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात् गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त प्रथम ने ३०७ ईसवी-संवत् में मगध-सत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया।

उपसंहार :

आन्ध्रवंश के बारे में दो-एक विचारणीय बातें रह गई हैं, जिनकी चर्चा यहाँ अपेक्षित है : आन्ध्र-शक : बिहार के ख्यातनामा सांविस्त्रिक विद्वान् डॉ० देवसहाय त्रिवेद ने 'आन्ध्र-शक' का विषय उठाया है और उसकी समारम्भ-तिथि के लिए ५५० ईसवी-पूर्व का वर्ष सुझाया है। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं : (क) क्या 'आन्ध्र-शक' नाम की कोई

परम्परा है ? (ख) क्या उसका समारम्भ-वर्ष ५५० ईसवी-पूर्व यथार्थ है ? हम इन दोनों प्रश्नों के समाधायक सिद्धान्त के बारे में पूर्णतया नास्तिकवादी हैं ।

(क) भारत में 'आन्ध्र-शक' नाम की कोई परम्परा नहीं है । विक्रम-पूर्ववर्त्ती वर्षों में (५७ ई० पू० से भी पहले) स्थापित अनेक संवत्सरों से हम परिचित हैं । यथा : सप्तषि-संवत्, कलि-संवत्, नन्द-संवत्, शक-संवत् (६२२ ई० पू०), हर्ष-संवत्, मौर्य-संवत्, गुप्त-संवत् (सम्राट् अशोक द्वारा स्थापित), साहसाक-संवत् (१४६ ई० पू०) और विक्रमांक-संवत् (११० ई० पू०) । यहाँ वीरनिर्वाण-संवत् तथा बुद्धनिर्वाण-संवत् की चर्चा हमने जान-बूझकर नहीं की; क्योंकि वे कालगणनाएँ अत्यन्त विस्मयादात्मक हैं । इस विस्तृत कालावधि में (३१०१ ई० पू० से ५७ ई० पू०) तथा विश्वस्त संवत्सर-परम्परा में 'आन्ध्र-शक' की काल-परम्परा हमारे देखने में नहीं आई ।

(ख) यह सर्वविदित है कि भारत पर विदेशी आक्रामकों में अग्रणी राजा साइरस ईरान का राजा (५५५-५३० ईसवी-पूर्व) था, जिसने ५५० ईसवी-पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और उसी वर्ष ५५० ई० पू० से अपने शक-संवत् की स्थापना की थी । यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने एक स्थान पर लिखा है 'शक-संवत् १२० में मगध का राजा (नन्द) था ।' हमने इसी लेख के दूसरे प्रकरण एवं खारवेलश्री के प्रकरण में लिखा है कि नवम नन्द का अभिषेक सप्तषि-संवत् १०१५ = ४३० ईसवी-पूर्व में हुआ था । गणना बड़ी स्पष्ट है - ५५० - १२० = ४३० ईसवी-पूर्व में नन्द का 'अभिषेक' मेगास्थनीज का सूच्य था, जो पुराणसम्मत है । केवल इसी एकमात्र उदाहरण को छोड़ अन्य कहीं साइरस-शक का सन्दर्भ नहीं मिलता । इस साइरस-शक के समतल पर आन्ध्र-शक की निराधार प्रतिष्ठा करने का साहस केवल डॉ० त्रिवेद ही कर सकते हैं । ई० पू० ३७६ में होनेवाले आन्ध्र-राजा सिमुक को किसी तरह ५५० ई० पू० तक पहुँचाना कल्पनालोक में ही सम्भव है, इतिहास-जगत् में नहीं । दूसरी बात, शक-स्थापना करनेवाले तेजस्वी व्यक्तियों में शातकर्णि (प्रथम), हाल तथा गौतमीपुत्र शातकर्णि का नाम सम्भाव्य माना जा सकता है; परन्तु इनका महान् व्यक्तित्व इतिहास की इतस्ततः की कड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें समूचे इतिहास को अपदस्थ किये बिना ५५० ईसवी-पूर्व में नहीं रखा जा सकता ।

कालावधि आन्ध्रवंश का राज्यारम्भ ३७६ ईसवी-पूर्व से हुआ और उसका अन्त ईसवी-वर्ष २७७ में । कुल मिलाकर, आन्ध्रवंश के ३० राजाओं ने ६५२ वर्ष राज्य किया; जो प्रति व्यक्ति के लिए २० वर्ष, २ मास और २५ दिन होते हैं । यह काल-गणना इतनी दुर्बल नहीं है, जिसे असम्भव मानना आवश्यक हो । केवल हाल के शासन-काल पर अँगुली उठाई जा सकती है, परन्तु भारतीय इतिहास में सौ-सौ वर्ष शासन करनेवाले नरपतियों की न्यूनता नहीं है, अतः हाल का शासनकाल असमाधेय नहीं ।

△ ए-१०, अमर कॉलोनी, लाजपतनगर

नई दिल्ली : ११००२४

पु-स्वन्-लान् (पितामह का पौत्र को उपदेश)

●
अनु० : डॉ० भिक्षु कौण्डिन्य

‘पु-स्वन्-लान्’^१ (पु=पितामह, स्वन्=उपदेश/शिक्षा, लान्=पौत्र, यानी ‘पितामह का पौत्र को उपदेश’) पोथी की नई-पुरानी पाण्डुलिपियाँ खाम्ति-गाँवो के प्रायः सभी विहारों में मिलती हैं। विहार के अन्तेवासी इसे कण्ठस्थ करते हैं। इस पोथी के उत्तर में दूसरी पोथी ‘लान्-थिन्-पु’^२ (लान्=पौत्र, थिन्=अनुशासन, पु=पितामह, यानी ‘पौत्र का पितामह को अनुशासन’ भी प्राप्त होती है। ‘पु-स्वन्-लान्’ के सारांश के आधार पर इन पंक्तियों के लेखक ने एक विशद शोधलेख प्रस्तुत किया था, जिसका ‘वन्वजाति’^३ में प्रकाशन हुआ है।

‘पु-स्वन्-लान्’ की सूक्तियाँ खाम्ति-समाज में अतिशय लोकप्रिय हैं। इन्हें प्रत्येक वयोवृद्ध स्त्री-पुरुष और तरुण-तरुणियाँ भी कण्ठस्थ रखते हैं। इनका छन्दोमय रूप होने से यह सहज ही स्मृति में रह सकती हैं। स्त्रियाँ खाम्ति-लिपि की पोथियाँ नहीं पढ़ सकती हैं, किन्तु वे ‘पु-स्वन्-लान्’ के वाक्यों को अवश्य ही कण्ठस्थ रखती हैं। ‘पु-स्वन्-लान्’ के वाक्यों को ‘खाम्-फाड’ (मुहावरे) के तौर पर भी कहा जाता है। यह छोटी-सी पोथी साहित्यिक गुणों से भी भरपूर है। इसमें ऐसी सुन्दर और यथोचित उपमाएँ हैं कि वे मन को छू लेती हैं। पढ़ने से पाठक आसानी से मर्म को समझ सकते हैं। इस पोथी का खाम्ति-भाषा-साहित्य में प्रमुख स्थान है।

१. इसकी बहुत-सी प्रतियाँ मिलती हैं। जिस पाण्डुलिपि के आधार पर इसे प्रस्तुत किया गया है, वह चौखाम बौद्ध-विहार में प्राप्त हुई है, जिसका विवरण इस प्रकार है : लिक्-पु-स्वन्-लान् : ग्रन्थाकार : चौड़ाई ३३ सें० मी०; लम्बाई : ४६ सें० मी०; पृ० सं० १०; प्रतिलिपिकार : चावसाङ्ग उपानन्ता; प्रतिलिपि-काल : सन् १९६३ ई०; पाण्डुलिपि पूर्ण है। पत्र : आधुनिक; दाता का नाम : चाव फुङ्ग वयोन्, चौखाम।
२. ‘लिक्-लान्-थिन्-पु’ : ग्रन्थाकार : चौड़ाई २१ सें० मी०, लम्बाई : ३१ सें० मी०; पृ० सं० ४२, प्रतिलिपिकार : X, प्रतिलिपि-काल : १३३८ साकालेत-सं०; पाण्डुलिपि पूर्ण है। पत्र : आधुनिक; दाता : चाव ध्वङ्ग केतअङ्ग मिङ्ग लाङ्ग, चौखाम। यह पाण्डुलिपि चौखाम-विहार में सुरक्षित है।
३. प्र० : भारतीय आदिम जाति-सेवक-संघ, नई दिल्ली, अवतूरर, १९७५ ई०, वर्ष २-३, अंक ४, पृ० २५-३२।

‘पु-स्वन्-लान्’ पोथी छोटे-छोटे अट्टारह परिच्छेदों में विभक्त है। परिच्छेद १ में पोथी का महत्त्व समझाया गया है, साथ ही इसमें मनुष्य-मात्र के लिए पारगत होने की भी बातें हैं। परिच्छेद २ में दैनन्दिन जीवन-सम्बन्धी विषयों की चर्चा की गई है और संभल-कर चलने-फिरने की बातें हैं। परिच्छेद ३ में अगलसी न बनकर कामकाजी बनने और माँ-बाप की सेवा तथा सम्बन्धियों का आदर करने की शिक्षाएँ हैं। परिच्छेद ४ में मन की कुप्रवृत्तियों को दूर करने की शिक्षाएँ हैं। परिच्छेद ५ में अभक्ष्य वस्तुओं की इच्छा न करने की शिक्षाएँ हैं और ताश, कौड़ी आदि खेलों से दूर रहने की कथा है। परिच्छेद ६ में बताया गया है कि कलुषित हृदय का मनुष्य कभी सत्य नहीं बोलता। उससे मित्रता नहीं रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, गुरु-वचन पर भी प्रकाश डाला गया है। परिच्छेद ७ में दृष्टान्त-युक्त बातें कही गई हैं। जैसे ‘नाहक कुत्ते के भौंकने पर उसका मालिक भी उससे नाराज होता है।’ परिच्छेद ८, ९, १० और ११ में स्त्री-पुरुष के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। परिच्छेद १२ में नौकर और मालिक के सम्बन्ध की शिक्षाएँ हैं। परिच्छेद १३ में पारमिताएँ, दान और धर्म-सम्बन्धी विषयों की चर्चा है। इनके पालन करने से निर्वाण का मार्ग प्रशस्त होता है। परिच्छेद १४-१८ में अनित्यता को, अनेक प्रकार से उपमा देकर, समझाया गया है। जाति, जरा, व्याधि और मरण से मनुष्यमात्र ग्रस्त है। इससे कोई भी प्राणी छुटकारा नहीं पा सकता। इनसे तो एकमात्र निर्वाण ही छुटकारा दिला सकता है। ‘पु-स्वन्-लान्’ में, कुछ मात्रा में पालि-शब्दों का भी प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार के पालि-प्रभावित ५४ शब्दों की अनुक्रमणी पोथी के अन्त में दी गई है।

मूल नागरो-लिप्यन्तर और हिन्दी-अनुवाद

मूल

हिन्दी

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स - उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्ध को नमस्कार है।

[१]

[१]

नाइले पिन्नाञ्ज भिनान् ।
खो लिक् पु-स्वन्-लान् ।
खान् वान् नाड नाम् अय ।
आड किन् खाड ने पाक् ।
वान् लाक् सान् ताड खिड ।
लुम्फा-मू चाइ यिड,
हिड पि हीँ त्वड मात् ।
खाम् स्वन् लान् पु लात् ।
क्वड मात् वाड फौँ मान्ता वान् ।
साड खाँ ज्येड ताक्ने ।
फे पान् स्वक् क् त्वञ्ज चाम् याड ।

यह अति पुरानी बात है ।
पितामह का पौत्र को उपदेश है ।
यह गुड़ जैसा मीठा है ।
इसके पान से तन-मन में,
(इसका प्रभाव) व्याप्त हो जाता है ।
पृथ्वी पर रहनेवाले पुरुष-स्त्री,
इसे हजार साल तक याद रखे ।
यह पितामह का पौत्र को उपदेश है ।
जानने की इच्छा हो तो,
सुनिए, मैं कहता हूँ ।
मनुष्य-मात्र को पारगत होना चाहिए ।

पिन् कुन् सु खाक् काइ ।
 मि माक् वाइ खेन् (खिन्) त्वन् ।
 हाइ याक् पिन् केले ।
 थ्वम् से हिक् फु खान् हाइना हौं मे काऊ ।
 खात् साऊ या खाऊ नोइ (नुन्) ।

का विन् त्वळ हम् सिन् ।
 या खाऊ तिन् काउ उन् ।

फान् फ्याउ चाऊ पिन् डिब् ।
 स्वि फा खा खात् फुऊ लाऊ ।

लुम्फा पिन् केले ।
 थिऊ चाइ हि सिङ खो सात्-सात् ।
 हौं हान् तो स्वक् लिन् ।
 तेन् खाम् का थ्वि खिङको. मिते न म ।

गान् खाम् पु... ऐ,...!

[२]

साम् च्वळ लिङ लाइ थ्येम् ।
 लाक् त्येम् वाइ नौं हाऊ ।
 पाइ ताऊ या नाप् लेन् ।
 सिन् थुक् मेन् त्येङ तिन् ।
 का ना हौं लिब् लाऊ ।
 लुम् साऊ चाऊ ताक् नाइ ।
 हो पि या त्वइ नाम् ।
 तिङ चाम् डिक् मा साब् ।
 ला पि या ताइ खो ।
 खो न्वक् चाऊ तुक् ख्वइ ।
 लाम् सुङ या नाप् खिन् ।
 लुन्ते चाऊ पिन् खिन् ।
 खा माइ न्वक् ताइ सुङ ।
 फि पुङ हुम् डाम् से माव् च्येङ ।
 माव् थिपु लाऊ इकना ।

धनवान् होना अच्छा है ।
 निर्धन होने पर लोग निन्दा करते हैं ।
 आलसी मत बनो ।
 अपना धनखेत बढ़ा बनाओ ।
 गृहस्थों को, क्लान्त हुआ हूँ, ऐसा नहीं
 कहना चाहिए ।
 जहाँ भी आओ, अपने शील को मत भूलो ।
 'आज काम करने की इच्छा नहीं है', ऐसा
 मत कहो ।
 अधिक निर्धन होने पर चिन्ता में फँस जाओगे ।
 पहनने के वस्त्र फट जाने पर (नगी) पीठ
 निकल आयगी ।

लोग तुम्हारा मजाक उड़ायेगे ।
 स्त्री-पुरुष सभी तुम पर हँसेंगे ।
 हर कोई तुम्हें तुच्छ समझकर मजाक करेगा ।
 ऐसी अवस्था में, लोग तुम्हारे ऊपर से लात
 मारते हुए जायेंगे ।
 हे मेरे प्रिय पौत्र....!

[२]

और एक बात कहता हूँ ।
 हृदय से चालाक बनो ।
 कहीं जाने पर दौड़-धूप न मचाओ ।
 पैर में काँटा गड़ जायगा ।
 कहीं जाने से पहले पीछे देखो ।
 भूल से छूटी तुम्हारी चीजें मिलेंगी ।
 पहली बाढ़ के समय नदी में मत तैरो ।
 गहरे पानी में धडियाल रहते है ।
 वर्षा के अन्त में पुल पर मत चढो ।
 वह पुल टूटकर गिर सकता है ।
 ऊँचे वृक्ष पर मत चढो ।
 फिसल जाने से दुर्घटना हो सकती है ।
 शाखा सूखी हो सकती है ।
 हरे पत्तों से ढके रहने से पता नहीं चलता ।
 आगे-पीछे बिना विचारे (काम न करो) ।

चाङ्ग यिप् खा माइ न्वक्-तुक् ताइ—
खाम् नाम् हौं नु ख्वन् ।
पिन् पाइ अन् चाङ्ग नोइ (नुअ) ।
पाइ न्हा हौं पा फा ।
त्वि चा हाम् कुन् चुन् ।
खिङ्ग लान् सु मि नाम् ।
मा चाम् हौं नाइ है ।
हङ्ग खिन् खिङ्ग या फाक् ।
लाक् नाक् काङ्ग कुप् कुङ्ग ।
से-नात् खाव् किन् हा ।
खुम् चा हङ्ग कान् लिम् ।
नाप् तो या फान् त्येङ्ग चौं पिन् ।
डिन् सी ला त्येङ्ग खिङ्ग तावान् ।
सुम्फा थाङ्ग तो नौं ।
मि चौं नाङ्ग कान् सिङ्ग तावान् ।
या आव् ताइ चाम् लू ।

हु बाङ्ग हङ्ग चौं हाव् ।
खा नाङ्ग नाइ खाम् स्वन् ।
पा म्वन् खिङ्ग हौं मात् तावान् ।
लान् खाम् पु . ऐ. !

[३]

म्वह ख्वङ्ग लिङ्ग खाक् काइ ।
खौ माइ इक् तुक्खा ।
हङ्ग हिन् यू मे नी ।
तिव् पि या हौं लु ।
न्वन् खिन् या तिन् ला ।
लुक् फाक् फा चिव् खान् ।
लुक् याव् या साव् डाव् ।
म्व आव् माइ सि फान् सुक्ना ।
चिव् खान् हौं नित् ले ।
हेत् (हित्) ते चाङ्ग पिन् कुन् ।
हाइ काङ्ग इक् ना पिङ्ग ।

सूखी हुई लकड़ी पर भार पड़ने से—
टूटकर गिर जायगी ।
नदी पार होते समय काष्ठों को देखना चाहिए ।
दूसरों के जाने पर ही बाद में जाना चाहिए ।
कहीं जाने पर अपना हथियार साथ रखो ।
हिंसक बाघ और डाकू मिल सकते हैं ।
हमारी हिंसा करनेवाले अधिक हैं ।
जब वह सम्मुख आये, डटकर सामना करो ।
शरीर से हथियार को अलग मत रखो ।
तलवार, धनुष-बाण,
बन्दूक और ढाल रखो ।
तीक्ष्ण भाले का डण्डा चिकना हो ।
नाहक जीव-जन्तुओं को हानि न पहुँचाओ ।
पंचशील को अपने शरीर में रखो ।
सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखो ।
हमारा जीवन जैसा है, सभी का वैसा है,
उन्हें नष्ट मत करो ।

ये सभी बातें अपने मन से धारण करो ।
यही मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ ।
इन सभी बातों को गाँठ बाँध लो ।
हे मेरे प्रिय पीढ़... !

[३]

आलसी न बनो, कामकाजी बनो ।
व्याधि और दुःख से बचो ।
अपने घर को सुव्यवस्थित रखना चाहिए ।
हर साल उसकी देखरेख करो ।
सोते से जल्दी जागो ।
विस्तर से शीघ्र उठो ।
विस्तर पर बैठे न रहो ।
चार प्रकार की वस्तुएँ लेकर मुँह धोओ ।
शीघ्र ही टहलने जाओ ।
तब तुम मनुष्य कहलाओगे ।
तब तुम्हारा खेत अधिक होगा ।

हिङ् नौं सू हू च्येङ् ।
 सुन् लुङ् पुक् कु च्वेङ् ।
 खिङ् लिङ् हङ् हिन् ये ।
 पो मे चाव् ताङ् स्वेङ् ।
 प्वङ् चौं त्वप् केचु खान् लुम् ।
 या त्वि माष् अय् म्वइ ।
 छ्वत् हइ कू नौं वान् ।
 पो च्वइ इक् लुङ् आव् ।
 चौं खाव् हौं हाक् खिङ् ।
 तुन् वान् च्वि पो मे ।
 पि इक् च्वङ् फे हौं चेत् पान् ।
 या पिन् पेत् वाङ् यान् ।
 फौं हान् हौं च्वइ हङ् ।
 वाङ् पान् म्येङ् कू च्वङ् ।
 च्वइ हङ् मा थ्येम् ह्येङ् ।
 साम् लिङ् पिन् तान् खो ।
 तो चौं हौं हु ल्येङ् ।
 के चू पुन् ताङ् वाङ् ।
 खाक् काइ हौं फो तेन् (तिन्) ।
 या पिन् प्येत् लुङ् लुम् ।
 त्वङ् किम् खे खान् लुम् ।
 कुन् चाम् कान् यू खाङ् ।
 तां लाङ् तो फोइ (पुञ्ज) खा ।
 हिन् तौं कुप् हिन् न्वि ।
 खिङ् क्वि सुङ् न्वप् हौं ।
 वान् मि फाक् इक् त्वि ।
 सुङ् वा म्वि पान् किन् ।
 चौं काङ् लुम् सेन् वा ।
 माचाक् खिङ् को ।
 कुन् लिङ् फिन् लाइ को ।
 पिन् हुम् पो तुप् लाइ ।
 को लिङ् थुक् लाइ कुन् ।
 हिन्-हिन् सु पि न्वङ् ।
 हाव् प्येङ् पिन् चाङ् हाक् ।

खेतों में जाकर देखा करो ।
 बाग में नाना प्रकार के फल के पीछे लगाओ ।
 फल-भूल हमारा आहार होता है ।
 माँ-बाप दौं हैं ।
 उनका उपकार न भूलो ।
 उनकी अवमानना न करो ।
 हर रोज उनकी सेवा करो ।
 कुटुम्ब—भामा-मामी सभी का
 पवित्र मन से आदर करो,
 और अपने ज्ञाति-वर्शों का भी ।
 सात कुल तक अपने ज्ञाति को न भूलो ।
 उन्हें कभी अलग मत समझो ।
 दूसरे लोग भी तब तुम्हारी मदद करेंगे ।
 सब कुछ बाँटकर खाओ ।
 तब दुःख में पड़ने पर तुम्हारी मदद करेंगे ।
 तुम्हारी बात पर दूसरे यदि हँसे,
 तो उसे जानने की चेष्टा करो ।
 दूसरे ने तुम्हारा उपकार किया हो,
 तो उसकी भी मदद करो ।
 उसे कभी मत भूलो ।
 मन में गाँठ बाँधकर रखो ।
 अपने पड़ोसियों को,
 जिनके घर की छत एक साथ मिली हो,
 अपने घर से उत्तर दिशा के पड़ोसी को,
 नमक-मिर्च आदि माँगने पर दे दो ।
 सब्जी आदि बनाने पर
 सभी को बाँटकर खाना ।
 अपने मन को संकुचित न होने दो ।
 सभी की मदद करो ।
 दूसरों के साथ झगड़नेवाले को
 अन्य लोग मार डालेंगे ।
 यदि सभी के साथ मित्रता हो,
 तो सभी लोग तुम्हारे मित्र होंगे ।
 हम दूसरे से स्नेह करे, तो दूसरे भी हमसे
 स्नेह करेंगे ।

हृद तान् ताक् थाम् कान् ।
हाव् हाक् पिन् चुम् प्येङ् ।

थान् खा हेङ् हू डाङ् ।

हाव् चाङ् पिन् चाङ् चा ।

खा खात् यो खाइ ख्वन् ।

पिन् चा हाङ् या फुन् ।

हुन् चौ कान् खान् पे ।

साङ् पिन् फुन् हाव् चा ।

नाइ च्वि खा फू स्वप् ।

ताङ् स्वङ् नाइ थाव् ।

लान् खाम् पु ...ऐ.... !

[४]

ख्वङ् लिङ् खो खान् पि उत्त चौ ।

पवङ् सौ या हौ पिङ् ।

लोफा कान् खान् नाइ ।

या हौ माङ् चौ हाव् ।

तोसा कान् उत्से ।

था ने ने चा चैत् ।

मोहा नाप् सिङ् मि ।

हौ हू ति को आइ ।

ख्वङ् नाङ् नाइ नेमा ।

ख्वङ् पा खिक् चात् ।

थिन् से हौ खान् लुम् ।

कुम् ना काव् स्वन् चौ ।

हेत् (हिच्) नाङ् त्येम् खो स्येङ् ।

क्येम् प्येङ् त्वङ् पिङ्खा ।

सुप् खाम् या नाप् लात् ।

हौ हू वात् साम् पिङ् ।

दूसरे लोग तुम्हारा कुशल-मंगल पूछेंगे ।

दूसरे से प्रेम करें, तो वे भी हमसे प्रेम करेंगे ।

किसी से सहायता चाहने पर वह मदद करेगा ।

यदि हम दूसरो की हिंसा करेंगे, तो वे भी हमारी हिंसा करेंगे ।

खराब होने पर लोग दुर्नाम गायेंगे ।

दूसरे के गाली देने पर भी तुम चुप रहो ।

मन को कावू में रखो ।

यदि दूसरों के साथ झगडोगे,

तो लोग पागल कहेंगे ।

दोनो ही पागल होते हैं ।

हे मेरे प्रिय पीत !

[४]

अपने मन को कावू में रखो ।

दुःप्रवृत्ति को आने मत दो ।

लोभ को न बढ़ाओ ।

मन को दुःख मत पहुँचाओ ।

द्वेष को आने मत दो ।

नाहक क्रोध न करो ।

मोह बन्धकार होता है ।

निर्लज्ज मत बनो ।

मैं इसी प्रकार की बातें कर रहा हूँ ।

इससे आजीवन दुःख भोगना पड़ता है ।

इन्द्रियों का शीघ्र दमन करो ।

सिर झुकाकर मन में सोच लो ।

पुल जैसा सीधा होता है, मनुष्य को वैसा ही सीधा होना चाहिए ।

ज्ञान की वाते मन में रखो ।

नाहक नहीं बोलना चाहिए ।

‘त्रिशरण’ को समझ लेना चाहिए ।

पाऊ ना थावना के ताऊ लाइ ।
 को चौँ मुन् सु तो ।
 या लो फाऊ फवळ थाम् ।
 पाऊना सिया ना साम् पा ।
 फा-ला-साडखा चाड ।
 को याम् नाऊ ताक् खा ।
 कुम् ना त्येऊ खुप् पाड ।
 स्वि फा या नुऊ याव् ।
 वाव् फ्याव् पिन् चाऊ खा ।
 हेत् (हिच्) नीँ हीँ किङ हाऊ ।
 ही चाड या यो तो ।
 पिप् यु यिङ तो स्वि ।
 गुम् फि ना हुम् लुम् ।
 या वाव् चुप् उप् साप् ।
 पिन् मा लाव् चाप् या खान् अन् ।
 हूङ चिना फवळ लुङ ।
 पुङ चौँ यु हाऊ हाव् यिन्-यिन् ।
 साफो फवळ लुङ केन् (किङ्) नाड नाड ।
 का माव् आव् माड हाइ ।
 त्वड नाक् ताक् मो म्बि नीँ ।
 म्बड तो त्वड पो तिट पिङ-पिङ ।
 सिङ लुङ अक् काङ मिङ डिन् सिङ ।
 तो स्वि साङ नीँ पाकोः ।
 केन् (किङ्) आन् उप्पामा डाइ कान् ।
 मान् लाक् याङ लिप् याङ ने फीँ ।
 पाइ मा वाङ सेन् (सिङ्) मीँ थ्वङ, याड ।
 थ्वड तो मा हान् ताङ किन् फाइ मा तो ।
 हो हा काड ताङ ह्येङ ।
 लिप् याङ अक् याम् नान् ।
 काम् आव् पान् तो चौँ नाइ टाङ ।
 कुन् मि मो फू चाङ ।
 सिट वाङ हूङ लुम् लिङ ।
 साङ लाक पिन् खीँ हू मा थाम् ।
 ताम् मि चीँ लात् हीँ ।

वयोवृद्धों का आदर करो ।
 तब अद्धा-सम्पन्न हो सकोगे ।
 किसी को जल्दी नहीं पूछना चाहिए ।
 तुम्हारे सम्मुख तीन गुरु हैं ।
 बुद्ध, धर्म और सध का आदर करो ।
 डरकर रहना चाहिए ।
 सिर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए ।
 लभ्ये वस्त्र नहीं पहनने चाहिए ।
 इसे देखकर लोग निन्दा करेंगे ।
 किसी काम को पूर्ण रूप से करो ।
 जानता हूँ, कहकर गर्व न करो ।
 बाघ की तरह चुप रहों ।
 घनी झाड़ी में छुपकर रहो ।
 अनावश्यक बातें न करो ।
 बिना पूछे अपने-आप मत बोली ।
 ढोल जैसा बनो ।
 स्थिर बनकर रहो ।
 ढोल वैसा ही होता है ।
 ढोल को ढण्डे से मारने पर,
 वह बज उठता है ।
 बजाने पर वह ढोल
 ध्वनित होकर गूँज उठता है ।
 जंगल में रहनेवाला बाघ ।
 वे दो उपमाएँ हैं ।
 बाघ अपने पैर के नाखून जमीन पर दबाकर
 जंगल में चलते समय लड़खड़ाता है ।
 जब खाने की चीज आती है ।
 तब वह अपनी पूरी ताकत से झपटता है ।
 तभी वह अपने नाखूनों को निकालता है ।
 तब जन्तु को आसानी से पकड़ लेता है ।
 ज्ञानी-मानी लोग,
 अपने मन को गुप्त रखते हैं ।
 जानने की इच्छा से यदि कोई पूछे,
 तो जो जानते हो, उसे बता दो ।

पिङ्ग नान् चाङ्ग पिङ्ग लिक् वा कुन् फू ह ।

म्बन् लु ना मि आङ्ग ।

लुम्फा पिन् चुम् यो ।

पवइ सिङ्ग लुप् मवङ्ग खो ।

लात् य्वङ्ग को मिते नाम् ।

लान् खाम् पु. ऐ !

[५]

लाइ चिङ्ग त्वङ्ग ताङ्ग मुन् ।

खुप् म्बि शुन् याव् वो पान् कुन् ।

या नाप् लिन् हो चौ ।

पिङ्ग नौ स्र ह्र ज्येङ्ग ।

ताङ्ग किन् खिङ्ग माव् आप् ।

या हौ चाप् ज्येत् खिङ्ग ।

फाङ्ग मे या त्वन् चा ।

पा खिङ्ग ज्वम् ज्वङ्ग लिङ्ग याङ्ग खो ।

ज्वइ चिङ्ग पिङ्ग त्वङ्ग काइ ।

हौ पाइ वाइ से-से ।

माक्-हप् खिङ्ग ताइ याव् ।

साव् से का पाइ लिम् ।

मि डिन् माव् चाङ्ग चाइ कोः ।

कु पाइ फा य्वन् ज्वङ्ग ।

मि खा माव् चाङ्ग ज्येङ्ग कोः ।

हाम् किन् ह्येङ्ग फुङ्ग पाइ ।

मि लुक् माव् ने स्वन् ।

लाक् त्वन् चाङ्ग फिन् पिन् ।

मि वी खाइ कोः माव् चाङ्ग लिङ्ग ।

का ताक् सिङ्ग हाइ नाइ ।

मि माक् साम् वे ने ।

पिन् केले चाङ्ग सोइ (सिञ्ज्) ।

मि मे माव् चाङ्ग हाक् को ।

का ताक् फाक् यान् कान् ।

के मान् माव् चाङ्ग खाम् ।

हाम् नाइ आम् पिन् खो ।

उसी को ज्ञानी आदमी कहा जाता है ।

तब तुम्हें कोई लज्जा नहीं होगी ।

सभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ।

लोग तुम्हें मीठे स्वर से पुकारेंगे ।

सभी लोग अच्छा कहेंगे ।

हे मेरे प्रिय पीतृ....!

[५]

और, एक दान की बात है ।

जब पूर्णायु आदमी बनोगे ।

तब चंचल-जपल मत बनो ।

इन बातों को समझ लो ।

अखाद्य-अभक्ष्य वस्तुओं पर,

अपना मन मत लगावो ।

ताश, कौड़ी मत छुओ ।

इससे सम्पत्ति की हानि होती है ।

बुरी बातों को,

पीछे की ओर ढकेल दो ।

‘माक्-हप्’ जैसा जूआ-खेल मत खेलो ।

यदि खेलोगे, तो खराब हो जाओगे ।

रूपयो का व्यवहार ठीक न रहा,

तो घाटा होगा ।

लोग आकर माँग लेंगे ।

नौकरों से स्नेह न करोगे,

तो उससे काम नहीं ले पाओगे ।

अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा न दी,

तो वह लड़का बोझ बनेगा ।

अपने वैल, भैस की देखभाल न हुई,

तो सभी नष्ट हो जायेंगे ।

धनवान् होने पर भी,

लोग तुमसे द्वेष करेंगे ।

अपनी पत्नी को प्यार न किया,

तो वह अलग होकर चली जायगी ।

गाँव के प्रमुख की बात न जानने पर,

कोई फायदा नहीं होगा ।

पिन् खुन् माव् हाक् खां ।
 कुपा कु डिन् चाड् ।
 पिन् खा माव् याम् खुन ।
 हाम् किन् मुन् फु चाड् ।
 बाम्मासात् माव् को चाड् सुम् खाम् ।
 फाम्-फाम् ना आइ पिन् ।
 पिन् चेप माव् सौं या ।
 यें ला ये मेमा ।
 फित् पिन् ले माव् से ।
 नेन्ने वाइ ताड् सोइ (सुङ्ग) ।
 याहाम् चाड् क्येङ् मेत् ।
 आ पेत् ख्वङ् तुक् फान् ।
 सिया लिङ् तापे ।
 बिने हौं हु चाड् ।
 तापे चौं सिया ।
 या विन् ना त्वङ् किम् ।
 सिया माव् क्येङ् नि ।
 तिब् पि या मा कौं ।
 कुन् किन् इम् नाम् लाड् ।
 या पाइ खाड् तो फुन् ।
 फु लाक् सिन् चौं डो ।
 या म्बि लो नाप् लिन् ।
 मुक् स्वि इक् ताम् बा ।
 या ला लि पाइ प्वङ् ।
 फु चाङ् पेत् खाम् फाङ् ।
 या ङुम् ङाम् नाप् फाइ ।
 कुन् सुप् नाम् तान् नाइ ।
 या थ्वम् नाम् खाम् खाइ मान् खान् ।
 कुन् उप् साप् यो तो ।
 प्वङ् को या म्बि कौं ।
 कुन् चौं हात् फु चा ।
 या पाइ ता खात् खाम् ।
 चाङ् चा इक् स्वि क्येम् ।
 या प्वङ् वाम् नाप् फाङ् ।

राजा यदि नौकर से प्रेम न करे,
 तो सभी उसके शत्रु होंगे ।
 नौकर होकर भी राजा को नहीं मानेंगे ।
 तब राजा को भूखों मरना होगा ।
 न्याय-विचार न समझना व्यर्थ है ।
 अज्ञान व्यक्ति को लज्जित होना पड़ता है ।
 चोट में औषध न लगाने पर,
 वह दिन-ब-दिन बढ़ती ही जाती है ।
 दोषी होकर यदि दण्ड न चुकाये,
 तो लोग तुम्हारी धात में रहेंगे ।
 धार्मिक अहंत् सिद्धि,
 पापकर्म से दूर रहते हैं ।
 गुरु और शिष्य को
 विनय का ज्ञान होना चाहिए ।
 शिष्य यदि गुरु से काम लेता है,
 तो उसे लौटकर मत देखो ।
 यदि गुरु कुकर्मी हो,
 तो उसके पास मत जाओ ।
 मदिरा-पान करनेवाले के साथ,
 दोस्ती का हाथ मत बढ़ाओ ।
 चोर का मन टेढ़ा होता है,
 उसके साथ मजाक मत करो ।
 व्याधो और मछुओंका —
 साथ मत दो ।
 झूठ बोलनेवाले के,
 पास मत जाओ ।
 बकबादी के साथ लगकर,
 उसकी बातों पर भरोसा मत करो ।
 जो अपनी प्रशंसा करता हो,
 उसके पास भी मत जाओ ।
 क्रोधी आदमी के पास
 जाकर मत बोलो ।
 हाथी और बाघ को,
 जाकर घक्का मत दो ।

कुन् चौं सुन् कुत् मिक् ।
या पाइ क्येव् ज्येड् कान् ।
हान् चोत्त्येड् फव्ड् काम् ।
निन् नाप् काइ फाइ ल्येड् ।
चाइ फाइ क्वइ ता,
लान् खाम् पु... ऐ... !

[६]

ज्वइ चिङ् ताङ् खो डिङ् ।
पु ताक् लात् सिङ् हीं मौं त्वङ् ।
फु चा सिन् चौं नाम् ।
साफो. आम् लात् स्वि ।
सुप् वान् नाङ् नाम् फिङ् ।
चौं कुत् वाइ नौं थे ।
स्वि लौं पिन् पित् कान् ।
कुन् नान् खान् हु ज्येङ् ।
मान् खान् हि या ज्वम् ।
ज्वम् क्वम् पेत् वाङ् से ।
को फु मेत् कुन् नो ।
तिव् पि साङ् स्वन् हीं ।
तापे इक् सिया ।
हुङ् ना लात् सिङ् क्येम् ।
अक् चि्व यिङ् फाक् खुम् ।
नि चौं का य्वइ फुम् आम् नाइ ।
हिद् हात् ना सिङ् या ।
नाङ् खा वा डिन् चाङ् ।
म्वक् लात् साङ् ने स्वन् ।
त्वङ् खाम् या वेन् (विञ्) पेत् ।
त्वङ् किम् पुक् वाङ् साइ ।
हु हान् चिङ् ताङ् जुङ् ।
खो चौं त्वङ् सुङ् मा ।
ता थाम्मासात् खुम् खेव (खिव्)

यिङ् ताम् मा ।

पिङ् आसि चाङ् ज्येड् थिप् हान् ।
हान् चो आम् त्वन् वाम् ।

जो आदमी घोखेबाज है,
उसके साथ मित्रता न करो ।
(इस बात को) आजीवन मन में रखो ।
अँधेरे में चिराग लो,
सँभलकर पग बढ़ाओ ।
हे मेरे प्रिय पौत्र . !

[६]

और दूसरी बातें सुनो,
मैं पितामह सभी बातें कह देता हूँ ।
कलुषित हृदय का मनुष्य,
कभी सत्य नहीं बोलता है ।
मुँह से तो बातें शहद जैसी मीठी करता है,
पर हृदय से कुटिल होता है ।
जो लडार्ड-झगडा करता है,
उसे अच्छी तरह विचार कर लो,
उसे कभी स्वीकार मत करो ।
मानोगे, तो तुमपर सारी परेशानियाँ पड़ेंगी ।
धार्मिक मनुष्य हो तो,
वह अच्छी बातें सिखा देगा ।
गुरु के सदुपदेश,
अच्छे नहीं लगते हैं ।
गुरु का उपदेश कड़वी सब्जी जैसी लगती है ।
गुरु-वचन अच्छे न लगने पर भी वे अच्छे हैं ।
गुरु-वचन तो गालियाँ जैसे लगते हैं ।
उसे खराब वचन मानते हैं ।
गुरु जो वचन कहते हैं,
उन्हें कभी मत भूलो ।
इन बातों को समझ लो ।
वाद में तुम्हें समझ में आयेंगी ।
सदुपदेश की बातें,

धर्म-नीतियाँ कड़वी नीम जैसी होती हैं ।
ज्ञानी इसे समझ लें ।
जीवन में अच्छी बातें कहने से पहले,

खाम् नौ चौ लिक् तान् ।
 खाम् लिन् खाम् फाङ् आम् हन् पुम् ।
 कुम् लात् प्वम्-प्वम् ।
 नाङ् हि पिन् ताक् युम् खाम् मान् ।

हिङ् हान् क्येम् वाङ् हङ् ।
 आन् नौ नि निक् तान् ।
 सो चान् इक् लाउ ञ्चङ् ।
 या लिक् फिक् चाङ् कान् ।
 भाव् हान् हिक् मान् चिङ् ।
 भाव्-मि हिक् मान् ह् ।
 हौ पिन् लु काङ् नाङ् ।

नाङ् नाङ् याङ् पो-लो ।
 चाङ् क्वक् को हौ याक् ।
 साफोः कुन् चान् लुम् ।
 यिङ् नाङ् हुम् पिङ् निव् ।
 माङ् को तिन् लिन् ।
 भाव् पिङ् खाम् मे व्येङ् ।
 माङ् कुन् कुत् मी हाङ् ।
 चाङ् फ्येत् मे खाम् फाम् ।
 माङ् को थाव् से नाङ् ।
 ताङ् आङ् भाव् उत् कान् ।
 स्वि मु यिङ् फु नुम् ।
 भाव् खुम् त्वङ् पिङ् थाम् ।
 चाङ् ङ्येक् भाव् ख्वङ्-ख्वङ् नौ हो ।
 सिङ् खो त्येक् नान् भो सात्-सात् ।
 माङ् को चो पाङ् थाव् त्वङ् भाव् साव्

खुन् सौ ।

उत् कान् ख्योक् लाम्-लाम् ।
 सिन् थाम् वाङ् नौ हाङ् ।
 पिङ् नाङ् कुन् सेन् (सिङ्) यु तौ फा चाम् ।
 नि चा लाक् लाङ् पिङ् ।
 फु थाव् थुन् ङ्चङ् कुन् ।

सोच-समझकर कहना चाहिए ।
 घोखेबाज तुम्हे नाना प्रकार से फुसलायगा,
 मगर उसकी बातों पर भरोसा मत करो ।
 घोखेबाज अपनी बातों को प्रमाणित करना
 चाहता है ।

मन में विवेचना करने के बाद ही,
 बोलना अच्छा होता है ।
 दूसरे की वस्तुएँ बिना पूछे लेने पर
 बाद में झगड़ा होगा ।
 जो न देखने पर भी 'देखा है' कहता है,
 न जानने पर भी 'जानता हूँ' कहता है,
 और दूसरे की हानि के लिए ऐसा जो
 करता है—

वह भी कम घातक नहीं है ।
 दूसरे को भ्रष्ट पथ पर ले जाना ही—
 बुरे लोगों का उद्देश्य होता है ।
 बुरे विचार एक जैसे होते हैं ।
 कुछ लोग बहुत सत्यवादी होते हैं ।
 उसकी बातें कभी झिगती नहीं है ।
 कुछ लोग मन से कुटिल होते हैं ।
 वे लोग झूठे होते हैं ।
 कुछ लोग वृद्ध होने पर भी,
 लज्जा क्या है, नहीं जानते हैं ।
 वृद्ध होने पर युवा-स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं ।
 वे नियमों का उल्लंघन करते हैं ।
 अंग-प्रत्यंगों को हिला-हिलाकर हँसते हैं ।
 हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाते हैं ।

कुछ लोग वृद्ध न होने पर भी,
 अपने मन को काबू में रखते हैं ।
 वे शीलवान् होते हैं ।
 पृथ्वी के मनुष्यों की यही नीति है ।
 कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे ।
 जो वृद्ध लोगों में—

चाँ लुन् इक् चौँ तिङ् ।
कुन् हिङ् कोः स्वङ् को ।
तोः योः इक् चौँ निम् ।
याङ् को हाङ् के थाक् यो यो ।
चाँ मु पिन् लुक् अन् ।
तो खिङ् थाक् से पाक् ।
माक् भिक् चान् हाङ् काक् छिन् नी ।

माङ् पवङ् हाङ् को. थाक् चौँ को. थाक् ।
खाक् च्वङ् त्वङ् स्वङ् साम् च्वम् कान् ।
नाइ चाम् वाति को चौँ तिङ् त्वन् च्वन् ।
माक् हित् चाइ वाइ छ्वन् उक् कान् ।
प्वङ् चिङ् लुक् अन् न्वङ् ।
खात् छ्वङ् तो ताङ् मुन् ।
सुप् वा हाङ्, चाङ् थुन् च्वन् छ्वन् ।
लाक् छ्वन् हु कु त्वङ् ।
चौँ निम् यिङ् कुन् थाक् ।
चाक् खाम् त्येङ् काम् सिन् ।
माङ् पवङ् चाम् हाङ् कोः नुम् चौँ
कोः नुम् ।
नाइ चाम् वाति कोः फु आन् योँ फु ।

खुम् पवम् त्वङ् स्वङ् ताङ् ।
मित् भिङ् नाङ् तो डु ।
मुन् सिन् मुन् थाम् माक् चाप् हाङ् ।
पाङ् लाङ् यु काङ् नाङ् ।
तुन् ते ताम् हो चौँ ।
तो फौँ खिङ् मान् प्वङ् हुम् छिन् ।
कुन् नि को चौँ मेत् ।
चात् ना माक् लुक् फान् ।
त्येक् ताइ माक् खि यिक् ।
पान् निक् का हेन् (हिङ्) पुन् ।
ताङ् मुन् खिङ् कुसो ।
फो वाइ कु छेन (सिङ्) खा ।

एक का मन अच्छा है, (तो) दूसरे का बुरा ।
दो छोटे लड़को मे—
लड़का होने पर भी उसका मन स्थिर है ।
कुछ लोगों के बृद्ध होने पर भी,
उनका मन छोटे बच्चों जैसा होता है ।
वे नाहक बृद्ध हुए हैं ।
अपने शरीर को अच्छा सोचते हैं, खराब की
ओर ध्यान नहीं देते ।
कुछ का शरीर बृद्ध होता है, और मन भी ।
इस प्रकार से दो भागों में बाँट सकते हैं ।
स्थिर चित्त के लोगों का,
शरीर और चित्त चंचल नहीं होता है ।
एक छोटे बच्चे को लो ।
उसका मन शान्त होता है ।
कहता है, मैं इतनी उम्र का हुआ हूँ ।
वह सभी प्रकार से समझदार होता है ।
उसका चित्त बृद्ध जैसा होता है ।
सुबह-शाम वह शील का पालन करता है ।
कुछ का तो शरीर भी छोटा होता है, और
मन भी कोमल होता है ।
कुछ का चित्त अच्छा होता है, और
कुछ का बुरा ।

ऐसे लोग दोनों माँगों को अपनाते हैं ।
कुछ का मन साँप की भाँति कुदिल है ।
उनके मन में शील नहीं होता है ।
कुछ अकर्मण्य होते हैं ।
पहली बात है अपना कर्म ।
शरीर और वचन एक होता है,
धार्मिक श्रद्धावान् व्यक्ति का ।
मरने पर वह सुमार्ग पाता है ।
वह अच्छे रास्ते में चला जाता है ।
उसने जो सत्कर्म किया है ।
वह जन्म-जन्मान्तर सत्कर्म करता है ।
सभी लोकों में वह प्रसन्न रहता है ।

खिड वे चिम् फि कुन् ।
 पिन् नाड् निन् मुन् भिन् सिप् हा ।
 कुन् चौं सोइ (सुञ्ज्) कुत् मिब् चाम् ।
 ख्वन् किब् चान् मिड् फान् ।
 भ्वड् ख्वइ सु ड्गालाइ ।
 माइ माइ मुक् फाइ लुङ् ख्वङ् हाङ् ।
 मि नाइ ल्वङ् साक् साम् ।
 कुन् साङ् चान् लुङ् ताम् यिङ् चाइ ।
 माङ् को हाङ् लेन् (खिञ्ज्) यिङ् डाइ फी ।
 चौं माव् नि कुत् मिब् ।
 माङ् कुन् पवक् हाङ् चा ।
 ख्वत् मान् खिङ् सिला फ्येड् खिङ् ।
 सुप् वा हाङ् चा सिन् चौं नाम् ।

लाम्-लाम् पौं सि चा ।
 पवङ् को चाम् हाङ् को नी ।
 तिब् पि ख्वत् सिन् चाम् माव् फाक् ।
 पवङ् चाम् हाङ् को हाइ ।

चाइ यु वे मिङ् लेन् (खिञ्ज्) ।
 माङ् को केन् (किञ्ज्) व्वइ मि ।
 चौं माव् हि आव् तुन् ।
 निव् ख्वङ् माव् खौं लु ।
 यु का नान् ताइ नाइ ।
 माङ् को केन् (किञ्ज्) कुन् फान् ।
 चौं मान् हाक् कुसो ।
 पवङ् चाम् मि को मि ।
 चौं हि चोइ (चुञ्ज्) थिप् डिन् ।
 मि ख्वङ् माव् हाक् वाइ ।
 काइ साङ् ल्वङ् ताङ् मुन् ।
 पवङ् चाम् फान् को फान् ।
 चौं यान् खिङ् आलु ।

वह सब प्रकार से सम्पन्न होता है ।
 वह पूर्णिमा का चन्द्र जैसा होता है ।
 अकर्मण्य, शील-रहित मनुष्य,
 प्रेत बनता है ।
 मरने के बाद वह नरकगामी होता है ।
 वहाँ दावानि में वह जलता रहेगा ।
 यही संसार की नीति है ।
 घरती पर रहनेवाले स्त्री-पुरुष,
 कुछ अप्सरा और देवता जैसे होते हैं,
 उनका मन खराब होता है ।
 कुछ देखने में असुन्दर होते हैं,
 मगर उनका चित्त साफ होता है ।
 कुछ का शरीर भी काला और मन भी काला
 होता है,

मगर धर्म में ही रहता है ।
 कुछ का शरीर भी अच्छा होता है ।
 वह धार्मिक होता है, हर महीना, वर्ष-भर,
 धर्म करता है ।
 कुछ का शरीर अच्छा नहीं होता और मन
 भी खराब होता है ।

वह मरने के बाद नरक में जाता है ।
 कुछ लोग धनवान् होते हैं ।
 किन्तु, उनका चित्त संकुचित होता है ।
 जो कृपण होता है, दान-पुण्य नहीं करता है,
 वह-यों ही मर जाता है ।
 कुछ तो बहुत निर्धन होते हैं,
 किन्तु, उनका चित्त स्वच्छ होता है ।
 कुछ बहुत धनवान् होते हैं ।
 वे अच्छे मन से सोचते हैं ।
 सम्पत्ति के प्रति आसक्त नहीं रहते हैं ।
 वे दान-पुण्य करते हैं ।
 कुछ तो बहुत ही निर्धन होते हैं,
 किन्तु वे धर्म-कर्म नहीं करते ।

तिव् पि माव् खात् साळ ।

पाड् लाळ सिळ पान् कुन् ।

का नाइ पु ने स्वन् ।

त्वळ खाम् केन् (किञ्) ति चो ।-

मो लान् लाक् त्वळ वाइ ।

खाक् काइ साळखा नि क्वाइ ता ।

लान् खाम् पु. ऐ. . !

[७]

लाइ चिळ त्वळ खाम् पु ।

त्वळ युम् वाइ नो चो ।

पिन् वा मित्-फा किन् तिव् वान् ।

खुम् माळ सिळ ये पाव् ।

फान् साळ कोः आम् खाव् ।

सिळ डाव् का थिळ सान् ।

कुन् फु वो-वो को सुप् नाम् ।

खाम् भाव् याम् पिन् चान् ।

हान् साळ नाप् तो वा ।

पिन् आम् तिव् का नोइ खाम् मान् ।

लुम्फा हिक् खाम् पाव् ।

फो आम् आव् साक् खी ।

पिन् मा नाप् तो हाव् ।

फु चाव् डाव् काव् डिन् चाळ ।

पुन्-पुन् सिन् चो माव् ।

पिन् खे लाव् भाव् याव् ।

हेत् (हिच्) साळ तो पाइ हळ ।

त्वळ चो काव् हाम् नाइ ।

लाक् ते भाव् पाइ नो ।

फो हान् हिक् कुन् खान् ।

साल हो या महीना, कभी सुकर्म नहीं करते ।

ये इसी प्रकार मर जाते हैं ।

मैं पितामह तुम्हें उपदेश देता हूँ ।

मेरी बातें ध्यान में रखो ।

हे पौत्र ! इन बातों को मन में धारण कर रखो ।

आलसी मत बनो ।

हे मेरे प्रिय पौत्र. . !

[७]

और दूसरी तरह की बातें हैं ।

उन्हे अच्छी तरह समझो ।

हथियारों (मित्-फा) को हर रोज पत्थर पर रगड़ने से,

वे घिसते जाते हैं ।

उससे काटने पर भी नहीं काट सकते ।

घिसते हुए हथियार क्षीण हो जाते हैं ।

जिस व्यक्ति के मुँह से अधिक बातें निकलती हैं,

उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देते ।

कोई भी चीज देखने पर बकबक करता है ।

उसकी बातें कोई नहीं मानता ।

उसकी बातें निरर्थक होती हैं ।

लोग उसपर रस्ती-भर भी विश्वास नहीं करते ।

कुत्ते के नाहक भौंकने पर,

उसका मालिक भी उससे नाराज होता है ।

उसका मन चंचल होता है ।

दूसरे के कहने पर भी नहीं मानता है ।

दूसरे के आग्रह करने पर भी नहीं बोलता है ।

अपने मन को कष्ट देने से कुछ फल नहीं होता ।

वह कही भी नहीं निकल सकता है ।

लोग उसे आलसी कहते हैं ।

तिव् पि पिन् माव् हौ ।

साङ् खौ हेत् (हिच्) शुक् को, प्वळ कान्

चाम् ।

ल्वळ नाङ नाइ स्वळ पिळ ।

लिङ थिङ सिन् चो डो ।

माव् फिक् या पाइ लिन् ।

हौ हु डिन् स्वन् चौ ।

नाक् ते या ल्वन् क्येङ ।

वाङ चौ हौ शुक् येङ ।

नाक् माव् हौ हुम् खिङ ।

थिङ नाङ प्वळ हि लुङ ।

साम् लिङ उन् ते याङ मे मि ।

ताङ खि हु मा ध्येङ ।

हेत् (हिच्) नौ माव् सु याव् ।

तो थाव् चो वाइ पान् ।

ल्वळ कुसो हाम् नाइ ।

वान् ताइ खाव् ताङ याक् ।

खि फिक् (फेक्) माव् ति याप् से नाइ ।

मु थिङ वोङ केन् (किङ्) चाउ-भा ।

सिक्वा नाङ खुङ न्वि ताव् लात् ।

आव् पिङ तिङ खाइ खाम् लात् मुन् ।

या हौ युम् उन् इक् ज्येङ् प्येव् ।

साम् लिङ नित् ते हौ च्येव् नि ।

पिन् पिङ मे पाइ साथे ज्वइ पिन् फि आम् प्वक् ।

मान् प्येव् माव् ति फिङ ।

का आन् काङ आम् वाइ कु डिङ

पिन् हाम् ।

अक् न्वि हु पिङ्जा ।

पान् सुन् माव् हौ अक् फौ डिन् ।

कु भिक् कु यिप् खाम् यिक् मे ।

खे हेत् (हिच्) नाङ पिङ् कुन् लान् लाक् ।

आलसी को साल-भर माँगने पर भी कुछ नहीं देते हैं ।

यदि वैसे लोगो से मिलता करना चाहो तो, उनके दो भाग हैं—

एक महामूर्ख होता है ।

उसके पास जाकर बातें मत करो ।

समझकर मन में धारण करो ।

भारी काम मत करो ।

अच्छी तरह समझ लो ।

हलके और भारी को समान करो ।

बेड़े और नाव की तरह करो ।

अधिक सरल होना भी अच्छा नहीं होता ।

दुःख से चिन्ता उत्पन्न होती है ।

बहुत करने पर भी काम समाप्त नहीं होता ।

ऐसे ही बूढ़ होकर मरता है ।

सत्कर्म कुछ नहीं होगा ।

मरनेवाले कष्ट भोगते हैं ।

चिन्तन करने पर भी फल नहीं मिलता है ।

भगवान् बुद्ध की उपमा लो ।

इन्द्र देवता ने उनसे कहा था ।

वीणा बजाकर बातें समझाई हैं ।

कठोर भी मत बनो, और सरल भी मत बनो ।

भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है, सोचो ।

सौदागर की छोटी स्त्री मरने के बाद फिर नहीं लौटी है ।

आलसी मत बनो ।

जल्दी से कर्म को निबटा नहीं लोगे, तो फल नहीं मिलेगा ।

प्रज्ञावान् बनकर नाम कमाओ ।

ज्ञानी आदमी सभी कुछ गुप्त रखता है ।

हर रोज वह संभालकर रखता है ।

वह अकेले बहुत कार्य करता है ।

ख्वड साड् पिन् हुका ।
लुम् ख्वड सिड् खान्था काड् नाइ ।
लु ख्वप् त्वड पिङ्ग्या यिव् नान् ।

मि नाइ पिङ्ग्या लान् पिन् लात् ।
हान् फिव् (फेव्) को चाङ्ग लु ।
सु हौं हु पिङ्ग्ये क्येड् ।
उन् फिव् को माव् नो ।
ताङ्ग खि चिङ्गमा ख्वन् ।
म्बि नाइ खान् नान् सु हुम् खिङ्ग ।
मु यिङ्ग पु चाङ्ग हाक् फ्येड् कान् तावान् ।
या हौं चाइ हे का फुम् फा ।

आव् पिङ्ग लिन् ख्वड खाम् डि फेन् ख्वड ता ।
लान् खाम् पु ऐ. !

[८]

ख्वड चिङ्ग ताङ्ग खो डिङ्ग ।
पु ताक् लात् सिङ्ग हौं मौ त्वड ।
वा नोइ (न्वुङ्ग) पुक् मु ख्वड नाङ्ग यिङ्ग ।
हिङ्ग पि हौं काइ डे ।

या पाइ चिन् तिन् खिन् हिन् पिन् ।
डिन चौं लिङ्ग हेत् (हिच्) नेम् ।
या नाप् लात् सुन् नाम् ।
पवङ्ग याम् हाक् पो मे ।
हुक् कोइ (कुङ्ग) हौं हेत् (हिच्) काइ ।

या पाड् वाइ त्वड नौं हान् साङ्ग ।

चाव् खाम् हौं याम् फो ।
को ताइ नाङ्ग चाव् पाङ्ग ।
सुप् वान् लात् ख्वड-ख्वड ।
ख्वड कुम् ना ख्वम् पाङ्ग ।
हाक् पो चाव् मे चाव् ताङ्ग स्वड ।

किन्तु मूर्ख, दूसरों के समझाने पर भी,
ऐसे ही मरकर नष्ट हो जाता है ।
ज्ञान को दरसाने पर विनाश को प्राप्त
करता है ।

ज्ञानी लोगो ने इस प्रकार कहा है ।
निर्भय होने पर भी—
बहु बाद में नष्ट होता है ।
मरम होना भी अच्छा नहीं होता ।
उससे बाधाएँ पास आती हैं ।
सभी बातें बराबर सोच लो ।
सभी के प्रति मैत्री रखो ।
बाल के बराबर भी गड़बड़ी का काम
मत करो ।

तराजू की तरह बराबर रखो ।
हे मेरे प्रिय पौत्र.. !

[८]

और भी दूसरी बातें हैं ।
मैं पितामह कह रहा हूँ, तुम समझ लो ।
यह स्त्रियो की बातें हैं ।
स्त्रियों को हजार साल तक पारगता
होना चाहिए ।

दूसरे के घर नाहक नहीं जाना चाहिए ।
अपने मन को काबू में रखो ।
बातूनी नहीं होना चाहिए ।
पिता-माता का आदर करना चाहिए ।
कातने-बुनने के कार्य में (स्त्रियो को)
पारगता होना चाहिए ।
किसी कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना
चाहिए ।

अपने पति का आदर करना चाहिए ।
पति से डरकर रहना, जैसे नौकर रहता है ।
मधुर वाणी में धीरे-धीरे बोलना चाहिए ।
सिर झुकाकर धीरे से चलना चाहिए ।
सास-ससुर को प्यार करो ।

या हौं भवद् चा चेत् (चिच्) ।
पिङ् नौं हौं हु च्वत् ।
या वेन् (विच्) ख्वत् हाङ् पा ।
सुप् म्वि हिक् ताव् हत् थिङ् हिन् ।

लिन् चु तिङ् ताङ् किन् हौं लुम् ।
खे सिङ् त्येङ् थाम् पवइ ।
अइ-अइ तान् लाङ् काम् ।
निङ् या नाम् कुप् फाइ ।
खान् वाह हौं कु ल्वङ् ।
सिन् थाम् मान् नौं हाङ् ।
खात् साङ् ल्वङ् ताङ् मुन् ।
फु नाङ् नाइ नि त्वन् ।
म्बन् हुङ् कु यिङ् मेत् वा नाम् ।
लान् खाम् पु... ऐ.. !

[९]

माङ् कुन् चाम् ।
त्वप् लिप् पिप्-पिप् तान् सुप् नाम् ।
खा लात् खिन् सौइ (सुञ्) खाम् ।
ङुप् डाम् माक् नो वा ।
प्येक् फो माव् चाङ् हाक् ।
लाक् ल्येम् ल्वङ् ताङ् खेन् (खिच्) ।
ना पो चाव् मे चाव् सिङ् चान् ।
हिन् नान् माव् हु म्वि ।
सिन् थाम् माव् चाप् हाङ् ।
पाङ् लाङ् सुक् काङ् नाइ ।
ताना माव् चाङ् पान् ।
चौं तान् मिक् त्वन् फिङ् ।

नाङ् यिङ् फु नाङ् नाइ ।

हौं पाइ वाइ वाङ् यान् ।

प्येक् वा हाङ् खेन् (खिच्) नाङ्

साव् फि कोः ।

तिव् पि या मा कौं ते ना ।

लान् खाम् पु...ऐ.... !

उन्हें गुस्सा मत जाने दो ।
सभी बातें अच्छी तरह समझो ।
अपने पिता-माता की उपेक्षा न करो ।
बुलाने पर जल्दी से उनके पास जाना चाहिए ।

जाकर खाना-पीना देना चाहिए ।
उनसे अच्छी तरह पूछताछ कर लो ।
उनसे धीरे-धीरे बोलना चाहिए ।
चाय, पानी, आग सभी कुछ संग्रह कर रख दो ।
शील का पालन करो ।
दान-दक्षिणा करनेवाले लोग बहुत अच्छे होते हैं ।
ऐसी स्त्रियाँ धार्मिक होती हैं ।
हे मेरे प्रिय पौत्र....!

[९]

कुछ स्त्रियाँ तो नाहक बोलती रहती हैं ।
दूसरों की निन्दा करती हैं ।
बातों को बढ़ा-चढ़ाकर कहती हैं ।
पति से प्यार करना नहीं जानती हैं ।
बुरी बातें सोचती रहती हैं ।
सास-ससुर को गालियाँ देती हैं ।
घर-में हर रोज झगड़ा करती हैं ।
ऐसी स्त्रियो में शील नहीं होता ।
वह नाहक जीवित रहती हैं ।
दान-पुण्य नहीं जानती हैं ।
ऐसी स्त्रियाँ आँख रहते हुए भी अन्धी होती हैं ।

ऐसी स्त्रियों को,

महत्त्व न दो ।

अपसरा जैसी सुन्दरी होने पर भी,

उनके पास कभी मत जाओ ।

हे मेरे प्रिय पौत्र.... !

[१०]

खुन् चाइ को. तो नाइ नाइ ।
माव् खाक् काइ साव् नाइ ।
ना हाइ इक् लुङ ना ।
माव् किक् चा खान् लिप् ।
खो हिन् माव् खात् म्हा ।
मा वान् माइ हाइ-हाइ ।
फुक् सात् प्वङ् पिन् हु ।
माव् नि च्चु खात् फे ।
फा हिन् कान् तुक् याक् ।
तुक् फाक् खात् पिन् वाङ् ।
फुन् प्वत् त्वि खुम्-खुम् ।
फुन् याम् प्वत् कुत्ती ।
प्वि आन् लाङ्खा लु पुत् पाङ् ।
इत् चैम् हङ् पिङ् चान् ।
स्वङ् का इक् ताङ् खाइ ।
माव् यु मिङ् खवङ् लिङ् पिन् को नाइ ।
माव् च्चु चाइ फो तेन् (तिञ्) ।
किन् इम् याव् लुङ् हिन् ।
चिन् तिन् ले काङ् मान् ।
तान् नी इक् सिङ् खो साङ्-साङ् ।

माङ्-माङ् मु कुन् नाम् ।
फा माङ् फिक् कुम् हो ।
म्बि खो त्वि वाङ् पिन् ।
तिव् पि म्वक् लाव् हि ।
माव् मु म्बि पो किन् ।
खिङ् लिन् मुन् स्वङ् चा ।
सुम् पा लु ताङ् हाङ् ।
वाङ् यान् पेत् (पिच्) पो मे ।
माव् मि सु पान् वे लिङ् नु हान् ।
माव् हाक् ङाव् मे प्येङ् ।
म्वङ् ङिङ् ना कुङ् च्वङ् ।
ड्वि माव् आम् खवत् नेन् (निञ्) ।

[१०]

पुरुष भी ऐसे ही होते हैं ।
काम करना नहीं चाहते हैं ।
खेत में काम करना नहीं चाहते हैं ।
महा आलसी होते हैं ।
घर में क्या है, उसे नहीं देखते ।
भाण्ड-पात्र टूट जाते हैं ।
चटाई आदि फटी जा रही हैं ।
सब कुछ नष्ट-प्रणष्ट हो रहा है ।
घर का टट्टर टूटकर गिर रहा है ।
घर की लकड़ियाँ टूटी जा रही हैं ।
वर्षा होने पर घर में पानी गिरता है ।
वर्षा का पानी फैल जाता है ।
ऊत के टूटने से,
घर का भीतर-बाहर भीग जाता है ।
व्यापार-वाणिज्य करने के लिए भी—
वह रुपया खर्च करने से डरता है ।
उन्नति की बातें नहीं सोचता है ।
भात खाने के बाद घर से चला जाता है ।
गाँव में धूमता-फिरता है ।
जहाँ कहीं भी वह हँसी-मजाक में ही
रहता है ।

जहाँ अधिक लोग रहते हैं,
वहाँ सिर पर चादर बाँधकर हँसता है ।
सभी लोगों के बीच हँसता है ।
हर वक्त वह मदिरा पीता रहता है ।
'सन्तुष्ट हूँ', ऐसा नहीं कहता है ।
ताश, कौड़ी, जूआ खेलने में लगा रहता है ।
सम्पत्ति और शरीर को नष्ट करता है ।
माँ-बाप को त्याग देता है ।
माँ-बाप की देखरेख नहीं करता है ।
अपनी स्त्री से प्यार नहीं करता है ।
स्त्री के कुछ कहने पर गुस्सा करता है ।
पत्नी को अपनी नहीं सोचता है ।

फु नौं हाड् खेन् (खिन्) लो पाइ पान् ।

ल्वड् ताना-सिला वाड् यान् ।

त्येव् पान् नाम् क्याड् यो ।

लाक् ल्येम् खिड् पिङ्गना ।

माव् खौं का पाइ स्वन् ।

सिला मेत् कोः भाव् खा चा ।

झा आम् त्वि मान् ।

कुन् नान् को खाइ युक् ।

डिन् डा चुत् मो चाँ ।

या नाप् ला पाइ प्वड् ।

त्वड् आव् नाड् काव् लात् तावान् ।

लान् खाम् पु....ऐ ... !

[११]

तान् नाइ केन् (किन्) ति चौं पु जात् ।

हौं मौं पुक् अम् वाइ नाँ चाँ ।

फौं याम् या नाप् लात् ।

प्वड् चिड् खिड् लान् ।

या कौं यु पिन् वान् ।

डाव् मे काव् खाम् हो ।

या खे तो स्वक् लिन् ।

याड् नाइ हु डिन् का पिन् खेन् (खिन्) ।

नाप् आन् शुन् चेत् (चिच्) कुन् ।

चौं लुन् इक् चौं लिड् ।

आन् ति क्येम् सि को ।

पिक् पो माड् मि फुन् ।

फु हौं चाम् साम् कुन् ।

चौं लुन् नाड् तो लिड् ।

यिड् चाइ लुक् अक् त्वड् ।

व्वड् च्वि ख्येक् लान् सु हाङ् मान् ।

झो चिड् हेत् (हिच्) से लुम् ।

दूसरे की सुन्दर बेटी को देखनें पर उसे

छेड़ता है ।

दान-पुण्य की भावना नहीं रखता है ।

हमेशा आलसी बना रहता है ।

प्रज्ञावान् होने की विधि को,

सीखना नहीं चाहता है ।

शील-धर्म से भी अपनी सहायता नहीं

करता है ।

नियम-नीति का पालन नहीं करता है ।

ऐसे लोग अच्छे नहीं होते हैं ।

ज्ञान कुछ भी नहीं होता है ।

ऐसे लोगों के साथ मत रहो ।

मेरी कही हुई बातों को अच्छी तरह

समझ लो ।

हे मेरे प्रिय पौत्र.... !

[११]

मैं सच बातें कह रहा हूँ ।

इन्हें सँभालकर मन में रखो ।

दूसरे के पूछने पर मत कहो ।

हमसे द्वेष करनेवाले बहुत होते हैं ।

उनके पास मत जाओ ।

अपनी स्त्री के साथ सोते हुए,

उससे मजाक मत करो ।

वह यदि तुम्हारे मन की बातें जान लेगी,

तो बाद में परेशानी होगी ।

सात प्रकार की स्त्रियाँ होती हैं ।

अच्छी भी होती हैं, और बुरे स्वभाव की भी ।

इनमें सच्चरित्रा चार प्रकार की होती हैं ।

जो मारने पर भी गुस्सा नहीं करती ।

दुश्चरित्र स्त्रियाँ तीन प्रकार की हैं ।

उनका चित्त बन्दर जैसा होता है ।

वे अपने गर्भ से जो-सन्तान जनती हैं,

हमारा शत्रु होती हैं ।

सम्पत्ति के साथ मजाक करती हैं ।

नापू फित् पिन् मे खवळ ।
मि खवळ ववप् सुक् काव् को. मि ।

माळ कुन् का पाइ का ।
इव् बाइ फा खाइ से को. मि ।
माळ को माव् नु हान् ।

जाँ तान् प्येत् पो मे को. मि ।
यिळ साव् को. नाळ नाइ ।
काइ जे केन् (किज्) नान् कुन ।
माळ को सिन् जाँ माव् ।
आम् आव् खाम् पो मे ।
ने स्वन् लात् से पाव् ।

शु तो काव् आइ कुन् को. मिते नाम् ।
लान् खाम् पु.. .ए... ।

[१२]

जा को. केन् (किज्) मि को ।
हो जाँ कुत् नौ हाळ ।
नान् कुन् पोइ (युज्) जाँ स्वि ।
जाव् प्वि लान् सु वाळ जाँ भान् ।
उक्चा खिळ खवळ लिळ ।
हिळ पि मिळ वाळ हुळ ।
मि नाम् पिन् जाळ मौ ।
जाँ जाँ क्येम् प्वळ लेन् (खिज्) ।
वान् खवइ पान् यिळमा ।
खळ ता वाळ जाँ लिळ ।
ताळ पिन् पो पिस्ता ।
उक्चा काव् पा फान् ।
को से हुम् पाइ ताळ ।
हाळ खिळ लाक् साम् लिळ ।
हान् खळ जाँ नाइ ।

मेत् पाइ जाळ हेत् (हिज्) केन् (खिज्) ।

दूसरे के यहाँ क्रन्दन करती है ।।
अपनी सन्तान होने के कारण अपने को ही
कष्ट होता है ।
दूसरे लोग व्यापार-वाणिज्य के लिए जाते हैं ।
दूसरे देशों में जाते रहते हैं ।
कुछ तो किसी भी बात का ध्यान नहीं
रखते हैं ।

अपने माँ-बाप को त्यागते हैं ।
स्त्रियाँ भी ऐसी होती हैं ।
सेवा करनेवाले अच्छे लोग विरले होते हैं ।
कुछ का मन खोखला होता है ।
माँ-बाप की बातें नहीं मानते हैं ।
उपदेश देने पर भी जिनका सुधार नहीं
होता ।

इससे अपने-आपको ही लज्जा होती है ।
हे मेरे प्रिय पौत... ..!

[१२]

नोकर से भी डरना चाहिए ।
उसका मन मलिन रहता है ।
संसार में अच्छे लोग बहुत कम होते हैं ।
जो मानव के शत्रु होते हैं,
वे अपनी सम्पत्ति को ही—
हर साल देखते हैं ।
अधिक धनवान् होने पर लोग घृणा करते हैं ।
उसके मन में अशुद्ध भाव ही रहते हैं ।
असमय में ही मृत्यु उसके पास आती है ।
तभी दुःख-कष्ट को समझता है ।
मरने के बाद प्रेत होता है ।
(वह) अपनी सम्पत्ति से ही बुरा होता है ।
सन्मिष्ट मार्ग में साथ देते हैं ।
अच्छे वस्त्र पहने हुए—
दूसरे को देखने पर जो लेने की इच्छा
करता है,

(उसे) स्वयं ही कष्ट उठाना पड़ता है ।

हेत् (हिच्) ये या प्राइ युम् चौं खो ।
 लाक् ल्येम् हु साफो चाड सा ।
 तुन् वान् पि न्वड् काव् ।
 माड फड फेत् (फित्) कान् ।
 यिव् खवड् ववप् ख्वड् लिङ् ।
 हिङ् पि ना माव् को ।
 चाड आम् वाइ नौं साइ ।
 माइ माव् को तिक् वान् ।
 न्वक् नान् फा पिङ् चे डाम् मिङ् ।
 कुन् लिङ् फु लाक् लिङ् ।
 लुम् फाइ हाम् कुप् नाम् ।
 काम् कान् यु काव् खुन् ।
 पो फाइ यिन् फि लुङ् ।
 डु याम् चाड त्वत् मेन् (मिञ्) ।
 मि स्वि खिङ् लान् सु ।
 याड पाइ यु म्येड् ची ।
 कात् से नाइ माङ् मि ।
 खिङ् हिङ् माव् सु त्वत् ।
 खुन् ताइ इक् खुन् याव् ।
 खाव् हाम् खिङ् वेप् (चिप्) नाव् ।
 को वाड त्वड् नौं पा ।
 लोफा आन् खौं नाइ ।
 लोसा ववप् तान्ना ।
 आविच्चा चौं खेन् (खिञ्) ।
 अक् च्वि यिङ् हाङ् साङ् ।
 म्वड् पिन् तो हिप् हम् ।
 मिङ् डालाई सि कान् ।
 पान् प्वक् खाम् ताङ् खि ।
 हङ् चौं काव् पा पिन् ।
 माव् कात् यिन् यु माइ ।
 पिङ् नाइ आम् पो-म्बि ।
 डिङ् फाक् का को मि ।
 पिन् तो वाइ हङ् चौं काव् खेन् (खिञ्) ।
 ख्वन् ।

बुरे मित्र पर भरोसा मत करो ।
 ज्ञानी होकर समझ लेना चाहिए ।
 अपने कुटुम्बी भी—
 कुछ तो लड़ाई-झगड़ा करते हैं ।
 सम्पत्ति के लिए कलह करते हैं ।
 वह हजारों साल तक चिन्तित ही रहता है ।
 वह मन में द्वेषभाव रखता है ।
 वह घृणा करता रहता है ।
 देश में शासन करनेवाला राजा,
 चोरी-डकैती,
 हवा, पानी और आग—
 ये मार्ग में बाधा देते हैं ।
 वन में रहनेवाला राक्षस ।
 साँप भी डँसता है ।
 बाघ-भालू हमारे शत्रु होते हैं ।
 उनके पास मत जाओ ॥
 कोई बलवान् होने पर भी,
 वीर होने पर भी त्राण नहीं पाता है
 बुढ़ापा और मृत्यु अवश्य ही आयर
 रोग-व्याधि होना निश्चित है ।
 गर्भावस्था में रहते समय,
 सबसे पहले लौभ आता है ।
 दोष के कारण तृष्णा होती है ।
 अविद्या के कारण बुरे कर्म होते हैं ।
 उसका कोई फल दिखाई नहीं पड़ता ।
 जन्म के साथ ही बाधाएँ आती हैं ।
 नरक चार स्तर के होते हैं ।
 आते-जाते हुए कष्ट पाते हैं ।
 यह अपने मन से उत्पन्न दुःख है ।
 आराम से रहने की नीवत नहीं आती है ।
 इससे अब जाते हैं ।
 जाना चाहे भी, तो जा नहीं सकते ।
 इच्छा होने पर और भी इच्छा की वृद्धि
 होती है ।

कात् हन् माव् या साव् ।
पान् अन् चो पुन् का ।
चात् ना साडसाला ताक् मा ।
चेत् (चिन्) ओ पान् चाड-नाइ ता हान् ।
खे चान् का ति याक् क्वइ ता ।
लान् खाम् पु . . ऐ.....!

[१३]

पिळ नौ सु हु थि ।
पालामी हड थेम् ।
यासु खान् साव् नाइ ।
लुङ ला खाक् खात् ताइ सिङ चो ।
खन् चो खो हेत् (हिक्) ते ।
या पु ति निव् खड ।
म्येप् वाइ सिङ हाइ नाइ ।
वान् ताइ आम् च्वम् नोइ (नि) ।
वाङ पान् च्वङ्ग आलु- ।
फु नाङ नाइ नि त्वन् ।
पो नाङ वान् का वाइ पिन् तुन् ।
खिन् पिन् (पेन्) खाव् हङ्ग पुङ्ग मित्

नाम् लुङ पुन् से काव् ।
थुक् थाव् तो मा हिन् ।
किन् इम् त्वङ पो त्वि ।
खिङ्ग विव नाइ त्वि ल्येक् ।
तिव् पि माव् अन् याक् ।
मि माक् इक् डिन् खाम् ।
ल्वङ ताना को. वाङ पिङ नाइ ।
पाइ पिन् त्वि हिङ्ग नौ च्वइ हङ्ग ।

थ्येक् वा वाङ पान् का न्वइ लिङ्ग ।
कुसो काम् थाव् पिङ पुवा नाम् ।
चे चिम् फ्यु फा इक् खुङ्ग ।
पान् पुङ्ग खाप् स्वन् थी ।

शान्ति से रहने का समय नहीं मिलता है ।
बीते हुए दिन चले गये हों (तो)
भविष्य के सांसारिक बन्धन आयेंगे ।
सप्त योनि तक समझ पाओगे ।
यही दुःख-कष्ट है ।
हे मेरे प्रिय पीत.....!

[१३]

सब कुछ समझने की चेष्टा करो ।
पारमिताएँ सहायक होंगी ।
आलसी बनकर बैठे मत रहो ।
(धन को) आजीवन सँभालकर रखो ।
अपने मन को शली शान्ति समझ लो ।
कृपण के पात मत जाओ ।
(धन) छिपाकर रखने से खो जाता है ।
मरने पर वह हमारे साथ नहीं जाता ।
दान-धर्म करते रहो ।
ऐसे लोग अच्छे होते हैं ।
दान-धर्म सस्य-रोपण जैसा होता है ।

धान का पौधा बढ़ने पर ही धान फलेगा ।
बीज बहुत अधिक होंगे ।
उन्हे काटकर घर में लाओ ।
भर पेट खाने के बाद वच जाय तो,
बचे हुए से नमक-मिर्च खरीद सकते हो ।
वर्ष-भर के लिए चिन्ता नहीं रहती है ।
धनधान होने पर सोना-चाँदी होगा ।
दान का फल भी ऐसा ही होता है ।
जहाँ जन्म लेने पर भी उससे सहायता
मिलती है ।

थोड़ा दान करने पर भी—
कुशल-कर्म की वृद्धि होती है ।
स्वर्ग में हम रह सकते हैं ।
वहाँ अप्सराएँ भरी हुई हैं ।

फान् था मान् पिन् को कुन् भेत् ।

नाङ् चाव् प्यासात् त्वि च्वम् ।

खाव् च्वि फा चाव्यावाते ।

ताङ् का सिले क्योन् (क्यान्) पिङ् लुम् ।

हुङ् हाङ् भाव् का लिङ् ।

नि फेन् (फिन्) कु सेन् (सिन्) खा ।

सिला साम् चिङ् च्वम् ।

कुप् हम् नाङ् चिक् फान् ।

खाम् खाम् कावाना ।

वायाख्या वान् खिन् ।

माक् सान् खिङ् हुङ् हाङ् ।

साइ ताङ् वे निपान् ।

साङ् न्वि पुन् प्राप्ता ।

साया काङ् पयङ् त्वङ् ।

हाइ याक् याङ् त्वन् मी ।

हिङ् हि चो काम्फा ।

डाव् सौं नाङ् फाइ काइ ।

खिङ् भाइ भाव् प्येत् खिङ् ।

चान् माक् फो खेन् (खिन्) त्वन् ।

सात् हन् चौं चाङ् हत् ।

ख्वइ यिन् पुन् तिवा ।

सा हाव् क्वन् फि साङ् ।

च्वङ् चिङ्ते फा ।

लाइ पा चाव् हान्ता ।

फां थिङ् गु मान् तिङ् ।

सिङ् से चो निप् ताइ ।

भाव् साम् प्वक् स्वङ् पान् ।

ताङ् फान् खात् फाक् हाङ् ।

प्येङ् हुङ् निफुता ।

नाइ ख्येम्सा कात् यिन् ।

हत् हान् चाङ् या चौं ।

ताङ् फान् खात् फाक् हाङ् तेना ।

लान् खाम् पु .. ऐ.... !

जो सुकर्म करता है, उसकी प्रतीक्षा में वे रहते हैं ।

राजा की तरह सिंहासन पर बैठ पाओगे ।

चक्रवर्ती राजा जैसा बनोगे ।

चारों दिशाओं के देशों के अधिपति बन सकोगे ।

लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ।

जन्म-जन्मान्तर सुफल पाओगे ।

तुम शीलवान् बनोगे तो, वह

रस्सी बँटने की भाँति होगा ।

ध्यान-भावना करते रहो ।

रात-दिन इसका पालन करो ।

धुमार्ग की प्राप्ति कर,

निर्वाण का पथ पा सकोगे ।

ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे ।

वह बहुत विस्तृत है ।

वहाँ गरीब नहीं है ।

(वहाँ) कल्प-कल्पान्तर तक रहे पाओगे ।

शरीर का तेज प्रज्वलित होगा ।

दुःख-कष्ट नहीं रहेंगे ।

यह मार्ग उत्तम है ।

मनुष्य-मतान्तर का खण्डन कर पार होता है ।

शान्त-दान्त होता है ।

देव-ब्रह्म में श्रेष्ठ बनोगे ।

श्रेष्ठ राजाओं में सबसे बड़े हैं—बुद्ध ।

अर्हत्-पद को प्राप्त भिक्षु—

जो वहाँ पहुँचते हैं, प्रसन्न रहते हैं ।

इस मर्त्यभूमि पर

लौटकर नहीं आते ।

वहाँ दुःख-कष्ट नष्ट कर दिया गया है ।

वहाँ निर्भय होकर रह सकते हो ।

रोग-व्याधियाँ नहीं होती हैं ।

दुःख-कष्ट नहीं होते ।

सभी दुःख-दर्द मिट जायेंगे ।

हे मेरे प्रिय पौत्र.... !

[१४]

[१४]

आन् वा हा डिन् खो ता चाम् ।

फौं ताक् स्वन् भाव् फौं त्वङता आम् नाइ ।

पिङ्ग नौं न्वि खिङ्ग य्वम् थाव् हो खाव्
खिव् भाङ्ग ।

खेन् (खिङ्ग) हौं खिङ्ग नाङ्ग नाइ खान्

काङ्ग यान् काइ ।

हान् चौ या हौं थाव् ।

पिन् हाङ्ग वाइ व्वइ नुम् ज्वन् डवन् ।

प्येक् मान् खे काव् वाइ खाम् य्वन् आम् नाइ ।

स्वङ्ग पिङ्ग ताङ्ग चिप् इक् ताङ्ग खाइ ।

भा हौं स्वङ्ग नाङ्ग नाइ चाप् खिङ्ग ।

पिन् तो हौं यु चुन् थुइ (थुङ्ग) चौ नि ।

प्येक् मान् त्वङ्गता काव् तिव् पि आम् नाइ ।

साम् लिङ्ग ल्वङ्ग ताङ्ग ताइ सिङ्ग चो ।

भाव् हाङ्ग सन्ना लुम्फा प्वत् तो. वाङ्ग मिङ्ग ।

खिङ्ग नाङ्ग नाइ को: याक् न्वि पिङ्ग ।

पान् साव् हौं व्वइ हिङ्ग मान् तिङ्ग ।

खान् तेम् पि मिङ्ग आसाङ्गलै ।

आन् खाइ प्येक् वा नाङ्ग नाइ आम् नाइ

हेन् (हिङ्ग) ताइ ।

सि खो त्वङ्ग थाम्मा ता ।

खे तो तुक् हाइ सु लुम् पा भाव् मान् ।

भाव् चेम् (सिङ्ग) आन् खिङ्ग व्वङ्ग लिङ्ग

उक्का ।

इक् नोइ आसाक् हाङ्ग खान्ना पान् खिङ्ग ।

आम् हन् मान् तिङ्ग नाङ्ग चौ खो ।

पिङ्ग नान् खिङ्ग साफो कु ज्वङ्ग ।

काव् केन् (किङ्ग) डिन् को पुन् पिङ्ग का ।

भाव् हौं लु हौं भा साक् थ्वइ ।

नो चौ मान् तिङ्ग चाम् ताङ्ग नि ।

धर्म पाँच प्रकार है ।

इन्हे ध्यान से रखना दुष्कर है ।

शरीर जीर्ण हो जायगा, दाँत टूटेंगे, बाल
पक जायेंगे ।

अनुसोध करता हूँ, इस जीर्णता को दूर करो ।

किसी को वृद्धावस्था प्राप्त करने की इच्छा
नहीं रहती ।

किशोर-युवक बने रहने की इच्छा होती है ।

यह प्रार्थना करने पर भी नहीं मिलता है ।

रोग-व्याधियाँ तो आयेगी ही ।

व्याधियों को दूर हटाकर

सुख-शान्ति से रहने की इच्छा होती है ।

सोचने पर भी वह मिलना दुष्कर है ।

एक बार मरना अवश्य ही है ।

पृथ्वी के प्राणी-मात्र को मरना होता है ।

इससे द्राण पाऊँगा, ऐसा मत सोचो ।

अधिक उम्र तक जीवित रहने की इच्छा
होती है ।

असंख्य साल तक रहने की इच्छा होती है ।

यत्न करने पर भी मृत्यु भ्रूष है ।

चार धर्म-पथ यही हैं ।

पृथ्वी पर सभी एक दिन गिर जाते हैं ।

अपनी सम्पत्ति का भार वहन कर,

पंच स्कन्ध रहने तक ही है ।

यही संसार की नीति है ।

यह सत्संकल्प है ।

मैं उससे बहुत डरता हूँ ।

अच्छे-बुरे की विवेचना करता रहता हूँ ।

मैं कैसे सुख प्राप्त कर पाऊँगा ।

प्येक् लाक् प्वम्-प्वम् काव् साव् नि आम्
नाइ ।

लाइ चिङ् सुत् हाङ् ल्वङ् वा हा साम् ।

ताक् प्वइ खुन् खो लात् माक् माम् होः ने ।

नाइ कोः वा नोइ ल्वङ् माव् मान् माव् तिङ्
नि को ।

साम् लुम् फि कुन् का पिन् तो च्वत् सिङ् ।

आव् चेम् चान् सुत् च्वम् प्राम्मा ।

तो हत् चान् का मा कुन् साव् ।

फोता मान् ति तिङ् माव् मि फी ।

ताङ् लुङ् यिङ् सेन् (सिञ्) मी थाइ ज्वत् ।

ताङ् आन् डिन् खाम् क्येव् स्येङ् नि उक्का ।

प्येक् ति आसाक् हाङ् खान्था लुम् चौ ।

खुप् म्वि काम् वाङ् फा ताव् प्येक् मा थिङ् ।

प्येक् ति ज्वन् खाङ् खौ साव् हिङ् आम्
ल्वत् ।

माङ् पान् खो लिङ् सिङ् से म्वि मुत् वाङ् ।

सु थिङ् म्वि थोइ (थुञ्) चौ हाङ् साव्
ङाव् ।

माङ् क्वङ् आसाक् सिङ् सुत्का यिन् डाइ ।

वेन् (विञ्) से खो लिङ् वाइ काङ् नाइ
पिन् पुत् ।

हेत् (हिच्) नान् ज्वन् आव् वाइ वुङ्-वुङ् ।

वा काया हौ खिङ् ताङ् नाइ मा हङ्
खिम् चौ ।

उक्का क्येव् स्येङ् लाक् डिन् खाम् ।

याङ् मि मुत् ज्वम् का प्वङ् हाम् चात् हे ।

ताङ् आन् यु हिङ् चो आसाक् ।

हौ नाइ यु लान् लाक् चाम् ताङ् नि ।

प्येक् मान् वा नाङ् नाइ काव् आङ् ल्वङ् ता ।

साफी पिङ् नाइ ल्वङ् वा माव् नाइ ।

ताङ् खाव् ङापा ल्वङ् वा हा ज्वङ् ।

ज्वत् मान् वाइ वाङ् हङ् फी मान् ।

यह माँगने या प्रार्थना करने पर भी नहीं
मिलता है ।

उसके बाद आते हैं, पाँच धर्म ।

उन पाँच धर्मों को तुम्हें बताता हूँ ।

शरीर कभी अमर नहीं होता ।

देव-मनुष्य सबमे यह रहता है ।

ब्रह्मलोक भी इससे पीड़ित है ।

सभी त्रिलोकवासी,

प्राणी-मात्र पीड़ित होते हैं ।

सभी किसलय के अंकुर जैसे होते हैं ।

धन-सम्पत्ति सभी कुछ,

जीवित रहने तक के लिए है ।

भाग्य में जो है, वह मिल जायगा ।

माँगते रहने पर भी उससे छुटकारा नहीं
मिलता ।

सम्पत्ति समाप्त हो जाती है ।

सम्पत्ति न रहने पर चुपचाप रहना होगा ।

कुछ तो बूढ़ होकर मरते हैं ।

सम्पत्ति का मालिक दूसरा बनता है ।

यही तुम्हारी याचना थी ।

ये आकर मुझे कष्ट न दें ।

स्वर्ण, मोती आदि धन-सम्पत्ति,

कण के बराबर भी न घटने पायें ।

हजार साल जीवित रहने पर भी—

लाख-करोड़ वर्ष तक रहने की इच्छा होने
पर भी,

अनेक प्रार्थनाएँ करने पर भी,

सकल्प करने पर भी धर्म नहीं मिलता है ।

धर्म पाँच प्रकार है ।

इन्हें मन में धारण करो ।

चेम्-ति साङ्गता फाकु चाव् लाइ पा ।
 मो हुङ्ग चाव् पुङ्गना माव् ल्वत् ।
 फि न्वि च्वि मानात् ।
 ताङ्ग यु फ फुम् मेत् स्वन् तेम् ।
 कुन् लुम्फा चेन् (चिङ्ग) चाम् यिङ्ग चाइ ।
 प्वङ्ग खा चि प्वा कु वान् डाइ सौं हाङ्ग ।
 थाङ्ग ति तो फौं काव् थ्वन् आव् माव् नाङ्ग ।
 पाङ्ग हाइ खाम् ताङ्ग माइ सुन् खि ।
 सुपिङ्गजा केन् (किङ्ग) चाव् फा ।
 हो. पान् लाइ खुन् तापे सावाका हौं च्येङ्ग ।
 तो ष्वइ विङ्ग स्पेङ्ग चान् सुत् प्वम् निपान् ।
 ष्वङ्ग नाइ हत् हान् याव् एकान् डिम् चौं ।
 का पाइ खाव् चिङ्गफा निपान् याङ्ग यान्
 चाम् ।
 ताङ्ग खाव् डा पा च्विङ्ग ताङ्ग फान् नाङ्ग
 फाक् ष्वइ याव् ।

लान् खाम् पु...ऐ ... ।

[१५]

हा च्विङ्ग खिङ्ग नि को ।
 तो फौं याम् ल्वत् नाइ ।
 पिङ्ग नान् च्वि कुन् थाव् ।
 हेत् (हिच्) चाव् पिङ्ग ताङ्ग मिङ्ग ।
 याम् नुना प्येङ्ग फौं ।
 फा नौं माव् तो खाइ ।
 खुन् किन् मिङ्ग पिङ्ग मान् ।
 कु यान् फा यिङ्ग चाइ ।
 माव् हौं ल्वत् खिङ्ग फौं ।
 खि चौं नाङ्ग कान् सिङ्ग ।
 थ्वन् खाङ्ग नौं प्वइ च्वत्-च्वत् वा से नाइ ।
 माव् चौं थाव् यिन् खि ।
 तिव् पि मिङ्ग वाङ्ग हङ्ग ।
 आव् हिन् खाम् हेत् (हिच्) फाक् ।
 कु पाक् वा न्वम्-न्वम् ।
 या हौं थाव् थिङ्ग खिङ्ग ।

सभी भिक्षुसभ श्री,
 गणक-ब्राह्मण भी कोई नहीं बचता है ।
 देवता भार श्री—
 ब्रह्मलोक में व्याप्त है ।
 पृथ्वी पर स्त्री-पुरुष भरे हुए हैं ।
 सभी सकुशल रहना चाहते हैं ।
 माँगने, याचना करने पर भी नहीं मिलता है ।
 एक बार कण्ठ में पड़कर रोना ही होता है ।
 हमारे सुप्रज्ञ बुद्ध भगवान् ने
 अपने आवक-संघ को उपदेश दिया है ।
 अन्तिम अवस्था निर्वाण है ।
 जब वहाँ पहुँचोगे, तब शान्ति पाओगे ।

निर्वाण न मिलने तक मुक्ति नहीं है ।
 तभी पाँच प्रकार के कण्ठों से छुटकारा
 पाओगे ।

हे मेरे प्रिय पौत्र . !

[१५]

पाँच प्रकार के भय होते हैं ।
 इनसे कोई भी बच नहीं सकता ।
 वही बुढ़ापा है ।
 वही प्रमुख बना हुआ है ।
 युवक-वच्चे-बूढ़ का फर्क नहीं रखता है ।
 जहाँ जाने पर भी छुटकारा नहीं पा सकते ।
 चाहे शासन करनेवाला राजा हो या रंक ।
 पृथ्वी पर जितने पुरुष-स्त्री हैं ।
 छोटा-बड़ा कोई भी बचता नहीं है ।
 सभी को चिन्ता बनी रहती है ।
 विनती करने पर भी वचा नहीं जा सकता ।
 बूढ़ होने की इच्छा न होने के लिए,
 हर साल सोचते रहो, फिर भी—
 इसे धन देकर भी खरीदा नहीं जा सकता ।
 याचना करना भी विफल होता है ।
 (कोई भी) बुढ़ापा आने देना नहीं चाहता ।

हिङ्ग पि यु मान् तिङ्ग ।

ज्वन् डवन् हाङ्ग ववङ्ग खेन् (खिङ्ग) ।

तिन् फा पिङ्ग खाङ्ग डाङ्ग नोङ्ग ना ।

प्येक् मान् वा नाङ्ग नाङ्ग कोः खुन् थाङ्ग ।

माङ्ग हुन् वाङ्ग वाङ्ग से ।

साङ्ग वा फवम् नाङ्ग वा हो चौ ।

तो फौ का ताङ्ग थाङ्ग चाम् ऐ ।

लाङ्ग चिङ्ग ल्वङ्ग ताङ्ग खाङ्ग ।

माङ्ग ल्वत् नाङ्ग साङ्ग कुन् ।

लुम्फा मु पिङ्ग वाङ्ग ।

हिङ्ग पि तो यु माङ्ग ।

नीं तो त्वत्तिङ्गसा ।

लुक् खान्था डापा ।

थात् सि च्वि पिन् हो ।

नि को माङ्ग ति फिङ्ग ।

पुन् नि का पिक् न्वक् ।

नाङ्ग लान् तो ताङ्ग खिङ्ग ।

न्वि लिङ्ग काङ्ग पिन् पिन् ।

नाङ्ग मिन् ज्वत् ताङ्ग हाङ्ग ।

ला चिङ्ग फवत् नीं साङ्ग ।

लुक् माङ्ग नाङ्ग चिप् त्येङ्ग ।

तेजा-थात् लुम् फाङ्ग ।

वाङ्ग-वाङ्ग नीं हाङ्ग ।

माङ्ग वान् खाङ्ग हो पान् ।

थुङ्ग (थुङ्ग) चौ सान् सुन् माङ्ग ।

माङ्ग फाङ्ग ल्वङ्ग लुङ्ग हू पाङ्ग लुङ्ग ।

सुङ्ग खि यू वाप्-वाप् ।

माङ्ग वान् पिन् त्वङ्ग खिन् ।

माङ्ग सु चुन् साङ्ग डाङ्ग ।

माङ्ग फाङ्ग कुन् चेप् (चिप्) त्येङ्ग ।

खे थिङ्ग कू पिन् म्वि ।

माङ्ग पान् पिन् पा न्वक् ।

लुन् ल्वक् त्येक् ल्वङ्ग फि ।

(सभी) हजार साल तक निश्चिन्त रहना चाहते हैं ।

युवावस्था को प्राप्त करना चाहते हैं ।

प्रशंसा पाना चाहते हैं ।

इतना चाहने पर भी वृद्ध होना ही है ।

उससे छुटकारा नहीं मिलता है ।

प्रार्थना कर यदि पा सके,

तो शरीर कभी वृद्ध नहीं होगा ।

और दूसरा है रोग ।

रोग आने पर छुटकारा नहीं मिलता है ।

स्त्री-पुरुष सभी को

हजार साल तक चिन्ता रहती है ।

शरीर में बत्तीस प्रकार के मल है ।

पाँच प्रकार के स्कन्ध और

चार धातु ही मूल हैं ।

यह (शरीर) भय उत्पन्न कराता है ।

देखने में सुन्दर लगता है ।

अन्दर मल से भरा हुआ है ।

वह रक्त-मांस है ।

इसमें मल भरा पड़ा है ।

अँतड़ियाँ मल से भरी हैं ।

शरीर में वेदना होने पर उठा नहीं जाता है ।

तेजोधातु से वायु जलती है ।

शरीर जलता रहता है ।

सिर में दर्द होता है ।

साँस लेने पर कम्पन होता है ।

कभी दस्त होता है ।

चिन्तित रहते हैं ।

कभी पेट से ऊपर आता है ।

केवल चिन्ता ही बनी रहती है ।

वेदना होने लगती है ।

हर रोज ऐसा होता है ।

कभी बाहर होता है ।

(धाव) फटने से पीव निकलती है ।

माह् फाव् कौं ताह् तो ।
 हो चौं काप् नौं हाह् ।
 नाम् सुह् माव् पे लात् ।
 उपात् याप् चौं कुन् ।
 खिह् खाइ त्वह् चिप् नाव् ।
 नाव् मिन् तु मा हम् ।
 सैन् (सिङ्ग्) पिह् खिह् लोका ।
 आना काव्-सिप् हुक् पाइ च्वह् ।
 माव् खौं नाइ व्यन् खाह् ।
 बाह् पान् च्वह् सु लाप् ।
 ताह् प्येह् या हौं मिह् ।
 डिह् फाक् त्वह् चैप् (चिप्) नाव् ।
 हाम् चो या मा पिन् ।
 चैप् (चिप्) नाव् केन् (किङ्ग्) हौं हाइ

सिह्-सिह् ।

हम् म्व तिह् च्वम् वाइ ।
 एव्ह खाइ याह् मि च् ।
 लुम्फा का मि चौं ।
 खिह् फौं तो नाह् नाह् ।
 तो हाव् इक् खिह् पिन् ।
 हुम् डिन् केन् (किङ्ग्) याम् निव् याव् हो ।
 साम् लिह् एव्ह ताह् ताइ ।
 पिन् साइ च्वेव् खिह् हाह् ।
 निव् निन् इक् तिह् नाम् ।
 काम् यिह् त्येक् नान् मो ।
 तालिह्सान् तो चौं ।
 फौं को साह् ताक् च्वह् ।
 मि चौं आम् नाइ एव् ।
 खान् हत् चान् लुम् ताम् नाका ।
 कुन् तौं फा ताह् लाइ ।
 याह् पाक् पाइ च्वि लिह् ।
 फि निव् च्वि खाक् चान् आका खाचो ।
 लुक् खा नात् च्वन् पिव् ।
 च्वेह् लुह् च्वत् कुती ।

शरीर सूज जाता है ।
 मन क्लान्त होता है ।
 अनेक कष्ट होते हैं ।
 विपत्तियाँ आदमी पर भार होती हैं ।
 दुःख-व्याधि, ज्वर आते हैं ।
 तब मल निकलता है ।
 नाना रोग-व्याधियाँ ।
 रोग-व्याधियाँ सोलह प्रकार की होती हैं ।
 (ये) तुम्हारे न साँगने पर भी मिलती हैं ।
 उसके लिए कुछ देना नहीं होता है ।
 मित्रता भी नहीं करनी होती है ।
 दुःख-रोग सभी जायें ।
 कभी मुझे न हों ।

रोग-व्याधियाँ सभी चली जायें ।
 तुम्हारे प्रार्थना करते रहने पर भी,
 वे नहीं मानती हैं ।
 पृथ्वी के प्राणी-मात्र ।
 सभी को (यह) भोगना पड़ता है ।
 सभी के लिए रास्ता एक है ।
 सभी एक प्रकार के हैं ।
 दूसरा और एक मरण है ।
 रस्सी की भाँति शरीर में लपेटा हुआ है ।
 जल में हो या थल में,
 सभी रोते-चिल्लाते रहते हैं ।
 तिर्यँच जीव-जन्तु ।
 सभी को मरना ही होगा ।
 जीवमात्र ही (इससे) छुटकारा नहीं पाते ।
 नागलोक में भी यह व्याप्त है ।
 पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं ।
 एक सौ एक प्रकार जाति के लोग हैं ।
 पीपल वृक्ष के बड़े-बड़े सभी देवता,
 पेड़ की शाखाओं के सभी देवता,
 सारी पृथ्वी में व्याप्त हैं ।

फि लाइ कुप् कुड फान् ।
 माव् आन् पे नाम् त्वन् ।
 चान् फे वा हुक् खुड ।
 पान् पुड खाप् स्वन् खिन् सुत् च्वम् आलुपा ।
 पिड नाड हान् प्राम्मा ताड लुड ।
 माव् विन् त्वत् हिड नौ ।
 का मि चौ लुक् हाड ।
 लाइ पा चाव् हान्ता ।
 पिच्चेका-पुक्था फा ।
 वोड चिडते मुन् हिड ।
 ताड मिड वाइ चाव् यौ ।
 तो नान् याड पाइ त्वत् ।
 तात् फाक् यु व्येड खाम् ते नाम् ।
 माव् खौ ख्वड वाइ पान् ।
 व्यन् यान् पुन् से हाड ।
 आव् डिन् खाम् हेत् (हिच्) फाक् ।
 बोन् पाक् चाड कुप् कुन् ।
 व्वन् स्येड स्वड पु लाइ ।
 यिड चाइ मु फुड खा ।
 व्वड नाम् मुन् लान् लाक् ।
 फा चान् कुप् फे लाइ ।
 पुम् यिड वाइ तान् ता ।
 लासा माव् अक् खौ ।
 लुन् सुप् वा से पाव् ।
 हि तो काव् ताक् पिन् म्वि नौ ।
 न्वक् नान् मु सिक् हान् ।
 तिक् पान् खौ खे हाड ।
 विड लुड फ्वम् लाइ थाप् ।
 माप्-माप् लाम् मित् इक् ताव् फाड ।
 म्यक् नात् काड कुप् कुड ।
 नाइ ताड लुड याड त्वत् ।

यक्ष, राक्षस, सभी ।
 गिनाये नहीं जा सकते ।
 छह स्वर्गलोक है ।
 जाते हुए आत्मब्रह्म पहुँचा है ।
 ब्रह्मलोक में भी वही शासन करता है ।
 कही भी वचा नहीं जा सकता ।
 जनमने पर एक बार मरना होता है ।
 अर्हतो को भी यह होता है ।
 प्रत्येकबुद्ध को भी ।
 ईश्वर होने पर भी ।
 बुद्ध ही सबसे प्रमुख है ।
 वे भी छुटकारा नहीं पा सके ।
 भागकर भी मुक्ति पा सकते हैं, सम्भव नहीं है ।
 मरने की इच्छा न होने पर भी ।
 मुक्ति पाने की इच्छा से ।
 धन-धान्य से मृत्युराज को मनाने,
 (या) हजार उपायो द्वारा रक्षा करने पर भी
 लोग बच नहीं पाते ।
 मणि-स्वर्ण से अथवा—
 नौकर-चाकर, स्त्री-पुरुष से भी,
 लाख देने पर भी,
 कीमती वस्तु देने पर भी,
 बाँख के सामने रखने पर भी,
 इन सभी का कोई महत्त्व नहीं है ।
 हजार प्रार्थना करने पर भी,
 इस शरीर को मरने के बाद पा नहीं
 सकते ।
 उसके बाद हजार सेनाओं से,
 रक्षा करने पर भी यह शरीर बचता नहीं है ।
 सारे राष्ट्र को प्राचीर से,
 घेरकर रखने पर भी, तेज तलवार हाथ में
 रहने पर भी, धनुष, बाण, बन्दूक आदि—
 रहने पर भी (मृत्यु से) बचा नहीं जा
 सकता ।

केन् (किन्) हा खाव् मो हाड ।
हक् डिङ् लेम् ताक् फान् ।
चाङ् मा इक् लाथा ।
सिन्ता हे वान् खिन् आम् नाइ ।
कुन् नौ का हेम् ख्वड् ।
स्वङ्-स्वङ् सिन् खौ हाइ चाम् याव् ।
नाङ् नाइ तो मि को ।
तो हाव् इक् तो पिन् ।
ताङ् लुङ् माव्-मान् तिङ् ।
कु डिङ् फा पिङ् निव् ।
मिङ् फाङ् खाप् पिङ् डू ।
ध्येव् निन् फु हौ फे ।
सेन् (सिन्) खा चो काम्फा ।
आम् लवत् वाइ याव् या वाइ पेन् (पिन्) ।
कित्-कित् याव् ताइ-ताइ ।

नाम् लाइ भाव् नाप् नाइ ।
लाङ् निन् भाव् बिन् लाप् ।
ति वाइ खाप् ताङ् मिङ् ।
माव् हाङ् का पाइ खेम् ।

चेम् निन् इक् तौ नाम् ।
हिङ् नान् या पाइ वा ।
तो का खाप् खा नि ।
मुक् को लिङ् क्वङ्-क्वङ् ।
स्वङ्-स्वङ् हौ क्येम् ध्येङ् ।
या वेन् (विन्) से पिन् पेत् ।
तो हेत् नाइ आव् मा ।
याङ् हु हेत् (हिङ्) पिङ् नान् ।
क्वङ् कान् वाइ हुम् ति ।
मि को बोइपुला न्वइ स्येङ् क्वङ् याव् ।
का नाइ वा भाव्-भाव् ।
पो आव् मुक् कुन् ख्वङ् ।

ढाल और कवच (रहने पर भी),
तेज भाले से मारने पर भी,
हाथी, घोड़े और रथ के द्वारा
हर वक्त रखवाली करने पर भी,
जो भी मनुष्य हो,
एक दिन मर ही जायगा ।
यह भय का कारण है ।
अपना हो या पराया,
कोई भी स्थिर नहीं होता ।
ससार की एक ही गति है ।
पक्षिबद्ध प्रदेश सर्प जैसे हैं ।
पृथ्वी टूटकर धूल बन उड़ जायगी ।
असंख्य कल्प तक—
हम उससे छुटकारा पा नहीं सकते ।
जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म का चक्र
चलता रहता है ।

इसकी सीमा नहीं है ।
पृथ्वी कही खाली नहीं है ।
सभी स्थानों में मृत शव रखे हुए हैं ।
सुई के अग्रभाग के समान भी पृथ्वी खाली
नहीं है ।

जल और स्थल कही भी खाली नहीं है ।
बहुत वर्ष हुए, कहा नहीं जा सकता है ।
इस शरीर में अच्छाई नहीं है ।
सिर्फ आवसी की ही हड्डियाँ,
ढेर बनाकर रखी जाती तो,
न फेंकी गई होती तो,
यदि इस प्रकार किया गया होता,
ऐसा किया जाता, तो—
ढेर लगाकर (उन्हे) जमा किया जाता,
(तो) वह विपुल पहाड़ के बराबर होता ।
यह साधारण-सी बातें हैं,
(जो) मनुष्यों की हड्डियों के बारे में कही
गई हैं ।

स्येड्, मुन् इक् हिन् हान् ।
 लान् का ताम् निव निन् ।
 आम् पाइ खाइ सेतो ।
 पो होइ (हुन्) होन् च्वइ निङ् ।
 नाम् लुङ् पुन् ति लात् ।

लाइ चात् थाइ ख्वन् खिङ् ।
 लुम्फा का मि चौ ।
 तो फौ आम् त्वत् नाइ ।
 खिङ् हाव् इक् खिङ् पिन् ।
 हुम् डिन् का हेम् ताइ चाम् याव् चौ ।
 लान् खाम् पु ..ऐ....!

[१६]

साम् ताक् खाइ पिङ् खो ।
 तो खाम् म्वक् हौ च्येङ् ।
 साफा त्वङ् थाम्मा ।
 लु प्येक् का खे ताइ ।
 माव् मान् तिङ् पिङ् निव् ।
 मि यिव् पिङ् मा ख्वङ् ।
 डिन् खाम् हा च्वङ् उक्वा पाङ् ।
 थाङ् हाङ् त्वङ् नौ चौ ।
 चाङ् मा इक् तो खाइ ।
 यिङ् चाङ् मू खा चौ ।
 हा च्वङ् खिङ् लान् सु ।
 पु माइ वाङ् चौ खो ।
 फु लाक् इक् खुन् मिङ् ।
 फाइ हिङ् कुप् नाम् थुम् ।
 लुम् लुङ् पाव् मा त्वङ् ।
 चाङ् ख्वङ् कित् मि फे ।
 माङ् फाव् चाङ् फेत् (फित्) खुन् ।
 तुन् सुन् ना माव् की ।
 माव् ति सिङ् उक्वा ।
 माङ् हा त्येक् फाइ माइ ।

मक्खी और छोटी मक्खियाँ,
 जितनी भी पृथ्वी में है,
 इनकी बातें कही नहीं गई है ।
 साधारण तौर पर ही कही गई है ।
 असंख्य है, कहकर समाप्त नहीं किया जा
 सकता ।

बार-बार शरीर बदलता रहता है ।
 पृथ्वी पर जितने जीव-जन्तु हैं,
 कोई भी बच नहीं सकता ।
 अपने और पराये, कोई भी (हो),
 सभी एक पथ में जाते हैं ।
 हे मेरे प्रिय पौत्र....!

[१६]

और, दूसरी बातें कहता हूँ ।
 ध्यान से मन में धारण करो ।
 सुधर्म-पथ पर (चलो) ।
 इससे विचलित होकर नष्ट न हो ।
 यह (जीवन) क्षणिक है ।
 हमारे शरीर (मन) में बुरे विचार न आये ।
 निजी सम्पत्ति, पाँच प्रकार के वैभव है ।
 सदा-सर्वदा मन में रखना चाहिए ।
 हाथी, घोड़े और भैंसे,
 नीकर-चाकर, स्त्री-पुरुष —
 पाँच प्रकार के शत्रु है ।
 (इनसे) मन में सदा अशान्ति रहती है ।
 चोर, लुटेरे, राजा,
 अग्नि और जल ये पाँच है ।
 आँधी और झंझावात,
 इनका उपद्रव (व्याप्त) हो सकता है ।
 कभी राजदण्ड भी भोगना पड़ता है ।
 इन बाधाओं के आने पर अशान्ति होती है ।
 सम्पत्ति का कोई आधार नहीं है ।
 यह कभी अग्नि में जल जायगी ।

तो च्चड लिङ माव् नाइ सुम् से पाव्
को. मि ।

माङ फाव् नाम् हम् हिप् ।

तुक् चुम् नाइ खि निङ यु माइ को मि ।

माङ पान् चाम् लुम् पाव् त्वङ ।

हङ हिन् काव् पुत् पाङ को. मि ।

माङ फाव् यु नाइ-नाइ ।

तुक् हाइ फाक् से म्वि चात् हे को मि ।

माङ पान् आसाक् थुन् खिङ फा प्येत् खो
लिङ (ल्येङ) ।

माङ फाव् चो यिन् हिङ ।

फान् पिङ खिङ खाम् माइ ।

तान् नाइ केन् (किञ्) खिङ याक् ।

आम् वे फाक् ल्वइ पिन् ।

प्येङ खौँ ल्वत् पिङ नान् ।

साव् चान् तिङ क्वइ वा ।

खो लिङ इक् खा साक् ।

या लु प्येक् सुत् हाङ ।

हौँ मा तिङ क्वइ वा पिङ निव् ।

खिङ यिक् फाक् क्वइ हाङ ।

सिन् चौँ नि मा हङ ।

लुन् वाङ हङ उन चुन् ।

साव् साक् हे साक् याव् ।

ल्वइ-ल्वइ मे खिन् निन् वान् ।

नाङ नाइ वा से नाइ ।

खुन् ताइ आम् च्वइ फा ।

हिङ नान् काताक् थाव् ।

डाव् हि थ्वत् फिक् वा ।

माव् ल्वत् नाइ काइ काङ ।

साङ खेन् (खिञ्) साम् चिङ लिङ ।

खो लिङ फिङ उक्चा ।

या फाक् हौँ ल्वङ फान् ।

फि यु फा कुप् साङ ।

जलकर कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं
प्राप्त हो सकेगा ।

कभी नदी का जल उपद्रव करेगा ।

जल में डूबकर क्रन्दन होगा ।

कभी आधी-सन्नायात का प्रकोप होता है ।

घर-द्वार सजड़कर नष्ट होंगे ।

कभी यो ही गिर जाते हैं ।

हाथ से छूटकर भी खो सकता है ।

कभी बढ़ती हुई अवस्था में भी घन-सम्पत्ति
छोड़ना होता है ।

कभी दीर्घ आयु तक रहते हैं ।

अब गरीबी आ बबोचती है, तब (आदमी)
पछताता है ।

यह बड़े दुःख की बात है ।

इससे भुक्ति नहीं पा सकते ।

इससे यदि भुक्ति पाना चाहे तो,

खड़े होकर कहने पर भी नहीं मिलती है ।

सम्पत्ति और नौकर-चाकर,

सभी नष्ट हो जाते हैं ।

कहे, तो सभी की एक ही गति है ।

चिन्ता की बातें अलग होती हैं ।

यदि मन में अच्छे विचार आते हैं,

घर में परिपूर्णता होती है ।

(घन) कभी घटता नहीं है ।

दिनानुदिन बढ़ता ही जाता है ।

यह कहने की ही बात है ।

मगर मृत्यु किसी को भी नहीं छोड़ती ।

बहुत दिन के बाद वृद्ध होता है,

तुम्हारा सभी सौन्दर्य ।

इससे छुटकारा नहीं है ।

पुनः विपत्तियाँ ही आती हैं,

सभी घन-सम्पत्तियों पर ।

दुःख की बातें समझ लेनी चाहिए ।

आकाश के देवब्रह्म,

कुन् मिळ चान् चे लुम् ।
सात् म्येळ नाळ कान् सिळ ।
आम् मान् तिळ खिळ फीं ।
आनिक्का धुक्का आनात्ता ताळ लुळ ।
तो व्वइ विळ हुळ चान् निपान् ति तिळ
व्वइ याव् चौं ।

लान् खाम् पु. . ऐ....!

[१७]

लाइ चिळ ज्वत् हाक् डिन् काया ।
सात्तावा सेन् (सिञ्ज्) म्येळ ।
लुम्फा का मि चौं ।
तो फीं नाळ कान् सिळ ।
खुळ न्वि चान् फा वाक् ।
लान् लाक् मु फि साळ ।
कुन् लुम्फा यिळ चाइ ।
माइ-माइ काम् कु ति ।
तो फीं खौं यु तिळ ।
कु सिळ कु बाइ पान् ।
ज्वत् हाक् खिळ ज्वळ लिळ ।
हिळ पि तो हम् ध्येळ ।
मि नाम् से चौं काव् ।
भाव् खौं हौं मुत् य्वम् ।
खिळ थाव् इक् ताळ ताइ ।
य्वन् हाइ से यु चुन् ।
खि फान् मु म्वि कीं ।
हौं प्वम् नाळ चौं खो ।
वा नाळ नाइ तिक् वान् ।
ताक् हान् नौं चौं आळ म्वि नौं ।

सेन् (सिञ्ज्) पिळ खिळ उक्का ।
सुक् सिळ का ताक् मि ।
माव् मि खाम् मुत् य्वम् ।
हम् म्वि वाइ से पाव् ।
मि नाइ त्वळ थाम्मा ।

पृथ्वी के सभी लोग,
कीट-पतंग, सभी की एक ही गति है ।
कोई भी चिरस्थायी नहीं है ।
सभी अनित्य, दुःखी और अनात्म ही हैं ।
केवल निर्वाण ही नित्य है ।

हे मेरे प्रिय पौत्र....!

[१७]

पुन. दूसरी बातें कह रहा हूँ ।
सभी सत्त्व की बातें ।
पृथ्वी में जितने जीव-जन्तु हैं,
सभी की एक ही गति है ।
समग्र स्वर्गलोक,
लाख-लाख देवब्रह्म,
पृथ्वी के स्त्री-पुरुष,
सभी स्थानों में परिपूर्ण हैं ।
सभी सोचते हैं कि मैं दीर्घायु बनूँ ।
किन्तु, सभी मरते हैं ।
धन-सम्पत्ति के प्रति सभी लालायित रहते हैं ।
हर क्षण संग्रह करने की इच्छा मे है ।
सभी से मुझे ही अधिक मिले ।
(धन) कभी समाप्त न हो ।
बुढ़ापा और मृत्यु—
कभी मुझे न आयें ।
दुःख और चिन्ता कभी न हो ।
मेरे मन की इच्छा के अनुसार हो ।
इस प्रकार सदा कहते रहने पर भी,
सोचने के अनुसार कभी (इच्छा) पूर्ण नहीं होती ।

सभी सम्पत्ति तो,
क्षय होने में ही है ।
कहने के अनुसार नहीं होता है ।
प्रार्थना करना भी व्यर्थ होता है ।
धर्मशास्त्र में इसी प्रकार कहा गया है ।

हङ् खान्था तो खिङ् ले साङ् ।
आम् हन् त्येङ् पिङ् निव् ।
खि यिव् आम् फाक् नाइ ।
खुन् ताइ इक् खुन् थाव् ।
हेत् (हिच्) चाव् पिङ् ताङ् मिङ् ।
ल्वङ् खाङ् आम् का पिन् ।
सेन् (सिञ्) चाङ् कु खिङ् को ।
ताक् प्वङ् हि माव् चाङ् ।
आङ् से पाव् नान् चौ याव् ।
लान् खाम् पु . ऐ . ।

[१८]

साङ् हौं ल्वत् पिङ् नाङ् चाम् ।
चेम् काङ् हौं आव् थेम् क्येम् था ।
काम् सिन् साङ् ताङ् लु ।
यासु खान् क्येव् चा ।
फावाना चिङ् च्वम् ।
हम् कान् या हौं फाक् ।
साङ् नान् चाङ् ताक् ल्वत् ।
नाइ हत चान् माक् फो डिम् चौंते हो ।

का नाइ ल्वङ् डापा ।
ला केन् (किञ्) नाइ याक् ।
आव् चेम् चाव् साङ्खा ।

याचा चाव् मो मिङ् ।
फा मा नात् खुन् सुङ् ।
साङ् लुङ् प्रम्मा ।
कुन् मिङ् काङ् चान् ताम् ।
चेन् (चिञ्) चाम् सु यिङ् नाइ ।
थाङ् हाङ् वा पिन् फौं ।
नौं चौं क्येम् खात् ख्येव् ।
ताक् ख्वन् आव् माव् नाइ ।
खिङ् हा-पा हा च्वङ् ।
ताक् प्वङ् म्वक् हो ने ।

हमारे शरीर की वाते ।
(जो शरीर) कभी स्थावर नहीं रहता ।
चिन्ताओं से छुटकारा नहीं है ।
बुढ़ापा और मृत्यु ने ही
सब पर अधिकार कर लिया है ।
रोग-व्याधि से छुटकारा नहीं है ।
ये सभी मनुष्यों पर आते हैं ।
इसका कोई निवारण नहीं है ।
इस सम्बन्ध में सोचना व्यर्थ है ।
हे मेरे प्रिय पौत्र . !

[१८]

इमसे छुटकारा पाना चाहे तो,
पहले से सावधान रहना चाहिए ।
शील का पालन कर, दान करना चाहिए ।
सभी को इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।
साथ में भावना भी करनी चाहिए ।
इन तीनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए ।
तभी मुक्ति पा सकते हैं ।
तभी निर्वाण प्राप्त कर शान्ति से रह
सकते हैं ।

ये पाँच प्रकार की वाते हैं ।
इस धर्म का आचरण करना बुद्धिमान होता है ।
भिक्षुसंघ को भी इसका पालन करना
चाहिए ।

राजा और मन्त्रियों को भी,
भारो को भी,
देववह्म को भी,
पृथ्वी के मनुष्यों को भी,
ससार के स्त्री-पुरुषों को,
सभी जीव-जन्तुओं को,
मौन रहकर यह भाव रखना चाहिए ।
याचना करने पर भी न मिलनेवाली चीजें ।
ये पाँच प्रकार की नीतियाँ हैं ।
तुम्हें उपदेश करता हूँ ।

साफो केन् (किञ्) मि नाइ ति ची ।

फा वोङ् मुन् सुङ् ।

खीं हीं ल्वत् ताङ् लुङ् ।

खीं हीं हु ल्येङ् हान् ।

हुइ (हुङ्) पान् चाङ् नाइ च्येङ् ।

हो पान् चाव् साङ्खा ।

फा ल्वत् खो काथा थिङ् च्वम् ।

पिन् हत् याव् अन् हाव् ।

नाव् नाव् नाइ फो भाक् ।

थाङ् तो फीं या खान् ।

हान् सिङ् चो पो ताइ ।

चाव् खाम् यालुङ् लुम् ।

क्येम् किम् वाइ वाङ् साइ ।

त्वम्-त्वम् हीं खुन् खाइ ।

ल्वङ् माइ नीं चीं यिव् ।

आनिङ्खा खाम्-खाम् ।

— लाम्-लाम् ल्येङ् क्वइ थो ।

चि फेन् (फिङ्) खिङ् भाव् मान् ।

पान् चीं काव् स्वन् तो ।

लुङ्खा ल्वङ् ताङ् खि ।

तिव् पि हीं हु च्येङ् ।

स्वन् ने लात् चीं काव् ।

थुक् थाव् खुन् वाङ् हिन् ।

आनास्ता नि को ।

तो हाव् भाव् नाइ वा ।

हा च्वङ् खिङ् खान्था ।

लुक् काया खिन् पिन् ।

पान् प्वक् खाम् ताङ् फान् ।

आव् पान् ति ल्वङ् मे ।

सेन् (सिङ्) खा माव् सु याव् ।

पान् काव् च्वत् साम् खुङ् ।

ल्वङ् नाङ् नाइ नि को ।

ति हो चीं तिन् फान् ।

ये मन की सुचिन्ताएँ है ।

भगवान् सर्वज्ञ बुद्ध ने

सभी को मुक्ति मिल सके और

सभी के जानने के लिए

ये बातें कही हैं ।

भिन्नुसंघ के सम्मुख कहा है ।

वे यह कहकर निवृत्त हुए ।

पहले के लोगों ने भी मुक्ति पाई है ।

सबने सुमार्ग प्राप्त किया है ।

कोई इसे हेय न समझे ।

न मरने तक इसे,

सुबह-शाम कभी न भूले ।

मन में गाँठ बाँधकर रखे ।

अन्तर से इसका मनन करे ।

मन में दुःख उत्पन्न होने पर भी ।

अनित्यता की बातें,

बार-बार मनन करनी चाहिए ।

मरणशीलता की बातें ।

अपने मन को अपने-आप समझाओ ।

दुःख-वेदना की बातें,

सदा समझ लेनी चाहिए ।

अपने मन को समझाना चाहिए ।

घर में सदा कहना चाहिए ।

अनित्यता भी भय की बात है ।

‘मेरा शरीर’ कहकर दावा नहीं कर सकते ।

पाँच स्कन्ध का यह शरीर,

इसी से कार्य होता है ।

बार-बार जन्म लेकर दुःख पाते हैं ।

माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं ।

कोटि बार जन्म लेने पर भी उसका अन्त नहीं होता ।

इसी विभुवन में जीव बार-बार आता ही रहता है ।

यह भय का कारण होता है ।

इससे सतर्क रहना चाहिए ।

फा वा कुप् सडिखा ।
 ख्वत् मान् या वाङ् यान् ।
 हेत् (हिच्) नाङ् स्वइ पा खो ।
 यो मुन् कु नौ खाम् ।
 आव् पिन् ति चौ पिङ् ।
 काम् लिङ् या लुम् से ।
 साङ् तान् केन् (किञ्) नि त्वन् ।
 ग्वन् यिङ् चान् यिङ् खाम् ।
 हत् डाइ चाम् याव् सु. ऐ....सु....न....!
 सायु... सायु....सायु....!

तुन्-याव्

बुद्ध धर्म और संघ का,
 त्रिशरण छोड़ना नहीं चाहिए ।
 गले में पहने अलंकार की तरह—
 सदा ही (इसका) गुण-गान करना चाहिए ।
 यही हमारे मन का आशय है ।
 इसे गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए ।
 तब बहुत अच्छा होगा ।
 निर्वाण की कामना करने पर भी
 वह शीघ्र ही प्राप्त हो सकेगा . !
 साधु....साधु....साधु....!

समाप्त

पालि-शब्दानुक्रमणी

शक्ति-उच्चारण	पालि	हिन्दी
आनात्ता	अनत्ता	अनात्म
आनिक्का	अनिच्च	अनित्य
आलुपा	अरूप	रूप-रहित
आसाङ्खे	असंख	असंख्य
उप्पमा	उपमा	उपमा
काथा	गाथा	कथा (गाथा)
काम्	कम्म	कर्म
काम्पा	कम्प	कल्प
काया	काय	काय (शरीर)
कुसो	कुसल	कुशल
खान्था	खन्ध	स्कन्ध
खान्धि	खन्ति	क्षान्ति (क्षमा)
जालाइ	निरय	नरक
आक्यावाते	अककवत्ती	अकवर्त्ती
जात्	जाति	जाति (जन्म)
जाना	ज्ञान	ज्ञान
जान्ना	तण्हा	तृष्णा
जालिक्सान्	तिरच्छान	तिरश्च (तिर्य'च)
तुक्खा	दुक्ख	दुःख
तेचो-यात्	तेजोधातु	तेजोधातु
त्वत्तिक्का	ट्ठाविस	ट्ठाविस (बत्तीस)

थात्	घातु	घातु
थाम्मा	धम्म	धर्म
थाम्मासत्	धम्मसत्थ	धर्मशास्त्र
नाका	नाग	नाग (लोक)
निपान्	निब्बान	निर्वाण
निफुता	निब्भूता	निर्भयता
पालामी	पारमी	पारमिताएँ
पिक्ता	पेत	प्रेत
पिङ्गना	पञ्जा	प्रज्ञा
पिचेका-पुक्था	पच्चेकबुद्ध	प्रत्येकबुद्ध
पुङ्गना	ब्राह्मण	ब्राह्मण
प्राम्मा	ब्रह्मा	ब्रह्मा
फावाना	भावना	भावना
माक्	मग्ग	मार्ग
मानात्	मार	मार (शत्रु)
मोहा	मोह	मोह
याच्चा	राजा	राजा
याहान्	अरहत	अर्हत्
लाक्	लक्ख	लाख
लाथा	रथ	रथ
लोका	रोग	रोग
लोफा	लोभ	लोभ
विने	विनय	विनय
वोइपुला	वैपुल्य	वैपुल्य (पहाड़ : विपुलाचल)
साडखा	सष	संघ
साडखाला	संखार	संस्कार
साथे	सेट्ठी	सेठ
सात्वा/सातावा	सत्त	सत्त्व (आणी)
सावाका	सावक	आवक
सिक्या	सक्क	शक्र (इन्द्र)
सिन्/सिला	सील	शील
सुपिङ्गना	सुपञ्जा	सुप्रज्ञ
हान्ता	अरहन्त	अर्हन्त

काव्यशास्त्र के आलोक में प्रतीक और उपमान

डॉ० शम्भाप्रसाद 'सुमन'

अप्रस्तुतविधान के माध्यम से जब सर्वेक साहित्यकार अपनी अभिव्यंजना को प्रभावक बनाने का प्रयास करता है, तब ललित साहित्य में प्रतीकों या उपमानों की सृष्टि होती है। जिन प्रतीकों अथवा उपमानों का सम्बन्ध सामूहिक भावों से होता है, वे अधिक प्रभावी होते हैं और त्वरित बोधगम्य भी हो जाते हैं। लोकहृदय की पहचान रखनेवाला कवि या साहित्यकार ही सामूहिक भावघोतक प्रतीकों या उपमानों को अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकता है। कॉडवेल, जिसे 'कलेक्टिव इमोशन' कहता है; उसे ही आचार्य शुक्ल ने 'साधारणीकरण' कहा है। सारांश यह कि सामूहिक भाव और साधारणीकरण एक ही बात है।

पश्चिम के काव्यशास्त्र ने हमें प्रतीक, सिमली और मेटाफर की अवधारणाएँ प्रदान की हैं। भारतीय काव्यशास्त्र ने रूपकातिशयोक्ति, उपमा, रूपक आदि अलंकारों की संकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं। आधुनिक शैलीविज्ञान या काव्यशास्त्र के अधीतियों के लिए कठिनाई तब उपस्थित होती है, जब किसी कविता में उपमान ही होता है, उपमेय नहीं होता। ऐसी स्थिति जब सामने आती है, तब काव्यशास्त्र के अध्येता यह नहीं समझ पाते कि वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, या अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार, या वहाँ पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रतीक है।

पश्चिम में प्रतीकवाद का आरम्भ जेराल्ड डी० नर्बल की कृतियों में हुआ था। रोजेटी और सिंहवी ने उसका अनुवाद किया, अंगरेजी में। फ्रांस में बौदलेया, बल्ल और मैलान प्रतीकवादी आन्दोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं।

प्रतीक और उपमान वास्तव में काव्यशास्त्र की भूमि पर एक ही हैं या पृथक्-पृथक्—यह विषय आज के अध्येताओं के समक्ष बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न बनकर उपस्थित हो जाता है। जिस कविता में केवल अप्रस्तुतविधान-सूचक शब्द ही होता है, वहाँ काव्यशास्त्र का अध्येता यह निर्णय नहीं कर सकता कि वह शब्द प्रतीकसूचक है अथवा उपमान-सूचक। यह समस्या प्रमुख रूप से रूपकातिशयोक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा की स्थिति में प्रायः उत्पन्न होती है।

प्रतीक की परिभाषा या लक्षण क्या है? इसके सम्बन्ध में प्रायः यह कह दिया जाता है कि अधिक प्रयोग, अर्थात् प्रसिद्धि के कारण उपमान ही प्रतीक बन जाता है।

डॉ० रामचंद्र सिंह अपनी पुस्तक 'छायावाद' (द्वितीय संस्करण, १९६८ ई०, पृ० १०१-१०४) में लिखते हैं: "हर युग की कविता में कुछ-न-कुछ उपमान रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं। जैसे, मध्ययुग की कविता में खंजन अथवा मीन का नाम लेते ही

आँख का बोध होने लगता है। उपमानों की इसी रूढ़ि के आधार पर कवियों ने रूपकातिशयोक्ति का भवन खड़ा किया।”

राम सीता की माँग में सिन्दूर दे रहे हैं। उसके लिए तुलसी ‘रामचरितमानस’ (बाल०, ३२५।९) में लिखते हैं : ‘अरुन पराग जलजु मरि नीकें । ससिहि भूष अहि लोभ अमी कें ॥’ यहाँ राम के हाथ को कमल की, सिन्दूर को पराग की, राम की मुजा को साँप की, और सीता के मुख को चन्द्रमा की, उपमा दी गई है।

इस अर्द्धाली में उपमान तो है, लेकिन उपमेय नहीं। इसलिए, भारतीय काव्य-शास्त्र के अनुसार, यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। हाथ के लिए कमल और मुख के लिए चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमान हैं भी; इसलिए डॉ० नामवर सिंह के मतानुसार, यहाँ कमल और चन्द्रमा को प्रतीक भी माना जा सकता है। डॉ० सिंह ने अपनी उक्त पुस्तक (‘छायावाद’) में इसका उल्लेख भी किया है :

जा दिन यह ‘पंछी’ उड़ि जइ है ।

‘पिंजरा’ तब सुनौ ह्वै जइ है ॥ (अज्ञात)

इन पंक्तियों में प्रयुक्त पंछी और पिंजरा को डॉ० नामवर सिंह रूपकातिशयोक्ति मानते हुए उपमान-विधान के अन्तर्गत स्वीकार करते हैं, और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार, प्रतीक-विधान के अन्तर्गत भी। सारांश यह है कि, डॉ० नामवर सिंह के मतानुसार, रूपकातिशयोक्ति का पंछी और पिंजरा एक तरफ उपमान है, तो दूसरी ओर प्रतीक भी। अर्थात्, उपमान = प्रतीक।

डॉ० नगेन्द्र का मत है कि “प्रतीक और उपमान की भेदक, रेखा सूक्ष्म और तरल है। सामान्यतः, उपमान ही अपनी अति प्रसिद्धि के कारण प्रतीक बन जाता है। उपर्युक्त उद्धरण के ‘पिंजरा’ को तो इस तर्क से प्रतीक माना जा सकता है; क्योंकि निर्गुण सन्तकाव्य में इसका शरीर के सन्दर्भ में बार-बार प्रयोग हुआ है। लेकिन, ‘पंछी’ को प्रतीक मानना शायद कठिन होगा। उपर्युक्त लक्षण सामान्य प्रतीकों पर ही लागू होता है। अचेतन के प्रतीको या अनुष्ठान आदि से सम्बद्ध प्रतीको की स्थिति सर्वथा भिन्न है।”

डॉ० सिंह तथा डॉ० नगेन्द्र के मतों पर विवेचनात्मक दृष्टि डालने के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि डॉ० सिंह प्रतीक और उपमान में भेद नहीं करते; लेकिन डॉ० नगेन्द्र प्रतीक और उपमान में कुछ भेद अवश्य स्वीकार करते हैं।

उपमान-विधान की प्रमुखता रूपकातिशयोक्ति में ही नहीं, अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में भी रहती है। एक वाक्य इस प्रकार है : ‘पक्षियों में एक चातक ही कृतार्थ है, जो इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता।’ इसमें अप्रस्तुत चातक के द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान की याचक की व्यंजना हो रही है। स्वाभिमान की याचक उपमेय और चातक उपमान है। अप्रस्तुत की प्रशंसा के कारण यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी है। डॉ० सिंह के मतानुसार, यहाँ चातक को प्रतीक भी माना जा सकता है और इसका प्रतीयमान स्वाभिमान की याचक माना जायगा।

अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या प्रसिद्ध उपमान ही प्रतीक है या उपमान और प्रतीक में कुछ अन्तर भी है। यदि कुछ अन्तर है, तो कैसा है, कितना है और किस सन्दर्भ में है ?

मूल बात यह है कि अप्रस्तुत तो रूपकातिशयोक्ति अथवा अप्रस्तुतप्रशंसा में भी रहता है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रतीक-विधान में भी। अन्तर यह है कि प्रतीक में रहनेवाला अप्रस्तुत-विशेष अपने प्रस्तुत को अनेक सूक्ष्म स्तरों के साथ विस्तृत आयामों में उद्घाटित किया करता है। प्रतीक के अप्रस्तुत से प्रस्तुत के भाव की प्रभावशालिता और भासिकता अधिक बढ़ जाती है। एक प्रतीक पुंजीभूत प्रतीयमानों को भी व्यजित किया करता है। कमल जब रूप और गुण के साम्य को व्यष्टि-रूप में प्रकट करेगा, तब वह उपमान होगा और मुख उपमेय होगा, लेकिन जब कमल से सुन्दरता, कोमलता, स्निग्धता, गन्ध, निर्लेपता, उदात्तता, निर्मलता आदि भावपूज की व्यंजना होगी, तब वह प्रतीक होगा। एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि प्रतीक में उपमान अन्तर्भूत भी हो जाता है। उपमान जब रूपगुण-साम्य से अलग क्रियासाम्य, भाव-साम्य या प्रभावसाम्य को प्रकट करता है, तब वह प्रतीक बन जाता है।

हर सड़क पर, हर गली में,

आज आतिशी शीशे बहुत पाये जाते हैं,

जो किसी क्षण, किसी जगह,

आग लगाने से नहीं चूकते।

इन पंक्तियों में प्रतीक है आतिशी शीशा और प्रतीयमान है प्राणघातक ईश्यालु शक्ति। यह साम्य सारूप्य या साधर्म्य पर आधारित नहीं है।

आज मैं देख रहा हूँ मौन,

युगान्तर से 'मानवता' त्रस्त।

'द्रौपदी-सी' लुटती असहाय। (राजेश राघव)

इन पंक्तियों में द्रौपदी प्रतीक है और मानवता प्रतीयमान। यहाँ द्रौपदी और मानवता में रूप-गुण-साम्य नहीं है, इसलिए द्रौपदी को उपमान और मानवता को उपमेय नहीं माना जा सकता।

उठो उठो मेरे 'शिव', ताण्डव करो, कुहराम मचा दो।

कंकालों की अस्थि-नींव पर खड़े विश्व-साम्राज्यवाद की,

आज ईंट-से-ईंट बजा दो।' (शिवमंगल सिंह 'सुमन')

इन पंक्तियों में शिव प्रतीक और मजदूर-किसान प्रतीयमान है।

यह 'दीप' अकेला स्नेहभरा,

है गर्वसरा मवमाता, पर

इसको भी 'पंक्ति' को दे दो। (अज्ञेय)

यहाँ दीप प्रतीक है और व्यक्ति प्रतीयमान । पंक्ति प्रतीक है और समाज प्रतीयमान ।

फूल लाया हूँ कमल के,

क्या करूँ इनका ?

पसारें आप अंचल, छोड़ दूँ,

हो जाय जी हलका । (भवानीप्रसाद मिश्र)

इन पंक्तियों में कमल के फूल प्रतीक और कवि के गीत प्रतीयमान हैं ।

क्या करूँ जो 'शम्भुधनु' टूटा तुम्हारा,

तोड़ने को मैं विवश हूँ । (गिरिजाकुमार माथुर)

टूटा शम्भुधनु प्रतीक है और टूटी हुई तथा विगलित परम्परागत रुढ़ियाँ प्रतीयमान ।

महाप्राण निराला की एक कविता है :

दूटे सकल बन्ध,

कलिके ! विद्या-ज्ञान-गत हो बहे गन्ध ।

(सम्पादक : रामविलास शर्मा, 'राग-विराग' से)

क्रान्तिकारी परिवर्तन के लिए निराला ने कली का खिलना प्रतीक-रूप में प्रस्तुत किया है । उक्त पंक्तियों की वाक्यरचना में कली का खिलना अभिव्यक्त है और यही क्रिया प्रतीक है ।

रूपकातिशयोक्ति का अप्रस्तुत सीमित प्रस्तुत को सूचित करता है । वहाँ कमल केवल हाथ को और चन्द्र केवल मुख को सूचित करेगा । लेकिन, जब कमल से निर्लिप्त आत्मा की अनेक भाव-व्यंजनाएँ होंगी और सरोवर-जल से ब्रह्म की व्यंजना होगी, तब कमल प्रतीक बनेगा । उस समय कमल से शुद्धता, स्वच्छता, निर्लेपता, शाश्वत विकासशीलता, दिव्यता आदि पुंजीभूत भावों का संकेत मिलेगा । उस स्थिति में कमल प्रतीक ही कहा जायगा, उपमान नहीं । जैसे :

काहे री नलिनी तू कुम्हलानी ।

तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥

जल में उतपति जल में बास ।

जल में नलिनी नोर निवास ॥ (कबीर)

इन पंक्तियों में नलिनी (कमलिनी) प्रतीक और आत्मा प्रतीयमान है । सरोवर का जल ब्रह्म है । अतः, सरोवर-जल प्रतीक और ब्रह्म प्रतीयमान है ।

प्रतीक लक्षणानिरपेक्ष भी हो सकता है । पत्र, घटना और कथानक भी प्रतीक के रूप में आ सकते हैं । प्रतीकों के भेद भी हो सकते हैं । जैसे : १. प्राकृतिक प्रतीक २. सांस्कृतिक प्रतीक, ३. ऐतिहासिक प्रतीक और ४. सैद्धान्तिक प्रतीक ।

निम्नांकित कविता में पात्रसूचक व्यंजनगर्भ ऐतिहासिक प्रतीक है—अभिमन्यु :

खूब हँसो और बाँसो उछेलो, अपनी विजय-झी पर ।

तुमने उस निहत्थे 'अभिमन्यु' को जो मारा है, उस समय;

जब वह अपने रथ का पहिया निकाल रहा था ।

प्रतीक के तीन विकसित सोपान हैं १. फौन्सी, २. कल्पना और ३ प्रतीक ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'चिन्तामणि' में स्पष्ट लिखा है कि 'प्रतीक का आधार सादृश्य या साधर्म्य नहीं, बल्कि भावना जाग्रत् करने की निहित शक्ति है।' इसी कथन के समर्थन में आचार्य शुक्ल अपने ग्रन्थ 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास' में भी लिखते हैं : "छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभावसाम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। कहीं-कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधर्म्य अत्यन्त अल्प या न रहने पर भी आभ्यन्तर प्रभावसाम्य लेकर ही अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता है। ऐसे अप्रस्तुत अधिकतर उपलक्षण के रूप में या प्रतीकवत् (सिम्बॉलिक) होते हैं। जैसे - सुख, आनन्द, प्रफुल्लता, यौवनकाल इत्यादि के स्थान पर उनके द्योतक उषा, प्रभात, मधुकाल; प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर मधुप ।" (आचार्य शुक्ल : 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास', संवत् २०२५ वि०, पृ० ६३९)

प्रतीक प्रायः कल्पना के सहारे प्रारम्भ में स्वयं कवियों द्वारा मानकर तथा रचकर प्रयुक्त कर दिये जाते हैं। इसलिए, प्रारम्भ में उनको समझना भी कठिन हो जाता है। आज की नई कविता में सम्प्रेषणीयता का अभाव इसलिए भी पाया जाता है कि, उसमें कवियों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीक उनके ही अपने मानसलोक के प्रतीक हैं। उनमें कवियों की अपनी निजता है। उन प्रतीकों के माध्यम से जिन भावों और बिचारों को वे कवि सकेतित करना चाहते हैं, वे प्रतीक अभी सार्वभौम नहीं बने हैं। अभी उन्होंने लोकहृदय में प्रवेश नहीं किया है। एक कविता में किसी मासिक पत्र में पड़ी थी। उसकी पंक्ति इस प्रकार है

'आज युगों के बाद हिमालय हिचकी भरकर रोया ।'

इस पंक्ति में हिमालय प्रतीक और महात्मा गान्धी प्रतीयमान है। यह बात मेरी समझ में तब आई थी, जब इस कविता को मैं आदि से अन्त तक पढ़ गया और अन्त में, कोष्ठक में यह लिखा भी पढ़ लिया, 'कस्तूरबा के निधन पर ।'

महाराणा प्रताप द्वारा लिखित पत्र को जब पृथ्वीराज ने पढ़ा था, तब पृथ्वीराज ने अकबर से कहा था कि यह पत्र जाली है। दूसरी तरफ पृथ्वीराज ने महाराणा को यह लिखा था : 'लगता है, अब हिमालय तालाब में डूबने जा रहा है।' इस पंक्ति में हिमालय प्रतीक है और महाराणा प्रताप प्रतीयमान। सन्दर्भ या प्रसंग के आँगन में हिमालय एक स्थल पर महात्मा गान्धी को सकेतित करता है, तो दूसरे स्थल पर महाराणा प्रताप को। एक कहानी में यह वाक्य था 'मेरी बात सुनकर उसकी अग्नि शीर भी अधिक प्रज्वलित हो गई।' यहाँ अग्नि प्रतीक और क्रोध प्रतीयमान है।

‘कठोपनिषद्’ (अ० २, वल्ली १, मन्त्र ८) में परमेश्वर को अग्नि बताया गया है : ‘अरण्योनिहतोः जातवेदा ।’ यहाँ जातवेद (अग्नि) प्रतीक और परमेश्वर प्रतीयमान है ।

‘ऋग्वेद’ का ऋषि उस परम चेतन सत् को अग्नि, यम तथा मातरिश्वन् कहता है : ‘एकं सद्बिप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।’ (ऋक्, १।१६।४६) । इस मन्त्र में वह सत् प्रतीयमान है और अग्नि, यम तथा मातरिश्वन् उसके प्रतीक हैं । आँख प्रतीक पर रहे और मन परम चेतन सत्ता पर, ऋषि यही चाहता है । ये प्रतीक भावना जाग्रत् करने के लिए ही हैं । इनमें रूप-गुण-साम्य नहीं है ।

एक ही प्रतीक, सन्दर्भ-भेद से पृथक्-पृथक् प्रतीयमानों को सूचित कर सकता है । उपमान में ऐसा नहीं होता । जैसे एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहने लगी : ‘तुझे मालूम है क्या ? मालती के घर में बहुत सुन्दर बटुआ आया है ।’ यह वाक्य उस स्त्री ने तब कहा था, जब मालती का पुत्र विवाह करके लौटा था । इस सन्दर्भ में बटुआ प्रतीक है और इस प्रतीक का प्रतीयमान है छोटी-सी सुन्दर विवाहिता वह, जिसका विवाह मालती के पुत्र के साथ हुआ है ।

अब निम्नांकित लोकगीत की पंक्तियों में प्रयुक्त ‘बटुआ’ शब्द पर ध्यान दीजिए :

सरकै नाहि बटुआ ओरी बिना ।

सोने की लोटा गंगाजल पानी ।

पीयै नाहि रसिया गोरी बिना ॥ सरकै नाहि....॥

इस गीत में ‘बटुआ’ शब्द रसिया को संकेतित करता है । अतएव, यह कहा जा सकता है कि बटुआ प्रतीक है और रसिया प्रतीयमान । डोरी प्रतीक है और गोरी प्रतीयमान ।

संस्कृत तथा हिन्दी के काव्यग्रन्थों में कमल एक प्रसिद्ध उपमान है, जो नेत्र उपमेय के लिए प्रयुक्त किया जाता है । अप्ययदीक्षित ने अपने अलंकार-ग्रन्थ ‘कुवलयानन्द’ में रूपकातिशयोक्ति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है : ‘पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वान् निःसरन्ति शिताः शराः ।’ (देखो, नील कमल से तीक्ष्ण बाण निकल रहे हैं ।) इस उदाहरण में कमल उपमान और नेत्र उपमेय है । बाण उपमान और कटाक्ष उपमेय है । यह व्यष्टिसूचक अप्रस्तुत-विधान है । कमल बहुत ही प्रसिद्ध उपमान है और यह नेत्रों के लिए रूढ़ भी हो गया है । तो क्या, यहाँ कमल को प्रतीक कहा जा सकता है ? कवि भूषण की एक पंक्ति है : ‘शरैः अरविन्दन ते बुन्द मकरन्द के ।’ इस पंक्ति का अरविन्दन आँखों के लिए आया है और मकरन्द के बुन्द का प्रयोग आँसुओं के लिए है । अतः, अरविन्दन उपमान और आँखें उपमेय हैं । यह रूपकातिशयोक्ति का सुन्दर उदाहरण है ।

डॉ० नामचर सिंह के मतानुसार, अरविन्दन प्रतीक है; क्योंकि यह आँखों के लिए रूढ़ हो गया है । उनका मत है कि उपमान रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं । हमारा मत है कि भूषण की उपर्युक्त पंक्ति में आज भी अरविन्दन को उपमान ही माना जायगा; क्योंकि यह सांख्य और साधर्म्य को आधार मानकर चला है और चलता आया है । इसका सम्बन्ध व्यष्टि से है, समष्टि से नहीं ।

छायावादी कवियों ने प्रिया के लिए मुकुल शब्द का प्रयोग किया है। 'मुकुल' में रूपसाम्य या गुणसाम्य नहीं है। कवि की दृष्टि से भावोद्बोधन का प्रभावसाम्य माना जा सकता है। इसलिए, 'मुकुल' प्रतीक और 'प्रिया' प्रतीयमान है। आचार्य शुक्ल का भी प्रतीक के सम्बन्ध में यही मत है। कवि की मनोभाव-भूमि को प्रिया जिस तरह प्रभावित करती है, कुछ-कुछ उसी प्रकार मुकुल ने भी उसे प्रभावित किया है, इसीलिए मुकुल प्रतीक माना जाना चाहिए, उपमान नहीं। कवि प्रतीको को अपनी कल्पना से सृष्ट किया करते हैं। प्रतीक को विचार या भाव का संकेत-मान समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि प्रारम्भ में प्रतीक किसी प्रतीयमान के लिए यो ही निश्चित कर लिया जाता है। जब उसका प्रयोगातिशय सामूहिक भावों की अभिव्यक्ति करने लगता है, तब उस प्रतीक को सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है।

प्रतीक और प्रतीयमान युगानुसारी भी होते हैं। वैदिक संहिता-काल में अन्धकार अज्ञान का प्रतीक था। छायावादी हिन्दी-कविता में अन्धकार दुःख का प्रतीक बन गया। 'आरोह तमसो ज्योतिः।' (अथर्व०, ८।१।८) अर्थात्, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ो। 'मेरे जीवन में अन्धकार।' (छायावादी हिन्दी-कविता) अर्थात्, मेरे जीवन में दुःख है।

हमारा राष्ट्रीय ध्वज 'तिरंगा झण्डा' है। इसके तीन रंग क्या संकेत करते हैं, इसे कोई सुगमता से नहीं जान सकता। तिरंगे झण्डे के रंगों का एक इतिहास है। इसके तीन रंग प्रतीक-मान हैं। सन् १९२९ ई० में महात्मा गान्धी ने तिरंगे के तीनों रंगों को इस प्रकार प्रतीक रूप में निश्चित किया था

प्रतीक	प्रतीयमान
१ लाल रंग	१. हिन्दू-जाति
२ हरा रंग	२. मुस्लिम-जाति
३ सफेद रंग	३. अन्य सब सम्प्रदाय तथा जातियाँ

फिर, सन् १९३९ ई० में बल्लभभाई पटेल ने तीनों रंगों में कुछ परिवर्तन किया और इस प्रकार प्रतीक निश्चित किये।

प्रतीक	प्रतीयमान
१ कैसरिया रंग	१. साहस और त्याग
२ हरा रंग	२. निष्ठा और शौर्य
३. सफेद रंग पर चरखा	३. सत्य

सन् १९४७ ई० में संविधान-सभा में जो निर्णय किया गया, वह इन प्रयोगों का सफेद रंग पर चरखे का स्थान अशोकचक्र में ले लिया। उन अशोकचक्र में चार्द्रीय अरे थे। सारनाथ के सिंह-स्तम्भ पर जो अपोकचक्र हैं, उसे गहण दिया गया। तब, पं० जवाहरलाल नेहरू ने उस तिरंगे झण्डे को भारत की प्राचीन मनुकृत का प्रतीक बताया। अब तिरंगा झण्डा हमारी स्वतन्त्रता, शान, गौरव तथा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक माना जाता है।

स्वस्तिक चिह्न भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। वेदमन्त्रों में 'ऊँ' प्रतीक है, मृष्टि, संस्कृति और नादब्रह्म का। ये तीन प्रतीयमान हैं और इनका प्रतीक एक 'ऊँ' है।

प्रतिमा और प्रतीक में अन्तर है। एक प्रतिमा में अनेक प्रतीक समाविष्ट रह सकते हैं। विष्णु की एक प्रतिमा में निम्नांकित प्रतीक समाविष्ट हैं :

प्रतीक	प्रतीयमान
१. हृदय की कौस्तुभ मणि	१. निर्मल-निलेप आत्मा
२. एक हाथ में गदा	२. शक्ति
३. शंख	३. निर्भयता प्रदान करनेवाला
४. चक्र	४. संसार-गति

'रामचरितमानस' का प्रतीक कैकयी गृह-कलह, स्वार्थ, विघटन, आपत्ति आदि कई प्रतीयमानों को सूचित करती है। इस तरह एक प्रतीक कई प्रतीयमानों को अभिव्यंजित किया करता है। प्रतीक लक्षणागर्भ और व्यंजनागर्भ भी हुआ करते हैं।

एक उपमान का प्रायः एक ही उपमेय हुआ करता है। अर्थात्, उपमान का सम्बन्ध व्यष्टि से है। एक प्रतीक के कई प्रतीयमान हो सकते हैं, अर्थात् प्रतीक का सम्बन्ध समष्टि से है। प्रतीक विम्ब से भी पृथक् है। विम्ब का सम्बन्ध प्रमुखतः चक्षुओं से है। चाक्षुष विम्बों को ही विम्ब मानना चाहिए। विम्बों में रंग-रेखाओं द्वारा प्रभावी चित्रांकन प्रमुख होता है। प्रतीक प्रायः व्यंजनात्मक होते हैं। उपमान जहाँ रूप और धर्म से सम्बद्ध है, वहाँ प्रतीक प्रभावसाम्य से विशेषरूपेण सम्बद्ध है। प्रतीक का आयाम उपमान से बड़ा होता है। प्रतीक पूरे कथानक को भी समेट सकता है। पूरी घटना भी उसमें समाविष्ट हो सकती है। श्रीकदारनाथ मिश्र 'प्रभात' ने वशिष्ठ और विश्वामित्र के संघर्ष को आधार मानकर एक खण्डकाव्य की रचना की है, जिसका शीर्षक है 'सर्गान्त'। उसके कथानक में वशिष्ठ मुनि शान्ति के, विश्वामित्र दम्भ के और राजा कल्माषपाद क्रोध के प्रतीक माने जा सकते हैं।

जैसा कहा गया, मानस की कथा के प्रसंग में कैकयी अनेक प्रतीयमानों को अभिव्यंजित करती है। किसी कविता-छन्द में जब कैकयी किसी कलहकारिणी नारी के लिए उपमान बनकर आयगी, तब वहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार का अप्रस्तुत तत्त्व होगी। किसी कलहकारिणी स्त्री के लिए एक व्यक्ति ने यह वाक्य कहा : 'देखो, कैकयी आ गई !' यहाँ कैकयी उपमान है, प्रतीक नहीं। आज लोक में कलहकारिणी स्त्री के लिए कैकयी शब्द बहुत प्रचलित है। फिर भी, हम यहाँ कैकयी को प्रतीक नहीं कहेंगे। कैकयी उपमान ही मानी जायगी। यहाँ कैकयी गुणसाम्य (धर्मसाम्य) को लेकर प्रयुक्त है और वह व्यष्टि की सूचक भी। प्रतीक प्रभावसाम्य को लेकर चलता है और वह भावपुंज (समष्टि) का सूचक होता है। काव्यशास्त्र की भूमि में उपमान और प्रतीक में यही अन्तर है।

△ ८१७, हरिनगर

अलीगढ़ : २०२००१ (३० प्र०)

महाकवि ब्रजनिधि और उनके काव्य

△ डॉ० सन्तकुमार शर्मा

राजाओं एवं राजपूतों के स्थान राजस्थान की भूमि वीर-प्रसविनी, वीर-रक्षिणी तथा साहित्य-सरिता को सतत प्रवाहित करनेवाली रही है। यहाँ का साहित्य चारण-भाटो, जैन कवियों, राजाओं एवं 'सन्त-महात्माओं' की देन है। यहाँ वीर और भक्ति के साथ ही रीतिकालीन साहित्य की भी प्रमुख रूप से सृष्टि हुई है। राजस्थान के इस परिवेश में जयपुर के शासको का योगदान श्लाघ्य एवं स्तुत्य है। यहाँ के सवाई प्रतापसिंह 'ब्रजनिधि' रसिक भक्त, काव्यकर्त्ता, संस्कृति एवं साहित्य के संरक्षक-सम्पोषक तथा महान् शासक के रूप में चिन्तनीय एवं स्मरणीय है। इनके शासनकाल में जितनी साहित्यिक श्रीवृद्धि हुई, उतनी अन्य किसी समय नहीं हो सकी।

सवाई प्रतापसिंह का जन्म स० १८२१ वि० की पौष कृष्ण-द्वितीया, तदनुसार सन् १७६४ ई० के ९ दिसम्बर को जयपुर में महाराणी चूड़ावतली के गर्भ से हुआ। वह जयपुर के निर्माता सवाई जयसिंह के पौत्र एवं सवाई माधोसिंह के पुत्र थे। पन्द्रह वर्ष की अल्पायु में ही वह स० १८३५ वि० की वैशाख कृष्ण-तृतीया को सिंहासनारूढ हुए, और पच्चीस वर्ष, तीन माह, पच्चीस दिन शासन एवं साहित्यिक कोष की श्रीवृद्धि करके स० १८६० वि० की श्रावण शुक्ल-त्रयोदशी, तदनुसार सन् १८०३ ई० के १ अगस्त को दिवंगत हुए। इतनी अल्पायु में विलासिता, शृंगारिकता, संवर्धन जीवन, राजनीतिक रहस्य एवं शासनतन्त्र के भार आदि के वातावरण में भी, जल में पद्मपत्र के समान निर्लिप्त रहकर भक्ति से ओतप्रोत रचनाएँ करना इस राजा की विशिष्टता ही रही।

महाकवि ब्रजनिधि एवं उनकी रचनाओं के बारे में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 'ब्रजनिधि-ग्रन्थावली' के अतिरिक्त अन्य प्रामाणिक सूचना अद्यावधि अनुपलब्ध थी। इस ग्रन्थावली में ब्रजनिधि की तेईस रचनाएँ प्रकाशित की गई हैं। मिश्रबन्धुओं ने उनकी सात रचनाओं का उल्लेख किया है।^१ डॉ० गजानन्द मिश्र ने ग्रन्थावली के अतिरिक्त तीन रचनाओं—'आरतीसंग्रह', 'राजनीति' एवं 'रासरसतरंग' के नाम निर्दिष्ट किये हैं।^२ इनके अतिरिक्त, अन्य सूचना उपलब्ध नहीं थी। मुझे शोध-काल में ब्रजनिधि के कुल ४८ ग्रन्थ देखने को मिले हैं। इन ग्रन्थों में समस्त को यहाँ

१. मिश्रबन्धु : मिश्रबन्धुविनोद, नाम-सं० १०१२, पृ० ८१५।

२. जयपुर के हिन्दी-कवियों के योगदान का मूल्यांकन (शोध-प्रबन्ध), पृ० २४३।

विवेच्य न बनाकर केवल प्रमुख दस ग्रन्थों की विवृति इस लेख में समाविष्ट की जा रही है। ये ग्रन्थ इस प्रकार हैं : १. रसभास्कर; २ शृंगारसुधानिधि; ३ राजनीति; ४ प्रेमपदार्थ-चन्द्रिका; ५. प्रेमपदार्थटीका; ६. ब्रजनिधिचरितशतक; ७ हस्तिनाभावली, ८. आरतीसंग्रह; ९. चान्द्रायण और १०. दानलीला।

१ रसभास्कर^१ : यह नवरसपरक लाक्षणिक ग्रन्थ है। ग्रन्थ के प्रत्येक प्रकाश (अध्याय) के अन्त की पुष्पिका से ग्रन्थ का सवाई प्रतापसिंह-कृत होना स्पष्ट होता है। यथा : “इति श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराजराजराजेन्द्रश्रीसवाईप्रतापसिंह-देवविरचिते भास्करे.....रसवर्णन नाम... .. प्रकाशः।”

उन्हीं के आश्रित कवि गणपति भारती के रसपरक ग्रन्थ ‘रससिरताज’ में सवाई प्रतापसिंह द्वारा कवि को दिया गया आवेश भी इसकी पुष्टि करता है। यथा :

हुकम कर्यो तासो तहाँ नृपवर बुद्धि अपार ।

‘रसभास्कर हमने कर्यो’ ताको अति विन्तार ॥

ताते ता अनुसार हो, सूक्ष्म ग्रन्थ करि वेह ।

रस सिरताज नु तासु को नाम भले करि लेह ॥

गणपति भारती के ग्रन्थ में उद्धरण-चिह्नान्वित पंक्ति का उद्धृत होना निश्चय ही यह सिद्ध करता है कि ‘रसभास्कर’ के रचयिता ब्रजनिधि थे। भारती भी अद्यावधि अज्ञात थे; किन्तु हमारे धोष में यह और इनके २८ ग्रन्थ भी प्रकाश में आये हैं।^२

ग्रन्थ का मंगलाचरण छप्पय से किया गया है। मंगलाचरण में गणेश, सरस्वती, भगवान् शंकर, गोविन्द आदि की वन्दना है। तत्पश्चात् काव्यप्रयोजन, विभावादि-वर्णन एवं साहित्यशास्त्रोक्त नौ रसों का वर्णन है, जो इस प्रकार है :

प्रथमो प्रकाश.	विभावादिवर्णन	पृ० १ से ६ तक
द्वितीयो प्रकाशः :	शृंगाररसवर्णन	पृ० ७ से २४ तक
तृतीयो प्रकाश.	हास्यरसनिरूपण	पृ० २५ से ३७ तक
चतुर्थो प्रकाशः :	करुणरसलक्षण	पृ० ३७ से ४१ तक
पंचमो प्रकाश.	रौद्ररसवर्णन	पृ० ४१ से ५९ तक
षष्ठमो प्रकाश.	वीररसवर्णन	पृ० ५९ से ८६ तक
सप्तमो प्रकाशः :	भयानकरसवर्णन	पृ० ८६ से ९४ तक
अष्टमो प्रकाशः :	विभ्रंसवर्णन	पृ० ९४ से १११ तक
नवमो प्रकाश.	अद्भुतरसवर्णन	पृ० १११ से ११७ तक
दशमो प्रकाशः :	शान्तरसवर्णन	पृ० ११७ से १२५ तक

१ इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति महाराजा सयाजीराव के संग्रहालय-पुस्तकालय में संगृहीत ग्रन्थ-सं० १७०० पर उपलब्ध है।

२. ब्र० शोध-प्रबन्ध : ‘ब्रजनिधि और उनका कविमण्डल’, पृ० ३९-४०।

इस ग्रन्थ में रसवर्णन सम्मट के मतानुसार है। रस के बिना कविता सम्भव नहीं। यथा

रस विन कवितु न होन है, यह जानत सब कोय ।

साते रसवर्णन करौ, सम्मट मत को जोय ॥^१

प्रत्येक रस का पहले लक्षण दिया गया है, तत्पश्चात् गुन्दर उदाहरणों में उनको पुष्टि की गई है। अधिकतर रसों के स्वनिष्ठ एवं परनिष्ठ रूप देकर उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। इन लक्षणों एवं उदाहरणों में कवित्त, कुण्डनिया, दोहा, छप्पय, मोतीदाम, भुजंगी, विभगी, हरिगीतिका आदि छन्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वथे भी गुन्दर वन पड़े हैं। रसज्ञान की तुलना में उसे रखने का लोभ-सवरण नहीं किया जा सकता। यथा :

छाँड़ि समाधिनि को सनकादिक ध्यान में आवत पांथनि ही परं ।

सिष्ट वशिष्ट सहै तप कष्ट तऊ तिरु देवन काज जरं ॥

भारती सौ भयी नन्द कुमार कहौ इनकी गति को उवरं ।

‘भावरी की वृषभानु की डावरी’ तापर भावरी सौ भरिखी करं ॥^२

उद्धरण-विज्ञाकित पक्ति में स्वाभाविकता, आपागत सरसता, खिलनाहुट, शर्शक की निर्णय-दृष्टि की ईर्ष्या एवं ‘भावरी सौ भरिखी करं’ की चित्रात्मकता को नकारा नहीं जा सकता। यह ग्रन्थ मेरे शोध-प्रबन्ध से पूर्व साहित्यिक जगत् में पूर्णतः अज्ञात था। लाक्षणिक ग्रन्थ होते हुए भी इसके उदाहरणों में कवि की भाष्यात्मकता, सरसता एवं परिपक्वता झलकती है। ग्रन्थान्त की पुष्पिका के अनुसार, रस ग्रन्थ का रचनाकाल वैशाख कृष्णपक्ष ७, बृहस्पतिवार सं० १८४३ वि० निर्धारित होता है।^३

२. शृंगारसुधानिधि : इस ग्रन्थ की रचना का श्रेय भी ब्रजनिधि को ही है। ग्रन्थ का विषय राधा-रूप-मौन्दय-वर्णन एवं उनके प्रिय कृष्ण के विभिन्न रूपों का चित्रण है। राधा का अभिसारिका-रूप एवं कृष्ण के मंग वेदि-निनल नामान्य नामक-नायिका के रूप में उभरकर सामने आये हैं। राधा-कृष्ण के अनिर्गुण वनिषय रसित इस प्रकार के भी हैं, जिनका भक्ति ने किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार के भावपरक छन्द रस की रचना में प्राप्य है। अन्यथा, ब्रजनिधि की प्रत्येक रचना भावभाव में ही अनुस्यूत है।

ग्रन्थ का प्रारम्भ गणेशपूजन से होता है। दोहा-सं० २ में ११ पदों में राजवंश (राजवंश) का वर्णन दिया गया है। उनके आगे के वर्णनों में कम नहीं है। उनकी मर्यादा-

१ रससारकर, दोहा-सं० १० ।

२ उपरिपुत्, पृ० ११३, दोहा-सं० ९ ।

३ मंगल अष्टादश तक तत्कालीन मुद्रा मार ।

असित पक्ष संसाय श्री मन्वन्ति मुद्रा-पुष्पिका ॥२८॥

४. इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति मद्रास सं० के मद्रास-मुद्रा-पुष्पिका में सं०-सं० १९४३ पर उपलब्ध है ।

जन्म सुख का वर्णन है, तो कहीं वियोगजन्य दुःख का । कहीं नायक के अंगों का प्रसंग है, तो कहीं रतिविलास का । ग्रन्थ में कुल २४९ कवित्त, सर्वैया एव दोहे ६१ पृष्ठों में लिखे गये हैं । ग्रन्थ में अधिकांश चित्र नायक-नायिकापरक है । कही नवोढा नायिका के मुख से अमृत-ब्रँन झरते हैं तथा कुचभार से कमर लचकती है, तो कही विरहिणी नायिका की विरहदग्ध स्थिति से कवि की सहानुभूति परिलक्षित होती है । नायिका ने सभी रागरंग, सखियों का संग एव घर के अन्य प्रसंग छोड़ दिये हैं । विरह के प्रताप एव विरहाग्नि से सन्तप्त नायिका के उपचार में चन्दन, बिजन, केसर आदि का उपयोग करने पर भी नायिका का ताप शान्त नहीं हो पाती है । यथा .

तजें राम रंग सब सखिन के संग छाँड़े घर के प्रसंग बकै आक बाक सान में ।

चंदन चताबे सषी ज्यों ज्यों दुःख पावै लगे कमल बिजन तेज जैसे तेज भान में ॥

ब्रजनिधि कह प्यारी केसरि की प्यारी दुती बिझुकि बिझुकि मन बढ़त उफान मैं ।

भ्रान की न सुधि न सम्हार वान पानन की जरि जरि उठै तन विरह कसान मैं ॥^१

बिहारी कवि के अनुसार, अबतक यह स्थिति तो सामने आई है कि गुलाब की शीशी विरहिणी पर उड़ेलने से वह बीच में सूख जाती है, अर्थात् विरहाग्नि की शान्ति में उसका आंशिक योगदान अवश्य है । किन्तु, ब्रजनिधि की इस नायिका की विचित्र स्थिति है कि ज्यों-ज्यों शीतल पदार्थों का प्रयोग होता है, त्यों-त्यों उसकी विरहाग्नि भड़कती है । यह अतिशयोक्ति, विरोधाभास एवं ऊहात्मक स्थिति अपने-आपमें विशिष्ट ही है ।

इस शृंगारी ग्रन्थ का प्रारम्भ सं० १८४१ वि० की वैशाख सुदी त्रयोदशी, सोमवार को हुआ एवं समापन सं० १८४२ वि० की माघ सुदी पंचमी को ।^२ पुष्पिका में रचना-समाप्ति की तिथि सं० १८४८ दी गई है ।^३ सम्भवतः, यह समय उस लिपिकार का है, जिसने उपलब्ध पोथी की प्रतिलिपि तैयार की होगी ।

३. राजनीति :^४ यह गद्यरचना भी ब्रजनिधि की है । मुझे इसकी जो प्रति उपलब्ध हुई है, वह सम्भवतः किसी अन्य व्यक्ति की लिखी हुई है; क्योंकि ग्रन्थारम्भ में 'प्रताप-

१. शृंगारसुधानिधि, कवित्त-सं० ३८ ।

२. ग्रंथ को जनम भयो संवत् अठारह से चार पर येक धरि अति मन भायो है । परम पुनीत बइसाय भास शुक्ल पक्ष तेरसि सु सोमवार छवि सरसायो है ॥ ग्रंथ परिपूरण अठारह से चार बीस माघ सुदी पांचे शुक्रवार छवि छायो है । भाषव तनय श्रीप्रताप रचना करिके नाम सु शृंगारसुधानिधि के बनायो है ॥

३. पुष्पिका : "श्रीमम्महाराजाधिराजमहाराजराजेन्द्रश्रीसवाईप्रतापसिंहदेव-विरचिते शृंगारसुधानिधि नाम ग्रन्थः समाप्तोऽयम् । संवत् १८४८ का ॥ मिति श्रावण कृष्ण १३ शुक्लासरे ॥ शुभ संवत् ॥ कल्याणमस्तु ॥"^५

४. इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति महा० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में प्र० सं० १४९६ पर उपलब्ध है ।

प्रशंसा' के दोहे एवं सोरठे मिलते हैं। स्वयं कवि ऐसा नहीं कर सकता। रचना तीन अध्यायो मे बँटी हुई है - १ नृपति-राजनीति-वर्णन; २. राजा-प्रशंसा और ३. सेवगधर्म-वर्णन।

ग्रन्थ का प्रारम्भ सरस्वती एवं गुरु की वन्दना से किया गया है। इसके तीनों अध्यायों का अध्ययन करने से स्वामी-धर्म की नीति स्पष्ट हो जाती है। यथा :

इन तीनों परभावकों, सुनै चतुर चित लाय ।

स्वामिधर्म समझै सदा, सकल पदारथ काय ॥^१

इस ग्रन्थ की गद्य-वचनिका भी पाठकों के लिए सन्दर्भित है : “प्रथम तो राजा आपका राज क' आपका बंदोबस्त मैं करै। पाछे शत्रु को बंदोबस्त करै। राजा आपके नग की वा देस की वा भूषा पियासा वा अङ्ग हीन वा निराधार की वा दुःखी की वा बेचारिस पुरुष तथा स्त्री तथा कोई जीव ज्या की पालना करै।”^२ ग्रन्थ मे दिये गये दोहे के अनुसार, इस गद्यकाव्य का समय श्रावण शुक्ला ३, सोमवार, सबत् १८४४ वि० माना जा सकता है।^३

४. प्रेमपदार्थचन्द्रिका^४ : कवि ब्रजनिधि ने एक रागपद मे ‘प्रेमपदार्थ’ की रचना की है। इस एक पद के पाँच भाग कर कवि ने प्रत्येक के पच्चीस-पच्चीस अर्थ दिये हैं। यथा . ‘अरि यह बात अटपटी हित को’ को पच्चीस अर्थों और उदाहरणों से समझाया है। चकोर का अंगारे खाना, चन्द्रमा का दिन मे मलिन रहना, कुमुदिनी का स्नेह, स्वर्ण-सुहाग-स्नेह, कमल-सूर्य, फूल-प्रमर, पपीहा-स्वातिबूँद, पतंग-दीपक, मीन-जल, मृग-राग, लोभी-घन, लोहा-चुम्बक आदि उदाहरणों से हित की अटपटी स्थिति स्पष्ट की गई है। वचनिका का एक उदाहरण प्रस्तुत है . “सो मैं तो अतहकर्म की बात सबही सुनाई अब अरी है सषी या दुष को लाज करिबौ तोको उचित है। काहू विधि वा ब्रजनिधि सो मोको मिलाय दुषिया को दुष दूर करिबौ, या मैं बड़ो पुण्य है ॥२५॥” इस प्रकार, ‘प्रेमपदार्थचन्द्रिका’ एवं ‘प्रेमपदार्थ-टीका’ दोनों एक ही ग्रन्थ हैं। ‘चन्द्रिका’ की टीका वस्तुतः विद्वत्तापूर्ण है। इसमे कवि ने विषय को जैसा स्पष्ट कर दिया है, वैसा सम्भवतः आगे के टीकाकार नहीं कर सकते थे।

५. रासरससरंगिणी^५ जब शरद् ऋतु का आगमन होता है, तब लीलाधर कृष्ण भी ब्रजवालाओं के साथ रास रचाते हैं। इस ऋतु मे मुरली-वादन का अपना महत्त्व है।

१. ‘राजनीति’, दोहा-सं० १०५ ।

२. ब्र० पोथी ‘राजनीति’, दोहा-सं० १ ।

३. संवत् अठारह वरष, बीते चंवालीस ।

श्रावण उज्ज्वल तीज तिथि, बार वरष रजनीस ॥१०६॥

४. इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति महा० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में ग्रन्थ-सं० २१९४ पर उपलब्ध है।

५. इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति महा० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

रास और मुरली के पद विभिन्न राग-रागिनियो एवं आलापचारी दोहों और पदों के रूप में निबद्ध है। रसास्वादन-हेतु दो काव्यांश :

सुषद सरद सुंदर निसा, प्रगट्यौ पुरन चंद ।
जमुना तीर तमाल तर, बनि बैठे नंद नंद ॥
अधर मधुर मुरली धरी, करी तान की सैल ।
परी कानं ब्रजवधुन के, टरी कानि कुल गल ॥

रचनाकाल सवत् १८५५ एवं रचनास्थान जयपुर नगर है ।

६. ब्रजनिधिचरितशतक^१ : ब्रजनिधि की यह काव्यरचना अपने दृष्ट के गुणगान में लिखी गई है। कवि का दृष्ट अन्य ईश्वरीय अवतारों की तरह प्रत्यक्ष है। उसके चरित्र का गुणगान यश, समृद्धि एवं भक्तिदायक होता है। इस शतक में कवि ने ब्रजनिधि (कृष्ण) की मंगलध्यामपूर्ति को मन में बसाते हुए छन्द की रचना की है। शतक का सुमिरन सर्वसिद्धि-प्रदायक है। कवि की अनुभूतिजन्य अभिव्यक्ति द्रष्टव्य है :

सतक सुनै मन दै पुनै, सौभा बुधि सरसाहि ।
ब्रजनिधि भक्ति हियें बसै, सर्व सिद्धि है ताहि ॥^२

सौ पदों एवं छन्दों में रचित यह काव्य पूर्णतः भक्ति से ओतप्रोत है। रचनाकाल जेठ की द्यौज, रविवार, सं० १८४४ वि० है। जेठ की द्वितीया शुक्लपक्ष अथवा कृष्णपक्ष की थी, यह सन्दिग्ध है।^३

७. हस्तिनामावली^४ : यह कृति हाथियों के वर्णन को तो इंगित नहीं करती, किन्तु इसमें कुल ३७ पृष्ठों में २७१२ हस्तिनाम निर्देशित किये गये हैं। प्रत्येक वर्ण पर हाथियों के सौ से अधिक नाम हैं। जैसे : कृष्णगज, करणगज, गालिवगज, घनगम्भीरगज, हंसगजराज आदि। कोश-साहित्य की दृष्टि से रचना का विशेष महत्त्व है।

८. आरतीसंग्रह^५ : इस संग्रह में कवि ब्रजनिधि के भावसुमन ब्रह्म के सभी अवतारों को अर्पित हुए हैं। इनमें नृसिंह, परशुराम, कल्कि, मत्स्य, कच्छ, वराह, वामन, बुद्ध

१. इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति महा० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में प्र० सं० १९२७ पर उपलब्ध है।
२. ब्रजनिधिचरितशतक, दोहा-सं० १०१।
३. संवत् ठारै सं चौवाली, जेष्ठ दैज रविवार।
ब्रजनिधि कथनामय सतक, पढिहीं सुकवि संवार ॥
४. इस रचना को ह० लि० प्रति म० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में प्र० सं० ३६१८ पर उपलब्ध है।
५. इस ग्रन्थ की ह० लि० प्रति म० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में प्र० सं० १२६६ पर उपलब्ध है।

आदि अवतारों के अतिरिक्त, मोहिनी, हरि, धन्वन्तरि, वेदव्यास, गजोद्धारक हरि, दत्तात्रेय, कपिला, नर-नारायण, ध्रुव, पृथु, हयग्रीव, ऋषभदेव, हंसदेव, यज्ञदेव, सनकादिक, श्रीकृष्ण, गणेश, गोविन्द, अम्बा, शिव, ब्रह्मा, सूर्य तथा रामचन्द्र की आरती कवि ने गाई है। क्र० सं० २३ पर आशीर्वादात्मक छप्पय है :

ध्रुव, बरव, पृथु हयग्रीव और रिषभ, हंस करणा डरहु ।

सनकादि, यज्ञ अवतार, सब नृप प्रताप रक्ष्या करहु ।^१

‘गोविन्द’ जयपुर-शासको के इष्ट के रूप में रहे हैं। आज भी जयपुर नगर के हजारों नागरिक भगवान् गोविन्द के मन्दिर में प्रतिदिन दर्शन-हेतु समवेत होते हैं। इस देव की आरती के कुछ अंश इस प्रकार हैं।

कंज लीचन भव विमोचन माल मुकुट विराजित ।

मुक्त माल विसाल छवि घर पीत पट कटि छाजित ॥

अधर बंसी अतिप्रशंसी ध्वनित ध्वनि सरसाहि मां ।

श्री नन्द नन्दन जगत् बन्दन पाहि मां हरि पाहि मां ॥

जुरि जो पडैरु सुनै सुचित करि यहै ब्रजनिधि आरती ।

ताकें बसैं सुख कमल में नव नित्य नृत्यत भारती ॥

यह लोक में सुख पायकें भव जलधि को सो ही तरै ।

गोविन्द करना सिन्धु तारै आप ही करुणा करै ॥

रचना का समय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दीपज, रविवार, सं० १८४७ है ।^२

१. चान्द्रायण :^३ ब्रजनिधि का यह विनय-अष्टक चान्द्रायण छन्द के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस छन्द के द्वारा कवि ने अपने इष्ट से कुछ याचना विनय के रूप में की है। याचना पूरी होने के बाद की निम्नांकित पंक्ति प्रत्येक छन्द के अन्त में रखी है : ‘इतना छो ब्रजनिधि, फेर नहीं बोलना ।’

भक्त को अपने इष्ट की न्यूनाधिक सेवा का अवसर भले ही प्राप्त होता रहे, किन्तु इष्ट के दर्शन-हेतु वह सर्वभाव से समर्पित है। कृष्ण की प्रत्येक क्रिया सखीभाव से मुग्ध भक्त को न केवल विमोहित करती है, बल्कि उन्हें इन लीलाओं में अपने इष्ट के साक्षात् दर्शन की प्रतीति भी होती है। राधाकृष्ण की अष्टयाम सेवा में भी यह भाव प्रमुख रूप से समाविष्ट है। इस रचना की कतिपय काव्य-पंक्तियाँ इस प्रकार हैं

१. भारतीसंग्रह, ह० लि० प्रति, पृ० ७७ ।

२. पुष्पिका : “इति श्रीमन्महाराजाधिराजमहाराजराजराजेश्वरश्रीसवाईप्रतापसिंहदेव-विरचित। श्रीरामचन्द्रनिराजना सम्पूर्णम् ॥ मिति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीय २ बीतवार ॥ संवत् १८४७ को ॥ श्रीरस्तु ॥”

३. इस रचना की ह० लि० प्रति (पृ० सं० १३१८) महा० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में सुरक्षित है ।

कब ही सेवा कुंज सु झाँकी महल की ।
हित मंडल की लेहु बुहारी टहल की ॥
कब ही बंसीबट तट जमुन तट डोलणा ।
इतना छो बृजनिधि फेर नहीं बोलणा ॥

सुनें भागवत रसिक, अनन्यन सो सदा ।
मनत करत नित रहे चित्त में सर्वदा ॥
हित कुल को करि दरस, सरस रस बोलणा ।
इतना छो बृजनिधि फेर नहीं बोलणा ॥^१

१०. दानलीला^२ : मूल कृति में एक सोरठे के अन्दर ब्रजनिधि नाम का उल्लेख है। शेष दोहों में कोई नाम दृष्टिगत नहीं होता। सोरठा इस प्रकार है :

ओछे घट ना समात, जुगल वस्त अति ही बरी ।
गुन नहि गायो जात, ब्रजनिधि लीला रंगमरी ॥

ब्रजेश्वर की लीलाएँ उनके जीवन के हर पहलू के साथ जुड़ी हुई हैं। राधा का जन्मस्थान—पर्वतमालाओं से घिरा हुआ बरसाना भी कृष्णप्रेमियों से अविदित नहीं है। इन्हीं पर्वतों की ऊँची चोटियों पर दो मन्दिर हैं, जिनमें एक सर्बाई माधोसिंह द्वितीय जयपुराधीश द्वारा निर्मित है। यही एक संकीर्ण मार्ग 'सांकरि घोरि' के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ कृष्ण-गोपियों की नौकझोंक होती रहती थी।

वही चुराने और लूटने के प्रसंग तो सामने आये होंगे, लेकिन उसी प्रसंग में वही का दान सचमुच न केवल हमारे लिए, बल्कि गोपिकाओं के लिए भी एक अपूर्व बात थी :

सोनों रूपो अर रतन, बसन दान हूँ होय ।

गोरस दान हि ना सुन्यो, लेत देत है कोय ॥

जिस दान का नाम ही नहीं सुना, उसी पर दाता और गृहीता—दोनों पक्षों में रसधाराएँ प्रवाहित करना ब्रजनिधि की अपनी विशेषता है :

प्रीति भई रस रीति की, दुहूँ और इकसार ।

उनको मन इन तें लयो, इनको मन उन लार ॥

इस दानलीला को पढ़कर भी जिनके मन में हेत (प्रेम) नहीं उपजता, वे सचमुच निष्ठुर, रसहीन एवं मानवता से दूर हैं।

यही दानलीला सुनें, मन न बढे नहि हेत ।

यह निश्चय करि जानिये, वह जीवत ही प्रेत ॥

१. चान्द्रायण, छन्द-सं० ४-५ ।

२. इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति महा० सं० के संग्रहालय-पुस्तकालय में प्र० सं० ३४०२ पर उपलब्ध है ।

इस रचना में दोहा-सं० ४७ में उल्लिखित रचनाकाल के आधार पर इसका समय भगतिर बदी, बुधवार, सं० १८५२ वि० है ।

उपरिविवृत रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ब्रजनिधि पूर्णतः भक्त थे । उनकी रचनाओं में भाषा-वैविध्य रहा है - हिन्दी (खड़ीबोली), उर्दू, ब्रजभाषा, डिंगल, राजस्थानी (जयपुरी ढूँढाड़ी) का प्रचुर प्रयोग हुआ है । निश्चय ही, वह भाषाओं के निर्णाल विद्वान् एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । विषय और भाषा की विविधता, काव्यशास्त्र, संगीत, स्थापत्य एवं चित्रकला सभी क्षेत्रों में उनकी पहुँच थी । कविवर ब्रजनिधि का समय सम्पूर्ण जयपुरी-साहित्य का स्वर्णिम काल है ।

वर्णित काव्यग्रन्थ अद्यावधि साहित्यिक जगत् में अज्ञात रहे हैं । इनमें 'रसभास्कर' तो रस का लाक्षणिक ग्रन्थ है तथा 'राजनीति' नीतिपूर्ण गद्य की रचना । शेष सभी रचनाएँ भक्ति-भावना से ओतप्रोत हैं । कवि ब्रजनिधि की वदाम्यता एवं विदग्धता किसी भी प्रकार के दार्शनिक से रहित शुद्ध, सात्त्विक स्थिति की परिचायिका है । उनकी अन्य रचनाएँ भी प्राप्त होने की सम्भावना है । जिस प्रकार रीतिकाल के पद्माकर, बेव, बिहारी आदि कवियों के साहित्य अपने विभिन्न रूपों में साहित्यिकों के विवेच्य विषय बने, तदनु रूप ही ब्रजनिधि-साहित्य के अध्ययन की अपेक्षा है ।

••

△ राजकीय संस्कृत-महाविद्यालय
मनोहरपुर (राजस्थान)

महार्थ सम्मति

"परिषद् की गतिविधियों से मैं भली भाँति परिचित हूँ । विगत तीन दशकों में, परिषद् ने शोध और अनुसन्धान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है तथा भारत के महान् साहित्यकारों की रचनाओं को हिन्दी-भाषा में प्रकाशित कर विशिष्ट मानदण्ड भी स्थापित किया है । साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी प्रशंसनीय उपलब्धियों के कारण बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् देश की अग्रणी संस्था बन गई है । मुझे आशा है कि विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा परिषद् भविष्य में भी अपनी महत्परम्परा को सुरक्षित रखेगी और हिन्दी-भाषा के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय योगदान करती रहेगी ।"

△ विदेश-मन्त्री, भारत
नई दिल्ली

△ श्री पी० बी० नरसिंह राव

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के निबन्ध

डॉ० नरेशकुमार

डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल का साहित्यिक व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावशाली था। उन्होंने उच्च कोटि के निबन्ध लिखे। हिन्दी-निबन्ध-साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट है। वैसे तो उन्होंने विविध प्रकार के निबन्ध लिखे, परन्तु सांस्कृतिक एवं कलात्मक विषयों से सम्बद्ध गवेषणापूर्ण निबन्ध लिखने में उनकी सर्जन-क्षमता श्लाघनीय रही। विचारों और तथ्यों का विवेचन वह भारतीय संस्कृति की महिमा को दृष्टि में रखकर करते थे। वह जिस प्रकार वेद, पुराण एवं भारतीय शास्त्रों के प्रति श्रद्धालु थे, उसी प्रकार जनपदीय संस्कृति के प्रति अनुरक्त भी। इसीलिए, उनके निबन्ध इतिहास, पुरातत्त्व और संस्कृति के मौलिक चिन्तन के क्षेत्र में सातिशय समादृत है। उनके विशिष्ट निबन्ध-संग्रहों की रचना-विनूति इस प्रकार है :

निबन्ध-संग्रहों के नाम	संख्या	पृ० सं०
१. उरुज्योति (सन् १९३७ ई०)	२३	१७७
२. पृथिवीपुत्र (सन् १९४९ ई०)	३७	३६३
३. कला और संस्कृति (सन् १९५२ ई०)	२७	३०६
४. कल्पवृक्ष (सन् १९६० ई०)	२०	१६०
५. माताभूमि (सं० २०१० वि०)	४२	३४०
६. भारत की मौलिक एकता (सन् १९५४ ई०)	१०	१८९
७. वेदविद्या (सन् १९५९ ई०)	२७	२९९
८. वेदरश्मि (सन् १९६४ ई०)	१०	९४
९. वाग्धारा (सन् १९६६ ई०)	२५	२०६
कुल २२१		२१३४

इनके अतिरिक्त, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, अभिनन्दन एवं स्मृति-ग्रन्थों तथा सम्पादित ग्रन्थों में भी डॉ० अग्रवाल के लगभग एक हजार निबन्ध प्रकाशित हैं। यहाँ विषय के आधार पर उनके निबन्धों का विवेचन उपन्यस्त है :

१. व्यक्तिविशेष तथा उनकी जीवनी से सम्बद्ध निबन्ध :

राष्ट्रीय समस्याओं तथा सांस्कृतिक विषयों को डॉ० अग्रवाल के निबन्धों में प्रमुख स्थान प्राप्त है, परन्तु साथ ही उन्होंने व्यक्तिविशेष के व्यक्तित्व तथा जीवन-वृत्त पर भी कुशल चित्रकार की भाँति अपनी तूलिका चलाई है। उन्होंने भारतीय साहित्य के लब्धकीर्ति साधकों, मनीषियों, कलाकारों तथा समाजसेवियों का यथार्थपूर्ण मूल्यांकन अपने निबन्धों में किया है। जिस किसी के प्रति उनके हृदय में श्रद्धा तथा वास्था थी, उसके गुणों का वर्णन

करने में उनकी लेखनी कभी नहीं चूकी। कभी-कभी तो व्यक्तिविशेष के व्यक्तित्व पर उन्होंने एकाधिक निबन्ध लिखे। 'सेठजी के व्यक्तित्व-सूत्र' (सेठ कन्हैयालाल मोहार-अभिनन्दन-ग्रन्थ में प्रकाशित), 'साहित्य-कामधेनु का सुहस्त दोगधा',^१ 'हिन्दी के अनन्य सेवक आनन्द विद्वान् श्री ए० जी० शिरेफ'^२ आदि निबन्धों में महामानवों के पूत व्यक्तित्व तथा उनकी साहित्यसेवाओं पर प्रकाश डाला गया है। 'माताभूमि' निबन्ध-संग्रह में आकलित उनके यथानिर्दिष्ट निबन्ध महात्मा गान्धीजी के व्यक्तित्व तथा कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। 'राष्ट्र का घर्मशरीर', 'चमकीला सत्य', 'मैं स्वयं हूँ', 'दावानल-आचमन', 'कर्त्तव्य कर्म की हुण्डी', गान्धी . पुण्यस्तम्भ और 'गान्धी . राष्ट्रीय बुद्धि-समवाय'।

'कला और संस्कृति' नामक निबन्ध-संग्रह में मनु, वाल्मीकि, ध्यान आदि प्राचीन भारतीय विभूतियों और कलामर्मज्ञ आनन्द कुमारस्वामी, चित्राचार्य अवनीन्द्र, नन्दलाल और यामिनी राय के सम्बन्ध में लिखे गये निबन्ध इसी कोटि में परिगणित हो सकते हैं। 'आनन्द कुमारस्वामी' नामक निबन्ध में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। इसी प्रकार, यामिनीराय को कलाकार के रूप में चित्रित किया गया है और उनके चित्रों के रूप-विधान को भारतीय भूमि में उपजा हुआ बताया गया है।^३ भारतीय मङ्कृति के अग्रदूत 'महापुरुष श्रीकृष्ण' नामक निबन्ध में श्रीकृष्ण के गुणों पर मानवीय दृष्टि में विचार किया गया है।^४

डॉ० अग्रवाल के व्यक्तित्वपरक निबन्धों में 'सच्चे देशभक्त'^५, 'हंसभारी साहित्यिक', 'सांस्कृतिक शृङ्खलाओं के उद्धारक डॉ० रघुवीर'^६, 'राष्ट्रकवि श्रीगुप्तजी'^७, 'आचार्य अनिता-प्रसाद शुक्ल'^८, 'शुक्लजी की हिन्दी-संसार को देन'^९, 'सच्चे अध्यात्मसाधक माधु टी० एस्० वासवानी'^{१०}, 'विश्वात्मा पुरुष मालवीयजी'^{११} आदि इसी कोटि के हैं। यह भी ध्यातव्य है कि व्यक्तिविशेष के गुणों का विवेचन करते हुए उन्होंने उपयोगी ऐतिहासिक सूचनाएँ भी दी हैं। इस दृष्टि से उनका 'परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रीरामानन्दगुप्त'

- १ 'त्रिपथगा' (श्रद्धांजलि-अंक), वर्ष ८, अंक ११, पृ० ४३-४४।
२. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', ३ फरवरी, १९६३ ई०, पृ० २५।
३. डॉ० अग्रवाल : 'कला और संस्कृति', पृ० २९८।
४. उपरिदत्त, पृ० ४९-५०।
५. श्रीतनमुखराय-स्मृतिग्रन्थ, पृ० ५४।
६. बाबू गुलाबराय-स्मृतिग्रन्थ, पृ० ५७-५८।
७. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', ९ जून, १९६३ ई०, पृ० ७।
८. 'देवनागर', वर्ष ११, ज्येष्ठ, २०२२ वि०, अंक १, पृ० ३-४।
९. 'जन्मभारती', वर्ष ७, अंक २ एवं ३, म० २०१६ वि०, पृ० ९।
१०. 'साहित्य-संदेश', अग्रल-मई, १९४१ ई०. पृ० ४४५।
११. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', १० अग्रल १९६६ ई०, पृ० १०।
१२. उपरिदत्त, ७ जनवरी, १९६२ ई०. पृ० ५-६।

निबन्ध उल्लेखनीय है।^१ महर्षि व्यास के सम्बन्ध में उनका निबन्ध ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकाशित करने में सक्षम है।^२ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से सम्बद्ध 'हिन्दी के इन्द्र'^३ तथा 'भारतेन्दु : आलोचकों की दृष्टि में'^४, 'आनन्द कुमारस्वामी'^५, 'देवकल्प पण्डितजी'^६, आदि उनके ऐसे निबन्ध हैं, जिनमें सन्तोषित रीति से परगुण के परमाणुओं को पर्वताकार बनाया गया है।

२. सामयिक समस्याप्रधान निबन्ध :

डॉ० अग्रवाल केवल संस्कृति के गूढ़ रहस्यों की विवेचना के ही आग्रही नहीं रहे, अपितु सामयिक समस्याओं, जैसे राष्ट्र की सुरक्षा, बेरोजगारी, भाषा की समस्या, आर्थिक विषमता एवं शासन-व्यवस्था की बुराइयों की ओर भी उनकी विचारधारा एवं चिन्तनशीलता प्रस्फुरित हुई है। चीन के आक्रमण के समय उन्होंने देशवासियों का, युद्ध के राष्ट्रीय यज्ञ में अपना सब कुछ बलिदान करने को आह्वान किया था।^७ इसी भाँति देश की पराधीनता के समय लिखे गये उनके निबन्ध देशवासियों को, खोये हुए गौरव एवं स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।^८

कभी-कभी कटु व्यंग्य करने तथा कटु यथार्थ को अंकित करने में भी डॉ० अग्रवाल ने जागरूकता का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ, उन्होंने नेताओं द्वारा योजनाओं के उद्घाटनों में समय अधिक लगाने और ठोस काम न हो पाने की तीखी आलोचना की है।^९ आत्मनिरीक्षण द्वारा ही हम अपनी भ्रान्तियों को पहचान सकते हैं, यह सन्देश हमें उनके निबन्धों में मिलता है।^{१०} स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में उत्सव मनाये गये, परन्तु आर्थिक दुर्वशा के कारण ये महोत्सव उन्हें आनन्द प्रदान नहीं करते थे।^{११} वस्तुतः, डॉ० अग्रवाल ने प्रदर्शन तथा ठाठबाटवाली मनोवृत्ति की आलोचना की है। वर्तमान भारत की स्थिति का अध्ययन करके उन्होंने सिद्ध किया है कि सच्चा लेखक सामयिक यथार्थ परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं कर सकता। समाज में व्याप्त दारिद्र्य को देखकर उनकी आत्मा चीत्कार कर उठी थी : "रात-दिन उत्सवों की

१. 'महारथी-पत्रिका', जनवरी, १९२९ ई०, पृ० ४०५-४०७।

२. डॉ० अग्रवाल : 'कल्पवृक्ष', पृ० ५८।

३. 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', सं० २००७ वि०, पृ० १४८-५१।

४. 'साहित्य-सन्देश', अक्टूबर, १९५० ई०, पृ० २१७।

५. 'जीवन-साहित्य', अक्टूबर, १९४८ ई०, पृ० २२।

६. सा० 'हिन्दुस्तान', १९ जुलाई, १९६४ ई०, पृ० ६।

७. 'पाँचजन्य', १५ नवम्बर, १९६३ ई०, पृ० ३१।

८. 'महारथी', जनवरी, १९२९ ई०, पृ० ४१७-१९।

९. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', १० फरवरी, १९५७ ई०, पृ० ५।

१०. उपरिबत्त, २६ जनवरी, १९५८ ई०, पृ० ९।

११. उपरिबत्त, पृ० १०।

धूम है, जैसे देश की ओर से हम निश्चिन्त हो बैठे हो, या बाजे-भाजे के प्रदर्शन से ही यह प्रकट करना रह गया हो कि हम सब सुखी हैं।”^१ डॉ० अग्रवाल ने युवकों के लिए काम के अभाव पर दुःख अभिव्यक्त किया है। बेरोजगारी की समस्या को देखकर उनका हृदय रो पड़ा था।^२ उन्होंने देश के विकास के लिए कार्यान्वित की गई योजनाओं के प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की है। देश में पदाधिकारियों की वाढ-सी आ गई, परन्तु ये योजनाएँ बेरोजगारी की समस्या को हल करने में असमर्थ रही।^३ इस समस्या के समाधान के लिए वह सदैव गान्धीजी की, कुटीर-उद्योग-वर्गों को प्रोत्साहन देनेवाली नीति का समर्थन करते रहे।

३. साहित्यिक निबन्ध :

डॉ० अग्रवाल ने साहित्यिक विषयों पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है। यहाँ उनके कतिपय साहित्यिक निबन्ध वर्गीकृत रूप में द्रष्टव्य हैं।

(अ) हिन्दी-साहित्य : ‘माताभूमि’ में संगृहीत ‘सूरदास’ तथा ‘तुलसीदास’; ‘बागधारा’ में संगृहीत ‘रामचरितमानस का महत्त्व’; ‘पदमावत’ की सजीवनी व्याख्या की भूमिका में ‘जायसी’ और ‘कीर्तिलता’ की व्याख्या की भूमिका में विद्यापति के कृतित्व का विवेचन उनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, ‘हिन्दी-साहित्य पर संस्कृत का प्रभाव’,^४ ‘युगकवि’,^५ ‘आदर्श ही जिनका ईश्वर था’^६, ‘राष्ट्रकवि श्रीगुप्तजी’^७ आदि उनके साहित्यिक निबन्ध भी उल्लेखनीय हैं।

(आ) भाषाविज्ञान . डॉ० अग्रवाल ने भाषाविज्ञान-सम्बन्धी अनेक निबन्ध लिखे हैं, जिनसे उनकी असाधारण भाषाशास्त्रीय योग्यता का परिचय मिलता है।^८

(इ) नये अर्थों पर विचार . डॉ० अग्रवाल ने अपने निबन्धों में नये अर्थों पर भी विचार किया है। उन्होंने प० हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ‘हिन्दी-साहित्य का आदिकाल’ (पृ० ३४) में उद्धृत जगद्गुरु-सम्बन्धी निम्नांकित दोहे पर विमर्श किया है :

नबकरवाली मणिअडा तिहि अगता चियारि ।

दानसाल जगद्गुणी किती कलिहि मसारि ॥

१. साप्ताहिक ‘हिन्दुस्तान’, १० फरवरी, १९५७ ई०, पृ० २३ ।

२. ‘माताभूमि’, पृ० १९७ ।

३. साप्ताहिक ‘हिन्दुस्तान’, १० फरवरी, १९५७ ई०, पृ० ५ ।

४. ‘आलोचना’, जनवरी, १९५३ ई०, पृ० ३९-४६ ।

५. राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त-अभिनन्दन-ग्रन्थ, पृ० ५०७-१६ ।

६. सा० ‘हिन्दुस्तान’, २५ अप्रैल, १९६५ ई०, पृ० १३ तथा ३६ ।

७. ‘देवनागर’, वर्ष ११, ज्येष्ठ, २०२२ वि०, अंक १, पृ० ३-४ ।

८. द्रष्टव्य : ‘ना० प्र० प०’, भाग ५४ सं० २००६ वि० तथा भाग ५६; ‘हिन्दी-अनुशीलन’, वर्ष १३, जनवरी-जून, सा० ‘हिन्दुस्तान’, ११ मार्च १९५१ ई०; ‘नाया’, सितम्बर, १९६८ ई० ।

इसमें प्रथम पंक्ति का अर्थ अस्पष्ट था, जिसका डॉ० अग्रवाल ने व्युत्पत्तिपरक अर्थ दिया।^१

(ई) भाषा-सम्बन्धी : राष्ट्रभाषा हिन्दी की समस्याओं पर डॉ० अग्रवाल ने गम्भीरता से विचार किया है। इस दृष्टि से 'हिन्दी के प्रति'^२, 'हिन्दी का भविष्य',^३ 'हिन्दी की उदार वाणी'^४ आदि निबन्ध उल्लेखनीय हैं।

(उ) छन्दःशास्त्र : डॉ० अग्रवाल ने 'कीर्तिलता' में प्रयुक्त छन्दों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया है।^५

४. कला-सम्बन्धी निबन्ध :

निबन्धों के विषयों के चयन में डॉ० अग्रवाल का विशेष आग्रह संस्कृति के साथ-साथ कलाविषयक भी रहा। उन्होंने कला के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है और कला तथा संस्कृति का युगसापेक्ष दृष्टि से विश्लेषण किया है। साथ ही, साहित्य एवं कला की पारस्परिक घनिष्ठता और पूरकता का युक्तियुक्त विवेचन भी उनके निबन्धों में मिलता है। 'माताभूमि' एवं 'कला और संस्कृति' में संगृहीत ऐसे अनेक निबन्ध पठनीय हैं।

५. संस्कृति-सम्बन्धी निबन्ध :

डॉ० अग्रवाल के निबन्धों में प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति का ज्ञान-वैभव और विचारों की मौलिकता का अपूर्व समन्वय मिलता है। अतीत की गाथा के साथ नूतनता को अपनाने का सन्देश उनके कथनों में निहित है। उनके निबन्धों में भारतीय संस्कृति की अजल धारा प्रवहमाण हुई है। सांस्कृतिक लेखों के माध्यम से प्रामाणिक, विद्वत्तापूर्ण, तर्कसंगत एवं वैज्ञानिक सुचिन्तित सामग्री प्रस्तुत करने में डॉ० अग्रवाल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 'कल्पवृक्ष' में संगृहीत 'संस्कृति का स्वरूप' तथा 'ऋषिभिर्वहुधा गीतम्'; 'माताभूमि' में संगृहीत 'मातृभूमि', 'भारतीय विचारों के मेघजल' और 'जहाँ नाचते-गाते लोग'; 'कला और संस्कृति' में संगृहीत 'पूर्व और नूतन', 'भारत का चातुर्विध दृष्टिकोण' आदि निबन्धों में सांस्कृतिक विचारधारा ताने-बाने के रूप में पिरोई हुई है।

शैली की दृष्टि से निबन्धों का विभाजन :

१. वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबन्ध : डॉ० अग्रवाल ने कुछ वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबन्ध भी लिखे हैं। उदाहरणार्थ, 'चित्राचार्य अवनीन्द्रनाथ, नन्दलाल और यामिनीराय', 'आनन्द कुमारस्वामी', 'मध्यकालीन शस्त्रास्त्र (मेरी दतिया-यात्रा)',

१. द्रष्टव्य : 'ना० प्र० प०', वर्ष ६१, सं० २०१३, पृ० ६४-७०।

२. 'हिन्दी-आन्दोलन' : सम्पादक : लक्ष्मीकान्त वर्मा, पृ० ३५-४१।

३. 'साहित्य-सन्देश', सितम्बर, १९५७ ई०, पृ० १३६-४०।

४. 'माताभूमि', पृ० ५०-६२।

५. कीर्तिलता की संजीवनी व्याख्या, मुमिका, पृ० १०६-२२।

‘कटाहद्वीप की समुद्रयात्रा’ (‘कला और संस्कृति’ में संगृहीत) आदि निबन्ध वर्णन एवं विवरणप्रधान है। ‘सौन्दर्यमय सौराष्ट्र’ उनका विवरणात्मक निबन्ध है, जिसमें सौराष्ट्र की चन्द्रभागा, फलकू, ब्राह्मणी, मच्छ आदि नदियों तथा वहाँ के जनजीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।^१

२. विचारात्मक निबन्ध : डॉ० अग्रवाल के अधिकांश निबन्ध विचारप्रधान हैं, जिनमें गम्भीर चिन्तन की प्रधानता है, परन्तु साथ ही भावुकता की झलक भी उनमें मिलती है। उन्होंने अपने विचारात्मक निबन्धों में ऐतिहासिक प्रमाण देते हुए प्रतिपाद्य विषय पर गहराई से विचार किया है। साहित्य, कला और संस्कृति पर लिखे गये उनके निबन्ध इसी कोटि के अन्तर्गत उल्लेखनीय हैं। उक्त विषयों से सम्बद्ध निबन्धों में तर्कपूर्ण, गम्भीर एवं मौलिक विचार मिलते हैं। डॉ० अग्रवाल की लेखन-शैली इतनी सरस है कि उनके विचारात्मक निबन्धों में पाठक को तनिक भी रुझता अथवा नीरसता की अनुभूति नहीं हो पाती, प्रत्युत एक अविच्छिन्न प्रवाह के कारण रचि बँधी रहती है।

एक बात और भी उल्लेखनीय है कि डॉ० अग्रवाल इतिहास, साहित्य, कला और पुरातत्त्व के अतिरिक्त लोक-परम्पराओं के गम्भीर-से-गम्भीर तथ्यों को समसामयिकता से जोड़ने में सिद्धहस्त रहे हैं। उदाहरणार्थ, ‘पृथिवीपुत्र’ में संकलित ‘जनपदीय अध्ययन की आँख’, ‘जानपद-जन’, ‘जनपदी का साहित्यिक अध्ययन’, ‘जनपदीय कार्यक्रम’, ‘जनपदीय साहित्यकारों का दायित्व’ आदि निबन्धों में जनपदीय साहित्य के उत्थान के लिए मौलिक चिन्तन की प्रधानता मिलती है।

३. भावनात्मक निबन्ध : डॉ० अग्रवाल अपने निबन्धों में विचारक के साथ-साथ भावुक निबन्धकार के रूप में भी दृष्टिगत होते हैं। मस्तिष्क की स्थितप्रज्ञता के साथ उनकी कल्पना अग्रसर प्रतीत होती है। उनके निबन्धों में विचारों और भावों का ऐसा मणिकांचन-संयोग मिलता है कि कहीं-कहीं तो यह कहना कठिन हो जाता है कि यह निबन्ध भावात्मक है या विचारात्मक। ‘कृष्ण का लीलावपु’ (‘कल्पवृक्ष’) तथा ‘महापुरुष श्रीकृष्ण’ (‘कला और संस्कृति’) नामक निबन्धों में लेखक की उमङ्गी हुई भावधारा दर्शनीय है। भावुकता-प्रधान प्रसंग आने पर लेखक के साथ-साथ पाठक भी तन्मयता का अनुभव करता है। इस सन्दर्भ में यह उद्धरण द्रष्टव्य है - “पर हाय, आज कई वर्षों से उस फीवारे ने जल की वूँद के भी दर्शन नहीं किये। वह खड़ा है जीवन के शुष्क दुर्भिक्ष का अभिशाप लिये। किस अपराधी को वह इसके लिए दण्डित करे? वह भूक है, पर उसकी मौन भाषा का तीक्ष्ण स्वर हमारी सार्वजनिक जड़ता को पुकार कर कह रहा है।”^२ इस प्रकार के अनेक स्थल डॉ० अग्रवाल के कृतित्व में मिलते हैं, जहाँ उनकी बुद्धि हृदय के साथ अग्रसर होती है।

१ साप्ताहिक ‘हिन्दुस्तान’, २९ सितम्बर, १९५७ ई०, पृ० ७ तथा ३६।

२ ‘पृथिवीपुत्र’, पृ० १३१।

४. समीक्षात्मक निबन्ध : डॉ० अग्रवाल ने कतिपय निबन्धों में साहित्यकारों के कृतित्व की समीक्षा भी की है, जिससे उनके कुशल समीक्षक होने की क्षमता का परिचय मिलता है। उदाहरणार्थ, शैथिलीशरण गुप्त के कृतित्व पर लिखित निबन्ध 'युग-कवि'^१ एवं 'पदमावत' की संजीवनी-व्याख्या के प्राक्कथन से उनकी उच्चस्तरीय समीक्षात्मक योग्यता का परिचय मिलता है। उन्होंने अनेक पुस्तकों की मूल्यांकनपरक समीक्षाएँ भी लिखी हैं, जो उनके समीक्षात्मक निबन्धों में परिगणनीय हैं।

५. गवेषणापूर्ण निबन्ध . गवेषणात्मकता डॉ० अग्रवाल के निबन्धों की प्रधान विशेषता है। उन्होंने अपने अनेक निबन्धों में नये तथ्यों को खोजकर प्रस्तुत किया है, साथ ही शोध की अछूती-दिशाओं की ओर भी संकेत किया है। उदाहरणार्थ, 'देश की सीमाएँ' नामक शोधपूर्ण निबन्ध में प्राचीन ऐतिहासिक ज्ञान को आधार बनाकर भारत की प्राचीन सीमाओं का गवेषणापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।^२ वस्तुतः, उन्होंने भारतीय विद्या के अध्ययन से परिपुष्ट गवेषणात्मक निबन्ध लिखकर निबन्ध-साहित्य को गतिमय प्रसार दिया है।

६. व्याख्यात्मक निबन्ध : डॉ० अग्रवाल ने अनेक व्याख्यात्मक निबन्ध भी लिखे हैं। उनके व्याख्यात्मक निबन्धों में वैदिक सूक्तों की व्याख्या विशेष रूप से उल्लेखनीय है।^३ 'कल्पवृक्ष' में सगृहीत 'वैदिक परिभाषा में शरीर की सजाएँ' नामक लेख में शरीर के लिए प्रयुक्त प्रतीकों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है और 'कल्पवृक्ष' शीर्षक निबन्ध में कल्पवृक्ष की रोचक प्रतीकात्मक व्याख्या पठनीय है। एक लेख में डॉ० अग्रवाल ने गौत्वामी तुलसीदास की निर्मांकित चौपाई की नये ढंग से व्याख्या प्रस्तुत की है :

विधुबहनी सब भाँति सँवारी । सोह न बसन बिना बर नारी ॥

अर्थात्, चन्द्रमुखी और सब भाँति अलंकृत स्त्री भी बिना पति के शोभा नहीं पाती है।^४ उन्होंने 'बसन' शब्द को 'प्रेमी' या 'पति' का पर्याय मानकर सर्वथा नवीन अर्थ दिया है।

इस प्रकार, प्रत्येक कोटि के निबन्धों में डॉ० अग्रवाल के विद्याविनीत व्यक्तित्व के अन्तरंग पक्षों—जैसे, पाण्डित्य का गीपन, स्वाभाविक सरलता, सहृदयता, रसज्ञता आदि की अभिव्यक्ति होती है। डॉ० अग्रवाल के लेखन पर प्रकाण्ड पाण्डित्य के साथ ही उनके विस्तृत एवं गहन अध्ययन की गहरी छाप मिलती है।

△ जे २३५; पटेलनगर प्रथम

गाजियाबाद (उ० प्र०)

१. राष्ट्रकवि शैथिलीशरण गुप्त-अमिनन्दन-ग्रन्थ, पृ० ५०७-५१।

२. साप्ताहिक 'हिन्दुस्तान', २४ मार्च, १९६३ ई०, पृ० ४-५ तथा ९।

३. 'पृथिवीपुत्र', पृ० ४-३४।

४. साप्ता० 'हिन्दुस्तान', १२ अगस्त, १९६२ ई०, पृ० ५।

हिन्दी की लोकनाट्य-परम्परा

श्रीमद्विनायकचन्द्र

नाट्यशैलियों की जो विधाएँ लोकजीवन की स्वाभाविकता से सीधे जुड़कर, उसकी सामूहिक आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं से निमित्त होने के कारण, लोकवार्त्ता के कथानकों, धार्मिक-सामाजिक लोकविश्वासों तथा अन्य लोकतत्त्वों को समेटकर चलती हैं, उन्हें ही हम 'लोकनाट्य' कहते हैं। इस तरह के लोकनाट्य-रूपों की कुछ स्वतन्त्र विशेषताएँ होती हैं। जैसे : इनमें काव्य, संगीत एवं नृत्य-तत्त्व की प्रधानता होती है, साथ ही जनजीवन के दुर्घटिलास को उन्मुक्त रूप में व्यक्त किया जाता है, इनका आकर्षण मंचन की प्रक्रिया अधिक है, कथा कम। फिर भी, लोकनाटको का मंच-विधान जटिल नहीं होता। लोकनाट्य जितने लिखे नहीं जाते हैं, उतने रचे जाते हैं एवं उनमें शास्त्रसम्मत अभिनय के चारों अंगों में 'आहार्य' तथा 'सात्त्विक' को छोड़कर, 'आंगिक' और 'वाचिक' अभिनय की प्रधानता होती है। लोकनाट्य का स्वरूप जड़ नहीं होता, बल्कि निरन्तर गतिशील होता है, जिससे कालक्रम में, उनके स्वरूप में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ, हिन्दी-क्षेत्र के लोकनाट्य-रूपों के मूल स्वरूप की विवेचना के साथ कालान्तर में हुए उनके स्वरूप-परिवर्तनों तथा उनके प्रभावों पर विचार उपन्यस्त है।

रासलीला : यह प्रचलित अर्थ में कृष्णचरित्र से सम्बद्ध नृत्य-संगीत-प्रधान नाट्य-रूप है। इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'श्रीमद्भागवत' में कथा है कि राधा एवं अन्य गोपियों ने अभिमान और अहंकार उत्पन्न होने के कारण कृष्ण अन्तर्धान हो जाते हैं। गोपियों द्वारा लीलाएँ करने पर वह पुनः प्रकट होते हैं। विद्वानों ने इस कथा के आधार पर यह माना है कि 'रासलीला' की उत्पत्ति वियोग-शृंगार से हुई है और इसका उपजीव्य 'श्रीमद्भागवत' है।

लेकिन, जैसा हम जानते हैं, लोकनाटको का स्वरूप कभी जड़ नहीं होता, साथ ही, पन्द्रहवीं शती तक 'रास' की लगभग तीन स्पष्ट शैलियाँ, अर्थात् जननाटको की धारा, अपभ्रंश के 'चरित' एवं रासों में से 'रासलीला' का सीधा सम्बन्ध प्रथम, यानी जननाटको की धारा के साथ है। इसीलिए, 'रासलीला' का उद्भव 'श्रीमद्भागवत' से मानते हुए भी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह अनुमान बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि 'भागवत महापुराण में श्रीकृष्ण की लीला' की जो परम्परा अभिव्यक्त हुई है, उससे भिन्न एक और परम्परा थी, जिसका प्रकाश जयदेव के 'गीतगोविन्द' में हुआ।... सूरदास

आदि परवर्ती भक्त कवियों में ये दोनो परम्पराएँ एक दूसरे से गुँथकर एक हो गईं ।” (‘मध्यकालीन धर्म-साधना’ : पृ० १३५) तात्पर्य यह कि ‘रासलीला’ का मूल स्रोत श्रीमद्भागवत भले ही हो, इस नाट्यशैली को विकसित करने का श्रेय वैष्णव (भागवत)-धर्मान्दोलन की लोकप्रियता तथा व्यापकता को है ।

कहा जाता है कि ‘रास’ के संस्थापको में स्वामी हरिदास, हितहरिवंश, घमण्डी देव, नारायणभट्ट आदि बल्लभाचार्य के सहयोगी रहे हैं । दानलीला, मानलीला, माखनचोरी, ग्वाल-बालो के साथ ठिठोली आदि के अभिनय, साथ ही, वैष्णव कवियों की रचनाओं पर, विशेषतः सूर के पदों के आधार पर, विविध लीनाएँ होती रही । यह परम्परा अपने अनगढ़ रूप में नन्ददास तक चलती रही । पन्द्रहवीं-सोलहवीं शती में ब्रजभूमि में यह परम्परा एक नये उत्साह के साथ प्रकट हुई । रास-परम्परा के इस विकास में नन्ददास, ब्रजवासीदास, ध्रुवदास, दामोदरस्वामी, नारायणस्वामी, भारतेन्दु, विद्योगी हरि आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया । आजकल ‘रास’ की अनेक पुस्तकें उत्तर भारत में मिलती हैं, जिनमें कथोपकथन की गीतिबद्ध शैली के साथ संगीत एवं अभिनय के निर्देश भी यत्न-तत्न उपलब्ध हैं ।

लेकिन, जनरुचि और अभिनयात्मक प्रसाधन के लोकाश्रित विकास में ‘रासलीला’ अधिकांशतः शृंगारप्रधान हो गई । परिणामतः, रास की लीलाएँ न सिर्फ दूसरे प्रान्तों में वहाँ के परम्परागत नाट्यरूपों को प्रभावित करने लगीं, बल्कि अपने क्षेत्र में भी आगे चलकर यह विभिन्न लीलाओं (नरसिंहलीला, भागीरथलीला, प्रह्लादलीला, नागगौर की लीला आदि) के प्रयोग का आधार बनी । ‘रासलीला’ की गीतिनाट्यवाली प्रकृति भी धीरे-धीरे गद्यगन्धी होती गई, परिणामतः विकृतियों का समावेश हुआ । ‘इन्द्रसभा’वाली शैली और पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का प्रभाव भी इसके कारण बने ।

‘रासलीला’ ब्रजभूमि के लोकनाट्य ‘रासक’ पर आधृत एक लोकप्रिय नाट्यशैली है । इसमें नृत्य के साथ आशिक रूप में संवाद एवं प्रधान रूप में संगीत की स्थिति होती है । अभिनय का स्पर्श पाकर यही ‘रास’ लोकनाट्य की श्रेणी में आ गया । कुल मिलाकर, ‘रासलीला’ नाट्य के कुछ तत्त्वों से अनुप्राणित होकर अपने लोकसंग्रही रूप में खुले रंगमंच की नाट्यशैली हो गई । दो-चार चौकियों के सहारे कहीं पर ‘रासलीला’ का आयोजन कर लिया जाता है । संगीतज्ञ विविध वाद्ययन्त्रों के साथ नीचे बैठ जाते हैं, ‘गीतगोविन्द’, ‘भागवत’ आदि के श्लोक अथवा सूरदास, नन्ददास आदि के कतिपय पदों का ‘मंगलाचरण’ के रूप में गाँन होता है । फिर, राधाकृष्ण आसन पर विराजमान होते हैं और ‘लीला’ आरम्भ होती है । कथासूत्र को जोड़ने के लिए संगीतज्ञ सूत्रधार और उसके साथी (कोरस) शुरू से अन्त तक वाद्ययन्त्रों के साथ बैठे रहते हैं ।

रूपसज्जा और वेशभूषा के लिए विशेष तामझाम की जरूरत नहीं होती । काजल, चन्दन, सुरमा, मुरदासंग, पत्तियों से चमकाये हुए मुकुट आदि तथा कुछ कीमती

साङ्गियों से काम निकल जाता है। वेशभूषा में परिवर्तन के लिए समयानुसार पात्रों के आगे एक परदा-सा ढाल दिया जाता है, ताकि दर्शक नेपथ्य-परिवर्तन के समय उन्हें देख न सके। कथा की गति संगीत की ध्वनि के माध्यम से धीरे-धीरे बढ़ती है। सम्पूर्ण लीला नृत्यात्मक गतियों और मुद्राओं पर अवलम्बित होती है। कभी-कभी कथोपकथन का भी सुन्दर रूप दिखाई पड़ता है। एक ही रात में कभी एक, तो कभी दो-तीन कथा-प्रसंगों को भी लीलाएँ अभिनीत होती हैं। बाद्ययन्त्रों में वीणा, पखावज, मृदंग, मुरली आदि के प्रयोग की, समयानुसार, व्यवस्था रहती है। आजकल, हारमोनियम-तबले का स्वर भी सुनाई पड़ जाता है।

रामलीला भारतीय नाट्य-परम्परा में रामकथा से सम्बद्ध नाट्यशैली के सकेत बहुत पहले से मिलते हैं, जैसे 'हरिवंशपुराण', 'उत्तररामचरित', 'महानाटक' या 'हनुमन्नाटक'; जैन परम्परा के 'रामरास' और 'सन्देशरासक'; गुजराती लोकनाट्य 'भवाई'; महाराष्ट्र के लोकनाट्य 'ललित', असम तथा बंगाल के 'जात्रा'-नाटक एवं गुरु नानक के 'आसा दीवार' में इस तरह के सकेत हैं। 'रामचरितमानस' के उत्तरकाण्ड में काकभुशुण्डि के इस कथन—'खेलो नहीं बालकन्ह भोला। करो सकल रघुनायक लीला॥' से स्पष्ट है कि तुलसी से पूर्व भी रघुनायक-लीला की परम्परा थी।

तुलसी-पूर्व 'हरिवंशपुराण', 'हनुमन्नाटक', जैनरास-परम्परा आदि की रामलीला और आज की रामलीला में यद्यपि मूलभूत कुछ समानताएँ हैं, जैसे रामलीला रामभक्ति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से युक्त धार्मिक लोकनाट्यरूप है, साथ ही यह कि इसके प्रस्तुतीकरण की शैली नाटकीय होने से केवल मवादों पर आधारित नहीं है, तथापि तुलसी-पूर्व और आज की रामलीला में अन्तर भी है कि तुलसी-पूर्व रामलीला का आधार जहाँ अधिकांशतः बाल्मीकि की 'रामायण' है, वहाँ आज की रामलीला में तुलसीदास-कृत 'रामचरितमानस' का निश्चित आधार रहता है। ऐसा लगता है, जैसे रामलीला की परिकल्पना मानस की व्यवस्था के रूप में की गई हो। इसीलिए, आज बहुमत इसी पक्ष में है कि 'रामलीला' के प्रवर्तक गोस्वामी तुलसीदास हैं। कालक्रम से 'मानस' पर आधारित रामलीला की भी कई प्रदर्शन-पद्धतियाँ प्रचलित हो गई हैं। जैसे -

१. झाँकी-दृश्य और शोभायात्रा से युक्त अभिनटन-परक पद्धति, जिसमें मानस-पाठ होता रहता है और अभिनेता बीच-बीच में अभिनय करते हैं। संवाद सक्षिप्त होते हैं। कुछ दृश्यों के प्रस्तुतीकरण में दृश्यात्मक रूप में सजे हुए यानों पर जुलूस निकाला जाता है। साथ ही, दूसरे यानों में रामायणी मानस का पाठ करते चलते हैं। जैसे : चित्रकूट (काशी), चित्रकूटधाम, चित्रकूट (करवी), विसाऊ (राजस्थान) आदि की रामलीलाएँ।

२. संवादपरक प्रस्तुति : इसमें रामकथा के प्रसंगों को संवादों में ढालकर अलग-अलग प्रसंगों के नाटकीय आलेख तैयार किये जाते हैं। आलेख तैयार करने में 'मानस'

के अतिरिक्त दूसरे राम-साहित्य (जैसे : 'गीतावली' 'रामललानहछू', 'रामचन्द्रिका', 'आनन्दरघुनन्दन', 'जानकीमंगल' आदि) से भी सहायता ली जाती है। अनेक गीत और लोकगीत भी जोड़े जाते हैं। इस तरह की प्रस्तुति का सबसे पहला प्रयोग रामनगर की रामलीला में बताया जा सकता है, परन्तु अब अनेक स्थलो, जैसे अस्सी (वाराणसी), अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, मध्यप्रदेश आदि की रामलीलाएँ भी इसी रूप में होने लगी हैं। प्रस्तुतीकरण की यह पद्धति रामलीला-मण्डलियों द्वारा भी अपना ली गई है, परन्तु उनकी मंच-परिकल्पना पूरी तरह परदेवाली, पारसी-थियेटर के समान है।

३. पिछले समय, लगभग एक-डेढ़ सौ वर्षों से रामलीला की गेय-शैली का प्रचलन भी हुआ है। इनके संवाद गेय होते हैं, 'मानस'-पाठ भी अधिकतर रागबद्ध होता है। टुंपादा (राजस्थान और हरियाणा) के साथ उत्तराखण्ड (अलमोड़ा आदि) की रामलीलाएँ इसी कोटि की हैं। रामलीला की उपर्युक्त प्रदर्शन-पद्धतियों के सन्दर्भ में विद्वानों की राय है कि अभिनटन-परक शैली रामलीला का प्रारम्भिक रूप है। नाटकीय संवादप्रधान शैली बाद का संशोधन है।

उपर्युक्त तीनों पद्धतियों में झाँकी और शोभायात्रा के महत्त्व तथा 'मानस' के समावेश जैसे कुछ समान तत्वों को देखते हुए यह बात उचित भी प्रतीत होती है। रामलीला में रामकथा को विभिन्न नाटकीय दिवसों में विभक्त कर लिया जाता है। इसी के अनुसार, रामलीला कहीं दस या ग्यारह, कहीं पन्द्रह, कहीं इक्कीस और कहीं एकतीस दिनों तक चलती है। पूर्ण रामकथा एक दिन में कहीं प्रस्तुत नहीं होती। रामलीला का रंगमंच अपने ढंग का यथार्थवादी रंगमंच है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपेक्षित दृश्य के अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए प्रदर्शन किये जाते हैं। जैसे : वनवास तक की लीलाएँ मन्दिरों में होती हैं, तो गया पार करने के लिए नगर के किसी जलाशय को चुना जाता है। चित्रकूट के लिए नगर के बाहर किसी मैदान को घेरा जाता है, तो भरतमिलाप और रामतिलक पुनः नगर में लौटकर प्रस्तुत होता है। इसके यथार्थवादी रंगमंच का एक और स्वरूप है, जिसमें विस्तृत मैदान के दो विरोधी छोर लंका और अयोध्या मान लिये जाते हैं और मध्य के उन्नत मंच पर अभिनय आयोजित होता है। पर, ध्यातव्य है कि यह मंचीय रूप रामलीला के प्रारम्भिक रूप से अधिक सम्बद्ध है। उपर्युक्त विभिन्न पद्धतियों के सन्दर्भ में इस मंचीय रूप में लोच पड़ा हुई है।

रंगमंच के नवोन्मेष के पिछले वर्षों में 'रामलीला' नाम से कई अभिनव प्रयोग भी हुए हैं, जिनमें इस परम्परागत रामलीला की अनेक रूढ़ियों का समावेश हुआ है। इनमें सर्वप्रथम आधुनिक प्रयोग उदयशंकर की मुक्ताकाशी एवं छायानाट्य-शैली में प्रस्तुत रामलीला है। फिर, शान्तिबर्द्धन के 'लिटिल-बैले टूप' द्वारा कठपुतली-शैली में प्रस्तुत रामलीला, शक्तिशंकर का रामलीला-नाटक और भारतीय कलाकेन्द्र (दिल्ली) की रामलीला (दशहरे के अवसर पर) की तीस-वर्षीय नियमित नृत्य-नाट्य-शैली के प्रदर्शन हैं। ये सभी प्रदर्शन लोकप्रिय भी हैं। फिर भी, ये सभी आधुनिक प्रयोग हैं, जो परम्परागत

रामलीलाओं के अन्तर्गत नहीं आते (रामलीला के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए द्रष्टव्य . डॉ० इन्दुजा अवस्थी की पुस्तक — 'रामलीला : परम्परा और शैलियाँ') ।

नौटकी, स्वांग या भगत . नौटकी, स्वांग या भगत की सजाएँ भिन्न हैं, लेकिन इन तीनों में कुछ ऐसी समानताएँ भी हैं, जो उन्हें एक ही नाट्य-परम्परा (संगीत) की विभिन्न शैलियाँ सिद्ध करती हैं, जैसे इनकी मूल प्रवृत्ति का शृंगारी होना तथा इनमें काव्य और संगीत को अधिक महत्त्व प्राप्त होना । डॉ० श्याम परमार ने भी लिखा है कि नौटकी कहीं स्वांग के नाम से लिखी है, तो कहीं भगत के नाम से । ऐतिहासिकता की दृष्टि से स्वांग की प्राचीनता में सन्देह नहीं, भगत मध्यकाल की वस्तु है और नौटकी प्राचीन स्रोत में ऐतिहासिक अथवा उससे थोड़े पहले की मिली-जुली धारा है । अमीर खुसरो की भाषा का प्रभाव नौटकी में लक्षणीय है, जो निस्सन्देह मुसलमानी प्राश्य का प्रतिफल प्रतीत होता है । ('लोकधर्मों नाट्य-परम्परा', पृ० ५०)

'नौटकी' शब्द को कुछ लोग नाटकी (स०) का अपभ्रंश मानते हैं, तो कुछ लोग नौटकी नाम की मुलतान की एक राजकुमारी से सम्बद्ध गाथा से इसका उद्भव स्वीकारते हैं । (गाथा के लिए द्र० . रुरल थियेटर इन इण्डिया' . जगदीशचन्द्र साधुर, पृ० ६९) । इस तरह नौटकी का जन्मकाल और नाम तो विवादास्पद है ही, बदलती हुई परिस्थितियों के आवश्यकतानुरूप नौटकी ने अपना स्वरूप भी खूब बदला है । लेकिन, फिर भी हाथरस और कानपुर नौटकी के मुख्य गढ़ माने जाते हैं । सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कन्नौज आदि के अन्य प्रसिद्ध नौटकी-दल हैं । प्रस्तुति के दौरान हाथरसवाली नौटकी में जहाँ गीत-संगीत और गान-शैली पर आग्रह रहता है, वहाँ कानपुर की नौटकी में सवाद और अभिनय-शैली पर । नौटकी के बाद्ययन्त्रों में मुख्यतः नगाड़ा तथा अन्य यन्त्रों में सारंगी, ढोलक और हारमोनियम का प्रयोग होता है । भाषा कोई एक नहीं, बरन् उत्तर भारत की विभिन्न बोलियों का मिश्रित रूप है । हाथरस की तुलना में कानपुर की नौटकी में उर्दू का प्रयोग अवश्य ही अधिक होता है ।

नौटकियों में कुछ रामायण, महाभारत, पुराण और लोककथा पर आश्रित हैं, कुछ प्रसिद्ध प्रेमकथाओं (लैला-मजनून, शीरी-फरहाद आदि) पर, कुछ ऐतिहासिक एवं वीरतापूर्ण घटनाओं (अमरसिंह राठौर, सुलताना डाकू आदि) पर, तो कुछ नौटकियाँ सामाजिक कथानकों (बेटी का सौदा, गरीब किसान, भारत-बुर्दशा आदि) पर आधारित हैं । नाथूराम गौड़, राधेश्याम, लम्बरदार, श्रीकृष्ण पहलवान आदि नौटकी-लेखकों में प्रसिद्ध हैं ।

लेकिन, ध्यातव्य है कि इन नौटकी-लेखकों ने प्रसंग-समन्वय का ध्यान कभी नहीं रखा । यहाँ सीता भी वेश्या की तरह नचाई जा सकती है और दुप्यन्त भी दिवस्त कर सकते हैं । अतिनाटकीय और एकालापी सवादों की भरमार होती है । धीरे-धीरे इसने पारसी-थियेटर से अधिक प्रभावित होकर प्रस्तुतीकरण में शहरीपन, अश्लीलता

और भ्रष्ट रूचि के तत्त्वों का समावेश भी कर लिया है। भोंड़े और अश्लील फिल्मों-धुनों के गीत अधिक प्रयुक्त होने लगे हैं।

‘भगत’ और ‘नौटंकी’ में मोटे तौर पर अन्तर यह है कि गुरु-परम्परा या अखाड़े का महत्त्व भगत में अधिक है। भगत और नौटंकी दोनों में यद्यपि अभिनेताओं द्वारा गणेश-पूजन के बाद वास्तविक प्रदर्शन प्रारम्भ करने की प्रथा रही है, तथापि नौटंकी की तुलना में धार्मिक भाव भगत में अधिक महत्त्व रखता है। अन्यथा, कथानक, काव्यत्व और मंचीय स्वरूप में दोनों समान हैं।

व्रज तथा हरियाणा में नौटंकी के ढंग की ‘भगत’ का प्रचलन है। स्वाँग का भी इसमें पूरी तरह समावेश है। डॉ० सत्येन्द्र ने व्रज में दो प्रकार की भगतों की चर्चा की है—आगरा की भगत और हाथरस की भगत। खुले ऊँचे मंच पर भगतों के सप्ताह तक चलने की परम्परा रही है, यद्यपि इधर भगत का मंचीय विकास कई स्थितियों से गुजरा है। आजकल आगरा और हाथरस का मंच लगभग एक-सा है। अन्तर केवल यह है कि आगरा में एक परदे का प्रयोग होता है, जबकि मथुरा और हाथरस में मंच ऋदा-रहित, खुला रहता है। (विस्तार के लिए द्रष्टव्य : डॉ० नेमिचन्द्र-सम्पादित आधुनिक हिन्दी-नाटक और रंगमंच में श्रीरामनारायण अग्रवाल का लेख)। भगतों में वैविध प्रकार की लीलाएँ होती हैं। इनमें मोरछवज, हरिश्चन्द्र आदि धार्मिक और गान आलम, भक्त पूरनमल, सियाहपोश आदि शृंगारिक कथानक भी प्राप्त होते हैं। भगत-लेखकों में भी वही लोग प्रसिद्ध हैं, जो नौटंकी-लेखन में हैं; जैसे नत्थाराम या शम्भूराम आदि।

स्वाँग की शैली हरियाणा, रोहतक, हाथरस तथा एटा जिलों में खूब प्रचलित है। यह शैली इतनी पुरानी है कि सिद्धकवि कण्हा (९वीं शती) ने इसका उल्लेख किया है : ‘आली डोंबि तोए सम करीब मसांगु निधिण कण्हापली जो ई जग।’ कबीर ने भी एक ग़ाली में स्वाँग का उल्लेख किया। इस शैली के नाटकों में स्त्रियों को विशेष महत्त्व प्राप्त रहा है। महाराष्ट्र में सन्त तुकाराम के समय स्त्रियों के स्वाँग रचने का वैसा ही चलन था, जैसा आजकल पुरुषों में है। शृंगारिक तथा फूहड़ अभिनय के कारण तुकाराम ने इसका विरोध भी किया था। यह शैली इतनी व्यापक है कि जिस किसी नाट्य-रूप में मुखौटेवाली वेशभूषा का प्रयोग होता है, वही स्वाँग की स्थिति हो जाती है। नौटंकी में मूँछवाले तक स्त्रियों का रूप धारण करते रहे हैं, यह भी स्वाँग ही है। स्वाँग-शैली के नाटकों में पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक सभी तरह के कथानकों का सम्मिश्रण होता है। जैसे : ‘राजा भरथरी’, ‘गोपीचन्द्र’, ‘भक्त पूरनमल’, ‘हीर-रांझा’ आदि। इस शैली के सबसे लोकप्रिय नाट्यकार हैं लक्ष्मीचन्द। उन्नीसवीं शती के अन्त में रामगरीब चौबे तथा दीपचन्द ने एक तरह से इसका पुनरुद्धार किया। स्वाँग का मंचीय स्वरूप आज भी खुला मंच ही है।

माच या ख्याल : 'माच' मालवा के पठार और निकटवर्ती क्षेत्र का लोकनाट्य है। 'माच' शब्द 'मंच' शब्द का मालवी तद्भव रूप है, जिसका, मंच बाँधना, तैयार करना या उसपर अभिनीत किया जानेवाला 'ख्याल' (खेल)—इन दोनों ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यह एक सामान्य धारणा है कि लोकनाट्य के मंच अधिकांशतः खुले होते हैं, लेकिन लोकनाट्य के कई रूपों से 'माच' किंचित् भिन्नता इस अर्थ में भी लिये हुए है कि इसकी मंच-व्यवस्था अपने ढंग की और विशिष्ट होती है।

'माच' नाट्य शुरू करने के कुछ सप्ताह पहले इसके अभिनेता एकजुट होकर ग्राम अथवा शहर के किसी खुले स्थान में, शुभ मुहूर्त देखकर 'माच' के खम्भ (स्तम्भ) गाड़ते हैं। अपने गुरु से खम्भ की पूजा कराते हैं। पूजनकाल में ढोलक का निरन्तर बजना अनिवार्य-सा माना जाता है। स्थापित खम्भों के सहारे मंच की ऊँचाई प्रायः पाँच से दस फुट तक होती है। आवश्यकतानुसार, मंच की लम्बाई-चौड़ाई को घटाया-बढ़ाया भी जा सकता है। ऊपर चार बल्लों के सहारे सफेद चादर तानकर उसमें रंग-विरंगे कागज के फूल साटे जाते हैं। इस तरह का सुसज्जित मंच यद्यपि चारों तरफ से खुला रहता है, तथापि उसकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की जाती है, उसका 'माच' की प्रस्तुति में अपना महत्त्व है। इसके लिए मंच के दोनों ओर दो-दो पाट और बेदी के सामने चार खम्भे लगाये जाते हैं। सामनेवाले चार खम्भों के निकट सोलह युवक, एक जमादार, एक थानेदार और एक बादशाह के बैठने की व्यवस्था रहती है। पीछे की तरफ के पाट—'बारह घाट के पाट' और 'टेक के पाट' कहलाते हैं। पहले पाट पर मण्डली के विश्वस्त कार्यकर्ता और अभिनेता प्रस्तुति के समय उपस्थित रहते हैं। दूसरे पाट पर अभिनेताओं के बोल का साथ देने तथा उन्हें विश्राम का अवसर प्रदान करने के लिए कुछ लोग बैठे रहते हैं, जो सामूहिक स्वर में 'बोल' और 'टेक' पुहराते हैं।

मंच के एक ओर कुछ अनुभवी (वृद्ध) इस निमित्त बैठे रहते हैं कि बोल, ढोलक की थाप, पद-संचालन या हाव-भाव आदि में कोई त्रुटि हो, तो वे सचेत कर सकें। मंच पर एक ओर 'माच' के प्रणेता (गुरु) का आसन भी होता है। यह व्यवस्था एक तरह से निर्देशन के रूप में होती है, यद्यपि इसपर कोई बैठता नहीं। प्रकाश के लिए मशालें व्यवहृत होती हैं, जिन्हें मंच के तीन खम्भों पर लगाकर मशालची देखरेख करते रहते हैं। आजकल जहाँ बिजली के उपकरण उपलब्ध रहते हैं, वहाँ मशाल का प्रयोग नहीं किया जाता।

अभिनेता वस्त्र आदि के परिवर्तन के लिए मंच के निकट किसी स्थान पर चले जाते हैं। चारों तरफ खुला मंच होने के कारण नेपथ्य जैसी कोई चीज यहाँ नहीं होती। दर्शक चारों तरफ से देख सकते हैं, यद्यपि सुविधा के लिए व्यावहारिक स्तर पर दर्शक तीन ओर से ही बैठते हैं। 'माच' में लोकनाट्य की लगभग सभी विशेषताएँ, जैसे लोकगीतों की मर्मस्पर्शिता, रूढ़ अभिनय-पद्धति, पक्षपरक संवाद आदि तो हैं ही, इनके अलावा संगीत इस नाट्य-रूप का प्राण है। ढोलक 'माच' का प्रमुख वाद्ययन्त्र है, साथ ही सारंगी से भी काम लिया जाता है।

कथावस्तु की दृष्टि से माच-साहित्य पौराणिक, प्रेमकथात्मक, ऐतिहासिक और लोककथात्मक है। धार्मिक कथावस्तु पौराणिक होते हैं तथा ऐतिहासिक कथानको मे शृंगार का महत्त्व है। श्रृंगार के साथ प्रेम की व्यञ्जना कथानक का विशेष लक्षण है। पात्रों में स्त्री-पुरुष दोनों ही होते हैं, वल्कि प्रत्येक 'माच' में पाँच स्त्रीपात्रों की अपेक्षा होती है। अतः, कभी ऐसा भी होता है कि किसी 'माच' में पुरुष से अधिक स्त्रीपात्र ही हो जाते हैं। अभिनय के समय दूसरे पात्र के प्रवेश को पूर्वप्रविष्ट पात्र सूचित करता है। साथ ही, पात्र अपना अभिनय समाप्त कर मंच पर ही एक ओर जाकर बैठ जाते हैं। 'माच' का इतिहास कोई पुराना नहीं है। इसके पहले मालवा में 'डाराडारी' नामक खेल का प्रचलन था। 'डाराडारी' से तात्पर्य उन स्त्री-पुरुष वीरों से होता है, जिनका सम्बन्ध मददगार के रूप में लोकजीवन से रहता आया है। 'माच' का इतिहास तो पिछले केवल सौ-सवा सौ वर्षों का ही है।

मालवा में प्रचलित 'माच' के आदि प्रवर्तक बालमुकुन्द गुरु हैं। कालूराम उस्ताद, मेरु गुरु राधाकिशन गुरु आदि ने इसको विकसित किया। राधाकिशन गुरु की परम्परा के कुछ नये माचकार नाथूसिंह उस्ताद, सिद्धेश्वर सेन आदि हैं। 'माच' राजस्थान में 'ख्याल' के रूप में भी प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि 'माच' और 'ख्याल' दोनों बिल्कुल एक ही चीज हैं, फिर भी दोनों भिन्न होकर भी तात्त्विक दृष्टि से एक हैं। बालमुकुन्द गुरु अपनी माच-रचनाओं को 'ख्याल' कहते हैं : 'ख्याल माच काढोला मारणी, असली माच का सेठ-सेठानी।' जबकि, राजस्थान के 'ख्याल' माच नहीं है। (विस्तार के लिए द्रष्टव्य : 'लोकनाट्य' परम्परा तथा प्रवृत्तियाँ : डॉ० महेन्द्र मानावत)

हिन्दी-क्षेत्र में उपर्युक्त लोकनाटकों के अतिरिक्त कुछ ऐसे नाट्यरूप भी हैं, जो किसी प्रदेश-विशेष तक सीमित होकर भी समृद्ध हैं।

विदेशिया : बिहार के मिखारी ठाकुर (सन् १८८७ ई०) द्वारा प्रवर्तित इस लोकनाट्य में भोजपुरी-लोकगीतों के माध्यम से बिहार का लोकजीवन अभिव्यक्त हुआ है। रोजी-रोटी की खोज में बिहार के असंख्य लोग घर-परिवार छोड़ देश-देशान्तरो में जाते रहे हैं। कुटुम्बीजन ऐसे लोगों के कमाकर लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अपने प्रियतम की बात जोहती प्रियतमाओं की बेदना असाढ़-सावन के मौसम में बिरहा, कजरी, झूमर आदि के बोली में फूट पड़ती है। बिहार में प्रचलित इन्हीं बिरहा, कजरी, लोरिक, विजयभान, झूमर आदि लोकध्रुवों के आधार पर मिखारी ठाकुर ने 'विदेशिया' की रचना की, जो धीरे-धीरे इतनी लोकप्रिय हो गई कि यह बिहार की एक अलग नाट्यशैली ही बन गई। बिहार के भोजपुरी-क्षेत्र में तो 'विदेशिया' की पैठ बहुत गहरी है ही, बाहर भी, गोरखपुर और वाराणसी से कलकत्ता आदि तक इसकी धूम है।

'विदेशिया' में पात्रों की वेशभूषा, मंच और सांगीतिक परिवेश भी काफी सहज-सामान्य होता है। सूत्रधार की तरह पात्र-परिचय देनेवाला तथा कथाप्रसंग को आगे

बढानेवाला पात्र 'विदेशिया' में 'वातिक' कहलाता है। साजिन्दे और गवैयों के दल को यहाँ 'समाजी' कहा जाता है।

जाट-जाटिन : मिथिलांचल (उत्तर बिहार) के इस लोकनाट्य के उद्भव के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 'जाट-जाटिन' पूरी तरह स्त्रियों का मनोरंजक नाटक रहा है। इसके मूल स्वरूप में स्त्रियाँ ही मर्द का वेश धारण करती, गीत गाती, नाचती और अभिनय करती हैं। दर्शक भी स्त्रियाँ ही होती हैं। जाट-जाटिन एक दूसरे पर ताना मारनेवाले गीतों के साथ नृत्य करते हैं। आजकल गाँवों में यद्यपि इसका आयोजन कम होता गया है, तथापि बिहार के कुछ-एक मर्चों से अब इसके कलात्मक प्रदर्शन समय-समय होने लगे हैं, जिसमें मर्द जाट बनता है और स्त्री जाटिन, साथ ही दर्शकों में पुरुष, स्त्री, बालक, बूढ़ सब होते हैं।

'बिदापत या कीर्त्तनिया' - यह एक मैथिली-लोकनाट्य है। इसमें मालवा के 'भाब' की भाँति प्रारम्भ में प्रवेशगीत द्वारा समस्त पात्रों का परिचय कराया जाता है। इसके प्रारम्भिक दौर में कवि बिद्यापति के गीतों पर आधृत अभिनय होता था। आगे उमापति के 'पारिजातहरण' की कथा के आधार पर इसकी संरचना हुई। कान्हाराम, नरदीपति, बिबननाथ, बालाजी आदि इस शैली के अन्य नाटककार हैं। इसके प्रारम्भिक रूप को कीर्त्तन-मजनप्रधान गीतों की अधिकता के कारण, 'कीर्त्तनिया' नाटक कहा गया। अब भी 'बिदापत नाच' के पर्याय-रूप में लोग इसे स्वीकार करते हैं। दोनों नाट्यरूप अलग-अलग रहे हैं, फिर भी इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। इसकी प्रदर्शन-शैली बगाल की 'जात्रा' से भी मिलती-जुलती है। पूर्णिया और दरभंगा की कई मण्डलियाँ इस दिशा में कुछ समय पूर्व तक सक्रिय थीं। आजकल पूर्णिया और दरभंगा की एकाध मण्डली ही इस दिशा में सक्रिय बताई जाती है।

इनके अतिरिक्त, बिहार के वेगूसराय जिले में वहाँ के बखरीवाजार से सम्बद्ध तथा जाहू-टोने पर आधृत लोकनाटक 'बहुरा-गोढ़नी' ('नेटुआ दयालसिंह') प्रचलित रहा है। बिहार के ही नालन्दा जिले में 'जितिया' नामक एक लोकनाट्य-रूप प्रचलित है। ये दोनों नाट्यरूप अभी पर्याप्त शोध की अपेक्षा रखते हैं।

कड़ा : यह राजस्थान की एक नाट्य-शैली है, जिसमें वीर रस की प्रधानता रहती है तथा नगाड़े की ठेक पर लोककथा का गान होता है।

भेड़ंत . यह नाट्यरूप भाँड़ जाति के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। लखनऊ, बनारस, कलौज, मानिकपुर आदि में इनका व्यवसाय खूब चलता है। इनमें भाँड़ अपने लतीफो, लफ्फाजियो, चुटकियो तथा वाचालता से दर्शकों का मन मोहते हैं। इनकी लोकप्रिय भेड़ंतियाँ हैं : 'चमेलिया लौण्ठी', 'जय्याराम कोरी', 'नाऊ भठियारिन' इत्यादि।

लोकनाटकों का एक और भी प्रकार है, जिसे विकास-क्रम में नृत्य और नाटक के बीच की चीज होने से नाट्यप्राय' या 'नृत्य-नाट्य' कहा जाता है। नृत्य-नाट्य या

नाट्यप्राय-श्रेणी में गुजरात के 'भवाई', बुन्देलखण्ड के 'राईनृत्य', राजस्थान के 'कठपुतली-नृत्य' आदि के अतिरिक्त बिहार के 'डोमकच', किरात-अर्जुन का युद्ध दिखानेवाले लोक-नृत्य, आदिवासियों के 'छाऊ-नृत्य' तथा राजस्थान के 'धूमर-नृत्य' आदि की चर्चा हो सकती है। पूर्ववर्णित 'जाट-जाटिन' भी अधिकांशतः इसी कोटि की चीज है।

कुल मिलाकर, हिन्दी-क्षेत्र की लोकनाट्य-परम्परा का यही स्वरूप हमारे सामने है। आज इन लोकनाट्यों की सामान्य विधियाँ अगर कहीं रामलीला-संगीत जैसे धर्मनिरपेक्षप्राय संगीत-नाटकों से मिलती-जुलती हो गई हैं, तो 'माच' में रासलीला की सामग्री पाई जाती है। हिन्दी-नाटको पर भी इन लोकनाट्य-रूपों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। भारतेन्दु तथा उनके सहयोगियों ने तो लोकनाट्य के तत्त्वों को अपनाया ही, इधर नये नाटककारों तथा रंगकर्मियों ने भी इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इन बातों से लोकनाटकों की इस विशेषता पर प्रकाश पड़ता है कि इनका स्वरूप जड़ नहीं है, बल्कि निरन्तर गतिशील है।

△ दयाल-भवन, महेंद्र

पटना : २००००६

'उर्दू'-कविता पर एक दृष्टि : विशिष्ट सम्मति

"डॉ० कलीमुद्दीन अहमद द्वारा लिखित तथा प्रो० रामप्रसाद लाल द्वारा हिन्दी में अनूदित 'उर्दू-कविता पर एक दृष्टि' पढ़कर परम सन्तोष हुआ। डॉ० अहमद जीवन और जगत् की सौन्दर्यमयी सोईशयता से भरी तीक्ष्ण दृष्टिवाले आलोचक—रसप्राण भावक है। ऐसी बेबाक तकरीर, ऐसी निष्पक्ष निर्भीक आलोचना और उर्दू-कविता का सांगोपाग अनुशीलन-मूल्यांकन पढ़कर तबियत खुश हो गई। लेखक ने बिना किसी प्रकार की प्रतिबद्धता और पूर्वाग्रह के अपनी बात कही है। स्थान-स्थान पर अँगरेजी-कविता के साथ तुलना ने पुस्तक को व्यापक धरातल प्रदान किया है। आशा है, परिषद् का यह प्रकाशन काव्यप्रेमियों को—उर्दू-हिन्दी-भावप्रवणता के रसप्राहकों को समान रूप से प्रिय होगा।"

△ दक्षिण सिविल लाइन

पचपेड़ी, जबलपुर (म० प्र०)

△ प० रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'

प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका

डॉ० सोहनकृष्ण पुरोहित

भारतीय समाज में स्त्रियों की महत्ता प्राचीन काल से निर्विवादरूपेण स्वीकृत की जाती रही है। लेकिन, इस महत्ता की स्वीकृति मुख्यतः धार्मिक क्षेत्र में रही है, सामाजिक क्षेत्र में अपेक्षया कम और राजनीतिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष। धार्मिक जीवन में शक्ति की महत्ता सामाजिक जीवन में नारी का आधारपूर्ण स्थान, लेकिन राजनीतिक जीवन में शासिका रानियों की विरल संख्या, इन तीन बातों से सामान्य स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस विषय में, भारतीय प्रागैतिहासिक युग के बारे में कुछ भी कहना संभव है, सिवा इस सामान्य सम्भावना के कि विश्व के नवपाषाणकालीन समाज के समान भारत के नवपाषाणकालीन समाज की व्यवस्था भी मातृसत्तात्मक रही होगी। इसके पश्चात् भारतीय इतिहास में सैन्धव-सभ्यता का युग आता है। इस युग में स्त्रियों ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान किया था, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन है। किन्तु, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों में नारी-मूर्तियों की अधिकता तथा सैन्धवों द्वारा मातृशक्ति की पूजा से तत्कालीन समाज में स्त्रियों के महत्त्व पर समीचीन प्रकाश पड़ता है।^१

डॉ० श्रीराम गोयल का विचार है कि सैन्धव-समाज में संभवतः भाई-वहन के विवाह की प्रथा प्रचलित थी।^२ उस अवस्था में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मिस्र के समान सिन्धुदेश में भी राजा अपनी बहनों के साथ विवाह करते होंगे। परन्तु, इस विषय में निश्चितरूपेण कुछ भी कहना कठिन है। सैन्धव-सभ्यता के अवसान-काल में आर्यों ने भारत में प्रवेश किया। उनकी राजनीतिक व्यवस्था प्रधानतः राजतन्त्रात्मक थी। उनके समाज में स्त्रियों का सम्मानपूर्ण स्थान निर्विवाद और सर्वज्ञात है। इसका कारण यह था कि यज्ञकर्म में पति के साथ पत्नी का सहयोग अनिवार्य माना जाता था। उस समय लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा दी जाती थी और उनके विवाह वयस्क होने पर ही किये जाते थे। वस्तुतः, वैदिक युग के प्रारम्भ से आधुनिक काल तक भारत में स्त्रियों की सामाजिक अवस्था में अवनति हुई है। लेकिन, जहाँतक राजनीतिक जीवन का प्रश्न है, आर्यों ने इस क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका को गौण रखा।

१. वैदिक एज, पृ० १९०।

२. डॉ० श्रीराम गोयल : विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, पृ० ४२९।

इस निबन्ध का मुख्य प्रतिपाद्य है ऐसे विषयों की समीक्षा करना, जिनमें स्त्रियों ने राजनीतिक जीवन को सायास प्रभावित किया। इस प्रकार के बहुत-से उदाहरण देखने से आते हैं, जिनमें किसी राजा की माँ, बहन अथवा स्त्री ने तत्कालीन राजनीतिक घटनाचक्र को प्रभावित किया। जातको में ऐसी कथाएँ आती हैं, जिनमें, अन्तःपुर में रहनवाली रानियों ने पर-पुरुषों के साथ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित किया और उन्हीं की सहायता से षड्यन्त्र करके राजा का तख्ता उलटने का प्रयत्न किया। राजनीतिक जीवन पर स्त्रियों के प्रभाव का एक उदाहरण रामायण की कथा में है। राम को चौदह वर्ष का वनवास दिलवाने में कैकयी तथा मन्थरा का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा। राम को वन में भेजने का षड्यन्त्र दशरथ के अन्तःपुर की उस दलगत राजनीति का परिणाम था, जो राम को युवराज चुने जाने के बहुत पहले से चली आ रही थी। मौर्यकाल में अशोक की रानी तिष्यरक्षिता ने षड्यन्त्र करके अपने रूपवान् सौतेले पुत्र कुणाल को अन्धा करवा दिया। यदि कुणाल अन्धा न किया जाता, तो मौर्यवंश का इतिहास कुछ और ही होता।

कटियस ने लिखा है कि नन्दवंश का संस्थापक जाति से नाई था, लेकिन वह मगध के राजा की रानी का प्रेमी बन बैठा और रानी के माध्यम से उसने राजा का विश्वास प्राप्त करके उसे धोखे से मार डाला।^१ इस राजा की पहचान काकवर्ण से की जाती है। गुप्तकाल में भी अन्तःपुर की राजनीति पर स्त्रियों का प्रभाव पड़ने के दृष्टान्त मिलते हैं। उदाहरणार्थ, ध्रुवदेवी का चन्द्रगुप्त द्वितीय पर वैसा ही प्रभाव था, जैसा नूरजहाँ का जहाँगीर पर।^२ ध्रुवदेवी ने भी नूरजहाँ की तरह सत्राट् को प्रभावित करके राजनीति में हस्तक्षेप किया था। गुप्तकाल में ध्रुवदेवी ही एक ऐसी रानी हैं, जिसकी अपनी स्वतन्त्र मुद्रा मिली है। इसपर उसे महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त की महादेवी और महाराज गोविन्दगुप्त की माता कहा गया है।^३ आयरर का मत है कि ध्रुवदेवी ने इस मुहर के प्राप्तिस्थल 'वैशाली' के गवर्नर के रूप में शासन किया था।^४ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ध्रुवदेवी चन्द्रगुप्त की दूसरी रानी कुबेरनागा से पन्द्रह-सोलह वर्ष कनिष्ठा थी, परन्तु इसके बावजूद द्वितीय चन्द्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात् ध्रुवदेवी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ने ही शासन किया। इस राजमहिषी का सत्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त पर इतना अधिक प्रभाव था कि इसके बंगुल में फँसे रहने के कारण उसने साम्राज्य-विस्तार में अभिरुचि लेनी ही कम कर दी। इस प्रकार, चन्द्रगुप्त ने, शक्ति और साधन से सम्पन्न होते हुए भी, अपने राज्यारोहण के बाद कई दशकों तक कोई नया प्रदेश नहीं जीता।

१. 'एज ऑव इम्पीरियल युनिटी, पृ० ३०।

२. डॉ० श्रीराम गोयल : प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, पृ० १८०।

३. उपरिचत्।

४. एस्० के० आयरर : एन्कियेण्ट इण्डिया ऐण्ड साउथ इण्डियन हिस्ट्री ऐण्ड कल्चर, १. पृ० २८३ (पूना, सन् १९४१ ई०)।

जुलाई, १९८३ ई०] प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका [१३५

अन्त पुर की राजनीति पर प्रभाव पड़ने का दूसरा उदाहरण छठी शती ई० का है। गुप्तकाल के अन्तिम दिनों में हूणनेता मिहिरकुल ने भारत पर आक्रमण के समय जब बौद्धों पर अत्याचार किये, तब तत्कालीन गुप्तसम्राट् नरसिंहगुप्त बालादित्य-राज ने उसे कर देना बन्द कर दिया। इसपर मिहिरकुल, बालादित्य के विरुद्ध सेना लेकर चढ़ आया, किन्तु इस युद्ध में गुप्तनरेश की जीत हुई। युआन-त्सांग के अनुसार, बालादित्यराज के अश्वारोहियों ने मिहिरकुल को पकड़ लिया और वे उसे नरसिंहगुप्त के पास ले गये, परन्तु बालादित्यराज की माता ने अपने पुत्र को आदेश दिया कि वह मिहिरकुल को उसके समक्ष उपस्थित करे। ऐसा किये जाने पर उसने मिहिरकुल को ससार की नश्वरता का उपदेश दिया तथा अपने पुत्र से मिहिरकुल को छोड़ने का अनुरोध किया। बालादित्य ने अपनी माता के अनुरोध का पालन करते हुए मिहिरकुल को कैद से मुक्त कर दिया।^१ यह एक बृद्ध बौद्ध राजमाता द्वारा राजनीति में अनपेक्षित रूप से हस्तक्षेप करने का रोचक उदाहरण है।

इसके विपरीत, बहुत-सी रानियों द्वारा अपने पतियों या भाइयों को युद्ध के लिए उकसाये जाने का विवरण मिलता है। उदाहरणार्थ, द्रौपदी के विषय में कहा गया है कि वह पाण्डवों को कौरवों के विरुद्ध भड़काती रहती थी। इसी प्रकार जैनग्रन्थों के अनुसार, मगधराज अजातशत्रु की रानी पद्मावती ने हल्ल और बेहल्ल को सेयणक नामक हाथी तथा १०८ लड्डियों का हीरे का हार, जो उन्हें विम्बिसार ने दिये थे, वापस प्राप्त करने के लिए उकसाया था, जिसके कारण वज्रिसंघ तथा मगध के सम्बन्ध बिगड़ गये थे।^२

चौलुक्य-चाहमान के इतिहास में इससे मिलती-जुलती घटना अर्णोराज की पत्नी देवल्लदेवी की है, जिसने अपने भाई कुमारपाल को अपने पति अर्णोराज के विरुद्ध भड़काया था।^३ लेकिन, इन घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण वे दृष्टान्त हैं, जिनमें कतिपय रानियों ने स्वयं राजसत्ता का उपयोग किया था। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रत्येक राजा की पत्नी रानी कहलाती थी। लेकिन, शासन पर उनका विशेष प्रभाव नहीं होता था। यहाँ हमारा आशय उन रानियों से है, जो राजा की पत्नी होने के कारण नहीं, बल्कि राज्याधिकारिणी शासिकाएँ होने के कारण रानी कहलाती थी। भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण ज्ञात हैं, और ज्ञात उदाहरणों में भी अधिकतर ऐसे ही हैं, जिनमें किसी रानी को गलती से राज्याधिकारिणी मान लिया गया। इस विषय में सर्वप्रथम यह समझ लेना चाहिए कि भारत में स्त्रियों को राज्य की उत्तराधिकारिणी कभी नहीं माना गया है। राजकीय उत्तराधिकार का नियम सामान्य दाय्याधिकार के नियमों से भिन्न था। सामान्य दाय्याधिकार में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति उसके सभी पुत्रों को मिलती थी, लेकिन राज्य

१. बील : ब्रिटिश रिकार्ड ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड, १, पृ० १६८-७१।

२. एज ऑफ इम्पीरियल युनिटी, पृ० २३; डॉ० सोहनकृष्ण पुरोहित : उत्तर भारत का प्राचीन राजनीतिक इतिहास, पृ० ५३।

३. वशरथ शर्मा : अर्ली चौहान डायनेस्टीज़, पृ० ५०-५१।

पर केवल राजा के ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था। 'रामायण', 'महाभारत', 'अर्थशास्त्र' और 'शुक्रनीति' तथा अन्य अन्य ग्रन्थों में राजा का उत्तराधिकारी उसके ज्येष्ठ पुत्र को और उसके अभाव में अन्य पुरुष-सम्बन्धियों को, उनकी सम्बन्ध-निकटता के अनुसार, माना गया है। लेकिन, किसी भी अवस्था में किसी राजा के बाद उसकी पुत्री, रानी अथवा माँ का राज्य पर अधिकार नहीं माना जाता था। इस तथ्य के प्रकाश में अनेक ऐसे उदाहरण, जिनमें आधुनिक विद्वानों ने किसी स्त्री को राज्याधिकारिणी शासिका माना है, पुनर्विचारणीय हो जाते हैं।

लिच्छवि-राजकुमारी कुमारदेवी का विवाह गुप्तवंश के तृतीय शासक प्रथम चन्द्र-गुप्त के साथ हुआ था। प्रथम चन्द्रगुप्त की, राजा-रानी-प्रकार की मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं।^१ उनके पुरोभाग पर चन्द्रगुप्त तथा कुमारदेवी की मूर्तियाँ बनी हैं तथा राजा के बायें हाथ के नीचे लम्बवत् 'चन्द्र' और दण्ड के बाहरी भाग में गुप्त' एवं दाहिनी ओर 'श्रीकुमारदेवी' अंकित है। इन मुद्राओं के पृष्ठभाग पर 'लिच्छवयः' शब्द भी उत्कीर्ण है। जैसा कि सर्वमान्य है, ये सिक्के उक्त विवाह की स्मृति में जारी किये गये और इसके परिणामस्वरूप लिच्छवि-राज्य गुप्त-साम्राज्य में मिला लिया गया था। परन्तु, इस राज्य को गुप्त-साम्राज्य में मिलाये जाने का कारण क्या था? आर्यगर, अलतेकर आदि का यह मत प्रायः सर्वस्वीकृत है कि कुमारदेवी अपने पिता की उत्तराधिकारिणी एवं लिच्छवि-राज्य की शासिका थी।^२ लेकिन, डॉ० श्रीराम गोयल का मत यह है कि प्राचीन काल में प्रचलित उत्तराधिकार के नियम को देखते हुए इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि लिच्छविनरेश की उत्तराधिकारिणी कुमारदेवी नहीं, वरन् समुद्रगुप्त रहा होगा। समुद्रगुप्त को गुप्त-अभिलेखों में 'लिच्छविदौहित्र' कहा जाना इसका अतिरिक्त प्रमाण है। अतः, डॉ० गोयल का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि यहाँ 'दौहित्र' शब्द का प्रयोग 'पुत्रिका-पुत्र' नामक विशिष्ट प्रकार के पुत्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसके अनुसार समुद्रगुप्त न केवल अपने पिता का पुत्र और उत्तराधिकारी था, वरन् अपने नाना का भी पुत्रकल्प दौहित्र और उत्तराधिकारी था।^३ इस प्रकार, लिच्छवि-राज्य गुप्तों को समुद्रगुप्त के माध्यम से मिला।

इसी प्रकार की भ्रान्ति मौखरी रानी राज्यश्री के विषय में भी फैली हुई है। राज्यश्री का पति ग्रहवर्मा सातवीं शती में उत्तरप्रदेश, बिहार आदि का शासक था।

१. डॉ० अ० स० अलतेकर : गुप्तकालीन मुद्राएँ; श्रीराम गोयल : हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियल गुप्तानु, पृ० ९५, पादटिप्पणी।

२. मजूमदार तथा अलतेकर : वाकाटक गुप्त एज पृ० १२८; अलतेकर : गुप्त-कथापत्रेण, पृ० २; स्मिथ : अल्टी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० २९४; आर्यगर, ए० आइ० एस्० आइ० एच्० सी०, पृ० २३६।

३. डॉ० श्रीराम गोयल : हि० इ० गु०, पृ० ९७।

उसे गौडनरेश शशांक और भालवराज देवगुप्त ने मार डाला था। उसकी रानी राज्यश्री ने विन्ध्याचल पर्वत पर जाकर अपनी जान बचाई थी। सन् ६०६ ई० में हर्षवर्द्धन ने, जो थानेश्वर का राजा एवं राज्यश्री का भाई था, मौखरी-राज्य को शत्रुओं के चंगुल से छुड़ाया।^१ इसके बाद हम मौखरी-राज्य पर हर्ष को शासन करता हुआ पाते हैं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि हर्ष मौखरी-राज्य का स्वामी कैसे बन गया। इसका उत्तर सभी विद्वान् इस प्रकार से देते रहे हैं कि ग्रहवर्मा की हत्या के बाद हर्ष ने राज्यश्री की, जो कन्नौज की स्वामिनी थी, सहायता के लिए कन्नौज का शासनभार सँभाला होगा। इतिहासज्ञों की यह भी मान्यता रही है कि ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद राज्यश्री का कन्नौज पर अधिकार होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता; क्योंकि भारतीय इतिहास में कभी किसी रानी को अपने पति की उत्तराधिकारिणी नहीं माना गया है।^२ ग्रहवर्मा के बाद उसके पुत्र को और पुत्र के अभाव में भाई या भतीजे को राजा बनना चाहिए था। मौखरियों के नालन्दा से प्राप्त अभिलेख में ग्रहवर्मा के अनुज का उल्लेख भी मिल गया है, जिसका नाम 'सु' अक्षर से प्रारम्भ होता है। उसने महाराजाधिराज की उपाधि के साथ शासन किया था। इसलिए, अब यह स्पष्ट है कि हर्ष ने मौखरी-राज्य पर अपनी सत्ता 'सु' के न्यायोचित अधिकार की अवहेलना करके स्थापित की होगी।

लेकिन, हिन्दू-शासन-व्यवस्था में नारियों का सिंहासन पर अधिकार न होते हुए भी कुछ उदाहरण ऐसे अवश्य मिलते हैं, जब कतिपय महत्त्वाकांक्षिणी रानियों ने कूटनीति से अथवा स्थिति का लाभ उठाकर राजसत्ता पर अधिकार कर लिया। ऐसा प्रायः उन उदाहरणों में हुआ, जब कोई महत्त्वाकांक्षिणी रानी अपने अल्पवयस्क पुत्रों की सरसिका बनी। भारत जैसे विशाल देश में इस प्रकार की घटनाएँ असम्भव नहीं थी। दूसरे कुछ प्रदेशों में, किसी युग-विशेष में कुछ जातियों ने स्त्रियों के शासिका बनने के अधिकार को स्वीकृत भी किया था। कहीं-कहीं तो हमें स्त्रीराज्य तक का उल्लेख भी मिलता है। 'जैमिनीभारत' में स्त्रीराज्य की प्रमिला नामक शासिका का उल्लेख मिलता है। उसका अर्जुन पाण्डव से युद्ध हुआ था, यद्यपि स्त्रीराज्य का उल्लेख यहाँ गूढ़ रहस्यमय आख्यान के रूप में किया गया है।^३ लेकिन, ऐसे राज्य की स्थिति अन्य साक्ष्य से भी संकेतित है। सातवीं शती में भारत की यात्रा करनेवाले युआन-त्थांग के अनुसार, ब्रह्मपुत्र-राज्य के उत्तर में स्थित सुवर्णगोत्र-प्रदेश में स्त्रियों का राज्य था। वहाँ उत्तराधिकार भी स्त्रियों के पक्ष में होता था। रानी का पति राजा कहलाता था, परन्तु शासन-संचालन रानी ही किया करती थी। इस राज्य में पुरुषों का कार्य लेती करना तथा उपद्रवों का उन्मूलन

१ दिनेशचन्द्र सरकार स्टडीज़ इन दि सोसायटी ऐण्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ एन्डिग्रेटेड ऐण्ड मेडियेवल इण्डिया, पृ० २२९।

२ इतिहास-समीक्षा, जयपुर, वर्ष १, अंक २, पृ० १४२-१४३।

३ दिनेशचन्द्र सरकार, यथापूर्व, पृ० २२९।

करना था ।^१ युआन-च्वांग के इस कथन का समर्थन नू-वांग नामक तिब्बती जाति के विवरण से होता है, जिसकी शासिका पिन-चिन कहलाती थी । युआन-च्वांग ने दक्षिण में भी एक स्त्रीराज्य का वर्णन किया है, जो लागल के समीप पश्चिमी बलूचिस्तान में था ।^२ 'बृहत्संहिता' में भी उत्तरी पश्चिमी भारत में ऐसे ही राज्य का उल्लेख मिलता है ।^३

कुछ रानियों के अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिकाओं के रूप में शासन करने का उल्लेख दक्षिणी भारत के सातवाहन-वंश में मिलता है । इस वंश के शासक प्रथम शातकर्णी की रानी नागानिका ने अपने पुत्र वेदश्री की अल्पावस्था में संरक्षिका के रूप में शासन किया था । नानाघाट-अभिलेख^४ में उसके द्वारा कई यज्ञों को सम्पादित करने का भी उल्लेख मिलता है, यद्यपि स्त्रियों को वैदिक यज्ञ सम्पादित करने का अधिकार नहीं था ।^५ श्रौतयज्ञ करने पर तो स्त्रियाँ दण्ड की अधिकारिणी होती थी । डी० आर्० भाण्डारकर का मत है कि नागानिका द्वारा यज्ञ करने की कल्पना तो अनुमान से परे है ।^६ अतः, ये यज्ञ उसने या तो अपने काल में किये होंगे और या फिर ब्राह्मणों से करवाये होंगे । नागानिका द्वारा यज्ञों के सम्पादन का प्रश्न चाहे अनिर्णीत हो, परन्तु तत्कालीन राजनीति पर उसका प्रभाव स्पष्टतया द्योतित है । सातवाहन-वंश में गौतमीपुत्र शातकर्णी नामक नरेश के बीमार पड़ जाने पर उसकी माता ने संरक्षिका के रूप में शासन किया था । यद्यपि यह सम्भावना निर्विवाद नहीं है ।

उत्तर भारत में किसी स्त्री के संरक्षिका बनने का प्राचीनतम उदाहरण सम्भवतः एगेशोकिलया का है, जिसने प्रथम स्ट्रेटो की वात्स्यावस्था में, जो कदाचित् उसका पुत्र था, शासनभार सँभाला था । एगेशोकिलया सम्भवतः मिनाण्डर की पत्नी और एगेशोकलीज की पुत्री या बहन थी । उसने स्ट्रेटो के साथ सहस्रग्राह्य जारी की थी ।^७ संरक्षिका रानियों का एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रभावती गुप्ता का है । वह गुप्तसम्राट् द्वितीय चन्द्रगुप्त की पुत्री और बाकाटक-नरेश द्वितीय रुद्रसेन की रानी थी । द्वितीय रुद्रसेन की मृत्यु चतुर्थ शती ई० के अन्तिम चरण में हुई थी । परिणामस्वरूप, उसका पुत्र दिवाकरसेन युवराज बनाया गया था । उसकी माता प्रभावती गुप्ता ने प्रायः तेरह वर्ष संरक्षिका के रूप में शासन किया, जैसा कि प्रभावती गुप्ता द्वारा अपने पुत्र के तेरहवें वर्ष में जारी किये गये

१. वाटर्स : ऑन युआन-च्वांग ट्रेवेल्स इन इण्डिया, पृ० ३३० ।

२. उपरिचत्, पृ० २५७ ।

३. वराहमिहिर : बृहत्संहिता, १४।२२ ।

४. जर्नल ऑफ बम्बई ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १३, (सन् १८७७ ई०), पृ० ३११ ।

५. शांखायनब्राह्मण, २७।४ ।

६. इण्डो एण्टि०, भाग ४७, पृ० ७२ ।

७. ए० के० नारायण : दि इण्डोप्रोक्स, पृ० ११० ।

जुलाई, १९८३ ई०] प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका [१३९

पूजा-दानपत्र से प्रमाणित है।^१ अतः, दिवाकरसेन के शासन के तेरहवें वर्ष में उसकी आयु सोलह वर्ष से अधिक माननी पड़ेगी। हिन्दू-राजपरम्परा के अनुसार, उस समय उसे सिंहासन पर बैठने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद हम पाते हैं कि वह उस समय भी केवल युवराज रहा। इसका कारण प्रभावती गुप्ता का सत्तालोलुप होना ही हो सकता है। प्रभावती गुप्ता के दुर्भाग्य से दिवाकरसेन की भी अत्यायु में मृत्यु हो गई। इसके बाद, उसने सम्भवतः अपने दूसरे पुत्र हामोदरसेन की सरक्षिका के रूप में शासन किया। प्रभावती गुप्ता के इस प्रकार सत्ताधारिणी बनने के कई गम्भीर परिणाम हुए—विशेषतः इस दृष्टि से कि वाकाटक-राज्य पर गुप्तों का प्रभाव बढ़ गया, जो वाकाटक-प्रवेश में गुप्त-लिपि के व्यापक प्रयोग एवं गुप्त-पदाधिकारियों की नियुक्ति से स्पष्ट है।

रानियों के इस प्रकार सरक्षिका के रूप में शासन करने का उदाहरण चौहान-वंश के इतिहास में भी मिलता है। तृतीय पृथ्वीराज की माता कर्पूरदेवी ने अपने प्रधानमन्त्री कदम्बबास की सहायता से करीब तीन वर्ष चौहान-राज्य पर शासन किया था। 'पृथ्वी-राजविजय' महाकाव्य के अनुसार, वह बहुत कुशल सरक्षिका सिद्ध हुई।^२

प्राचीन इतिहास से स्पष्ट है कि कुछ रानियों ने न्यायतः अथवा अन्यायतः सत्ता-धारिणी बनकर शासन किया। सम्भवतः, ऐतिहासिक युग में इसका प्राचीनतम उदाहरण किलयोफस का है। वह ऐस्कीकेनोस जाति के राजा की पत्नी थी। सिकन्दर का आक्रमण होने पर तथा अपने पति के मृत्यु हो जाने के बाद उसने यूनानी आक्रमणकारी का सामना किया था। कर्टीस के अनुसार, उसने पति की मृत्यु के पश्चात् शासिका के रूप में शासन किया और अन्त में सिकन्दर से पराजित होकर उसकी अकशायिनी बनी और उसने एक पुत्र को जन्म भी दिया।^३ किलयोफस के समान शत्रु का सामना करने में वीरता का प्रदर्शन दाहिर की रानी लाडोबाई ने भी किया था, जिसकी चर्चा मुस्लिम-इतिहास-कारों ने की है।^४ राजपूत-काल में इस प्रकार का उदाहरण चितौड़ की रानी पृथा का भी मिलता है।^५

लेकिन, महत्वाकांक्षिणी रानियों के उदाहरणों में सबसे प्रमुख स्थान कश्मीर की रानी विद्वा का है। उसने लगभग सन् ९५८ से १००३ ई० तक कश्मीर की राजनीति को अपने नियन्त्रण में रखा था।^६ वह लोहर के राजा सिंहराज की कन्या तथा शाही

१. हि० च० सरकार : सेलेक्ट इन्स्क्रिप्शन्स, पृ० ४११।

२. पृथ्वीराजविजय, ९।१।३४।

३. स्थितः : अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ५८।

४. ईश्वरीप्रसाद : हिस्ट्री ऑफ मेडियेवल इण्डिया, पृ० ५८-५९।

५. टॉड : एनलस ऐण्ड एण्टीक्विटी ऑफ राजस्थान, भाग १।

६. एच० सी० रे : डायनेस्टिक हिस्ट्री ऑफ नॉर्वेन इण्डिया, भाग १, पृ० १३।

राजा भीमपाल की पौत्री थी। उसका विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त (सन् ९५०-९५८ ई०) से हुआ था, जो अत्यन्त विलासी था। उसपर दिहा का इतना अधिक प्रभाव था कि वह कश्मीर में 'दिहा-क्षेम' के नाम से प्रसिद्ध हो गया।^१ क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अभिमन्यु कश्मीर का शासक बना।^२ लेकिन, अल्पायु होने के कारण दिहा ने उसकी सरक्षिका के रूप में कश्मीर पर शासन करना प्रारम्भ किया। उसने अपने विरुद्ध हुए विद्रोहों को दबाने में कुशल कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया। उसने अपने प्रधानमन्त्री फल्गुण से झगडा कर उसे अपदस्थ कर दिया तथा यशोधर नामक व्यक्ति और उसके सहायकों के विद्रोहों को दबाने में बल और भेद की नीति का सफल प्रदर्शन किया।^३ उसका कृपापात्र नरवाहन नामक मन्त्री था, जिसे दिहा ने 'राजानक' नामक उपाधि प्रदान की थी।^४ परन्तु, सिन्धु नामक व्यक्ति द्वारा कान भर दिये जाने पर दिहा नरवाहन से रुष्ट हो गई। दिहा ने नरवाहन को इतना अपमानित किया कि उसने आत्महत्या कर ली।^५ अब दिहा को संग्राम नामक डामर से भय उत्पन्न हुआ, अतः उसने फल्गुण को पुनः बुलाया।^६ ऐसे घटनाचक्र के समय उसके पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु क्षयरोग से हो गई। दिहा ने अभिमन्यु के पुत्र नन्दीगुप्त को सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद दिहा पुत्रशोक से एक वर्ष तक पीड़ित रही और धर्मकार्यों में लगी रही। परन्तु, शोक शान्त हो जाने पर उसने सन् ९७३ ई० में अपने पौत्र नन्दीगुप्त की हत्या करवा दी। उसके पश्चात् उसने अपने पौत्र त्रिभुवन एवं भीमगुप्त को क्रमशः सिंहासन पर बैठाकर मरवा डाला और सन् ९८० ई० में स्वयं राजसिंहासन पर बैठकर शासन करने लगी। स्वतन्त्र शासिका बन जाने पर दिहा ने तुंग को अपना प्रधानमन्त्री बनाया।^७ परन्तु, उसके विरोध में ब्राह्मणों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दिहा ने घूस देकर शान्त किया। अपने जीवन के अन्तिम दिनों में रानी दिहा ने अपने भाई उदयरज के पुत्र संग्रामराज को अपना युवराज बनाया,^८ जो रानी दिहा की मृत्यु होने पर सन् १००३ ई० में सिंहासनारूढ हुआ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक रूप से कश्मीर के राज्य पर रानी दिहा का केवल सरक्षिता बनने का अधिकार था। परन्तु, वह स्वभाव से महत्त्वाकांक्षिणी थी, इसलिए करीब २३ वर्षों तक उसने पूर्ण अधिकारों के साथ शासन किया। कश्मीर के

१. कल्हण : राजतरंगिणी, ६।१५१-१५८।

२. उपरिवत्, ६।१८८।

३. उपरिवत्, ६।३३७।

४. उपरिवत्, ६।२६१।

५. उपरिवत्, ६।२७६।

६. उपरिवत्, ६।२८४।

७. सर्वाधिकरण।

८. कल्हण : पूर्वोक्त, ६।३५५।

इतिहास में इस प्रकार का एक और उदाहरण मिलता है, जब वहाँ कोटादेवी नामक स्त्री ने लगभग सन् १३३८ ई० में थोड़े समय के लिए शासन किया था ।

भारत के अन्य प्रदेशों के विपरीत, बंगाल के मिदनापुर एवं उड़ीसा के गंजाम जिलों-वाले प्रदेश पर शासन करनेवाले भौमकर-वंश में कई सत्ताधारिणी रानियो का उल्लेख पिछले वर्षों में प्राप्त अभिलेखों में मिला है ।^१ वहाँ विभिन्न अवसरों पर करीब छह बार स्त्रियों को राज्य करने का अवसर प्राप्त हुआ । इन छह शासिकाओं में पाँच तो मृत राजाओं की रानियाँ थीं और एक पुत्री । इस वंश के अभिलेखों में गोस्वामिनी को उड़ीसा की योग्य शासिका कहा गया है । इसीलिए, उसके बाद की रानियो ने कई बार 'गोस्वामिनी' की उपाधि धारण की । अभिलेखों के अनुसार, भौमकर-वंश की प्रथम सत्ताधारिणी शासिका त्रिभुवनमहादेवी थी ।^२ वह नागवंश की कन्या थी । हेन केनाल-साम्रपन्न^३ (सन् ९५१ ई०) के अनुसार, वह राजा ललितविस्तर की पत्नी तथा राजमहल की पुत्री थी । उसने सामन्तों के आग्रह और गोस्वामिनी का उदाहरण दिये जाने पर शासन-भार स्वीकार किया था । इसका कारण यह था कि उस समय राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था । इस कथन की पुष्टि तलेखर-दानपत्र^४ (सन् ९७६ ई०) से भी होती है । इस अभिलेख के अनुसार, शुभाकर तृतीय उर्फ कुसुमहार की मृत्यु के पश्चात् उसकी माता त्रिभुवनमहादेवी ने शासन करना प्रारम्भ किया, परन्तु अपने पौत्र लवणभार के वयस्क होने पर उसे राज्य सौंप दिया । हाल ही में प्राप्त दानपत्र^५ के अनुसार, लवणभार त्रिभुवन-महादेवी की विधवा पुत्रवधू के द्वारा गोद लिया गया था ।

अतः, स्पष्ट है कि त्रिभुवनमहादेवी^६ ने अपने पुत्र के निःसन्तान मर जाने पर स्वयं सिंहासन पर बैठी थी । वह तबतक शासन करती रही, जबतक उसकी विधवा पुत्रवधू का गोद लिया हुआ पुत्र वयस्क नहीं हो गया । भौमकर-वंश में दूसरी शासिका पृथ्वीमहादेवी 'उर्फ त्रिभुवनदेवी' द्वितीय हुई, जो सन् ९८९ ई० में शासन कर रही थी । वह भौमकर-राजसिंहासन पर अपने पिता की सहायता से बैठी थी । यद्यपि वह स्वयं विष्णुभक्त थी, तथापि उसके राज्यकाल में कई शैव मन्दिरों का निर्माण हुआ था । भौमकर-वंश में ही शुभाकर पंचम की मृत्यु के पश्चात् चार रानियो ने क्रमशः शासन किया । इनमें प्रथम थी गौरी महादेवी, जो शुभाकर पंचम की पत्नी थी । उसकी उत्तराधि-कारिणी उसकी पुत्री ढण्डमहादेवी थी । 'परमभट्टारिका महाराजाधिराजपरमेश्वरी

१. आइ० एच्० क्यू०, २९, पृ० १४८; इ० आइ० २९, पृ० ८१ ।

२. बी० मिश्र : उड़ीसा अण्डर दि भौमकर किंग्स, पृ० १२ अ ।

३. उपरिबत्, पृ० २३ ।

४. उपरिबत्, पृ० ३२ ।

५. इ० आइ०, २९, पृ० २१० अ ।

६. त्रिभुवनमहादेवी ने गोस्वामिनी की उपाधि धारण की तथा बौद्धधर्म के स्थान पर वैष्णवधर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त की ।

दण्डमहादेवी' के कई दानपत्र मिलते हैं।^१ वह परम शिवभक्त स्त्री थी। उसकी उत्तराधिकारिणी उसकी सौतली माँ बकुलदेवी बनी। उसने सन् १०३५ ई० में एक घोषणा-पत्र प्रचारित किया था।^२ बकुलदेवी के पश्चात् उसकी जेठानी धर्मदेवी शासिका बनी। वह भीमकर-वंश की अन्तिम शासिका थी।

परवर्ती काल में दक्षिण भारत में कुछ राजाओं ने अपनी रानियों के साथ संयुक्त रूप से शासन किया था। दक्षिण कनारा के आलूप-राजवंश में पटरानी को राजा के साथ शासन करने की स्वतन्त्रता थी। उदाहरण के लिए, सन् १२६१-६२ ई० में वीर पाण्डुरंगदेव आलपेन्द्रदेव ने अपनी प्रमुख पट्टदेवी के साथ वराहकन्यापुर नामक राजधानी में रहकर राज्य किया था।^३

प्राचीन भारत में स्त्रियों ने केवल शासिका के रूप में ही राजनीति को प्रभावित नहीं किया, अपितु उच्च पदों पर रहकर भी अपने प्रभाव का उपयोग किया था। वैदिक काल में स्त्रियों ने राजनीतिक जीवन को किस सीमा तक प्रभावित किया, कहना कठिन है। 'ऋग्वेद' में, स्त्रियों के 'सभा' में भी भाग लेने का उल्लेख मिलता है। एक अन्य संस्था 'विदथ' में भी स्त्रियाँ भाग लेती थी।^४ वह उसमें केवल उपस्थित ही नहीं होती थी, घरन् उसकी कार्यवाहियों में भी भाग लेती थी। 'तैत्तिरीयब्राह्मण' के अनुसार, राजा की रत्नपरिषद् में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।^५ सम्भवतः, राजा धार्मिक कारणों से स्त्रियों को रत्नपरिषद् में स्थान देता था। मौर्यकाल में राजा की रक्षा का कार्य स्त्रियाँ करती थी।^६ उस समय नगर तथा सैनिक छावनी के निरीक्षण में वेश्याओं की सहायता ली जाती थी।^७ कौटिल्य अमात्यों की नियुक्ति के समय संन्यासिनी-वेशधारी गुप्तचरियों की सहायता लेता था।^८ वह राजा को सलाह देता है कि महारानी से मिलते समय बूढ़ी परिचारिका को अपने साथ रखे।^९ अशोक के समय स्त्रियों को 'स्त्री-अध्यक्ष' के पद पर नियुक्त किया जाता था।^{१०} कल्हण ने सामन्तों के रूप में 'डामरियों' का उल्लेख किया है।^{११} वह छद्मा (> क्षुद्रा) नामक स्त्री-योद्धा,

१. इ० आइ०, २९, पृ० ७९।

२. उपरिवत्, ३६, पृ० ३०७।

३. साउथ इण्डियन इस्क्रिप्शन्स ९, भाग १, संख्या ३९५-३९६।

४. ऋग्वेद, १।१६७।३।

५. तैत्तिरीयब्राह्मण, १।७।३; ऋग्वेद, ५।३०।९।

६. स्त्रावो, १५।१।५५।

७. उपरिवत्।

८. अर्थशास्त्र, १।५।९।

९. उपरिवत्, १।१५।१९।

१०. अमिलेख, १२।

११. कल्हण : राजतरंगिणी, ८।३११५।

जुलाई, १९८३ ई०] प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका [१४३

और उच्चपदस्थ स्त्री-अधिकारी सिल्ला का उल्लेख भी करता है।^१ स्मृतियों के अनुसार, स्त्रियाँ राजकीय दस्तावेज तैयार करती थी। सातवाहन-काल में लोटा नामक स्त्री लेख का प्रारूप तैयार करती थी। गजाम के एक लेख को वाचिका तथा जाचिका ने पंजीकृत किया था।^२ विद्याधरभंज अमोघकलश की मुहर उसकी रानी जयमहादेवी तथा अनन्तवर्मा की मुहर रानी श्रीवासभट्टारिका रखती थी। गुप्तसम्राट् द्वितीय चन्द्र-गुप्त की रानी ध्रुवदेवी की अपनी पृथक् मुहर थी। राष्ट्रकूट-राज्य में स्त्रियाँ गवर्नर के पद पर नियुक्त की जाती थी।^३ प्राचीन भारत में स्त्रियों के ग्रामसभा में रहकर कार्य करने का उल्लेख भी मिलता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राजसत्ता पर स्त्रियों का अधिकार कभी नहीं माना गया था। जब कभी उन्होंने शासन किया, परिस्थितियों का लाभ उठाकर किया। भौमकर-वंश इसका अपवाद अवश्य है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन को राजघरानों के षड्यन्त्रों ने गम्भीर रूप से प्रभावित किया। लेकिन, स्त्रियों ने जब भी शासिका अथवा उच्च पद पर रहकर कार्य किया, अपनी कुशलता अवश्य प्रदर्शित की। इस प्रकार, प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन स्त्रियों के प्रभाव से अछूता नहीं रहा था।

••

△ प्रबक्ता, इतिहास-विभाग
जोधपुर-विश्वविद्यालय
जोधपुर (राजस्थान)

१. कल्हण : राजतरंगिणी, ११३६-३७।

२. इ० आइ० २८, पृ० ३३५।

३. महालिंगम् नाउथ इण्डियन पॉलिटी, पृ० ६२।



मध्यदेश : ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सिंहावलोकन

ले० : डॉ० धीरेन्द्र वर्मा

इस ग्रन्थ के लेखक ने उत्तरभारत के मध्यभाग को मध्यदेश माना है। इसमें प्राचीन राज्यों, विद्यापीठों, जनपदों, राजवंशों और प्रजाओं के सामाजिक जीवन की विशेषताओं एवं सभ्यता के उत्कर्ष का रोचक और ज्ञानप्रद विवरण दिया गया है। पृ० सं० १९६। कई रंगीन मानचित्र और ऐतिहासिक चित्र।
मूल्य : ₹० २१ ००।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८०००४५



साहित्यिक अनुस्मृति :

संक्रान्ति-काल और बिहार के साहित्यकार

पं० मदनमोहन पाण्डेय

बिहार में, वर्तमान शती के चौथे दशक तक, हिन्दी में जो साहित्य-रचना हुई, वह अधिकांशतः देशप्रेम और देशभक्ति से ओतप्रोत एवं स्वातन्त्र्य-संग्राम को उत्प्रेरित करने-वाली रही। साहित्य ने सदा युग को अनुप्राणित करने की चेष्टा की है और सामाजिक-राजनीतिक क्रान्तियाँ भी साहित्य के माध्यम से ही होती आई हैं। सन् ब्यासीस की क्रान्ति तक अनेक महापुरुषों ने अपने सतत चिन्तन और बौद्धिक प्रयास से हिन्दी-साहित्य के भाण्डार को राजनीतिक, दार्शनिक तथा आध्यात्मिक साहित्य से समृद्ध किया, साथ ही नव-युवकों को भी साहित्य-निर्माण के लिए अनुप्रेरित किया। इस अवधि में, हिन्दी-भाषा को अच्छे साहित्यकार, कवि, आलोचक और कहानीकार प्राप्त हुए, जिनकी सेवाएँ सदा सराही जायेगी और जिनका साहित्य सदा पढ़ा जाता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस काल में, साहित्य के हर क्षेत्र और हर विधा में जो कुछ लिखा गया, वह अधिकाधिक पाठकों द्वारा पढ़ा गया और प्रशंसित हुआ।

स्वतन्त्रता-पूर्व हिन्दी के साहित्यकारों ने कर्तव्यवश ही साहित्य का निर्माण किया। सधर्बरत देश में कर्मठता और त्याग की भावना प्रबल होती है और इसी के अनुरूप हिन्दी के तत्कालीन साहित्यसेवियों की कर्मचेतना गतिशील रही। परन्तु, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद स्थिति ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि देश में उपभोक्ता-संस्कृति ('कंज्यूमर कल्चर') की नींव पड़ गई। गान्धीजी के अवसान के बाद तो यह संस्कृति बड़ी तेजी से पनपने लगी। हम जिस उत्साह के साथ मनसा, वाचा, कर्मणा युग-परिवर्तन के लिए, सचेष्ट थे, वह, सन् अठतालीस के आते-आते ठप पड़ गया। संविधान की स्वीकृति, यानी सन् पचास तक हम बाट जोहते रहे कि देश के नेतृत्व की ओर से समुचित दिग्दर्शन होगा, पर वसा कुछ हुआ नहीं।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, विगत चार-पाँच दशकों तक देश के संघर्षशील नेताओं में अधिकांश की मनोवृत्ति भोगोन्मुख हो गई। निर्माण की अवधि में यह भोग-प्रवृत्ति बड़ी घातक सिद्ध हुई, जिसे आज हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। संविधान लागू होते-होते भारत में प्रायः दो वर्गों की नींव पड़ गई और आगे चलकर इन्हीं दो वर्गों के प्रभाव-

क्षेत्र में समग्र देश जा पहुँचा। इनमें पहला, नेताशाहों का वर्ग था और दूसरा, नौकरशाहों का वर्ग। किन्तु, इन दोनों वर्गों में समुचित रूप से तालमेल न बैठ पाया, फलतः दोनों के बीच खींचातानी चलती रही। नौकरशाहों ने ठकुरसुहाती और दरबारदारी का सहारा लेकर नेताशाहों पर प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा की। परिणामतः, नेताशाही अधिकार की सुविधाओं के उपभोग की ओर झुक गई। ज्ञातव्य है, उपभोक्ता-संस्कृति लोभ तथा स्वार्थ की जननी है और कुकर्म है उसका सहोदर। कहना न होगा कि नेताशाही के इसी काल में भ्रष्टाचार का बीज-वपन हुआ।

इसी संक्रान्ति-काल में, प्रबुद्ध जनो के मन में कुछ कर गुजरने की बेचैनी बढ़ी। ये सभी-के-सभी शीघ्रातिशीघ्र रचनात्मक परिवर्तन देखना चाहते थे। सन् पैंतालीस की अन्तिम अवधि में मैंने आचार्य बदरीनाथ वर्मा, प० रामकरण उपाध्याय, श्रीलक्ष्मी-नारायण सुधांशु जैसे उच्च स्तर के लोगों के पास पत्र लिखा और उनकी राय जाननी चाही कि पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में क्या परिवर्तन लाया जाय और कौन-सा दृष्टिकोण अपनाया जाय। कुछ ने पत्र द्वारा अपनी राय दी, कुछ ने विचार-विमर्श के लिए बुलाया। नेता अपने राज्य के विद्वानों, अधिकारियों तथा जनसाधारण का सहयोग चाहते थे और वे इनके साथ विचार-विमर्श के लिए तत्पर थे। वे जनसाधारण के विचारों से कुछ ग्रहण करना चाहते थे, साथ ही उसका मार्गदर्शन भी उन्हें अभीष्ट था। आचार्य बदरीनाथ वर्मा उन दिनों बिहार के शिक्षामन्त्री होने के साथ ही जनसम्पर्क-विभाग के भी मन्त्री थे। उनकी प्रवृत्ति समस्याओं पर खुलकर बात करने की थी। वह स्वयं साहित्यिक अभिवृत्ति के शिक्षक और पत्रकार थे तथा बिहार राष्ट्रीय विद्यापीठ (सदाकत-आश्रम) के संचालक रह चुके थे, साथ ही प्रकाशकों और लेखकों के सेवा-सहयोग के भी इच्छुक थे। तत्कालीन मुख्य-मन्त्री बिहारकेसरी डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, वित्तमन्त्री श्रीअनुग्रहनारायण सिंह एवं शिक्षामन्त्री आचार्य बदरीनाथ वर्मा ने बिहार के उन साहित्यकारों को, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में परोक्ष या प्रत्यक्ष योग दिया था, विभिन्न सरकारी सेवाओं में नियुक्त कर आशा की थी कि ये स्वतन्त्रताप्रेमी साहित्यकार सच्चे अर्थ में देशहित के लिए कार्य करेंगे और इनकी जीविका की समस्या भी हल होगी। इन्हीं उद्देश्यों से आचार्य बदरीनाथ वर्मा ने 'राष्ट्रीय विद्यापीठ' और राष्ट्रीय विद्यालयों के स्नातकों के अतिरिक्त, अन्यान्य साहित्यकारों और सम्पादकों को शिक्षा और जनसम्पर्क-विभाग में पदस्थापित किया। दिनकरजी उन्हीं दिनों जनसम्पर्क-विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे।

सन् १९४७ ई० में आचार्य बदरीनाथ वर्मा, काशी-विद्यापीठ के एक समारोह में सम्मिलित होने के लिए काशी पहुँचे हुए थे और वही प० छविनाथ पाण्डेयजी से उनकी मुलाकात हुई। उन दिनों पण्डितजी द० 'आज' के कार्यालय में कार्यरत थे। बदरी बाबू ने उनसे पटना चलने को कहा और यह विचार हुआ कि प्रौढशिक्षा के लिए बिहार-सरकार द्वारा कुछ साहित्य तैयार कराया जाय। पण्डितजी जब पटना आ गये, तब उन्हें यह भार दिया गया। प्रारम्भ में, पण्डितजी को तीन वर्षों तक हिन्दी-भ्राष्ट्र

और साहित्य की सेवा के उद्देश्य से बिहार-सरकार के पुस्तकालय-विभाग और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का प्रारम्भिक संघटनात्मक कार्य करना पड़ा। पुस्तकालयों की वस्तुस्थिति के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए पण्डितजी ने बिहार के तत्कालीन सभी जिलों के गाँवों में जाकर लगभग २०० पुस्तकालयों का निरीक्षण किया। प्रत्येक जिले में पण्डितजी को दो-चार ऐसे सज्जन मिल जाते थे, जिनके साथ दौरा करने से उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी में विशेष सहूलियत का अनुभव होता था।

चार-पाँच वर्षों में ही प्रौढशिक्षा के लिए लगभग चालीस पुस्तकें पण्डितजी ने लिखावाईं, जो शिक्षा-विभाग से प्रकाशित हुईं। बदरी बाबू ने पं० सुरेश्वर पाठक विद्यालंकार को पण्डितजी के सहायक के रूप में नियुक्त किया। इसी क्रम में उन्होंने पं० नन्दकिशोर तिवारीजी को पटना बुलाकर उन्हें जनसम्पर्क-विभाग से निकलनेवाली मासिक पत्रिका 'बिहार' के सम्पादकत्व का भार सौंपा। पटना में, सन् सैतालीस से पचपन के बीच साहित्यकारों का एक ऐसा दल था, जिसमें दिनकरजी, सुधांशुजी, बेनीपुरीजी, जयनाथ मिश्र, पं० छविनाथ पाण्डेय और द्विजजी जैसे कर्मठ साहित्यसेवी थे, जो प्रायः आपस में मिला करते थे और उनकी सायकालीन मितगोष्ठी हुआ करती थी, जिसमें मुख्यतः हिन्दी-भाषा और साहित्य की समुन्नति के विषय में चिन्तन होता था। यह गोष्ठी एक प्रकार का अनौपचारिक 'ब्रेन ट्रस्ट' थी, जो साहित्यिक-भाषिक गतिविधि का पर्यवलोकन करती थी और तद्विषयक नवीन कार्य-प्रगति के लिए समय-समय सरकार को सुझाव भी देती थी।

बिहार-सरकार ने अपने राज्य में हिन्दी और नागरी को राजभाषा और राजलिपि के रूप में स्वीकृति सन् १९४८ ई० में ही दे दी थी, जिसके कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा-विभाग' की स्थापना हुई और उसकी कार्य-प्रगति की देखभाल के लिए एक समिति भी बनाई गई। पं० हंसकुमार तिवारी इस समिति के निरीक्षक-सदस्य नियुक्त हुए। तिवारीजी ने चाकरी तो स्वीकार नहीं की, पर मानदेय के आधार पर आंशिक कार्यभार संभाला। राज्य के सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में हिन्दी और नागरी-लिपि के प्रयोग-विस्तार के निमित्त कार्यकर्ताओं को प्रेरित-प्रोत्साहित करना, तद्विषयक विभिन्न परामर्श देना और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का प्रतिवेदन सरकार के मन्त्रिमण्डल के समक्ष उपस्थित करना निरीक्षक का मुख्य कर्तव्य था। यह कार्य तिवारीजी ने लगभग बीस वर्षों तक किया। सच पूछिए, तो इस राजभाषा-विभाग के उत्प्रेरक श्रीसुधांशुजी स्वयं थे। इस विभाग में भी पं० रामलोचन शर्मा 'कण्ठक', सत्यव्रत शर्मा 'गुजन' आदि हिन्दी के विद्वान् लाये गये, जो हिन्दी के लिए अनुवाद, पारिभाषिक शब्दों के निर्माण आदि कार्यों में लगे। इस विभाग में जितनी नियुक्तियाँ हुईं, उनमें प्रायः सभी हिन्दी के प्रेमी और लेखक थे।

श्रीसुधांशुजी के प्रयास से विधान-सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' की स्थापना की स्वीकृति सन् १९५० ई० में मिली और उसके संचालन के लिए आचार्य शिवपूजन सहायजी को राजेन्द्र कॉलेज, छपरा से पटना लाया गया और परिषद्

के प्रकाशन-विभाग की देखरेख के लिए प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीअनूपलाल मण्डल को नियुक्त किया गया। हिन्दी की विद्वन्मण्डली द्वारा परिषद् के संचालन की अपनी परम्परा प्रारम्भ हुई, जिसमें उस समय के प्रसिद्ध साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ। परिषद् के उद्देश्यों और कार्यों के अन्तर्गत हिन्दी में उच्चस्तरीय शोध और उसके प्रकाशन द्वारा बिहार के बहुमुखी सांस्कृतिक जीवन को मूल्य देना ही मुख्य है।

संविधान की स्वीकृति और उसके अनुकूल प्रशासनिक दृष्टि से राज्य-सघटन होते-होते बिहार में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, राजभाषा-विभाग, प्रौढशिक्षा-विभाग तथा जन-सम्पर्क-विभाग हिन्दी के उत्थान में सचेष्ट हो गये। इन विभागों में दर्जनों साहित्यकार सरकारी सेवाओं में आ गये। सरकारी तन्त्र में साहित्यसेवियों के आ जाने से प्रबुद्ध-वर्ग में आशा बँधी कि आगे चलकर हिन्दी-जगत् में अपेक्षित परिवर्तन होगा और कुछ हुआ भी। परन्तु, सरकारी तन्त्र में आते ही ये साहित्यकार भी, अधिकांशतः नौकरशाही प्रवृत्ति के हो गये और इनकी सारी सर्जनात्मक प्रतिभाएँ साहित्य की ओर से मुड़कर नौकरीपेशे के प्रति आग्रहशील हो गईं। इनके द्वारा जो उच्चतर साहित्य के निर्माण की सम्भावना थी, वह कुण्ठित हो गई। चाकरी के चक्कर और जीवन-निर्वाह की उलझन में पड़कर ये केवल सरकारी तन्त्र के पुरजे होकर रह गये।

कुछ साहित्यकार तो राजनीति में उतर पड़े और विधान-सभा तथा विधान-परिषद् की सदस्यता ग्रहण कर उसी में उलझ गये! हिन्दी-साहित्यकारों को माँग आकाशवाणी-केन्द्रों में भी हुई। बिहार के अनेक साहित्यकार इस विभाग से जुड़ गये और चाकरी बजाने लगे। सन् १९५० ई० के आते-आते विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपाधि-धारी साहित्य-अध्यापकों की माँग बढ़ी, और इस प्रकार, छठे दशक के आते-आते बिहार में साहित्यकारों के तीन वर्ग बन गये सरकारी साहित्यकार, अध्यापक साहित्यकार और स्वतन्त्र साहित्यकार। तीसरे वर्ग में अधिकतर नये रंगरूट, यानी उदीयमान साहित्यकार के अतिरिक्त पुराने साहित्यकार भी, जो सख्या में कम थे, स्वतन्त्र साहित्य-रचना में ही संलग्न रहे। सत्ता और सरकार ने इन स्वतन्त्र साहित्यकारों की उपेक्षा ही की, ऐसा कहा जा सकता है। उक्त तीनों वर्गों में प्रत्येक वर्ग की अपनी विशिष्टता थी। अध्यापक साहित्यकार विद्वत्ता की ओर मुड़े और उनपर पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन का प्रभाव पड़ने लगा। उनकी भाषा से सहजता और सरलता तिरोहित होने लगी। अधिकतर अध्यापक साहित्यकारों की दृष्टि भारतीय और अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की गतिविधि की ओर उन्मुख रही और कुछ ने उच्चस्तरीय साहित्य के विशिष्ट अंगों पर, विशिष्ट वर्गों के लिए अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कीं। शास्त्रीय आलोचना-साहित्य का विकास हुआ। आगे चलकर ये अध्यापक साहित्यकार जनवर्ग से दूर होते गये। इनमें अधिकांश की भाषा और शैली जटिल, फलतः जनसाधारण के लिए दुर्बोध रही।

इसी अवधि में भारत-सरकार ने निर्णय किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का संघटन किया जाय। इस निर्णय से बिहार-राज्य की पूर्वी और दक्षिणी सीमा-स्थित क्षेत्रों

मे, दो राज्यों के बीच आपसी खींचतान चली और अनपेक्षित भाषिक आन्दोलन भी हुए। बिहार-सरकार ने हिन्दी-प्रचार-प्रसार के लिए पुरुलिया, धनबाद, चाइबासा, सन्ताल-परगना, सरायकेला आदि क्षेत्रों तथा अहिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी-प्रचार-अधिकारी नियुक्त किये, जिनमें अधिकतर हिन्दीसेवी साहित्यकार थे। इस सन्दर्भ में, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी-प्रचार के लिए समर्पित हिन्दीसेवियों में श्रीब्रजनन्दन शर्मा श्रीरामानन्द शर्मा, श्रीअवधनन्दन, श्रीलासजी सहाय आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

इस संक्रान्ति-काल में जनजीवन में जटिलता का प्रवेश हो चुका था। साहित्य के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की विद्याओं और वादों का विवाद प्रारम्भ हो गया था। जनसाधारण की विकृत होती हुई रूचि के अनुसार कहानी, कविता, उपन्यास आदि पाठ्य-सामग्री की रचना शुरू हुई। विलास-वैभव, यौनाचार की भादकता आदि से पूर्ण भ्रष्टाचार और अपराध की कथाओं का रसमय चित्रण द्वारा जनसाधारण की रूचि का व्यावसायिक उपयोग कर अधिकांश नये हिन्दी-लेखकों और प्रकाशकों ने प्रचुर धनार्जन किया। सत्साहित्य के पाठकों की संख्या में ह्रास हुआ और उत्तेजक यौन साहित्य के पाठकों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। हिन्दी में विद्या-व्यसनियों की संख्या में वृद्धि हुई या नहीं, कह नहीं सकता, पर विद्या-व्यवसायियों की वृद्धि बड़े जोरों से हुई।

इस अवधि में लगभग हजारों मानपत्र या स्तुतिपत्र भी लिखे गये, जिनमें अधिकांश की भाषा अतिशय प्राजल, कर्णमधुर और विद्वत्तापूर्ण रही, तथ्य और कथ्य का प्रदर्शन अतिशयोक्ति से भी कुछ ऊपर ही रहा। काश, उस समय के ऐसे सभी मानपत्रों का संग्रह कहीं एक जगह देखने को मिलता, तो उसमें साहित्य और समाजशास्त्र के अध्येताओं को कुछ दिलचस्प सामग्री अवश्य मिलती और जनता के चाटुतापूर्ण मनोविज्ञान का मजेदार अध्ययन भी होता। इस अवधि में उस समय अपने राज्य में लगभग दस उत्तम अभिनन्दन-ग्रन्थ भी सम्पादित हुए, जिनमें बिहार के तथा इतर राज्यों के हिन्दी-विद्वानों की महत्त्वपूर्ण रचनाएँ सम्मिलित की गईं। अवश्य ही, इन अभिनन्दन-ग्रन्थों की सामग्री संग्रहणीय और पठनीय रही।

इस प्रकार, सन् पैतालीस से पचपन के संक्रान्ति-काल की गतिविधि राजनीति के अधीन हो गई। काल का प्रभाव चिन्तन, भाषा और साहित्य पर अवश्य पड़ा, किन्तु भाषा और साहित्य काल को प्रभावित नहीं कर पाये, क्योंकि उस (काल) पर राजनीति राज्य कर रही थी। सरकार और जनता के सहयोग से बिहार के त्रिमूर्ति डॉ० श्रीकृष्ण सिंह (मुख्यमन्त्री), श्रीअनुग्रहनारायण सिंह (वित्तमन्त्री) तथा आचार्य बदरीनाथ शर्मा (शिक्षामन्त्री) ने हिन्दी-भाषा और साहित्य के लिए जो कुछ विशेष करना चाहा, वे कर नहीं पाये। उनकी सद्भावना या प्रयास में कोई शंका नहीं, पर जो सोचा गया, वह नहीं हुआ, चाहकर भी वे परिस्थिति की परवशता के शिकार हो गये। हिन्दी-भाषा और साहित्य का वर्चस्व राजनीति के दंगल में गौण और नगण्य हो गया।

स्मृति-तर्पण :

शोधपुरुष नाहटाजी

●

डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

जो व्यक्ति बीकानेर (राजस्थान) के कुलीन घराने में उत्पन्न हुआ हो, जिसके बड़े और सम्पन्न कुल का व्यापार कलकत्ता से असम तक फैला हो, जिसकी शिक्षा कुल जमा पाँचवी तक हुई हो, बचपन में जिसके हाथ पीले कर दिये गये हों, जिससे घरवालों की यह अपेक्षा हो कि होश संभालने पर वह व्यवसाय को बढाकर घर की दौलत में इजाफा करेगा, उसके मन में यदि अप्रत्याशित रूप से प्राचीन पाण्डुलिपियों, शास्त्र-भाण्डारों और पुरानी कलात्मक वस्तुओं की खोजबीन करने की लगन लग जाय और एकमात्र शोध ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाय, तो वह समर्पितप्राण शोधपुरुष नहीं है, तो और क्या है ?

सन् १९२७ ई० में छोटी-सी घटना, युवा अगरचन्द नाहटाजी के दृष्टिकोण को बल देती है। कृपाचन्द्र सूरि का नाहटा की कोठरी पर ठहरना और नाहटाजी का उनसे प्रभावित होकर, प्राचीन ग्रन्थों की खोज का आग्रह पाल लेना, यह सब कुछ ही क्षणों में घटित हो गया। उस समय के यतियों की, जिनपर शास्त्र-भाण्डारों की देखभाल का उत्तरदायित्व था, कबूतरवाजी और कुटेव तथा कीमती ग्रन्थों को मिट्टी के मोल बेचने की प्रवृत्ति देखकर नाहटाजी का शोध संग्रह-विषयक सक्लप दृढ़ से दृढतर हो गया। उन्होंने अपने बल-बूते पर वह काम करने का बीड़ा उठाया, जो कई शोधक पुरुषों का काम था। पाण्डुलिपियाँ संगृहीत करना, शास्त्र-भाण्डारों की वर्गीकृत सूची तैयार करना, पुराने खेतड़ी की खरीद करके उनकी खानबीन करना आदि ऐसे काम हैं कि देखकर आश्चर्य होता है, नाहटाजी अपने दम पर यह सब कैसे करते रहे ! निश्चय ही, घरवालों की यह सब प्रीतिकर नहीं था, घरेलू अड़चनें भी आईं, परन्तु वे नाहटाजी को अपने स्वीकृत रास्ते से विचलित नहीं कर सकी। यह सोचना गलत है कि नाहटाजी केवल अपनी लगन के कारण इस क्षेत्र में आये। इसके मूल में उनकी सुविचारित दृष्टि थी। उनकी मान्यता थी कि प्राचीन साहित्य और कलावस्तुओं का संग्रह करना महत्त्वपूर्ण कार्य है और यह प्राचीन संस्कृति का पता लगाने के लिए आवश्यक भी है। गीता के अनुसार, उनके विचार से कर्म में कुशलता का नाम ही कला है। इस दृष्टि से वह अपने मिशन के बहुत बड़े फनकार थे। पुरातात्विक संग्रह की इस शोधयात्रा में उन्हें कभी खण्डहरों और गुफाओं की धूल फाँकनी पड़ी, कभी चिलचिलाती धूप में भूखे-प्यासे भीलो चलना पड़ा, कभी लहखानों में चमगादड़ों से पाला पड़ा और कभी उन्होंने जीर्ण-शीर्ण छत के नीचे पोथियों के पत्तों की धूल साफ की।

पुण्यश्लोक नाहटाजी देशी पद्धति के व्यक्ति थे। मसाला कद, सांभला रंग, भारी-भरकम गठा शरीर, घनी भूँछे, कुछ खोजती गहन दृष्टि और लहरियादार बीकानेरी पगड़ी

देखकर यह अन्दाज लगाना मुश्किल था कि यह मारवाडी सेठ शोधपुरुष भी हो सकता है। उनसे मिलना साक्षात् सादगी और नम्रता से मिलना था। वह सूचनाओं के जीवित सन्दर्भ और खोजों की लम्बी सूची थे। पुराने ग्रन्थों को ढूँढ़ने और संगृहीत करने का उनका ढंग भी कम मनोरंजक नहीं था। जहाँ भी जाते, काम से निबटकर, वह जिस नगर में होते, पुरानी पुस्तकों की दुकानों—कबाड़खानों में जा पहुँचते और जो भी जीर्ण-शीर्ण कागजों का ढेर होता, उसे एकमुश्त खरीद लेते। इस तरह कई मूल्यवान् कृतियाँ उन्हें मिट्टी के मोल मिल जाती। नाहटाजी के व्यक्तित्व को चमकानेवाला एक और पहलू है, वह है उनका संयत धार्मिक जीवन। पुरानी रचनाओं की खोज और संग्रह के अतिरिक्त उन्हें दूसरा कोई शौक नहीं था। उनका नियम था कि वे पाँच लाख से अधिक का संचय नहीं करेंगे। धन के परिसीमन की इस प्रवृत्ति ने उन्हें भौतिक आकर्षण और ऐश्वर्य के भोग की कामना से विरत रखा। बीकानेर में उनके द्वारा स्थापित 'अभय पुस्तकालय' उनका जीवित-जाग्रत् साधना-स्मारक है, जो वास्तव में शोधतीर्थ है। जाने कितने शोधार्थियों ने वहाँ रहकर शोध-उपाधियाँ प्राप्त की। निरन्तर अभ्यास के कारण प्राकृत और अपभ्रंश-भाषाओं पर नाहटाजी का खासा अधिकार हो गया था। उनकी एक खूबी यह थी कि वह समानधर्मा खोजियों की पूरी जानकारी रखते थे, और उनसे उनका सम्पर्क बना रहता था। आज का काम कल पर नहीं छोड़ते थे, फल की व्यर्थ चिन्ता उन्होंने कभी नहीं की। उनका कहना था कि कर्म, आत्मानुभव की दिशा में बढ़ने का एक साधन है। राजस्थानी-भाषा और आदिकालीन हिन्दी-साहित्य की बहुत-सी शुल्लिकताएँ तब तक नहीं सुलझ सकती, जब तक विद्वान् प्राचीन भाषाओं के साहित्य का अध्ययन नहीं करते।

'पृथ्वीराजरासो' की ऐतिहासिकता और मूल आकार के विषय में नाहटा-बन्धुओं की खोज महत्वपूर्ण है। हिन्दी-विद्वानों में अगरचन्दजी और भँवरलालजी की जोड़ी, 'नाहटा-बन्धु' के नाम से प्रसिद्ध है, जबकि वे चाचा-भतीजे हैं। नाहटाजी उन शोधपुरुषों में हैं, जो जिव्वा-भर कच्चा माल इकट्ठा करते रहे, ताकि आनेवाली पीढ़ियाँ उसके अध्ययन से ज्ञान के नये और अज्ञात क्षितिज को उद्घाटित कर सकें।

नाहटाजी सीमाग्यशाली थे कि भरे-पूरे परिवार में जनमे और भरा-पूरा परिवार छोड़कर चल बसे (जन्म : चैत-कृष्ण-चतुर्थी, सन् १९१० ई०; निधन : १२ जनवरी, १९८३ ई०) ! वह इसलिए भी महान् भाग्यशाली थे कि शोध में क्षेत्र में सफल रहे, उन्हें सीमान्त-पारंगामी ख्याति मिली और वह शोध के बृहत्तर संसार से जुड़ सके। यदि अतिशयोक्ति न हो, तो यह कहा जा सकता है कि उन जैसा स्वतःसिद्ध 'नॉन-अकादमिक' शोध-पुरुष पिछले एक हजार वर्ष में पैदा नहीं हुआ। अवश्य ही, वह प्रेरणास्पद और वन्दनीय शोधपुरुष थे।

△ शान्ति-निवास, ११४, उषानगर

हन्दीर : ४५२००९

अनुस्मरण :

सारस्वत तीर्थ म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजी

डॉ० विद्याधर शर्मा गुलेरी

सन् १८८१ ई० में, जयपुर में आविर्भूत और सन् १९६५ ई० में वाराणसी में तिरोभूत प्रतिभापुत्र महामहोपाध्याय पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदीजी की समग्र जीवन-यात्रा धर्म, साहित्य एवं संस्कृति को समर्पित रही। यह उनके प्रकाशित दर्जनो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों, छह सम्पादित पत्र-पत्रिकाओं और दशाधिक अप्रकाशित ग्रन्थों के माध्यम से सहज ही परिलक्षणीय है। गत वर्ष (सन् १९८२ ई०), गणतन्त्र-दिवस पर आयोजित स्मृति-समारोह, 'श्रीगिरिधरगौरवम्' ग्रन्थ के प्रकाशनोत्सव, 'श्रीगिरिधर-शोध-संस्थान' द्वारा छह ग्रन्थों के प्रकाशन, समस्त भारत में सम्पन्न उनके जन्मशती-वर्ष आदि सारस्वत कार्यों उनकी व्यापक लोकप्रियता और महाप्राज्ञता के परिचायक हैं।

पुण्यश्लोक चतुर्वेदीजी अपार रचना-ससार के अपर प्रजापति थे। संस्कृत के अतिरिक्त, हिन्दी और ब्रजभाषा में विरचित अपनी कविताओं द्वारा वह जनमानस का ध्यान राष्ट्रीयता और सामाजिक उद्बोधन-कार्य की ओर उन्मुख करने में पूर्ण सफल रहे। उनकी मरणोत्तर प्रकाशित काव्यकृति 'छवि की किरणें' की भूमिका में आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने लिखा है : "श्रीचतुर्वेदीजी ब्रजभाषा के समर्थ कवि थे। वस्तुतः, संस्कृत के कवि भाषा एवं उपभाषाओं के प्रति कभी उपेक्षा की दृष्टि नहीं रखते थे, श्रीचतुर्वेदीजी की कृतियाँ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।"

श्रुजुप्राज्ञ चतुर्वेदीजी सस्थाकल्प व्यक्तित्व से विमण्डित थे। उन्होंने काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय की स्थापना में महामन्त्र पं० मदनमोहन मालवीय को और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) की प्राणप्रतिष्ठा में राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन को पूर्ण सहयोग दिया था। सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिन्दी की निष्काम सेवा का व्रत लेकर चलनेवाले यथानिदिष्ट विद्वान् उनके बराबर सहयोगी रहे : राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी, पं० जवाहरलाल नेहरू, देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, महामन्त्र पं० मदनमोहन मालवीय, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, स्वामी करपात्रीजी, म० म० पं० शिवकुमार मिश्र, म० म० पं० रामावतार शर्मा, म० म० पं० विद्याधर गौड़, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी,

श्रीबालमुकुन्द गुप्त, योगिराज वनखण्डो, पं० दीनदयालु शर्मा, पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र, प्रो० इन्द्र बिद्यावाचस्पति आदि । इनसे चतुर्वेदीजी का निरन्तर पत्र-व्यवहार होता रहता था ।

चतुर्वेदीजी का आस्पद अतिशय सम्माननीय था । ब्रिटिश-शासनकाल में भारत-सरकार ने उन्हें 'महामहोपाध्याय' उपाधि प्रदान की, काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय ने अपनी सर्वोच्च उपाधि 'वाचस्पति' से विभूषित किया, उनकी विशिष्ट संस्कृत-सेवा के निमित्त राष्ट्रपति की ओर से उन्हें सम्मान-पत्र प्रदान किया गया और साहित्य-अकादमी ने विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा भाषणमाला के अन्तर्गत प्रकाशित उनके महार्घ ग्रन्थ 'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति' की रचना के लिए उन्हें पाँच हजार की धनराशि से पुरस्कृत किया । भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने संस्कृत-पण्डितों के शिरोमणि चतुर्वेदीजी की पद-वन्दना करते हुए विद्वत्पूजा की प्राचीन परम्परा को समुचित मूल्य दिया । तत्कालीन दरभंगा-नरेश अन्तिम समय तक उनका पूर्ण सम्मान करते रहे । निश्चय ही, चतुर्वेदीजी अपने समय की अद्वितीय सारस्वत विभूति थे । उन्होंने अपना सम्पूर्ण अमूल्य जीवन ज्ञान-गरिमा के शोध, संरक्षण, सवर्द्धन, पोषण और उन्नयन में विसर्जित कर दिया ।

सम्पादकवरेण्य चतुर्वेदीजी का सम्पादन-कार्य हिन्दी एवं संस्कृत-पत्रकारिता के लिए उच्चतम प्रतिमान है । उन्होंने जयपुर से अखिलभारतीय संस्कृत-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध संस्कृत-मासिक 'संस्कृत-रत्नाकर' का सन् १९१४ से १९२० ई० तक सम्पादन किया । इसके अतिरिक्त, उन्होंने 'ब्रह्मचारी' हिन्दी-मासिक पत्र को सन् १९१५ से १९२५ ई० तक अपनी सम्पादन-मनीषा से गौरवान्वित किया । उनके सम्पादन-काल में 'ब्रह्मचारी' पत्र ने हिन्दी में कई नूतन आयामों का निर्देश किया था, यह उसकी प्राचीन संचिकाओं से स्पष्ट है । वह पत्र ऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, ज्वालापुर (हरिद्वार) से प्रकाशित होता था । दो वर्षों तक 'वैष्णवधर्मपताका' और चार वर्षों तक अखिलभारतीय चतुर्वेदी-महासभा द्वारा प्रकाशित 'चतुर्वेदी' पत्रिका के सम्पादन के क्रम में अनेक नवीन प्रतिभाओं के कृतित्व को प्रकाश में लाने का श्रेय उन्हें प्राप्त है । ज्ञातव्य है, उस समय हिन्दी-पत्रिका की प्रकाशन-विधा अपनी शैशवावस्था में थी ।

चतुर्वेदीजी की सम्पादित कृतियों में मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर द्वारा चार भागों में प्रकाशित 'वैयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी और चौखम्बा संस्कृत-सीरीज से प्रकाशित 'निबन्धादर्श' का अपना विशिष्ट महत्त्व है । उन्होंने जिन ग्रन्थों को अपनी व्याख्याओं से विभूषित किया, उनमें 'ब्रह्मसिद्धान्त', 'महर्षिकुलवैभवम्' तथा 'महाकाव्यसंग्रह' उल्लेखनीय हैं । गीता-व्याख्यानमाला के तीन भागों में, उनकी सनातनधर्म-विषयक विद्वत्ता को प्रकाशित करनेवाली मान्य विवेचनाओं से गीता के कई अचर्चित पक्ष उद्घाटित हुए हैं । उनके कतिपय उल्लेख्य प्रकाशित ग्रन्थ इस प्रकार हैं : १. 'वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति', २. 'पुराण-परिशीलन' (बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना); ३. 'वैदिक विज्ञान'

(लालबहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत-विद्यापीठ, दिल्ली), ४ 'साहित्यिक निबन्ध' (मोतीलाल बनारसीदास); ५ 'उपनिषद्-परिशीलन' (मदनमोहन-शिक्षण-संस्थान, देवरिया), ६ 'वैदिक वर्ण-व्यवस्था और श्राद्ध' (विद्या-निकेतन, वाराणसी); ७ 'वेदविज्ञानविन्दु' (सम्पूर्णनिन्द सस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी), 'पुराणपारिजात' (दिल्ली), ८ 'श्रीकृष्ण और शिवतत्त्व तथा प्रत्यालोचन' (किशोर-विद्यानिकेतन, भदौनी, वाराणसी), ९ 'दर्शन-अनुचिन्तन' (भारतीय ज्ञानपीठ, कलकत्ता), १०. 'भारतीय दर्शनों में आत्मा', ११ 'गीता-व्याख्यानमाला (तीन भागों में) आदि। इनके अतिरिक्त, 'ऋषियो का वैज्ञानिक रूप' और 'शंकराचार्य के सिद्धान्त' नामक उनकी कृतियाँ भारतीय दर्शन की अभूतपूर्व नूतन वैज्ञानिक व्याख्याएँ प्रस्तुत करती हैं। चतुर्वेदीजी की उक्त रचनाओं से डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल तथा आचार्य जलदेव उपाध्याय जैसे धुरीण लेखकों ने प्रेरणाएँ ग्रहण की और इन्होंने अपने ग्रन्थों में उनके अनेक सन्दर्भों को यथाप्रसंग उद्धृत किया।

शास्त्रार्थमहारथी चतुर्वेदीजी का निजी जीवन भी दार्शनिक दृष्टि से सारस्वत धर्म-निर्वाह के कठिन व्रत की ससिद्धि और दार्शनिक चिन्तन के व्यावहारिक क्रियान्वयन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उक्त किशोर-विद्यानिकेतन, भदौनी, वाराणसी से प्रकाशित ग्रन्थ 'वैदिक वर्ण-व्यवस्था और श्राद्ध' चतुर्वेदीजी तथा प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति के सनातनधर्म और आर्यसमाज के सभामंचों पर सम्पन्न दो शास्त्रार्थों पर आधारित है। पूरी पुस्तक में वाईस भाषणों का सकलन है। वर्णव्यवस्था-शास्त्रार्थ में प्रत्येक पक्ष के छह-छह और श्राद्ध-शास्त्रार्थ में प्रत्येक पक्ष के पाँच-पाँच भाषण हैं। दोनों शास्त्रार्थ आज से सड़सठ वर्ष पूर्व सन् १९१६ ई० के १७ मार्च को प्रारम्भ हुए थे। महात्मा गान्धी भी इस शास्त्रार्थ-सभा में उपस्थित हुए थे। आर्यसमाज का प्रतिनिधित्व गुरुकुल कांगड़ी में प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ने किया। इस शास्त्रार्थ के कारण सनातनी वक्ता चतुर्वेदीजी का तत्तोऽधिक यशोविस्तार हुआ।

इत पूर्व व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयालुजी उपाध्याय की मैत्री और प्रेम-भावनाओं ने चतुर्वेदीजी को व्याख्यानपारगामी बना दिया था। किन्तु, इस शास्त्रार्थ से कटुता या मतभिन्नता की जगह प्रेम, ज्ञान और सद्भाव की पावन मन्दाकिनी प्रवाहित हुई। आगे चलकर भी अनेक सभामंचों पर चतुर्वेदीजी तथा प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति का पारस्परिक सौहार्दपूर्ण वाग्योग हुआ।

विश्वविद्यालयीय प्राध्यापन-सह-प्रशासन के क्षेत्र में भी चतुर्वेदीजी का स्थान गौरवोद्दीप्त रहा। धर्म, साहित्य और संस्कृति की अनवरत सेवा करते हुए चतुर्वेदीजी ने लाहौर-स्थित सनातनधर्म कलेज के प्राचार्य-पद को महिमामन्वित बनाया। तदनन्तर, बीस वर्षों तक जयपुर में महाराजा संस्कृत-कलेज के प्राचार्य रहे। अन्त में, वह काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय के संस्कृत-शिक्षा-सचालक (डायरेक्टर) बने और इसी पद से सेवानिवृत्त होकर उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की। सन् १९१८ से १९२२ ई० तक

पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने चतुर्वेदीजी के शोधकार्यों में सहयोग किया। यह उन दोनों के पारस्परिक पत्र-व्यवहार से पूर्णतः स्पष्ट है। चतुर्वेदीजी के शताधिक पत्रों में, जिनका संकलन उनके सुयोग्य पुत्र डॉ० शिवदत्त शर्मा चतुर्वेदी ने किया है, उनका विशाल साहित्यिक व्यक्तित्व निखरकर सामने आता है।

यद्यपि चतुर्वेदीजी का अधिकांश कृतित्व श्रीगिरिधर-शोध-संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है और आगे भी प्रकाशन-कार्य चल रहा है, तथापि उनके वैदिक, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक चिन्तन तथा साहित्यिक धरोहर के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता बनी हुई है। उनके समस्त कृतित्व की रचनावली के रूप में प्रकाशन से प्राच्य ज्ञान-गरिमा की विलुप्तप्राय विपुल सम्पदा सुलभ होगी, इसमें सन्देह नहीं। सारस्वत तीर्थकल्प चतुर्वेदीजी की पूज्यातिशयता के प्रति शत-शत नमन !

••

△ हिमाचल-संस्कृत-संस्थान

चन्द्रभवन, गुलेर

जि० कॉगड़ा : १७६०२८



महार्घ सम्मति

‘परिषद्-पत्रिका’ के अप्रैल, १९८३ ई० के अंक की प्रति मिली। पत्रिका का प्रति अंक ही यदि श्रेष्ठता की छाप लिये आये, तो कितनी बार उसकी भूरिश. प्रशंसा की जाय। इस अंक में प्राचीन और नवीन विषयों के सम्बन्ध में प्रबन्धों का समुचित सम्मिलन है। किसान-आन्दोलन में राहुलजी के कृतित्व से नये लोग भी परिचित हो जायेंगे, जो उनके इस रूप को नहीं जानते। ऐसे ही निराला और उर्वशी-सम्बन्धी लेख भी नवीन लोगों पर है। किन्तु, ऐसे विषयों पर शोध की आँख का मूल्य अभी आँकने का समय नहीं आया है। हमारे खयाल से और २०-२५ वर्षों के पश्चात् इनपर सही मूल्यायन की तटस्थता आयगी। ‘बाणभट्ट का प्रीतिकूट ग्राम’ प्रबन्ध अच्छा है और इसे प्रामाणिक तथ्यों से पूर्ण होने के कारण स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे ही सभी प्रबन्ध तो महत्त्व के मान से परिपूर्ण हैं, किसका-किसका उल्लेख किया जाय।

पत्रिका का ‘अतीत-दर्शन’ स्तम्भ सदा ही आकर्षक होता है—इस बार भी है। ‘प्रकीर्ण सामग्री का शोध-महत्त्व’ नामक सम्पादकीय टिप्पणी लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करनेवाली है। इससे प्रेरित हो लोग अगर संग्रह की ओर और सजग हों, तो क्या ही अच्छा। पं० मदनमोहन पाण्डेय का कोई लेख जब छपता है, तब मैं उसे अवश्य बड़े चाव से पढ़ता हूँ; क्योंकि उनके संस्मरणात्मक ढंग के लेख ऐतिहासिक महत्त्व के होते हैं।

[] रतनपल्ली, शान्तिनिकेतन (प० बं०)

[] डॉ० शिवनाथ

दिन : ७३१२३५



स्वाध्याय-कक्ष

सहज-सिद्ध : साधना एवं सर्जना .^१

प्रस्तुत ग्रन्थ विश्वभारती, शान्तिनिकेतन मे प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का मुद्रित संस्करण है। सहज सिद्धों का अवतरण और उनकी कृतियों का निर्माण भारतीय संस्कृति मे स्वतन्त्र महत्त्व का अधिकारी है। अतः, उनकी रचनाओं का अध्ययन-अनुशीलन इस शती के आरम्भ से ही होता रहा है। इस ओर विदेशी और बंगाली विद्वानों का ध्यान सबसे पहले आकृष्ट हुआ। उनके अनुसन्धान के फलस्वरूप पर्याप्त सामग्री सामने आई। पर अब भी आवश्यकता बनी हुई थी कि एतद्विषयक नवीन सूचना और सामग्री का, अपभ्रंश, संस्कृत, बँगला और तिब्बती-भाषाओं के अध्ययन से उपलब्ध सामग्री के आलोक मे परीक्षण कर विवेकसम्मत निर्णय प्रस्तुत किये जायें। विद्वान् लेखक ने प्रौढ भाषा मे यह कार्य सम्पन्न किया है।

सम्पूर्ण ग्रन्थ छह अध्यायों मे विभक्त है। प्रथम अध्याय मे, सिद्धों के ऐतिहासिक कालक्रम पर विचार करते हुए चमत्कारी तथ्यों और निजन्धरी प्रवादों को छोड़कर सिद्धों की जीवनी की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को प्रमुखता दी गई है। इसमे सरहपा, लुईपा, काहपा, शबरपा, तिल्लोपा, भूबुक्कु आदि पन्द्रह सिद्धों की जीवनियों पर विचार किया गया है और अन्त मे दोहा-वर्णाकार सिद्धों की, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूची भी दी गई है। द्वितीय अध्याय मे, सिद्ध-साहित्य मे निहित दर्शन के अध्ययन की पूर्वपीठिका के रूप मे बौद्धधर्म के परवर्ती विकास को शून्यवाद, तथता, सहजयान आदि कई उपशीर्षकों मे बाँटकर साम्प्रदायिक मान्यताओं का पुख्तानुपुख्त विवेचन किया गया है। इससे तृतीय और चतुर्थ अध्यायों मे सहजयानी सिद्धों के साधना-पक्ष के स्पष्टीकरण मे सहायता मिली है। लेखक का स्पष्ट अभिमत इन शब्दों मे व्यक्त हुआ है - "सिद्धों का मार्ग संशोधनों की भूमिका पर टिका है और यह मूल रूप मे पूर्ववर्ती धारणाओं का ऋणी है। इसकी मौलिकता यह है कि हमारा चित्त जो (कुछ संस्कार या विज्ञान, आवश्यकता अथवा विनासवश) चाहता है, उसे स्थायी या अस्थायी तौर पर जोर देकर विनष्ट करने का उपक्रम ही अत्यन्त कष्टकर है, इस प्रवृत्ति का मार्जन सम्भव है, संहार कठिन है। जीवन की मूल प्रेरणाओं को नकारा नहीं जा सकता।" (पृ० १७८) उक्त अध्यायों के अन्तर्गत शून्यता, महा-कृपा, सहज, गुरु आदि की मौलिक मीमांसा श्लाघ्य है। सिद्धों की भावभूमि की सप्रमाण विवृति बाधगम्य है।

१. लेखक : डॉ० रणजीतकुमार साह्रा, प्रकाशक - वाणी प्रकाशन ६१-एफ, कमलानगर, दिल्ली : ११०००७, मुद्रक : अशोक कम्पोजिंग एजेन्सी, गोपाल प्रिण्टिंग प्रेस, दिल्ली, ११००३२; संस्करण - प्रथम, सन् १९८० ई०; पृ० सं० २३६; मूल्य : साठ रुपये।

सिद्धों की समस्त वाणी प्रतीको में व्यक्त हुई है। ये प्रतीक विभिन्न क्षेत्रों से गृहीत हैं, अतः इन्हें औपम्यमूलक, व्यवसायमूलक, पशुवर्गीय, जन्तुवर्गीय, वनस्पतिवर्गीय, साम्प्रदायिक एवं अध्यात्ममूलक, मनोरंजनमूलक, व्यवहारमूलक आदि वर्गों में विभक्त कर सहज व्याख्या की गई है। पंचम और षष्ठ अध्याय में सिद्धों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का उद्घाटन किया गया है। सिद्धों ने आदिम, सहज और ग्रामीण जीवन की चित्रावलियों से अपनी वाणी को अलंकृत किया है और उनके साहित्य में दो संस्कृतियों की टकराहट भी सशक्त रूप में व्यक्त हुई है। आर्योत्तर संस्कृति की विभेदक रेखा सिद्ध-साहित्य (८वीं से १२वीं शती) से आंकी जा सकती है। लेखक ने सिद्धों की 'मिट्टी की सोधी गन्ध में रची-बसी' रचनाओं के मर्म का सम्यक् उद्घाटन करने की चेष्टा की है। पूरे ग्रन्थ के अध्ययन से सिद्धों की भावभूमि और अभिव्यक्ति-शैली पूर्णतः उजागर होती है।

मुद्रण सर्वथा निर्दोष और आवरण-पृष्ठ नयनाभिराम है। उत्कृष्ट एवं सुरक्षितपूर्ण प्रस्तुतीकरण के लिए सम्पादक और प्रकाशक दोनों हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

△ डॉ० पूर्णमासी राय

०

किरन्तन^१ :

सत्रहवीं शती (सन् १६१८-१६९४ ई०) में आविर्भूत महामति प्राणनाथजी ने विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों के सारभूत तत्त्वों से जिस समन्वयकारी दर्शन को प्रतिष्ठा दी, उसका समग्र रूप सत्रह ग्रन्थों के समवाय-रूप 'कुलजमसरूप' नामक वृहद् ग्रन्थ में प्रकट हुआ। इसी का आठवाँ ग्रन्थ है 'किरन्तन'। इसके माध्यम से महामति प्राणनाथजी ने 'वेद' और 'कतेब' ग्रन्थों के अभिप्रेत अर्थ को सारी मानवता के लिए ईश्वरीय सन्देश बना देना चाहा। उन्होंने सभी धर्मों की अन्तर्निहित एकता को पहचान कर प्रेमाश्रित नवीन मार्ग का निर्देश किया। 'किरन्तन' उसी विश्वधर्म की प्रेरणा, मानव-एकता और विश्व-शान्ति का सूत्र प्रदान करनेवाला ग्रन्थ है।

विद्वानों ने 'किरन्तन' का तात्पर्य 'कीर्तन' से लिया है। परमात्मा की कीर्ति, यशोगान या प्रार्थना में जो पद गाये जाते हैं, उन्हें 'कीर्तन' की सज्ञा दी जाती है। पर, वर्ण्य विषय की दृष्टि से इसमें धर्म, दर्शन, नैतिकता, भक्ति, समाज-सुधार, राष्ट्रभक्ति आदि विषयों का काव्यात्मक चित्रण है। उपनिषद्, गीता एवं भागवत पर आधृत व्यापक हिन्दू-धर्म का विवेचन है। उनकी वाणी जहाँ एक ओर आध्यात्मिक जीवन से सम्बद्ध है और मानव को उदारवादी विश्वधर्म, गम्भीर दर्शन, उच्च नैतिकता तथा प्रेमलक्षणा भक्ति का अनुभव प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर लौकिक जीवन की समस्याओं से सम्बद्ध

१. रचयिता : महामति प्राणनाथ; सम्पादक डॉ० रणजीतकुमार साहा; प्रकाशक : श्रीप्राणनाथ मिशन, डी-१९३, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली : ११००२४, मुद्रक : एवरेस्ट प्रेस, ४, चंमेलियान रोड, दिल्ली-११०००६; संस्करण : प्रथम, सन् १९८१ ई०; पृ० सं० ४४३; मूल्य : चालीस रुपये।

सामाजिक विषमता, जाति-पाँति, छुआछूत आदि पर आधृत भेदभाव को दूर करके आत्मिक समानता का सन्देश देती है।

अन्य सन्तों की भाँति महामति प्राणनाथजी ने भी अपने सम्पूर्ण वाङ्मय में प्रेम के माध्यम से ही एकेश्वरवाद, अद्वैत और तदनुरूप अक्षरातीत की आनन्दपूर्ण सत्ता को निर्देशित करना चाहा। प्रेमतत्त्व को ही उन्होंने बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए योग्य और उपादेय बताया। इस प्रेम के विविध आयासों में मधुरभावापन्न प्रेम को उन्होंने वरीयता प्रदान की है। इस ग्रन्थ में उन्होंने प्रियवियोग एवं तज्जन्य विरहकातर स्वरो का मुखर वर्णन किया है। विरहाग्नि ही प्रेम की कसौटी है, जिसमें तपकर या निखरकर ही प्रेम प्रगाढ या पुष्ट होता है। प्रियविरह-व्यथा ही वह शर्त है, जिसमें तपकर एवं मानसिक पीडा सहकर ही कोई अपने प्रिय का सन्धान पा सकता है, अतः वे बार-बार उसी दुख की माँग करते हैं, जिससे प्रिय के प्रति प्रेम प्रतिपल बढ़ता जाय 'मे वह दुख माँगू पीउ पे, जो पीउ सो पल-पल रंग चढ़ाए।' (किरन्तन, प्र० १७।११)

प्रबुद्ध सम्पादक डॉ० रणजीतकुमार साहा ने 'अनुशीलन' के अन्तर्गत 'किरन्तन' में प्रतिपादित भावभूमि की विशद व्याख्या इस रूप में की है कि इस ग्रन्थ की आध्यात्मिक साधना का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। इसके साथ ही पुस्तक के अन्त में पारिभाषिक शब्दों की पचास से अधिक पृष्ठों में ऐसी सप्रमाण व्याख्या की गई है कि गूढ़ शब्दों का रहस्य भी स्वतः खुल जाता है। 'किरन्तन' के सम्पादन का वैशिष्ट्य यह है कि इसमें एक पृष्ठ पर काव्य का मूल भाग मुद्रित है और दूसरे पृष्ठ पर उसका हिन्दी-अनुवाद। कुल ११३ प्रकरणों में विभक्त यह ग्रन्थ सर्वधर्मसमन्वय की व्यापक चेष्टा का अभिनव प्रस्थान कहा जा सकता है। इसके अध्ययन से महामति प्राणनाथजी की उदार आध्यात्मिक चेतना और मौलिक चिन्तन की आवर्जक अभिव्यक्ति होती है।

पुस्तक की छपाई इतनी शुद्ध, स्पष्ट एवं प्राजल है कि वह पाठक के लिए सहज आकर्षण का विषय बन जाती है। पुस्तक का आवरण नयनाभिराम है।

△ डॉ० पूर्णमासी राय

○

भारतीय काव्य-समीक्षा में औचित्य-सिद्धान्त :

भारतीय काव्यशास्त्र-विषयक सिद्धान्तों के मूल्यांकन-हेतु डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी के सम्पादन में मैकमिलन द्वारा पुस्तकमाला प्रकाशित हो रही है। यह कृति उसी की अभिनव कड़ी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय काव्य-समीक्षा में अलंकार-सिद्धान्त, ध्वनि-

१. लेखक डॉ० रामलखन शुक्ल, रीडर, म० स० विश्वविद्यालय, वड़ोदा (गुजरात), प्रकाशक मैकमिलन इण्डिया लि०, ४, कम्प्युनिटी सेण्टर, नारायणा इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज १, नई दिल्ली - ११००२८, मुद्रक - गुप्ता प्रिण्टर्स, नई दिल्ली : ११००३२; संस्करण : प्रथम, सन् १९८१ ई०; पृ० सं० २३३; मूल्य : पचास रुपये।

सिद्धान्त, रीति-सिद्धान्त, वक्तृक्ति-सिद्धान्त, शब्दव्यापार-विचार तथा शब्दशक्ति-विवेचन आदि विषयों से सम्बद्ध पुस्तकें भी प्रकाशन-क्रम में हैं। मैकमिलन द्वारा यह एक अच्छा और ठोस काम हो रहा है। इस पुस्तकमाला के सम्पादक डॉ० त्रिपाठी स्वयं भी भारतीय काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। 'औचित्य-विमर्श' डॉ० त्रिपाठी की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। इस विषय पर उनकी देखरेख में डॉ० रामलखन शुक्ल (अब स्वर्गीय) की यह पुस्तक बहुत सुन्दर और सारगर्भ है। डॉ० शुक्ल ने बहुत मिहनत और सूझ-बूझ के साथ, पुस्तक को दो खण्डों में विभक्त कर, विषय के साथ पूरा न्याय किया है।

प्रथम खण्ड में औचित्य, अर्थ और व्याप्ति, औचित्य-सिद्धान्त का ऐतिहासिक विकास, आचार्य क्षेमेन्द्र और औचित्य, आधुनिक भारतीय विचारक और औचित्य, पाश्चात्य समीक्षा में औचित्य आदि विषयों पर जमकर विचार किया गया है। 'औचित्य का विनियोग' शीर्षक द्वितीय खण्ड में औचित्य और आदिकाल का काव्य, औचित्य और भक्तिकाल का काव्य, औचित्य और रीतिकाल तथा आधुनिक काल का काव्य विचार्य विषय बनाया गया है। इसमें औचित्य के अन्तरंग और बहिरंग स्वरूप के अन्तर्गत तुलसी, जायसी, सूर, नन्द, हितहरिबंश, बिहारी, देव, मतिराम, पद्माकर, घनानन्द आदि कवियों के काव्यों में औचित्य के उत्स और स्वरूप को ढूँढ़ा गया है। सबसे महत्त्वपूर्ण इस विषय से सम्बद्ध आधुनिक काव्य का विवेचन और उदाहरण है। आश्चर्य है, इतना पुराना काव्य-सिद्धान्त आधुनिक युग में भी इतना प्रासंगिक कैसे रह पाया है। पन्त, प्रसाद, मैथिलीशरण, निराला और दिनकर की बात तो छोड़ दीजिए, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, जगदीश गुप्त आदि नये कवियों की कविताओं के उदाहरण देकर डॉ० शुक्ल ने अपने सिद्धान्त की व्याप्ति और प्रभाव का उल्लेख किया है।

पुस्तक का महत्त्व डॉ० त्रिपाठी की 'पातनिका' से और बढ़ गया है। बहुत थोड़े में उन्होंने सहृदय की दृष्टि से औचित्य पर विचार करते हुए पहले तो क्षेमेन्द्र के वक्तव्य और औचित्य-चिन्तकों के चिन्तन से उत्पन्न समस्याओं के समाधान का सार दिया है, फिर 'पाश्चात्य चिन्तन और औचित्य के नये क्षितिज' शीर्षक के अन्तर्गत तोल्सतोय, कोचे, आइ० ए० रिचर्ड्स, टी० एस्० इलियट, मार्क्सवाद, अन्तश्चेतनावेद आदि के प्रसंग में भी औचित्य-सिद्धान्त पर विचार किया है। इस प्रकार, सम्पादक और लेखक दोनों ने एक प्राचीन काव्य-सिद्धान्त को आधुनिक रूप में रखकर परखने का प्रयास किया है। समय की आवश्यकता को देखते हुए, निश्चय ही, यह एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जिसे मैकमिलन के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए सम्पादक और प्रकाशक की जितनी भी प्रशंसा की जाय, कम है।

पुस्तक का उत्कृष्ट मुद्रण, प्रस्तुतीकरण आदि मैकमिलन के स्तर के अनुरूप है।

△ डॉ० श्यामसुन्दर घोष

आधुनिक हिन्दी-नाटकों में खलनायकत्व^१ :

प्रस्तुत ग्रन्थ राँची-विश्वविद्यालय की पी-एच्-०-डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध का मुद्रित रूप है। प्रस्तावना में इस ग्रन्थ के लेखक डॉ० त्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव ने कहा है “डॉ० कुमार बिलल ने निदेशक के रूप में ही नहीं, अपितु तपस्वी की तरह विषय-विवेचन से लेकर पक्ति-पक्ति अवलोकित करने तक का कष्ट उठाया है। उनकी कृतियों, पत्रों, सुझावों तथा सकेतों से काँच को कचन बनाने में सुविधा हुई है।” इससे लगा कि शोध-प्रबन्ध में दम-खम होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन, पढ़कर निराशा ही हाथ लगी। अपनी बात उदाहरण से ही स्पष्ट करूँ।

‘शोध की उपलब्धियाँ एवं स्थापनाएँ’ शीर्षक अध्याय में लेखक की स्थापना है : “आधुनिक का अर्थ भविष्योन्मुख वर्तमान है। बहुत पीछे छूट गया समसामयिक अथवा समकालीन आधुनिक नहीं माना जाना चाहिए। आधुनिक हिन्दी-नाटकों का प्रारम्भ जयशंकर प्रसाद के बाद माना जाना चाहिए। सम्भवतः, लक्ष्मीनारायण मिश्र इसके केन्द्र-बिन्दु हो सकते हैं।” इससे ऐसा लगता है कि शोध-प्रबन्ध में प्रसाद के बाद के अत्याधुनिक नाटककारों का अध्ययन किया गया होगा और उसके आधार पर खलनायकत्व को निरूपित किया गया होगा। लेकिन नहीं, उपर्युक्त स्थापना के बाद ही लेखक लिखता है : “खलनायकत्व का हिन्दी-नाटकों के सन्दर्भ में विवेचन करते समय मैंने महत्त्व की दृष्टि से भारतेन्दु और प्रसाद के नाटकों का भी अपेक्षित मूल्यांकन किया है।” इससे लेखक की वैचारिक विसंगति का स्पष्ट बोध होता है। शोध-प्रबन्ध में ऐसी पद्धति उपयोगी नहीं मानी जाती, वहाँ तो स्पष्ट संकल्पना और निश्चित रूपबन्ध होना चाहिए। डीला-ढालापन शोध-प्रबन्ध में का गुण नहीं कहा जा सकता। और फिर, जिस लक्ष्मीनारायण मिश्र के बारे में लेखक का यह खयाल है कि वह आधुनिक हिन्दी-नाटकों के केन्द्रबिन्दु हो सकते हैं, उनके सम्बन्ध में लेखक की राय यह है कि लक्ष्मीनारायण मिश्र का संस्कृत-साहित्य का सम्पर्क प्रभावी रहा, इसलिए उनके विषय पर पौराणिक चेतना और ऐतिहासिक साक्ष्यों का प्राबल्य रहा।

शोध-प्रबन्ध की भाषा तो और भी निराशा करती है। न तो उसमें स्पष्टता है और न तर्क। बहुत प्रयास करके आशय समझना पड़ता है। यदि यही काँच को कचन बनाना है, तो फिर कुछ कहना ही नहीं है।

पुस्तक का मुद्रण स्वच्छ एवं नवीन आकल्पन से सजलित आवरण हृदयवर्जक है।

△ डॉ० श्यामसुन्दर घोष

०

१. लेखक : डॉ० त्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव, हिन्दी-विभाग, डोरण्डा कॉलेज, राँची-२; प्रकाशक : अनुपम प्रकाशन, पटना : ८००००४; मुद्रक : सरस्वती प्रिण्टिंग प्रेस, पटना : ८००००४, संस्करण : प्रथम, सन् १९८१ ई०; पृ० सं० ३०८; मूल्य : पैंसठ रुपये।

गीता : एक नव्य चिन्तन^१ :

हिन्दी के ख्यातयशा लेखक डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' की प्रस्तुत कृति उनके द्वारा की गई 'सरस्वती-समर्चना' के उसीसवे सुमन के रूप में प्रकाशित है। गीता, भारतीय प्राच्य वाङ्मय की प्रसिद्ध 'प्रस्थानत्रयी' के तीन ग्रन्थों में अन्यतम है। यह भारतीय जीवन-दर्शन का आक्षरिक पर्याय है। गीता के मानव-जीवन से नित्य सम्बद्ध होने के कारण ही भारतीय चिन्तकों ने अपनी-अपनी साधना, अनुभूति और वैचारिक दृष्टिकोण के आधार पर उसकी व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं; और जबतक भारतीय जीवनधारा प्रवाहित रहेगी, गीता की नई-नई व्याख्याएँ होती-रहेगी। डॉ० सुमन की यह विशिष्ट कृति, गीता की इसी क्रमागत महत्त्वपूर्ण व्याख्यान-परम्परा में अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है।

इस कृति में, डॉ० सुमन ने गीता की प्रासंगिकता सिद्ध करते हुए उसके विभिन्न पक्षों पर नई दृष्टि से चिन्तन किया है। अधीती लेखक की व्याख्या मुख्यतया दार्शनिक विश्लेषण और बोध-अनुशीलन के ऐतिहासिक धरातल पर प्रतिष्ठित है। उन्होंने अपनी मूल प्रतिज्ञा को कुल अष्टारह प्रकरणों में निबद्ध किया है और प्रायः गीता के श्लोकांशो—जैसे : 'स्वधर्मो निधन श्रेय', 'गहना कर्मणो गति', 'सर्वभूतहिते रता.' आदि—को ही शीर्षक के रूप में उपन्यस्त करके अपने तद्विषयक विचारों को, भौतिकविज्ञान, खगोलशास्त्र, शरीरविज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्मदर्शन, साहित्यशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विषयों के आलोक में पल्लवित किया है। इसी प्रकार, गीता के कृष्ण तथा अर्जुन के पर्यायवाची नामों की विनियोग-संगति पर लिखे गये दो विशिष्ट प्रकरणों का भाषिक या शब्दशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से अधिक मूल्य है।

कुल मिलाकर, मनीषी लेखक का चिन्तन सर्वथा मौलिक है और उन्होंने गीता के मूल तत्त्वों को आधार बनाकर सर्वथा नवीन और स्वतन्त्र चिन्तन किया है, जिससे गीता की श्रुति सर्वजनसुलभ हो गई है, साथ ही उनके कथ्य का प्रस्तुतीकरण सच्चे अर्थ में अंमिनव शैली का हृदयहारी आस्वाद प्रदान करता है। निस्सन्देह, यह ग्रन्थ गीता का साहित्यशास्त्रीय प्रतिकल्प है।

पुस्तक का स्वच्छ-निर्दोष मुद्रण नेत्रप्रसादक है तथा कृष्ण की प्रिय धार्य वस्तु बाँसुरी और मोरपख से प्रतीकित आवरण गरिमापूर्ण।

△ डॉ० श्रीरंजन सुरिदेव

o

१. लेखक . डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन', ८।७, हरिनगर, अलीगढ़ २०२००१; प्रकाशक . (श्रीमती) बसन्ती देवी शर्मा, वासन्ती प्रकाशन, पता : उपरिबत्; मुद्रक : नवयुग प्रेस, महावीरगंज, अलीगढ़; आवरण-सज्जा : डॉ० मधुकर चतुर्वेदी . श्रीवाण्यो महाविद्यालय, अलीगढ़; संस्करण . प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० ९० १६८; मूल्य : पचास रुपये।

भोजपुरी-मेघदूत^१ :

महाकवि कालिदास-कृत कालजयी कृति 'मेघदूत' विश्वविश्रुत है। अतएव, इस भाष्यगर्भ महाकाव्यकल्प खण्डकाव्य के बारे में कहा गया है, इस ससार में जबतक मेघ गरजते-वरसते रहेगे, तबतक कवि-सकेतित वर्णनों और भावों की नई-नई व्याख्याएँ होती रहेगी। और, यही कारण है कि इस मेघकाव्य के मर्म को समझने का व्यापक प्रयास, विश्व-स्तर पर विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रस्तुत टिप्पणियों, विवृतियों, व्याख्याओं और अनुवादों के माध्यम से किया गया है। इस काव्य में, कालिदास ने समग्र भारतीय सांस्कृतिक चेतना की व्याख्या काव्यभाषा में उपन्यस्त की है, इसलिए इस बीजात्मक उच्चतर काव्य की विवेचना या अनुवाद करके कोई भी, पांक्तेय व्याख्याता या अनुवादक बन जाय, सहज सम्भाव्य है। कहना न होगा कि सारस्वत जगत् के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'-कृत इस काव्य का भोजपुरी-अनुवाद मूल कृति को समझने के लिए पूर्वसूरियों द्वारा किये गये बहुविध प्रयास की परम्परा के ही नवीनतम विकास के रूप में अकनीय है। साथ ही, यह भी लक्ष्य करने की बात है कि शास्त्र-दीक्षित कविर्मनीषी श्रीसहृदयजी ने भोजपुरी-अनुवाद के व्याज से 'मेघदूत' की एक नई व्याख्या ही प्रस्तुत कर दी है। फलतः, वह, 'मेघदूत' के अनुवादक के साथ ही उसके व्याख्याता या पुनर्मुल्यांकन-कर्ता के रूप में भी उभरकर सामने आये है।

इस कृति के प्रारम्भ में कृतविद्य विद्वान् श्रीसहृदयजी ने 'पूर्वाकाश' शीर्षक से छत्तीस पृष्ठों की विणद भूमिका उपस्थापित की है, जिसमें उनकी व्यापक शास्त्रचिन्ता और तीक्ष्ण शोध-सूक्ष्मेक्षिका की मौलिकता का प्रकाशनीय विनियोग हुआ है। अनुवादक की, इतनी लम्बी भूमिका लिखने की बाध्यता का कारण है; क्योंकि एक ओर उन्होंने अपने अनुवाद में विभिन्न प्राचीन तथा अर्वाचीन व्याख्याओं में सकेतित परम्परागत मूलार्थ के विपरीत नये अर्थों के उपपादन द्वारा अपने मौलिक चिन्तन से पाठकों को परिचित कराना चाहा है और दूसरी ओर अपनी गवेषणा-शक्ति की गम्भीरता को लक्षित कराना भी उनका अभीष्ट रहा है, साथ ही उन्होंने परिनिष्ठित या टकसाली भोजपुरी में शूढार्थबहुल काव्यकृति 'मेघदूत' के गहन भावों को अभिव्यजित कर सकने की क्षमता को भी इंगित करने की चेष्टा की है। अपने इन सुनियोजित लक्ष्यों की सिद्धि में वह, अवश्य ही, श्लाघनीय पाण्डित्य का प्रदर्शन कर सके है। कुल मिलाकर, उन्होंने अपने

१. अनुवादक : पं० हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय', निदेशक, भोजपुरी-अकादमी, बोरिंग रोड, पटना ८००००१; प्रकाशक : आमोद-प्रमोद प्रकाशन, महेश-सदन, मोहनपुर (पुनर्ईचक), पटना ८०००२३, मुद्रक : आदर्श प्रेस, आर्यकुमार पथ, पटना : ८००००४; मुखपृष्ठ-मुद्रक कालिका प्रेस, आर्यकुमार पथ, पटना : ८००००४; संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं० ३६+७३; मूल्य : तीस रुपये।

अनुवाद के क्रम में, पूर्व-व्याख्याताओं या अनुवादकों द्वारा अधिगृहीत मूलभावों को अतिशय निपुणता के साथ ततोऽधिक अभिनव विस्तार दिया है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने की अनिवार्यता के कारण, विशद रूप से लिखी गई, 'मेघदूत' के इस भोजपुरी-अनुवाद की भूमिका, मूल कृति की स्वतन्त्र और विशिष्ट व्याख्या बन गई है। इसलिए, अधीती पाठकों के प्रति अनुवादक का यह आग्रह असंगत नहीं कि भोजपुरी-रूपान्तर पढ़ने के पहले उसके मर्म या गुण-दोष के सही अवगम के लिए प्रस्तुत कृति का 'पूर्वाकाश' पढ़ना आवश्यक है।

यह सर्वविदित है कि 'मेघदूत' विप्रलम्भ शृंगार का कूटस्थ काव्य है। और इसीलिए, उसके कर्ता महाकवि कालिदास ने व्याधा-विमूर्च्छित विप्रलम्भ की सम्यक् सांगीतिक अभिव्यञ्जना के लिए 'मन्दाक्रान्ता' छन्द को अनुकूल मानकर उसी में इसकी अवतारणा की है। चूँकि, काव्यचेता अनुवादक को इस काव्य का भोजपुरी में अनुवाद करना इष्ट था, इसलिए उसने भोजपुरी के प्रसिद्ध विरहव्यञ्जक छन्द 'विरहा' को चुना और इस सन्दर्भ में विशिष्ट सम्मतिकार आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा का यह मन्तव्य मूल्यवान् है कि 'त्रिपाठीजी ने मन्दाक्रान्ता' के प्रभाव को भोजपुरी के 'विरहा' छन्द में सुरक्षित रखा है। ध्यातव्य है कि 'विरहा' छन्द पाठ्य से अधिक श्रव्य रूप में आस्थाद्य होता है। इसीलिए, 'विरहा' छन्द में, समश्लोकी रूप में अनूदित यह कृति सांगीतिक स्वरलहरी में सुनने में ही अधिक आनन्ददायक होगा।

संस्कृत, हिन्दी और भोजपुरी के समानान्तर मर्मज्ञ श्रीसहृदयजी की विशिष्टता इस अर्थ में भी है कि वह स्वयं 'विरहा' छन्द के अच्छे गायक भी हैं, इसीलिए उनका यह भोजपुरी-अनुवाद विषयवस्तु, भाषा, भाव और सांगीतिक लय की दृष्टि से ततोऽधिक प्रामाणिक बन पड़ा है, साथ ही प्रख्यात आलोचक डॉ० कुमार विमल के शब्दों में, 'विशिष्ट' को 'साधारण' तक पहुँचाने में यह एक श्लाघ्यतम सारस्वत प्रयास सिद्ध हुआ है। स्थालीपुलाकन्याय से अनुवाद के आस्वादन के लिए एक उदाहरण द्रष्टव्य है :

मूल :

नोवीरमधोच्छ्वसितशिखिलं यत्र विम्बाधराणां
क्षौभं रागादनिभूतकरेण्वाक्षिपत्सु प्रियेषु ।
अचिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रत्नप्रदोषान्
ह्रीमुढानां भवन्ति विफलप्रेरणा चूर्णमुष्टिः ॥
(उत्तरमेघ, श्लोक ७)

अनुवाद :

जाहाँ नाया नोहरिन के फुफुती-बन्हनवाँ पिरिति से फफसि होय ढोल
कामबस पियाँलोग बेकरार हँथवन में खींचेले पितम्बरी के खीर ।
उपरे उठत गहगह लाफवाल् मनि-दिअवन के सामनेहि पाय
झाज से मुअत कनेअन के फँकल मुठि-चूरवा बेरय होइ जाय ॥

यहाँ 'बिम्बाधराणां' के लिए 'नाया नोहरिन के', 'नीवीबन्ध' के लिए 'कुफुली-वन्हनवां', 'क्षीम' के लिए 'पितम्बरी के चीर', 'अचिस्तुङ्ग' के लिए 'उपरे उठत गहगह लाफवाल्', 'ह्रीमूढानां' के लिए 'लाज से मुअत कनेअन के' आदि भोजपुरी के टकसाली शब्दों का विन्यास कल्पनामनोरम एवं कलाभूषिष्ठ वस्तुचित्रों को विमोहक सौन्दर्य की आवर्जक अतिशयता प्रदान करता है ।

निश्चय ही, कालिदास की, सौन्दर्य, प्रतीक, बिम्ब और कल्पनावहुल काव्यभाषा का यह अद्वितीय भोजपुरी-रूपान्तर 'न भूतो न भविष्यति' कहावत की चरितार्थ करता है । साथ ही, इससे 'मेघदूत' के हिन्दी-अनुवाद की परम्परा को भोजपुरी-जनपदीय शब्दों से समृद्ध होने का महत्त्वपूर्ण भाषिक आयास भी प्राप्त हुआ है । पुस्तक के अन्त में यदि ठेठ भोजपुरी-शब्दों की हिन्दी-अर्थसहित अनुक्रमणी दे दी जाती, तो भोजपुरीतर-भाषियों के लिए अनुवाद के तत्त्वतल तक पढ़ने में अधिक सहूलियत होती ।

पुस्तक का मुद्रण प्रायः निर्दोष और 'आश्लिष्टसानु' मेघ के लिए 'कल्पितार्घ' यक्ष के चित्र से अंकित, आवरण नयनाभिराम है ।

△ डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव

●

वनफूल' :

पद्मकारिता-जगत् के सघर्षजीवी हस्ताक्षर श्रीगुलाबचन्द्र अमय ने प्रस्तुत उपन्यासिका द्वारा कथा-जगत् में अपना प्रशंसनीय अभिज्ञान उपस्थापित किया है । आधुनिक युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक तत्त्वों से संवलित तथा प्रेमचन्दोत्तर आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथा-परम्परा के विकसित युगीन आयामों से सज्जित इस कृति में संघर्ष की सफलता का पर्याय सिद्ध किया गया है । यथापरिवेष्टित कथा के दो प्रमुख चरित्र हैं—सुधीर और प्रेमा, जो प्रकृति-पालित वनफूल के प्रतीक-रूप में अंकित किये गये हैं, और इसी शब्द को पुस्तक की आख्या के रूप में रखा गया है ! अपनी अनुभूति को ईमानदारी से अभिव्यक्त करने की कला में निपुण लेखक ने सुधीर और प्रेमा के कठिनतम जीवन-सघर्ष खेलने और फिर उनके अनुक्रमशः सफलता के सोपान पर पहुँचने की आस्वादपूर्ण कथा को मार्मिकता के साथ उपन्यस्त करने में अपनी विलक्षण कथाकोविदता का सहज श्लाघ्य परिचय प्रदर्शित किया है ।

- लेखक : श्रीगुलाबचन्द्र अमय, प्रबन्ध-सम्पादक, 'पत्राचार', पटना-विश्वविद्यालय, पटना : ८००००५; प्रकाशक : सुश्री शोलादेवी अमय, आलमगंज पुलिस चौकी, राजीपुर महन्थ का पश्चिमी फ्लैट, पटना : ८००००७; वितरक : किरण प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना : ८००००४; मुद्रक मुरलीधर प्रेस, पटना : ८००००६; संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं० १०२. मूल्य : बीस रुपये ।

कथानायक सुधीर कण्ठो से भरी मातृपितृहीन अपनी जीवन-यात्रा के क्रम में पहले 'होटल का बैरा', फिर रिक्शाचालक, पुनः गृहशिक्षक का कार्य करता है और अन्त में बी० ए० ऑनर्स की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर सम्पादक के पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है और उसकी मातृहीन धर्मभगिनी प्रेमा बूट-पॉलिश करनेवाली की जिन्दगी से ऊपर उठकर डॉक्टर की पत्नी बन जाती है।

इस सन्दर्भ में कथाकार द्वारा चित्रित संघर्ष का वातावरण कहीं भी अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता, वरन् यही मूलकथा को विकसित करनेवाला बन गया है। हालाँकि, कहीं-कहीं घटना का प्रवाह लेखक के चिन्तन-प्रवाह से अवरुद्ध-सा प्रतीत होता है, किन्तु वह चिन्तन-प्रवाह पाठको के मन की जिज्ञासा के आवर्जन को कुण्ठित बना देने की सीमारेखा का अतिक्रमण नहीं करता, वरन् जीवन और मृत्यु के बीच आबद्ध मानसिकता की यथार्थता को दार्शनिक, अभिव्यंजना की गरिमा प्रदान करता है। लेखकीय विश्वास, भाग्य या पारमेश्वरी आस्था और पुरुषार्थ या श्रम के समन्वय से होनेवाले जीवनोत्कर्ष की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर, इस उपन्यास की 'थीसिस' है कि प्रतिकूल परिस्थितियों और संघर्षों से लड़ना ही पुरुषार्थ है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान जीवन-व्यवस्था की विसंगतियों—निर्धन श्रमिकों का शोषण, तिलक-दहेज का अभिशाप, यौन उच्छृंखलाता, युवा पीढ़ी की दिग्भ्रष्टता, राजनेताओं की कुत्सापूर्ण जीवन-नीति आदि—के सटीक समावेश द्वारा लेखक ने अपनी कथा को प्रासंगिक बनाने का भी प्रयास किया है।

सरल भाषा-शैली में निबद्ध इस उपन्यासिका का वस्तुचित्रण बिम्बधर्मी होने के कारण अतिशय संप्राण है। शारीरिक और प्राकृतिक सुषमा का रमणीय रेखांकन भी बड़ा मोहक है। किन्तु, मुद्रण स्वच्छ और निर्दोष नहीं है! आवरण में भी वनफूलों का चित्रांकन तो प्रशंसनीय है, किन्तु यथाकित उत्तु गयीवना का चित्र अनपेक्षित तथा आधुनिक सुसंस्कृत कलाभिरुचि के प्रतिकूल है। मूल्य में भी प्रकाशकीय परिग्रह स्पष्ट परिलक्षित होता है।

△ डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव

○

महाभारत^१ :

नीति, धर्म, व्यवहार, शासन आदि को छोड़ दिया जाय, तो भी महाभारत में आई हुई कथाएँ इतनी अधिक हैं कि उन्हें रस-सहित प्रस्तुत करना एक महाग्रन्थ में ही सम्भव है। इसीलिए, आधुनिक प्रवृत्ति उसके छोटे-मोटे प्रसंग उठाकर यथामति यथारुचि

१. रचयिता : श्रीद्वारकाप्रसाद अचिवर्त्ता; प्रकाशक : श्रीकृष्णकुमार मानव, मानव प्रकाशन-मन्दिर, अनन्तपुर अमरपुरा, नौबतपुर (पटना), संस्करण : प्रथम, नवम्बर, १९७८ ई०; पृ० सं० ३२६; मूल्य : पक्की जिल्द दस रुपये, साधारण जिल्द आठ रुपये।

प्रतिभा या कल्पना का रंग चढ़ाकर या नया अर्थ देकर उन्हें प्रस्तुत करने की है। सम्पूर्ण महाभारत की कथाएँ संक्षेप में ही सही, उपजीव्य बनाकर काव्य-रचना करना विरल है। अतः, इस दृष्टि से यह काव्य-रचना विलक्षण है।

किन्तु, अधिक घटनाओं को संक्षेप में खलाऊ ढंग से लेने पर किसी में भी कथारस या काव्यमौल्य का समावेश नहीं हो पाया है। इसमें गृहीत उन्नामी प्रसंग भी किसी योजना में नहीं है। कहीं उनका शीर्षक व्यक्ति (शान्तनु २) है, तो कहीं घटनाएँ (जयद्रथ-वध ६६) और कहीं युद्ध-दिवस (५३ से ६६)। नियोग (५) पर लिखी १२ पंक्तियाँ कुछ भी सिद्धि देती नहीं लगती। बड़े प्रसंग जरूर प्रभावशाली बन पड़े हैं, जैसे चीरहरण (२६), अगाधिकारी (१३) आदि। पूरा ग्रन्थ तीन भागों—आयोजन (सबसे बड़ा : पृ० २१-१८२), संघर्ष (पृ० १८५-२८८) और परिणाम (सबसे छोटा : पृ० २९१-३२६) में विन्यस्त है। युद्ध-वर्णन (तेरह दिन का अलग शीर्षक देकर), भीम-द्रोणविवाद (६७) और गदायुद्ध (७०) में रचयिता का मन विशेष रमा है, इसीलिए विस्तार से लिखा है। महाभारत का पर्व-विभाजन नहीं अपनाया गया। लगता है, विभिन्न प्रसंग समय-समय मौज में लिखे और संकलित कर लिये गये। भाषा वक्तव्यप्रधान, प्रवाहमयी तथा प्रसादगुणयुक्त है, किन्तु कहीं-कहीं बोझिल भी है। सोलह-सोलह मात्राओं पर यति देकर ३२ मात्राओं का छन्द प्रायः प्रयुक्त है, कहीं-कहीं उसमें दोष भी हैं। स्थानीय प्रभाव के कारण यत्न-तत्न व्याकरण-भ्रुति भी आ गई है।

कवि ने लिखा है : 'कथा फिर से सुनाऊँ, यह हृदय की लालसा है।' सो, उसने कथा कह दी है, वस। मूल्य भी अधिक नहीं, छपाई साधारण, पर मोटे टाइप में, जिससे अल्पशिक्षित, धर्मपरायण, रोज पाठ करने के अभिलाषी, समय काटने का व्याज चाहनेवाले तथा ऐनक लगाकर पोथी बाँचनेवाले बूढ़ों को यह कृति जरूर पसन्द आयगी।

△ श्रीवाचूराम वर्मा

०

इन्द्रधनुष के पंख :

प्रस्तुत कृति श्रीसतीशराज पुष्करणा द्वारा सम्पादित हिन्दी की छन्दोबद्ध कविताओं का प्रतिनिधि संकलन है। इसमें राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कवियों के साथ-साथ उभरती प्रतिभाएँ भी अपनी-अपनी काव्य-रसिमयों के साथ उपस्थित हैं। स्पष्ट है, संकलन में कवियों की कविताओं का समावेश उदारता के साथ किया गया है और सम्पादक महोदय का उद्देश्य, आज के अतुकाल युग में नृमान्त तथा

१. सम्पादक श्रीसतीशराज पुष्करणा प्रकाशक : विवेकानन्द प्रकाशन महेंद्र, पटना : ८००००६; संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० सं० १६४; मूल्य साधारण संस्करण पन्नाह रुपये; विशिष्ट संस्करण बीस रुपये।

छन्दोबद्ध कविताओं की ओर सहृदय काव्यपाठकों के ध्यान को खींचने और प्रभावित करने का है। प्रस्तावना-लेखक प्रो० देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' ने हिन्दी में छन्दोबद्ध काव्यों के छन्दों का ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण-विवेचन किया है, जो संस्कृत एवं उर्दू-साहित्य की कविताओं को समझने-समझाने की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। 'मेरा दृष्टिकोण' में 'हिन्दी-साहित्य में छन्दोबद्ध काव्य का क्रमबद्ध विकास' शीर्षक से उपन्यस्त सम्पादकीय निवेदन स्वीकृत विषय के स्पष्टीकरण में सहायक है। सम्पादक महोदय का यह सारस्वत प्रयास छन्दोबद्ध काव्य के विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करता है। साथ ही, काव्य-वैविध्य के संकलन की दृष्टि से इस कृति का 'इन्द्रधनुष के पख' नाम भी सार्थक है।

पुस्तक का मुद्रण-आवरण सामान्य है।

△ डॉ० स्वर्णकिरण

●

प्रेमपीयूष :

प्रस्तुत कृति हिन्दी-कवि श्रीनरेन्द्रप्रसाद 'नवीन' द्वारा लिखित प्रेमपरक गीतों का सरस संग्रह है। 'पुरोवाक्' में कविवर पं० रामदयाल पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत अभिमत—'नवीनजी प्रेम की लहराती लहरो के प्रेमी है', शत-प्रतिशत सत्य है। नवीनजी प्रेम को जीवन का मूल उत्स मानते हैं और इसी से वह मानव-जीवन की सार्थकता और असार्थकता को तौलते हैं। जीत और हार दोनों के प्रेम का राग छेड़ना, दोनों में प्रेम को अवस्थित देखना नवीनजी का वैशिष्ट्य है। मतलब यह कि वह प्रेम को दर्शन या जीवन की पद्धति-विशेष के रूप में मानकर चलते हैं और अपनी अनुभूति को शब्दबद्ध करते हैं।

संग्रह में गेय-अगेय, छन्दोबद्ध और छन्दोमुक्त दोनों प्रकार की रचनाएँ हैं, जो सहृदय पाठकों को रसविभोर करने की क्षमता रखती हैं। शिल्प-पक्ष के प्रति कवि विशेष सतर्क नहीं हैं। सम्भव है, संगीत-तत्त्व कवि पर हावी हो, पर कविता एवं गीत की माधुरी, शक्ति एवं उपयोगिता के प्रति वह विशेष उद्ग्रीव है। तुकान्त की तुलना में अनुकान्त गीतों के लेखन में उसे अधिक सफलता मिली है। कविताओं के शीर्षक छायावादी हैं, पर उनमें यथार्थ जीवन के बोध का अभाव नहीं है।

पुस्तक का मुद्रण-आवरण साधारण है।

△ डॉ० स्वर्णकिरण

●

१. रचयिता : श्रीनरेन्द्रप्रसाद 'नवीन'; प्रकाशक : पीयूष प्रकाशन, महेन्द्र, पटना : ८००००६; संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० सं० ६४, मूल्य : साधारण संस्करण दस रुपये; विशिष्ट संस्करण पन्द्रह रुपये।

मधुसूदन

कबीर-जयन्ती के अवसर पर :

कबीर की 'लोई'

हिन्दी के सगुण-निगुणवादी भक्त कवियों के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इसके दो कारण हैं : एक तो, उनका जीवन परमात्मा के लिए समर्पित था, इसलिए कवि के रूप में आत्मव्याप्ति की लालसा उनमें नहीं थी, दूसरे, कवियों की जीवनियों को अलग से सुरक्षित रखने की कोई प्रथा उस समय नहीं थी। जब कोई कवि प्रसिद्ध हो जाता, तब उसके नाम के साथ इतनी किंवदन्तियाँ जुड़ जाती कि उसके सही व्यक्तित्व की पहचान एक समस्या हो उठती। कबीर जैसे फक्कड़, सर्वहारा तथा अध्यात्म के प्रवक्ता कवि के बारे में यह समस्या और भी जटिल है। उनकी उक्तियों से स्पष्ट है कि वह जुलाहे के कुल में पले, और उनका धन्धा कपड़े बुनना था। यह कहना कठिन है कि जिस जुलाहा-वम्पति (नीरू और नीमा) ने उन्हें पाला-पोसा, वह उसके सगे बेटे थे या उसने परित्यक्त शिशु के रूप में तालाब के किनारे उन्हें पड़ा पाया, और अपने घर लाकर उनका पालन-पोषण किया। कबीर गृहस्थ थे। उनके एक पत्नी थी और पुत्र का नाम 'कमाल' था। पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। कबीर ने 'लोई' शब्द का प्रयोग बहुत बार और भिन्न-भिन्न अर्थों में किया है, परन्तु उनके काव्य में कहीं से भी यह स्पष्ट संकेत नहीं मिलता कि उनकी पत्नी का नाम लोई ही था, या कुछ और।

सामाजिक पाखण्ड और धार्मिक ढोंग की आलोचना के अतिरिक्त कबीर ने राम, अल्लाह आदि नामों से सम्बोधित पदों और साखियों में ईश्वर के प्रति, अपनी भक्ति को अभिव्यक्ति दी है, जिसमें वह लौकिक दाम्पत्य और सम्बन्धों का प्रतीक-रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, उनके इस कथन को लिया जा सकता है :

मेरी बहुरिया को धनिया नाउ ।

ले राख्यौ रामजनिया नाउ ॥

इन मुँडियन मेरा घर घुंघरावा ।

विटवहि राम रमोआ लावा ॥

यहाँ अपनी आत्मा को राम की बहुरिया मानते हुए कबीर कहते हैं . मेरी वधू (आत्मा) का नाम धनिया है, परन्तु मैंने उसका नाम 'रामजनिया' रख लिया है। इन मुँडिया लोगों ने मेरे घर में गड़बड़झाला-सा मचा दिया है, राम (सगुण) को बिटलाकर रमोआ (निगुण) ला दिया है।

पुराने समय में पत्नी को 'धनिया' कहते थे। 'धनिया' उसी का अपभ्रंश है। इसी प्रकार, रामकनिया रामजन, यानी रामभक्त (हरिजन की तरह) का स्त्रीलिंग रूप है; रामकन्या रामकनिया = राम की भक्ति। वहाँ कबीर अपनी उन्नत को राम की भक्ति कहकर पुकारते हैं। उनका यहाँ यह भी मन्त्र है कि पहले वह राम (मनुष्य) के भक्त थे, परन्तु मुँडिया साधुओं ने उसकी तरह रमैया (तिरुंग राम) मँग दिया; केवल, कबीर के कतिपय मूर्खत्व विशेषज्ञों ने उक्त कथन का लौकिक अर्थ ग्रहण करते हुए लिखा है कि सम्भवतः कबीर के दो पत्नियाँ थीं। इनमें पहली पत्नी 'लोई' की जाति का पता नहीं, परन्तु दूसरी (धनिया) सुन्दर थी और अच्छी जाति की थी, जिसे लोग रामकनिया भी कहते थे। सम्भवतः, वह बेग्या रही हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉ० त्रिगुणादित्य लिखते हैं कि लोई विवाहिता थी, जब कि दूसरी (धनिया) खूँ-थी। इससे स्पष्टकर कबीर के चरित्र का हनन और बचा हो सकता है !

कबीर का उक्त प्रयोग आध्यात्मिक सम्बन्ध में है, यह बात उनके लिखित कथन से भी सिद्ध है। नामा और भक्ति की तुलना करते हुए वह कहते हैं :

भलो सरी मुई नेरी पहली बरी
 कहु कबीर अब लहुरी आई
 बड़ी का मुहाण दर्या
 लहुरी संग अब नई नेरं
 जेजी और बर्या

अच्छा हुआ कि वह (नामा) नर गई, जिसका मैंने पहले बरन किया था। कबीर कहते हैं कि जल्से लहुरी (छोटी, यानी भक्ति) आई है, तबसे बड़ी का नैऋत्य झिन गया। छोटी अब नेरे नाथ हो गई है, तब (यह देखकर) जेजी (नामा) ने किसी और को रख लिया है, वह दूसरी के नाथ हो गई। दोनों का अर्थ एक है : पहले अवतरण की प्रतीति या रामकनिया, भक्ति का ही प्रतीक है। जहाँ भक्ति रहती है, वहाँ नामा नहीं दिख सकती, यह स्पष्ट है।

अर्थात्, 'लोई' शब्द का सम्बन्ध है, वह कबीरवाणी में तीन अर्थों में प्रयुक्त है : पत्नी, कन्दल और जनसूत्र। 'लोई' से बना 'लोण' शब्द मनुष्यवचक भी है और व्यक्ति-वाचक भी। दूसरे अर्थ में 'लोण' का स्त्रीलिंग 'लुगई' होगा, 'लोई' इसी का संज्ञेय रूप है। नामा से संबन्ध करते हुए कबीर कहते हैं :

कहत कबीर तुमहु रे लोई; अब तुमरी परतीति न होई।

पूरे संवाद में नामा से कबीर कहते हैं कि तुम्हारी करवत के साथ लोने से काथी करवत लेना अच्छा। नामा दर-बार उनसे गले लगने का अनुरोध करती है और प्रतिक्रिया करती है कि वेह के टूटके-टुकड़े हो जाने पर भी वह उनके साथ रहेगी, तुम नेरे एकनक अच्छे प्रिय हो, और मैं तुम्हारी नारी ! इसपर, कबीर की उक्त दोहेय प्रतिक्रिया है : यहाँ 'लोई' का अर्थ लुगई है, जो नामा के लिए सम्बोधित है। क्योंकि, उक्त संवाद

कबीर और माया के बीच है, न कि कबीर और उनकी पत्नी के बीच। कबीर की पत्नी का नाम 'लोई' था या नहीं, यह इससे सिद्ध नहीं होता। इतने स्पष्ट अर्थ के वाद भी, यदि कोई कहे कि कबीर यह सब 'लोई' से कह रहे हैं, तो मानना होगा कि कबीर के दो पत्नियाँ ही नहीं थी, बल्कि वह पहली ब्याहता पत्नी से बहुत झगड़ते भी थे।

एक और जगह कबीर ने 'लोई' का प्रयोग पत्नी के अर्थ में किया है :

सुनि अंघली लोई बेपीर; उन भुँडियन भजि सरन कबीर ।

ओ मेरी अन्धी (निवेकहीन) निर्दय लोई (आत्मा), तू उन भुँडिया साधुओं को भज, कबीर जिनकी शरण में है। यहाँ भी 'लोई' आत्मा-रूपी पत्नी के लिए सम्बोधन-शब्द है।

कम्बल के अर्थ में 'लोई' के प्रयोग का उदाहरण निम्नांकित है :

लीर लीर लोई थई; तऊ न छाड़ै रंग ।

लोई (रोमपटी) तार-तार हो गई, लेकिन वह अपना रंग नहीं छोड़ती। व्युत्पत्ति है : रोमपटी > लोअई > लोई। समूह के अर्थ में लोई/लोइ का प्रयोग कबीर ने सबसे अधिक किया है। जैसे :

दुनिया दोस रोस है लोई; अपना कीया पावै सोई ।

हे लोगो, दुनिया में रोष करना दोष है, आदमी वही पाता है, जो अपना किया हुआ है।

कहै कबीर सुनहु रे लोई, मनइ घड़ण संवारण सोई ।

हे लोगो, सुनो, कबीर कहता है कि नाश करनेवाला, बनानेवाला और सँवारनेवाला वही है।

निष्कर्ष यह कि कबीर ने अपनी वाणी में कहीं भी अपनी पत्नी के नाम के रूप में 'लोई' शब्द का प्रयोग नहीं किया। 'लोग' का स्त्रीलिंग 'लोई' समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्ति-वाचक नहीं। अरबी-फारसी में 'लोई' शब्द नहीं है। लोई का एक अर्थ रोटी बनाने के लिए प्रस्तुत आटे की गोली भी है, जिसका प्रयोग कबीर ने नहीं किया। संसारी कबीर के एक ही पत्नी थी। उसका नाम 'लोई' ही था, यह कहना कठिन है। आत्मा या भक्त आत्मा को कबीर ने 'लोई' कहा है, परन्तु वह समूहवाचक सम्बोधन है। इसी भक्ति आत्मा को उन्होंने 'धनिया' और 'रामजनिया' नामों से अभिहित किया है।

कबीर की भाषा ठेठ लोकभाषा से जुड़ी हुई है। उनके प्रतीक गृहस्थ-जीवन और लोक से लिये गये हैं। उनका अर्थ उसी सन्दर्भ में करना उचित है, जिसमें वे प्रयुक्त हैं। कबीर की भाषा, शब्द और प्रतीकों का सही सन्दर्भ में अध्ययन करना एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। सधुक्की या अटपटी वाणी मानकर उसके अप्रासंगिक या मनमाने अध्ययन का परिणाम हितकर नहीं होगा।

△ शान्ति-निवास, ११४, उषानगर

△ डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

इन्वॉर : ४५२०९२

स्मृति-अर्चन :

भारतीय मनीषा के मूर्त रूप म० म० पं० गोपीनाथ कविराज

भारतीय मनीषा की महिमा को उजागर करनेवाले आधुनिक विद्वान् व्याख्याताओं में महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथजी कविराज का विशिष्ट स्थान है। आधुनिक दृष्टि से सम्पन्न कविराजजी अपने अध्ययन, मनन, चिन्तन और साधना द्वारा महाप्राज्ञता के पद पर प्रतिष्ठित हो चुके थे, जिनकी ज्ञान-गरिमा के आलोक में हम अपने परम्परागत रिक्त पर उचित ही गर्व कर सकते हैं। ऐसे सत्पुरुष विरल ही होते हैं और उनके सम्पर्क-सान्निध्य में आकर उनका स्नेहभाजन बनना सौभाग्यसूचक ही कहलायगा।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद कारामुक्त होकर मैं काशी में रहने लगा था। इसी बीच मैंने भारती भण्डार, इलाहाबाद में भारतीय दर्पण-ग्रन्थमाला के प्रकाशन की योजना बना ली थी, जिसमें, एक-दो खण्डों में भारतीय सन्त-परम्परा पर ग्रन्थ निकालने की भी बात थी। प्रो० आर्० टी० रानाडे, दक्षिणी भारत की सन्त-परम्परा के बारे में लिखने को तैयार थे और उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा पर लिखने के लिए मेरे अग्रज आचार्य परशुराम चतुर्वेदी से प्रस्ताव किया गया था और ग्रन्थमाला के संयोजक प्रो० वासुदेव उपाध्याय के आग्रह पर उन्होंने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। परन्तु, वलिया जैसे साधनहीन स्थान में रहकर यह कठिन कार्य पूरा करना सम्भव नहीं था। वहाँ समृद्ध पुस्तकालय का अभाव था। इसलिए, हमने यह निश्चय किया कि बीच-बीच में मेरे अग्रज आवश्यकतानुसार काशी जाकर वहाँ के पुस्तकालयों का पूरा-पूरा उपयोग करेंगे। इस प्रकार, काशी में उपलब्ध विद्वानों तथा साधकों से विचार-विमर्श करने तथा अपेक्षित परामर्श लेने का सुयोग भी मिल सकेगा। इस काम के लिए काशी से बढ़कर अधिक उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता था, जो विद्याकेन्द्र ही नहीं, विभिन्न साधनाओं का साधनापीठ भी है। उस समय, वैदिक ही नहीं, वैदिकेतर वाममार्गी साधनाएँ भी वहाँ प्रचलित थी, जिनके साधक अपनी-अपनी साधना-पद्धति में रमे हुए थे। मैं इसी क्रम में पहले-पहल कविराजजी के सम्पर्क में आया था।

धीरे-धीरे, सम्पर्क-सान्निध्यवश मैं जान सका कि कविराजजी सुप्रसिद्ध परमहंस योगी विशुद्धानन्दजी के शिष्य होकर भी किसी साम्प्रदायिक दुराग्रह के वशीभूत नहीं हैं। उनके लिए ज्ञान, शक्ति, योग, तन्त्र और साधना एक एव अखण्ड है। सत्य का स्वरूप शाश्वत तथा अविभाज्य है। उसका देश-कालबाधित रूप-भेद अनुभूति से अधिक अभिव्यक्ति का है और अनुभूति का अन्तर अपनी-अपनी सीमा और सामर्थ्य के कारण है। तत्त्वतः, सभी एक नहीं, शून्य है। वस्तुगत भेद अस्थिर एवं अस्थायी है। इस दृष्टि के लिए साधक को पार्श्वदर्शी सामान्य जन से आगे बढ़कर, सतत साधना द्वारा दूरदर्शी ही नहीं, पारदर्शी भी बनना पड़ेगा, तभी वह अनुभूतियों के स्तर-भेद और उनके अन्तरावलम्बन को हृदयंगम कर सकेगा।

साहव का नाम छपा है और अध्यक्ष के रूप में पं० गौरीनाथ झा, व्याकरणतीर्थ का । इस अंक के सम्पादकों में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी के नाम मुद्रित हुए हैं । 'पुरातत्त्वांक' के सम्पादन के लिए कुमार साहव ने विशेष सम्पादक के रूप में महापण्डित राहुलजी और आचार्य नरेन्द्रदेव को आमन्त्रित किया था । आचार्य नरेन्द्रदेव तो अपनी रुग्णता और जेलयात्रा के कारण योगदान न कर पाये, पर राहुलजी ने महार्थे योगदान किया ।

पुरातत्त्वांक का प्रकाशन होते ही विद्वानों और पत्र-पत्रिकाओं ने इसके शोध-महत्त्व को रेखांकित किया, जिनमें प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० जयचन्द विद्यालंकार के अतिरिक्त पण्डित अक्षय उपाध्याय, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, प्रो० रामदास गौड़, पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय, पं० किशोरीदास वाजपेयी, हरिऔध, डॉ० विनयतोष भट्टाचार्य, डॉ० ए० वनर्जी, श्री एन्० के० भट्टशाली, आचार्य विष्णुशेखर भट्टाचार्य, श्री एस्० पर्णवितान (लंका), वर्मा के नेता भिक्षु उत्तमा आदि के नाम उल्लेख्य हैं । प्रो० विद्यालंकार ने सम्पादक को प्रेषित अपनी सम्मति में लिखा है : "पुरातत्त्वांक से बड़ी उम्पत्ति हुई । आपने वास्तविक ज्ञान जनता को भेंट किया है । भदन्त राहुल के वज्रयान-विषयक लेख, समूचे अंक में, मुझे महत्त्वपूर्ण और मौलिक जान पड़े । उनके कारण यह अंक भारतीय अध्ययन के स्थायी वाङ्मय में गिना जा सकेगा; क्योंकि उनकी प्रामाणिकता अभी अनेक दशान्दियों तक ज्यों-की त्यों बनी रहेगी ।"

वस्तुतः, इस विशेषांक के प्रकाशन और तैयारी के क्रम में भी राहुलजी ने दो ऐसे महत्त्वपूर्ण शोध-विषयों को खोज निकाला, जिनसे 'इतिहास' और 'साहित्य' में शोध का नया अध्याय प्रारम्भ हुआ । ये विषय थे—'विक्रमशिला' और 'सिद्ध कवि' ।

राहुलजी ने बहुत-से सिद्धों को 'भंगलदेश' (वर्तमान भागलपुर) का रहनेवाला बताया है । इस स्थापना से स्पष्ट होता है कि भागलपुर जिले की पुरातात्विक खोज राहुलजी ने काफी गहराई से की थी । भागलपुर के इतिहास, भूगोल और साहित्य की निकट से खोजबीन किये बिना इस तथ्य का उद्भावन सम्भव भी नहीं था । गत कुछ वर्षों की विक्रमशिला की खुदाई से राहुलजी की इस स्थापना की शत-प्रतिशत पुष्टि होती है ।

सिद्धों की भाषा का अध्ययन करते हुए राहुलजी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि विक्रमशिला से जुड़े हुए सिद्धों की काव्यभाषा पर विक्रमशिला (भागलपुर) के आसपास प्रचलित भाषा का प्रभाव है । इस प्रसंग में विनयश्री की भाषा के सम्बन्ध में राहुलजी ने 'दोहाकोश' (ग्रन्थकार : सरहपाद) की भूमिका में लिखा है : "यह गीत इसीलिए अपना महत्त्व नहीं रखते कि यह सिद्धों की टकसाल के हैं, बल्कि इनकी भाषा वही मालूम होती है, जो १२वीं-१३वीं सदी में विक्रमशिलावाले प्रदेश (भागलपुरजिले) में बोली जाती थी । विनयश्री के एक पद में प्रयुक्त 'गेल्लिअहुँ' शब्द आज भी वहाँ इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है ।" राहुलजी का यह संकेत हमें शोध-विषय के लिए पर्याप्त सामग्री देता है । पुरातत्त्व-विशेषांक में संकलित अन्य रचनाएँ भी इसी प्रकार के शोध-महत्त्व से संवलित हैं ।

इस 'पुरातत्त्वांक' के प्रकाशन के पूर्व जैसी आशा थी, उसके अनुकूल ही पुरातत्त्व-विज्ञान के अधिकारी विद्वानों ने इसे अपनाया। 'पुरातत्त्वांक' को पाते ही सम्मतियाँ और बधाई के पत्र सम्पादक को आने लगे। उस समय बिहार के एकमात्र अँगरेजी-दैनिक पत्र 'सर्वलॉइट' ने १९ मार्च, १९३३ ई० के अंक में, अपने सम्पादकीय में लिखा : 'हमने अभी-अभी बिहार की प्रमुख पत्रिका 'गंगा' का पुरातत्त्वांक देखा है। इस विशेषांक की पृष्ठ-संख्या ३३० और चित्र-संख्या २०० है। हमें विश्वास है कि इन अप्राप्य चित्रों को संगृहीत करने और छापने में धीरे परिश्रम एवं बहुत व्यय करना पड़ा होगा। अधिकांश लेख उन उच्च कॅॉटि के विद्वानों ने लिखे हैं, जिन्हें विषय-विशेष में अन्तरराष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त है। कोई भी लेख ऐसा नहीं, जो पाण्डित्यपूर्ण न हो और जिससे लेखक की एतद्विषयक विद्वत्ता का पूर्ण परिचय न मिलता हो। यदि इस विशेषांक को बिहार-उड़ीसा के 'रिसर्च जर्नल' का ही एक अतिरिक्त अंक कहा जाय, तो अनुपयुक्त न होगा।'

पुरातत्त्व-विद्या में अन्तरराष्ट्रीय प्रसिद्धिप्राप्त इतिहासज्ञ डॉ० के० पी० जय-सवाल ने कहा है कि "इसमें बहुत अच्छे और नये लेख हैं। आशा है, हिन्दी-जनता इसे पढ़कर इतिहास और पुरातत्त्व की ओर आकृष्ट होगी। महात्मा विर राहुलजी के लेख बड़े महत्त्व के हैं। उनका, विषयों का सिंहावलोकन प्रगाढ़ता, नूतनता तथा सूक्ष्मता का द्योतक है। 'पुरानी हिन्दी' (हिन्दी का जन्मकालीन) वाला लेख तो बहुत ही मार्के का है।" विख्यात विद्वान् श्री ओ० सी० गांगुली ने लिखा है कि 'भारतीय पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोजों के परिणाम को लोकविश्रुत करने का यह एक साहसपूर्ण प्रयास है।'

समसामयिक पत्रिकाओं ने भी इस विशेषांक के महत्त्व की चर्चा की। उस समय की विख्यात पत्रिका 'चाँद' ने मई, १९३३ ई० के अपने अंक में लिखा है : " 'गंगा' का यह 'पुरातत्त्वांक' निस्सन्देह हिन्दी में एक नई चीज है, हिन्दी के मासिकों में इस विषय के लेख भी बहुत कम देखने में आते हैं। 'ऐसी दशा में 'गंगा' के संचालकों ने पुरातत्त्वांक निकालकर हिन्दी का विशेष उपकार किया है। यह विशेषांक हिन्दी की स्थायी सम्पत्ति है। इसके द्वारा हिन्दी का उपकार और 'गंगा' के गौरव की वृद्धि हुई है।" साप्ताहिक 'प्रताप' कानपुर ने लिखा है : "गंगा बिहार की अकेली मासिक पत्रिका है। यह पत्रिका हिन्दी-संसार की उच्चतम पत्रिकाओं में किसी प्रकार कम नहीं है। पं० राम-गोविन्दजी त्रिवेदी ने इसे बिहार में जन्म देकर सत्य ही हिन्दी-संसार का बहुत ही उपकार किया है।"

जनवरी, १९३३ ई० के पुरातत्त्व-विशेषांक के बाद 'गंगा' का फरवरी, १९३३ ई० का अंक पुरातत्त्व-परिशिष्टांक के रूप में ही प्रकाशित हुआ था, हालाँकि ऐसी कोई घोषणा पत्रिका में प्रकाशित नहीं है। पर, उक्त अंक में प्रकाशित सामग्री को देखने से स्पष्ट होता है कि पुरातत्त्वांक के लिए प्राप्त सामग्री का यथासमय प्रकाशन न होने के कारण फरवरी-अंक में उसे स्थान दिया गया, जिसमें विख्यात भाषाविद् श्रीनलिनोमोहन सान्याल का मौलिक

शोध-निबन्ध 'विहारी-भाषाओं की उत्पत्ति और विकास' प्रकाशित हुआ है। इस निबन्ध के साथ सान्यालजी का चित्र भी छापा गया है और उन्हें 'भाषातत्त्वरत्न' कहा गया है। यह उल्लेख्य है कि विहारी-भाषाओं के सम्बन्ध में इसके पूर्व डॉ० ग्रियर्सन के अलावा किसी अन्य विद्वान् ने कुछ भी नहीं लिखा था। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि 'गंगा' के पुरातत्त्व-विशेषांक का शोध-महत्त्व निर्विवाद है।

△ भगवान् पुस्तकालय, भागलपुर (बिहार)

△ डॉ० बेचन

०

समीक्षा : पुनश्चिन्तित सर्जना

समीक्षा के स्वरूप-विश्लेषण के क्रम में यथानिर्दिष्ट प्रश्न सहज ही उपस्थित हो जाते हैं : (अ) रचना के अनन्तर समीक्षा की अपेक्षा क्यों की जाती है ? (आ) रचनाकार स्वयं समीक्षा करे अथवा उस विषय का कोई अन्य अधिकारी विद्वान् ? (इ) यदि कोई अन्य विद्वान् समीक्षा करे, तो उसमें रचनात्मक प्रतिभा का होना भी आवश्यक माना जाय अथवा नहीं ? (ई) क्या कृति (भाषा में अभिव्यक्त वस्तु और रूप) से भिन्न समीक्षा का कोई अन्य आधार पूर्णतया विश्वसनीय हो सकता है ? (उ) तादात्म्यबोध, अर्थात् रचना की मूल अनुभूति का साक्षात्कार कैसे हो सकता है ? तत्त्वतः, रचना के अनन्तर रचनाकार भावक (पाठक, श्रोता अथवा समीक्षक) से विशेष भिन्न नहीं रह जाता। अर्थात्, रचना के पश्चात् रचना की मूल चेतना तक पहुँचने के लिए एकमात्र साधन रह जाता है कृति का विश्लेषण, जिसे 'समीक्षा' की सजा दी जाती है।

परन्तु, यह स्मरण रखना है कि प्रक्रिया-भेद से रचनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक साहित्य में अन्तर दिखाई पड़ता है, अन्यथा दोनों कृतिकारों में समान रूप से सर्जनात्मक प्रतिभा तथा क्षमता की अपेक्षा की जाती है। रचनात्मक साहित्य की रचना-प्रक्रिया जहाँ समाप्त हो जाती है, वही से आलोचनात्मक साहित्य की रचना-प्रक्रिया आरम्भ होती है। तात्पर्य यह कि रचना और आलोचना पूर्वान्त सूत्र से एक-दूसरे से अनुस्यूत होकर सामान्य पाठक को सम्यक् अर्थबोध की अनुकूलता प्रदान करती है। रचनात्मक साहित्य के सर्जना-क्रम को जहाँ इन रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है : (क) अनुभूति की अप्रकट सघनता; (ख) अभिव्यक्ति का उपक्रम और (ग) अभिव्यक्त (दंक्षित, मुद्रित, हस्तलिखित वा कथित) रूप, वहाँ इसके ठीक विपरीत समीक्षात्मक साहित्य का सर्जना-क्रम इस प्रकार रहता है - (क) अभिव्यक्त रूप का अध्ययन; (ख) अभिव्यक्ति के उपक्रम से अवगत होने का प्रयास, अर्थात् चिन्तन-अनुशीलन और (ग) मूल अनुभूति का साक्षात्कार, अर्थात् तादात्म्यबोध।

यहाँ रचनाकार और समीक्षक के सर्जना-क्रम की इस विभिन्नता को स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रथम स्थिति में रचनाकार केवल अनुभूति के स्तर पर रहता है।

उसे स्वयं ही यह ज्ञात नहीं रहता कि वह उस अनुभूति को किस रूप में अभिव्यक्त करेगा । पर, उसके अचेतन अथवा अर्द्धचेतन में अनुभूति का आवेग उद्बलित होता रहता है । दूसरी स्थिति में रचनाकार अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया में, अर्थात् वह अपने एकमात्र साधन—‘शब्द’ के सम्यक् चयन में लग जाता है । अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति उपयुक्त शब्द से ही हो सकती है । इसी क्रम में ‘माहित्य-रूप’, अर्थात् विधा-निर्धारण की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है । विषय और विधा, अर्थात् ‘कथ्य’ एवं ‘अभिव्यक्ति’ का एक-दूसरे से प्रभावित होना सहज है । तीसरी स्थिति में रचना स्पष्ट रूप ग्रहण कर लेती है । दूसरे शब्दों में, यहाँ आकर रचना का ‘अस्तित्व’ स्थापित हो जाता है । अर्थात्, अनुभूति भाषा के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, जो सामान्यतया सबके लिए उपलब्ध होती है । इस प्रकार, रचना की अनुभूति विशिष्ट न रहकर, निर्विशिष्ट बन जाती है, अर्थात् वह सबकी अनुभूति का आधार हो जाती है । संक्षेप में, यही रचनाकार की अनुभूति और अभिव्यक्ति का क्रमिक रूप रहता है ।

समीक्षक सर्वप्रथम ‘रचना’ को पढ़ता है । वह अभिव्यक्त कथ्य को ठीक से समझने के लिए कृति-विशेष को बार-बार देखता है, उसकी संरचना, अर्थात् घटन एवं ग्रथन पर विचार करता है और अन्ततः मूल भाव अथवा विचार से तादात्म्य स्थापित करने की चेष्टा करता है । अतः, स्पष्ट है कि समीक्षक को भी रचना-प्रक्रिया से पूर्णतः अवगत होना पड़ता है, अन्यथा वह किसी कृति की सम्यक् विवेचना नहीं कर सकता ।

उपरिलिखित सर्जना-सोपान के विश्लेषण के अतिरिक्त समीक्षक को और भी अनेक विषय और ज्ञान से परिचित रहना पड़ता है । उसे सांस्कृतिक संवेदना, परम्परा, सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकता, जीवन-मूल्य, पर्यावरण एवं उन समस्त विचारधाराओं की सामान्य जानकारी भी रखनी पड़ती है, जिनसे रचना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ करती है ।

तात्पर्य यह कि समीक्षक के लिए दृष्टि-समग्रता अपेक्षित हो जाती है । और इस प्रकार, समीक्षा पुनश्चिन्तित सर्जना का रूप ग्रहण कर लेती है । इसी में उसकी सार्थकता निहित है । निष्कर्षतः, यही कहा जा सकता है कि - (क) समीक्षा भी सर्जना ही है, पर इसका रूप पुनश्चिन्तनात्मक होता है । (ख) सफल समीक्षक के लिए रचनात्मक प्रतिभा आवश्यक है । (ग) यदि रचनाकार तटस्थ होकर स्वयं समीक्षा करे, तो वह सबसे अच्छा समीक्षक हो सकता है । (घ) कृति से भिन्न कोई अन्य मत अथवा दृष्टि पूर्ण विश्वसनीय अथवा मान्य नहीं हो सकती । (ङ) आरोप अथवा प्रतिवाद समीक्षा का लक्षण नहीं है ।

△ रीडर, स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग

पटना-विश्वविद्यालय, पटना : ८००००५

△ डॉ० सीताराम झा ‘इयाम्’

पर्यायः व्याख्यासापेक्ष संज्ञा

‘पर्याय’ शब्द सुनते ही संस्कृतकोविदों का ध्यान ‘पर्यायवाचक’ की ओर जाता है, जो नैसर्गिक भी है, प्रासंगिक भी । इसका एक अन्य अर्थ भी है—‘क्रमशः’ । क्रमबोधक ‘पर्याय’ का प्रयोग कादाचित्क है ।

१. सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शतं शतम् । (वायु०, ४०।४१९)

२. (क) कालः पर्यायधर्मेण, (ख) पर्याययोगात् ॥

(म० भा०, शान्तिपर्व, ३४।४)

परन्तु, पारिभाषिक तौर पर ‘पर्याय’ का व्यावहारिक अर्थ इन दोनों अर्थों से सर्वथा भिन्न है : पर्याय = वंश या खानदान । यथा :

समानं कुलभावश्च दानादानं तथैव च ।

ययोर्बंशसमानं हि पर्यायं तत् प्रचक्षते ॥ (कुलदीपिका)

जिन वाक्यों में, वंश के सन्दर्भ में ‘पर्याय’ शब्द पाया गया और संस्कृत-टीकाकारों ने जहाँ ‘क्रमशः’ को बैठाने का असफल प्रयास किया है, वहाँ अर्थ का अनर्थ हो गया है ! आवश्यकता इस बात की है कि ‘खानदान’ के अर्थ में प्रयुक्त ‘पर्याय’ शब्द के पारिभाषिक स्तरीय प्रयोजन को टीकाकार, आलोचक तथा शोधकर्त्ता समझने का यत्न करे । यथा :

१. महापद्मस्य ‘पर्याये’ भविष्यन्ति नृपाः क्रमात् ।

२. नन्दा ‘पर्यायभूता’ पञ्च इव हताः पश्यतो राक्षसस्य ।

३. ‘पर्याय’पातिनहिमोष्णिभसर्वगामि.... । (मुद्राराक्षस, ३।१७ और २७)

४. विक्रमादित्य‘पर्यायः’ महेन्द्रादित्यसम्भवः ।

असौ विषमशीलो हि साहसाङ्क-शकोत्तरः ॥ (कश्चित्)

△ ए-१०, अमर कॉलोनी, लाजपतनगर

△ पं० चन्द्रकांत बाली शास्त्री

नई दिल्ली : ११००२४

सन्देश : पत्र

“प्रारम्भ में कोई सन्देश या बात भोजपत्र आदि पर ही लिखी जाती थी । इसलिए, कालान्तर में कागज पर या किसी अन्य वस्तु पर लिखी हुई सन्देश-वांछा, घटना आदि को ‘पत्र’ कहने लगे । कागज भी पत्तियों से ही बनता था, इसीलिए वह भी ‘पत्र’ कहलाया ।पत्रा शब्द भी सं० ‘पर्णक’ से विकसित है : सं० पर्णक > प्रा० पण्णअ > पण्णा > पन्ना ।”

△ ‘संस्कृति, साहित्य और भाषा’ : डॉ० अम्बाप्रसाद ‘सुमन’

पत्र : प्रतिक्रियाएँ

[१]

भान्यवर सम्पादकजी,

‘परिषद्-पत्रिका’, वर्ष २२ : अंक ४ (जनवरी, १९८३ ई०) में प्रकाशित डॉ० सर्वानन्द पाठक का ‘गीता के प्रमुख प्राचीन टीकाकार’ शीर्षक लेख पढ़ा। लेख डॉ० पाठक की विद्वत्ता के अनुरूप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे चलाऊ ढंग से ही प्रस्तुत कर दिया गया है। ‘गीता’ के प्रमुख प्राचीन टीकाकारों का परिचय अवधानतापूर्वक व्यवस्थित रूप से नहीं दिया जा सका है। इसीलिए, उसमें तथ्यात्मक अशुद्धियाँ आ गई हैं।

‘गीतार्थसंग्रह’ तो रामानुजाचार्य की ही रचना है, रामानुजाचार्य की नहीं। रामानुजाचार्य की गीता की टीका का नाम तो ‘गीताभाष्य’ है। मध्वाचार्य का जन्म सं० १२५६ वि० की विजयादशमी को हुआ था। अतः, उनके सं० १२९६ वि० में होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। मध्वाचार्य के परिचय-क्रम (संख्या ३) में ही निम्बार्काचार्य के विषय में भी कुछ लिख दिया गया है, जो उचित नहीं है; क्योंकि उनका स्वतन्त्र परिचय दिया जाना ही उचित था और वह संख्या ५ पर दिया भी गया है, किन्तु यह परिचय अत्यन्त अल्प है। एक ही जगह पूर्ण परिचय दिया जाना चाहिए था।

कश्मीरी भट्टाचार्य का वास्तविक नाम ‘केशव काश्मीरी भट्टाचार्य’ है। इन्हें निम्बार्काचार्य का समसामयिक बतलाना असंगत है और हास्यास्पद भी। यह निम्बार्क-सम्प्रदायी तो थे ही, उस सम्प्रदाय के आचार्य भी थे, किन्तु निम्बार्काचार्य के समसामयिक नहीं थे। यह उनसे काफी समय बाद सिकन्दर लोदी के समय में हुए। यह गांगल भट्टाचार्य के शिष्य और इस सम्प्रदाय के प्रौढ दिग्विजयी विद्वान् तथा ३३वें आचार्य माने जाते हैं। निम्बार्क-सम्प्रदाय का दार्शनिक सिद्धान्त ‘द्वैताद्वैत-मत’ ही है। अतः, यह लिखना कि रामानुज के विशिष्टाद्वैत-मत से इस सम्प्रदाय को पृथक् करने के लिए इसे ‘द्वैताद्वैत’ कहा जा सकता है, निरर्थक है।

डॉ० पाठक ने एक स्थान पर लिखा है : ‘और लगता है कि यह पन्थ शंकराचार्य के पहले से ही चला आ रहा है।’ यह ‘पन्थ’ कौन-सा है, उसका नामोल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए था। लेख में आगे इस ‘पन्थ’ का आशय ‘द्वैत-सम्प्रदाय’ प्रकट होता है, जो संगत नहीं है। ‘द्वैतमत’ के प्रवर्तक मध्वाचार्य का उल्लेख पहले ही संख्या ३ पर किया जा चुका है। अब पुनः उसके सम्बन्ध में कुछ विस्तार से लिखना उचित प्रतीत

नहीं होता । मध्वाचार्य के विषय में जो कुछ लिखा जाना था, संख्या ३ पर ही लिखना चाहिए था । यहाँ डॉ० भाण्डारकर के आधार पर मध्वाचार्य के समय के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, उसका कोई तालमेल संख्या ३ पर मध्वाचार्य के समय के बारे में दिये गये डॉ० भाण्डारकर के उल्लेख से नहीं है । मध्वाचार्य के समय के सम्बन्ध में भी एक ही स्थान पर प्रामाणिक रूप से लिखा जाना चाहिए था ।

निम्नांकित आविर्भाव कब हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान ज्ञान की दशा में असम्भव-सा है । हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह सम्प्रदाय वैष्णव-सम्प्रदायों में प्राचीनतम है । 'ब्रह्मसूत्र' पर लिखित इनका वेदान्त-भाष्य 'वेदान्तपारिजात-सौरभ' के नाम से प्रसिद्ध है । अतः, लेखक का 'भी' के साथ 'इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी थी', लिखना अनावश्यक है ।

△ १४, छटीकान

△ श्रीवेङ्कटकाश गर्ग

मुजफ्फरनगर : २५१००२ (ड० प्र०)

[२]

मान्यवर सम्पादकजी,

'परिषद्-पत्रिका' के अप्रैल, '८३ अंक के लिए अनेक धन्यवाद । अपनी परम्परा के अनुसार यह अंक भी पर्याप्त सामग्री से संवलिप्त है । पं० मदनमोहन पाण्डेयजी की अनुस्मृतियाँ 'हिन्दी-संस्थाएँ और बिहार' में कहीं-कहीं तथ्यों की थोड़ी उलट-पुलट है । हालाँकि, स्वयं ही उन्होंने इसे 'सम्भवत' कहा है । फिर भी, पाठकों की जानकारी के लिए निवेदन है कि 'अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' का चतुर्थ अधिवेशन सन् १८१३ ई० में भागलपुर के 'भगवान पुस्तकालय' के प्रांगण में ६ एवं ७ दिसम्बर को हुआ था । इस अधिवेशन का उल्लेख अपने निबन्ध के पृ० ११५ के तीसरे अनुच्छेद में करते हुए पाण्डेयजी ने लिखा है : "सम्भवत, सन् १९१५ ई० में भागलपुर-हिन्दी-सभा के प्रयास के 'अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' का चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन भागलपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ "

पूरा निबन्ध काफी 'स्केची' है । चूँकि, इसे 'पाण्डेयजी ने 'अनुस्मृतियाँ' कहा है, इसलिए मुझे इस सन्दर्भ में ज्यादा कुछ नहीं कहना है । जैसे अगर उन्होंने आसानी से सुलभ बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ 'बिहार की साहित्यिक प्रगति' में सम्मेलन के सभापतियों के अभिभाषणों को देख लिया होता, तो कदाचित् यह निबन्ध 'स्केची' होने से बच जाता ।

△ प्रधानाचार्य, मारवाड़ी महाविद्यालय

भागलपुर : ८१२००७

△ डॉ० वेङ्कट

मान्यवर सम्पादकजी,

‘परिषद्-पत्रिका’, वर्ष २३ : अंक १ (अप्रैल, १९८३ ई०) में डॉ० हर्षनन्दिनी भ्राटिया का ‘राउलवेल में नारी-सौन्दर्य के उपकरण’ शीर्षक लेख पढ़ने को मिला ।

‘राउलवेल’ ११वीं शती की छोटी-सी काव्यकृति है, जो धार (मालवा) से, शिलालेख के रूप में प्राप्त हुई है । सम्प्रति, वह बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स पुरातत्त्व-संग्रहालय में सुरक्षित है । इसका महत्त्व इसलिए है कि तत्कालीन लोक-काव्यभाषा में रचित यह कृति हिन्दी-प्रदेश की सबसे पुरानी काव्यकृति है, जो पश्चिमी भारत में लिखी गई । इसमें ६ खण्ड और ४६ छन्द हैं । एक-दो अपवाद छोड़कर शैली तुकान्त है । इसमें जिन नायिकाओं के शिख-नख का वर्णन है, उनमें पहले चार की क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट नहीं है । अन्तिम दो में एक गौडी और दूसरी मालविनी है ।

‘राउलवेल’ के दो संस्करण हैं, जिनके सम्पादकों (डॉ० मायाश्री तथा डॉ० मोता-प्रसाद गुप्त) में यह मतभेद है कि कृति पूरी है या अधूरी ? मैं डॉ० गुप्त के मत से सहमत हूँ कि यह पूरी रचना है । कृति के आदि और अन्त में यह उल्लेख कि ‘मैंने जैसा जाना, वैसा लिखा’ उसको सम्पूर्ण सिद्ध करता है ।

कृति की विषयवस्तु के विचार से ‘राउल’ नाम की दो व्युत्पत्तियाँ सम्भव हैं : प्रथम ‘राजकुल’ से (राजकुल > राउल) और द्वितीय ‘रागवती’ से (राइल्ल > राउल) । ‘रागवती’ का प्राकृत शब्द ‘राइल्ल’ है । ‘वेलि’ का विकसित रूप ‘वेल’, मध्ययुग में छोटी काव्यकृति का नाम था । अतः, प्रस्तुत सन्दर्भ में ‘राउलवेल’ का अर्थ है ‘अनुरागवती के सौन्दर्य का वर्णन करनेवाली रचना, या अनिच्छ सुन्दरी से शोभित राजकुल का प्रसंग । ‘राउलवेल’ का ‘राजकुलविलास’ अर्थ करना उसके महत्त्व को कम करना है ।

अपभ्रंश-कविता में नारी-सौन्दर्य-चित्रण की दोनों शैलियाँ (शिख-नख और नख-शिख) प्रचलित रही हैं । ‘राउलवेल’ में पहली शैली है । सभी नायिकाओं के वर्णन के अन्त में कवि का निष्कर्ष है कि अनुरागमयी नारी ही ‘राउल’ है, या जहाँ ऐसी सुन्दरी है, वह ‘राउल’ है, चाहे वह श्लोपडी हो या राजप्रासाद । नायिकाओं के वस्त्रों और अलंकारों का भी वर्णन है, परन्तु वे मध्ययुग में उपयोग में आनेवाले सामान्य उपकरण हैं । सौन्दर्य की वास्तविक होड़ गौडी और मालविनी में है । गौडी प्राकृतिक प्रसाधनों से सजाकर प्रस्तुत की गई है, जबकि मालविनी स्वर्णालंकारों से ।

यह कहना सही नहीं है कि ये नायिकाएँ किसी कलचुरी-राजा के गौड सामन्त की विवाहिताएँ हैं । सीधा-सा तर्क है कि कोई भी राजा कभी यह सहन नहीं करेगा कि उसका अधीनस्थ सामन्त एक साथ छह सुन्दरियों को अपने अन्तःपुर में प्रवेश दे दे, और वह देखता रहे । दूसरे, यदि वे गौड सामन्त की विवाहिताएँ हैं, तो जिस तरह उनके रूप का चित्रण है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता ।

डॉ० गुप्त के ये निष्कर्ष भी तथ्यों के विपरीत हैं कि 'राउलवेल' त्रिपुरी में लिखी गई, जिसकी भाषा दक्षिण कोसली है। क्योंकि, त्रिपुरी उस समय कई राज्यों का केन्द्र-बिन्दु था। डॉ० दामोदर शास्त्री के 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण' की भाषा पूर्वी कोसली है, ये दोनों मिलकर उस व्यापक कोसली का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो कभी पूरे राष्ट्र के व्यवहार का माध्यम थीं, और जिनसे खड़ी बोली का विकास हुआ।

वास्तव में, 'राउलवेल' की भाषा तत्कालीन लोकभाषा है, जो उस समय कविता का माध्यम थी। ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय परमारों की राजधानी धार कई राज्यों के सम्पर्क-केन्द्र में थी। मुंज और तैलप-सुन्दरी मृणालवती का रोमांस विख्यात है और यह भी सब जानते हैं कि बाद में उसकी क्या दुर्दशा हुई! त्रिपुरी की धरती पर, कोई कवि मालविनी के सौन्दर्य का वर्णन क्यों करेगा? और, धार के शासकों के उस वर्णन को शिलालेख के रूप में सुरक्षित रखने में क्या दिलचस्पी हो सकती है?

'रोड' पश्चिमी भारत का कवि था। इसलिए, मालविनी के सौन्दर्य-चित्रण में उसकी विशेष दिलचस्पी थी। वह कहता है कि 'जब वह उज्ज्वल वेश में प्रवेश करती है, तब कामदेव अपना हथियार डाल देता है, केश-रचना से रक्तकमलों को पराजित करनेवाले पैरो तक उसका सौन्दर्य व्याप्त है। उसके सौन्दर्य को देखकर कवि अपनी बुद्धि को कचरा मानता है। उसके ऊँचे वचुल स्तन सौन्दर्य से भरे स्वर्णकलश हैं, उनके गले में मोती का हार देखनेवाले को नश्वर संसार अविनश्वर लगने लगता है। उसकी कंचुकी कामदेव का रक्षा-कवच है, रति उससे बात करने में शिञ्जकती है।' मध्ययुग में देश, प्रकृति और सामुद्रिकशास्त्र के आधार पर नारियों के वर्णन की परम्परा लोकप्रिय रही है, परन्तु 'राउलवेल' की नायिकाएँ विशुद्ध रूप से नारी-सौन्दर्य का प्रतिनिधित्व करती हैं।

'राउलवेल' की भाषा अवहट्ट और लोकभाषा के बीच की काव्यभाषा है, और एक काव्यभाषा में विभिन्न बोलियों के शब्दों और प्रयोगों का मिलना, कोई विस्मय की बात नहीं। इनके आधार पर इसकी भाषा को किसी एक प्रदेश की भाषा सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अधिक प्रामाणिक निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए 'राउलवेल' की रचना और उसके विभिन्न स्रोतों की गहन गवेषणा अपेक्षित है।

△ शान्ति-निवास

११४, उषानगर, इन्दौर (म० प्र०)

△ डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

परिषद्-प्रगति

[मई से जुलाई १९८३ ई०]

कबीर-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में, ज्येष्ठ पूर्णिमा, दि० २५ जून, १९८३ ई०, शनिवार को, बिहार के सुप्रसिद्ध साहित्यकार पं० रामदयाल पाण्डेय के सभापतित्व में क्रान्तिद्रष्टा सन्त कबीरदास का जयन्ती-समारोह सम्पन्न हुआ। समारोह का शुभारम्भ प्रसिद्ध सन्त एवं कथावाचक पं० श्रीमन्नारायण चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत कबीरदास के पदगान से हुआ।

जयन्ती-समारोह का उद्घाटन करते हुए पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति पं० सतीशचन्द्र मिश्र ने कहा कि एकेश्वरवाद के समर्थक सन्त कबीरदास धर्मवाद से अधिक अध्यात्मवाद के उपासक थे। वह रूढ़िवाद के विरोधी महापुरुषों में अग्रणी थे।

सभापति-पद से कबीरदास के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए पं० रामदयाल पाण्डेय ने कहा कि हिन्दी-भाषा का स्पष्ट स्वरूप सर्वप्रथम कबीरदास की काव्य-कृतियों में ही प्राप्त होता है। उन्होंने हिन्दू-संस्कृति के साथ ही हिन्दुस्तानी-संस्कृति को भी प्रतिष्ठित किया। उनके काव्यों में केवल खण्डन ही नहीं प्राप्त होता, अपितु प्रहार में सभाहार का साक्षात्कार भी उनके धर्म-दर्शन में मिलता है।

डॉ० सीताराम 'दीन' ने कहा कि कबीर की काव्यकृति घोर निराशा की स्थिति में भी आशा का संचार करनेवाली है। वह मानव-समाज के अध्येता थे। प्रो० इयामनन्दन शास्त्री ने कहा कि कबीरदास ऊर्जा के महान् स्रोत थे। उनकी ऊर्जा का एक अंश भी यदि मानव ले सके, तो उसका जीवन सार्थक हो जाय। डॉ० पूर्णेंद्रनारायण सिन्हा ने कहा कि कबीरदास साम्प्रदायिक एकता के पक्षपाती थे, इसलिए उनका जन्मदिवस एकता-दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। आचार्य श्रुतिदेव शास्त्री ने कहा कि कबीर यथार्थ सत्य के प्रवक्ता थे। समन्वयवादी विचारक कवियों में उनका स्थान सर्वोपरि है। डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि बिना पोथी पढ़े अपनी आन्तरिक साधना से महान् साधक बननेवाले कवियों में कबीरदास अद्वितीय थे। डॉ० उमेशचन्द्र सघुकर ने कहा कि कबीरदास निराकारवाद के प्रवक्ता होते हुए भी मूलतः साकारवादी थे। कविवर श्रीवाल्मीकिप्रसाद 'विकट' ने कहा कि कबीर में त्रिगुण तत्त्व का समन्वय था। श्रीदिनेश प्रसाद ने कहा कि कबीरदास क्रान्तिवादी और समाजसुधारक कवि थे।

अन्त मे, परिषद् के शोध-उपनिदेशक तथा 'परिषद्-पत्रिका' के सम्पादक डॉ० श्रीरजन सूरिदेव ने आगत महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि कबीरदास की सामाजिक चेतना का मूल मन्त्र अपरिग्रहवाद था। उन्होंने आधुनिक वक्त्रजडवादी समाज को ज्ञान से संवलित सही जीवन-दिशा की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा दी।

०

सूर-संगोष्ठी :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान मे सूर-जयन्ती (२५ जुलाई, १९८३ ई०) के क्रम मे सूर-संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका सभापतित्व हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार पं० रामदयाल पाण्डेय ने किया। समारोह का प्रारम्भ सन्त तथा कथावाचक पं० श्रीमन्नारायण चतुर्वेदी तथा श्रीमुसाफिर ब्रह्मचारी द्वारा प्रस्तुत सूर के पदगान से हुआ।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधिपति श्रीनन्बलाल अट्टबालिया ने कहा कि सूरदास ने द्रव्यवादी विचारों और सगुण भक्ति के माध्यम से भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की, इसलिए भारतवर्ष उनका ऋणी है।

सभापति-पद से सूर के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए पं० रामदयाल पाण्डेय ने कहा कि सूरदास वर्तमानकालिक चेतना-शक्ति के मूल केन्द्र थे। उनके कृतित्व से ज्ञानालोक की प्राप्ति के लिए उसका अनुशीलन करना आवश्यक है। ज्ञानप्राप्ति की दृष्टि से इस प्रकार के सन्त कवियों की जयन्तियों का प्रासंगिक महत्त्व हुआ करता है। उन्होंने कहा कि 'सूरदास' के महनीय काव्य और उनके उदात्त चरित्र के माध्यम से हम पाथिव सत्ता से अपाथिव सत्ता का साक्षात्कार करते हैं।

डॉ० लमेशचन्द्र मधुकर ने कहा कि सूर के पदों मे वेदमत और लोकमत का एकत्र समाहार परिलक्षित होता है। डॉ० गोपाल राय ने कहा कि सूरदास अपने युग के महामानव थे और जन्मान्ध होते हुए भी वह अन्तर्दृष्टि से सम्पन्न थे। उनके पदों में ज्ञान और संगीत की अतुल सम्पदा भरी हुई है। डॉ० अजितनारायण सिंह 'तोमर' ने कहा कि अन्तश्चक्षु से युक्त सूरदास का वात्सल्य-चित्रण हिन्दी-साहित्य मे अद्वितीय है। डॉ० सीताराम झा 'श्याम' ने कहा कि कृष्णलीला ही सूर की रचनाशीलता का अन्यतम निदर्शन है। सूरसागर न केवल महाकाव्य है, अपितु उसमे नाटकीय तत्त्वों के समावेश के कारण वह महानाटक भी है। डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि विश्व-साहित्य मे सूर-काव्य का अद्वितीय स्थान है।

आगत महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए डॉ० श्रीरजन सूरिदेव ने कहा कि सूरदास उत्तम कोटि के भक्त थे, इसलिए कृष्णलीला के पदगान-रूप साधन-भक्ति द्वारा भगवत्स्वरूप की प्राप्ति करना उनका साध्य था।

०

परिषद् के गौरव-ग्रन्थ का प्रकाशनोत्सव :

विगत ९ मई (सन् १९८३ ई०) को राष्ट्रपति-भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीज्ञानी जैल सिंह ने डॉ० सीताराम झा 'इयाम' द्वारा लिखित एवं विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित गौरव-ग्रन्थ 'नाटक और रंगमंच' का प्रकाशनोद्घाटन-कार्य सम्पन्न किया। इस समारोह का आयोजन राष्ट्रपति-भवन की ओर से ही किया गया था। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति एवं लेखक के अतिरिक्त मुख्य अतिथि के रूप में हिन्दी के प्रसिद्ध समीक्षक पद्मभूषण डॉ० नगेन्द्र उपस्थित थे।

राष्ट्रपति-भवन के सुसज्जित सभाकक्ष में समुपस्थित विद्वद्बृन्द के समक्ष विशिष्ट मंच से राष्ट्रपति महोदय ने, विशेष प्रकाश-व्यवस्था में, 'नाटक और रंगमंच' ग्रन्थ का प्रकाशनोद्घाटन करते हुए अपने भाषण में कहा

“जीवन और जगत् की स्थितियों को प्रभावकारी रूप में अभिव्यक्त करने का सबसे सरल माध्यम नाटक और रंगमंच है। चूँकि नाटक को हम रंगमंच पर देखते हैं, इसलिए उसका तुरत प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। नाटक के दृश्य आकर्षक होते हैं, उनकी ओर हमारा विशेष झुकाव होता है। नाटक में संवाद कहने के भी अपने ढंग होते हैं, जो अतिरिक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार देखने और सुनने एवं आनन्द प्राप्त करने के काम एक ही साथ नाटक और रंगमंच द्वारा सम्पन्न होते हैं। चेतना उत्पन्न करने में तो नाटक और रंगमंच की समता दूसरा कोई माध्यम कर नहीं सकता।”

राष्ट्रपति महोदय ने कहा, “डॉ० इयाम ने अपनी प्रशंसनीय प्रतिभा और कठिन परिश्रम से 'नाटक और रंगमंच' नामक अपूर्व ग्रन्थ की रचना कर राष्ट्र और राष्ट्रभाषा की महान् सेवा की है। मैं लेखक को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह इसी प्रकार भविष्य में भी साहित्य और देश की सेवा करेंगे। हिन्दी, के प्रचार-प्रसार में संलग्न विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का भारत के शोध-संस्थानों में विशिष्ट स्थान रहा है। परिषद् द्वारा अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। अपनी गौरवपूर्ण प्रकाशन-परम्परा में परिषद् ने 'नाटक और रंगमंच' ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जो निश्चय ही अपने विषय की एक उत्कृष्ट कृति है।”

ग्रन्थ-प्रकाशनोद्घाटन-समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए हिन्दी के विश्वविश्रुत समीक्षक पद्मभूषण डॉ० नगेन्द्र ने कहा “पटना-विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिन्दी-विभाग के रीडर एवं विद्वान् लेखक डॉ० इयाम ने पहले भी कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है। उनका यह 'नाटक और रंगमंच' शीर्षक ग्रन्थ अत्यन्त परिश्रमपूर्वक लिखा गया है। इसमें सामग्री की विशदता, विश्लेषण-पटुता और शोध दृष्टि की सूक्ष्मता विद्यमान है। हिन्दी-साहित्य-भाण्डार को समृद्ध करने में इस ग्रन्थ का अपना महत्त्व रहेगा।”

ग्रन्थ-लेखक डॉ० इयाम ने ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा और प्रयोजन पर प्रकाश डालते हुए कहा : ‘नाटक और रंगमंच किसी भी समाज और देश की प्रगति के सूचक होते हैं।

नाटक और रंगमंच का निर्माण जहाँ हमारे समाज की आर्थिक समृद्धि एवं सुख-सम्पन्नता का द्योतक है, वहीं नाटक देखने की तीव्र उत्कण्ठा सामाजिकों की जागरूकता की मूल पहचान है।”

‘साप्ताहिक हिन्दुस्तान’ की सम्पादिका श्रीमती शोला झुनझुनगला ने धन्यवाद-ज्ञापन किया। इस सारस्वत समारोह में देश के अनेक विशिष्ट विद्वान्, साहित्यकार, सासद और पत्रकार उपस्थित थे।

●

परिषद् के दो उल्लेख्य प्रकाशन :

गत जून (सन् १९८३ ई०) महीने में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा दो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ :

प्रथम ग्रन्थ है महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज (अब स्वर्गीय) द्वारा लिखित ‘स्वसंवेदन’। मूल बँगला में प्रस्तुत इस ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद प्रसिद्ध कविर्मनीषी एव यशस्वी बँगला-हिन्दी-अनुवादक पं० हंसकुमार तिवारी (अब स्वर्गीय) ने किया है। कुल चालीस रुपये में प्राप्य ३८१ पृष्ठों के इस ग्रन्थ में कविराजजी ने अपने चित्त में बोधरूप में समय-समय उदित प्रज्ञालोक की गूढ ज्ञानमय तत्त्वोपलब्धियों को दैनन्दिनी-शैली में, लिपिबद्ध किया है। यह ग्रन्थ प्रबुद्ध पाठकों को अधिकाधिक आध्यात्मिक प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करनेवाला है।

द्वितीय ग्रन्थ है लब्धप्रतिष्ठ साहित्यमनीषी डॉ० रामअवध द्विवेदी (अब स्वर्गीय) द्वारा लिखित ‘साहित्य-सिद्धान्त’ का द्वितीय संस्करण। यह, नवीन दृष्टिकोण से लिखित, भारतीय और पाश्चात्य साहित्य-सिद्धान्तों के तुलनात्मक विशद अध्ययन एवं सार्वभौम चिन्तन से संवलित महार्घ ग्रन्थ है। कुल पच्चीस रुपये में प्राप्य २२२ पृष्ठों का यह ग्रन्थ साहित्यशास्त्र के पाठकों को उच्चतर साहित्यिक चेतना का स्तर प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है।

●

परिषद्-पत्रिका : शोध-साहित्य की मूल्यवान् उपलब्धि

‘परिषद्-पत्रिका’ के विगत बाईस वर्षों की पूरी फाइल, विशेषांकों के साथ, कुल २०१ ०० (दो सौ एक रुपये) में प्राप्य है। पूरी फाइल के लिए आदेश देनेवाले क्रेताओं को प्रेषण-व्यय (केवल रेल-पासर्स) परिषद् की ओर से देने का प्रावधान रखा गया है। कृपया अपना आदेश निम्नांकित पते पर भेजें :

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्
आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

●

शोक-प्रस्ताव

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्-परिवार की ओर से शोकसभाएँ आयोजित कर निम्नांकित दिवगत हिन्दीसेवियों के प्रातः श्रद्धाजलि अर्पित की गई और शोक-प्रस्ताव पारित किये गये •

[१]

यह जानकर परिषद्-परिवार समाहित है कि आन्ध्रनिवासी प्रसिद्ध हिन्दीसेवी श्रीमेश चौधरी आरिगपुडि ने ७ मई (सन् १९८३ ई०) को अपनी इहलीला सवरण कर ली ! तेलुगुभाषी होते हुए भी उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी की जो महत्त्वपूर्ण सेवा की है, वह हिन्दीभाषी हिन्दीसेवियों के लिए स्पृणीय और अनुकरणीय है ।

पुण्यश्लोक आरिगपुडिजी हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कथाकारों में पाक्षेय थे । सन् १९५७ ई० में उनकी प्रथम हिन्दी-पुस्तक प्रकाशित हुई । उसके बाद अबतक उनकी कई दर्जन कथा-पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं । उनकी कतिपय कथा-पुस्तकें उत्तरप्रदेश-सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हुई हैं । उनका धार्मिक उपन्यास कतिपय विश्वविद्यालयों में पाठ्य-पुस्तक के रूप में स्वीकृत हुआ है और कतिपय हिन्दी-उपन्यासों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया है ।

स्व० आरिगपुडिजी आजीविका की दृष्टि से पत्रकार और लेखक थे, साथ ही वर्चस्वी कथाकार, यशस्वी भाषातत्त्वज्ञ और मनस्वी सम्पादक के रूप में अतिशय समादृत थे । उनके लोकान्तरण से हिन्दी-जगत् एवं राष्ट्रीय गगन के एक विशिष्ट उज्ज्वल ज्योतिर्मय नक्षत्र का अस्त हो गया !

[२]

हिन्दी के ख्यातनामा वयोवृद्ध कवि तथा मंगलाप्रसाद पारितोषिक-विजेता श्रीगुरुभक्त सिंह 'भक्त' के देहावसान (१७ मई, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को हार्दिक क्लेश हुआ है । कविवर भक्तजी के निधन से हिन्दी की काव्य-साधना-परम्परा का एक गौरवपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया !

पुण्यश्लोक भक्तजी छायावादी काव्यकाल के श्रेष्ठ कवियों में परिगणनीय थे । यद्यपि उन्होंने बाद में छायावादी प्रभाव से मुक्त प्रगतिवादी काव्य-रचनाएँ भी कीं । उनका 'नूरजहाँ' खण्डकाव्य ऐतिहासिक काव्यधारा के काव्यों में सर्वाधिक चर्चित कृति है । वह स्वभाव से अतिशय सरल और विनम्र व्यक्तित्व से विमण्डित थे । उनके लोकान्तरण से हिन्दी-काव्यजगत् में जो रिक्तता आई है, वह अपूरणीय है !

[३]

देश के वरिष्ठ राजनेता, प्रमुख स्वतन्त्रता-सेनानी एवं मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीसत्यनारायण सिंह के देहावसान (२६ जुलाई, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को हार्दिक कष्ट हुआ है। उनके निधन से बिहार और पूरे देश ने एक अच्छा नागरिक और सच्चा देशभक्त खो दिया है !

पुण्यश्लोक श्रीसत्यनारायण सिंहजी कर्मठ, राष्ट्रवादी, मृदुभाषी और सुयोग्य राजनेता थे। उनकी गणना गान्धीवादी कुशल प्रशासकों में होती थी। स्व० सिंहजी उन लोगों में थे, जिन्होंने अपना संसदीय जीवन पुरानी केन्द्रीय असेम्बली से प्रारम्भ किया और उसके बाद संविधान-सभा तथा लोकसभा में सक्रिय भाग लिया।

आज से पचास वर्ष पहले श्रीसत्यनारायण सिंहजी केन्द्रीय विधान-सभा के युवा सदस्यो में अतिशय समादृत थे और पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहरलाल नेहरू एवं श्रीमती इन्दिरा गान्धी तीनों के परम विश्वासपात्र थे। निश्चय ही, राष्ट्र और समाज की सेवा को समर्पित श्रीसत्यनारायण सिंहजी जैसा लोकप्रिय व्यक्तित्व आज अतिशय बिरल हो गया है।

श्रीसत्यनारायण सिंहजी साहित्य, संस्कृति एवं कला के उपासकों और अनुरागियों में अन्यतम थे। उनका वैयक्तिक जीवन उनकी अपनी कला-चेतना का रमणीय प्रतिरूप था। वह 'रामचरितमानस' के मर्मज्ञ थे तथा साहित्य और संस्कृति के समुत्थान के लिए सतत सचेष्ट रहते थे। उन्होंने, सन् १९६५ ई० में आयोजित बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के १४वें वार्षिकोत्सव का सभापतित्व करके परिषद् को गौरवान्वित किया था। उनके अवसान से हिन्दी-जगत् अपने एक महान् शुभानुध्यायी से सदा के लिए वंचित हो गया। परिषद् तो इसे अपनी अपूरणीय वैयक्तिक अति मानती है !

परिषद्-परिवार उक्त तीनों दिवंगत महानुभावों की निर्मल आत्माओं के प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धा निवेदित करता है, साथ ही उनके शोकतप्त परिवार के धैर्य के लिए परमपिता से सविनय प्रार्थना करता है !

(पं०) रामदयाल पाण्डेय
उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

परिषद् के अभिनव गौरव-ग्रन्थ

१. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (द्वि० सं०) : म०म० पं० गोपीनाथ कविराज १६.००
२. तन्त्र तथा आगमशास्त्रों का विश्दर्शन : ले० : म० म० पं० गोपीनाथ कविराज :
अनु० : पं० हंसकुमार तिवारी १३.५०
३. तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त : लेखक-अनुवादक : उपरिवत् २३.००
४. स्वसवेदन : लेखक-अनुवादक : उपरिवत् ४०.००
५. रहीम-साहित्य की भूमिका : डॉ० बमबम सिंह 'नीलकमल' ३०.००
६. काव्य में अभिव्यञ्जनावारः : डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधाशु १२.००
७. जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त : उपरिवत् १३.००
८. नाटक और रंगमंच डॉ० सीताराम झा 'श्याम' ३५.००
९. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (प्रथम खण्ड) . ले० : प्रो० कलीमुद्दीन अहमद :
अनु० : प्रो० रामप्रसाद लाल २०.००
१०. पहेली-कोश . सं० : पं० विक्रमादित्य मिश्र २०.००
११. एलिकण्डा : श्रीहरिनन्दन ठाकुर २१.५०
१२. लीलारसतरंगिणी : सं० : डॉ० परमानन्द पाण्डेय ४५.००
१३. भारतीय नाट्य-सिद्धान्त : उद्भव और विकास . डॉ० रामजी पाण्डेय ५०.००
१४. साहित्य-सिद्धान्त (द्वि० सं०) : डॉ० रामअवध द्विवेदी २५.००

परिषद् के आगामी प्रकाशन (यन्त्रस्थ)

१. भोजपुरी-भाषा और साहित्य (द्वि० सं०) . डॉ० उदयनारायण तिवारी
२. चित्रकाव्य : सैद्धांतिक विवेचन एवं ऐतिहासिक विकास : डॉ० रामदीन मिश्र
३. मैथिली-संस्कार-गीत : स० . श्रीराधावल्लभ शर्मा
४. कीर्तिलता : सं० : डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव
५. आधुनिक हिन्दी के विकास में खड्गविलास प्रेस की भूमिका : डॉ० धीरेन्द्रनाथ सिंह
६. हिन्दी-साहित्य और बिहार (ख० ४) : सं० : डॉ० वजरंग वर्मा : श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन'
७. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (द्वि० खण्ड) : ले० : प्रो० कलीमुद्दीन अहमद
अनु० : प्रो० रामप्रसाद लाल
८. उपन्यास की भाषा : डॉ० जगदीशनारायण चौबे
९. भारतीय प्रतीक-विद्या (द्वि० सं०) : डॉ० जनार्दन मिश्र
१०. काव्यालंकार (से हिन्दी-भाष्य-सहित : द्वि० सं०) : भाष्यकार : प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा

प्राप्तिस्थान :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

परिषद् के प्रगतिशील चरण : मनीषियों के आशंसन

- परिषद् राष्ट्रभाषा के स्तरीय-प्रकाशन के क्षेत्र में, शासकीय सीमा में अग्रणी रही है। उसी की देखादेखी उत्तरप्रदेश में 'हिन्दी-समिति' की स्थापना हुई और परिनिष्ठित ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ। मैं सर्वतोभावेन परिषद् की सफलता का अभिलाषी हूँ।

□ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र

- भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों से मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ। सभी भारतीय साहित्यिक शोध-संस्थानों में परिषद् अग्रगण्य है।

□ डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्य

- परिषद् ने विगत पच्चीस वर्षों में हिन्दी-जगत् की और उसके माध्यम से समस्त भारतीय वाङ्मय तथा भारतीय संस्कृति, दर्शन आदि की जो सेवा की है, उसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। माई शिवपूजन सहायजी ऐसा स्वप्न बराबर देखते थे। परिषद् ने इस स्वप्न को साकार किया और एक-से-एक अमूल्य ग्रन्थ विद्वत्समाज को भेंट किये। वह परम्परा उज्ज्वल हो रही है और परिषद् का भविष्य स्वर्णिम है।

□ श्रीरायकृष्णदास

- बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने हिन्दी-साहित्य को अनेक मूल्यवान् ग्रन्थों से समृद्ध किया है। हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करनेवाली संस्थाओं में इसका बहुत ऊँचा स्थान है। अनेक रूपों में हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार इससे सम्बद्ध रहे हैं। स्व० आचार्य शिवपूजन सहायजी जैसे मनीषी ने बड़ी सावधानी से इस पौधे को लमाया था। उनका आशीर्वाद सदा इसके साथ रहा है।

□ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी

- परिषद् ने जो अबतक राष्ट्रभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया है, वह किसी से छिपा नहीं है और इसकी सभी सराहना करते हैं।

□ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी

- मेरी तो धारणा है, समस्त भारत में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का महत्त्व सर्वोपरि है; क्योंकि इसके द्वारा जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है, वैसा अन्य किसी परिषद् द्वारा सम्भव नहीं हो सका। मैं इसे देश की सर्वोत्कृष्ट शोध-संस्था मानता हूँ।

□ डॉ० रामकुमार वर्मा

- 'एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारतजननी'—इस उक्ति को सार्थक बनाये रखने का, भारत की सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएँ प्रयत्न कर रही हैं। इस प्रयत्न में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्तुत्य सेवा सर्वाधिक है।

□ श्री टी० के० कृष्णस्वामी

परिषद्- पत्रिका

...

‘परिषद्-पत्रिका’-नियमावली

१. ‘परिषद्-पत्रिका’ में केवल उच्च कोटि के गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धों, परिषद्-प्रकाशनों के समीक्षात्मक निबन्धों, सम्पादकीय टिप्पणियों, अन्य प्रकाशनों की समीक्षाओं, परिषद् के शोधकार्यों की प्रगति, ‘परिषद्-पत्रिका’ अथवा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबन्धों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय, साहित्यिक गतिविधियों आदि का प्रकाशन हुआ करेगा। ‘परिषद्-पत्रिका’ में कविता, कहानी नाटक आदि का प्रकाशन नहीं होगा। परिषद्-प्रकाशनों के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन-संस्थाओं के विज्ञापन भी पत्रिका में प्रकाशित होंगे।
२. गवेषणात्मक और आलोचनात्मक निबन्धों पर ही यथानिर्दिष्ट दर से अधिकतम ५०.०० रु० तक ही साम्मानिक दिया जा सकेगा : निबन्ध के मुद्रित प्रथम तीन पृष्ठों के लिए १०.०० रु० प्रतिपृष्ठ और शेष मुद्रित पृष्ठों के लिए ५.०० रु० प्रतिपृष्ठ की दर से साम्मानिक दिया जायगा। परन्तु, निदेशक को यह अधिकार होगा कि लेखक-विशेष की कृति और व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर कम पृष्ठ रहने पर भी ५०.०० रु० तक साम्मानिक दे सकेंगे।
३. सभी तरह की रचनाएँ स्वतः पूर्ण एवं उत्तम कोटि की होने पर ही स्वीकृत हो सकेंगी।
४. निबन्धों के सम्पादन में काट-छाँट, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आदि का अधिकार सम्पादक के अधीन मुरझित रहेगा।

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

त्रैमासिक ‘परिषद्-पत्रिका’

कतिपय महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय विशेषांक, जो अपने-आप में शोध-सन्दर्भ हैं :

१. नलिन-स्मृति-अंक : वर्ष १ : अंक ४ (जनवरी, १९६२ ई०) : १.५०
२. आचार्य शिवपूजनसहाय-स्मृति-तीर्थ : वर्ष ३ : अंक २ (जुलाई, १९६३ ई०) : १.५०
३. भाषा-सर्वेक्षणंक : वर्ष ८ : अंक ३-४ (अक्टू० '६८-जन० '६९ ई०) : ४.००
४. म० म० गोपीनाथ कविराज-स्मृति-तीर्थ : वर्ष १८ : अंक २ (जुलाई, '७८ ई०) : २.५०
५. जगदीशचन्द्र मायुर-स्मृति-परिशिष्ट : वर्ष १८ : अंक ४ (जन० '७९ ई०) : २.५०
६. राजर्षि जन्मशती-विशेषांक : वर्ष २२ : अंक १ (अप्रैल, १९८२ ई०) : ५.५०

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग

पटना-८००००४

परिषद्-पत्रिका [शोध-त्रैमासिक]

[६१]

परामर्शदाता
पं० छविनाथ पाण्डेय : पं० रामदयाल पाण्डेय
डॉ० कुमार बिसल

सम्पादक
डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव



बिहार-साहित्याकादमी-परिषद्
पटना-४

विषय-प्रस्तुति



सम्पादकीय टिप्पणियाँ : २

- डॉ० रामलखन शुक्ल : मधुसूदनसरस्वती की दृष्टि में भक्तिरस : ९
- पं० रामनारायण मिश्र : श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार : २६
- डॉ० कृष्णनारायणप्रसाद मागध : साविन-आलुन : करवी-रामायण . ३९
- डॉ० रामदीन मिश्र : गोरखनाथ की जानियों में सामाजिक सन्दर्भ : ६७
- डॉ० भुवनेश्वरप्रसाद वर्मा 'कमल' :
रीतिकालीन ऐतिहासिक एवं साहित्यिक घटनाएँ : ७६
- डॉ० रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ : आठवें दशक के हिन्दी-व्याकरण : ९७
- डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन' :
हिन्दी के कारक-क्रियारूप : पं० गुरु और आचार्य बाजपेयी १०७
- श्रीसुरेश तिवारी : भोजपुरी-लोकनाट्य-मण्डली की विशिष्ट शब्दावली ११५
- श्रीबाबूराम वर्मा : राहुल और रघुवीर : पारिभाषिक शब्दों के निर्माग-क्षेत्र में : १२१
- श्रीकेशवानन्द ममगाई : पंजाब की पत्रकारिता का विकास . १२५
- डॉ० सियाराम तिवारी : पाठानुसन्धान की विधियाँ : १३५
- पं० मदनमोहन पाण्डेय : हिन्दी-प्रकाशन और बिहार १४३
- डॉ० बजरंग वर्मा : 'भारत-दुर्दशा' का ऐतिहासिक महत्त्व : १५०

प्रतिक्रिया : तत्त्व-गवेषणा :

- श्रीरावत सारस्वत : प्राचीन काव्यों की अर्थभ्रान्तियाँ : १५८
- श्रीदेवप्रकाश गर्ग : सन्तकवि हरिराम व्यास का स्थितिकाल . पुनर्विचार : १६२
- नवीन और उल्लेख्य :
• डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : नागालैण्ड-भाषा-परिपद के महार्घ प्रकाशन : १६९
- स्वाध्याय-कक्ष : पुस्तक-समीक्षा :
डॉ० पूर्णमासी राय : १७२; डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : १७४, डॉ० इयामसुन्दर घोष : १८०
- मधु-संचय :
हिन्दी के कुछ चिन्त्य प्रयोग : पं० श्रीकान्त शास्त्री : १८२; विश्वविद्यालय-परिसर की पत्रिकाएँ : सुश्री रेखा सुधि : १८५
- परिषद्-प्रगति : परिषद् के साहित्यिक अनुष्ठानों का विवरण : १८७
- शोक-प्रस्ताव : १९४



'परिषद्-पत्रिका' में प्रकाशित निबन्धों में प्रतिपादित विचारों और तथ्यों का उत्तरदायित्व निबन्ध-लेखकों का है, सम्पादक का नहीं।—सं०

परिषद्-पत्रिका

[शोध-त्रैमासिक]

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल ।

बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को मूल ॥—भारतेन्दु

वर्ष : २३ } आश्विन, विक्रमाब्द २०४०; शकाब्द १९०५; अक्टूबर, १९८३ ई० { वार्षिक : २५.००
अंक : ३ } एक प्रति : ७.००

अतीत-दर्शन

शास्त्रार्थ : सन्मार्ग के अन्वेषण का माध्यम

“आजकल राजनैतिक विषयो मे वाद-प्रतिवाद बड़े जोर-शोर से होते हैं। हर एक नेता अपना मत न माननेवालो को समझाता है, युक्ति से दबाता है, फटकारता भी है। ऐसे बादों में शिष्ट मर्यादा का अतिक्रमण भी बहुधा होता है, किन्तु धार्मिक शास्त्रार्थों से घृणा करनेवाले सज्जन ही उसे जीवन का चिह्न मानते हैं। उसकी अत्यन्त आवश्यकता बताते हैं। ...जिस वस्तु को जो प्रयोजनीय समझता है, उसके सम्बन्ध में शास्त्रार्थ करना भी बहु उचित मानता है। राजनैतिक लोग राजनीति मे और साहित्यसेवी साहित्य में शास्त्रार्थ उचित समझते हैं। सस्कृत-विद्या के व्याकरण, न्याय आदि जिन दिनों प्रयोजनीय समझे जाते थे, उन दिनों उनमे शास्त्रार्थ का खूब रिवाज था। आजकल धर्म बेचारे को बहुत-से लोग निकम्मा समझते हैं, वे ही धर्म-विचार और धार्मिक शास्त्रार्थों की निन्दा करते हैं। और विषयो मे विचार या शास्त्रार्थ करते रहने पर भी धार्मिक शास्त्रार्थों की निन्दा करना स्पष्ट धार्मिक दुर्वलता है। विश्वास का बहाना-मात्र है। धर्म को व्यर्थ वस्तु समझनेवाले महोदय धार्मिक शास्त्रार्थों की निन्दा करते हैं, या जो अपने मन्तव्यों की संचाई स्पष्ट जानते हैं, वे शास्त्रार्थों से घृणा के बहाने बचना चाहते हैं। सन्मार्ग के अन्वेषण की यदि आवश्यकता है, तो शास्त्रार्थ अवश्य होने चाहिए। हाँ, विचार-रूप शास्त्रार्थ होने चाहिए, द्वेषमूलक या दम्भमूलक कदापि नहीं।”

△ पं० चतुर्वेदीजी की कृति 'आत्मकथा और संस्मरण' (प्र० : शरद प्रकाशन, अस्सी धारारणी, सन् १९६७ ई०) से आकलित } △ म० म० पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी [आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की व्यक्तिपरक आलोचना-शैली के प्रतिकार के निमित्त लिखित प्रसंग से उद्धृत]

सम्पादकीय

स्मृति-तर्पण :

समादृत सौन्दर्यशास्त्री डॉ० रामलखन शुक्ल

प्रतापगंज, बड़ौदा (गुजरात)-निवासी प्राध्यापक श्रीरामनाथ शर्मा ने सूचित किया है कि हिन्दी-जगत् के समादृत सौन्दर्यशास्त्री डॉ० रामलखन शुक्ल ने विगत ९ मई (सन् १९८३ ई०) को, बड़ौदा में, कुल इक्यावन वर्ष की उम्र (जन्म : २ मई, १९३२ ई०) में, हृद्गति रुक जाने के कारण, असमय और अकस्मात् अपनी इहलीला समेट ली ! ज्ञातव्य है, डॉ० शुक्ल 'परिषद्-पत्रिका' के मनीषी लेखकों में धुरिकीर्त्तनीय थे । निश्चय ही, उनकी, साहित्य और सौन्दर्यशास्त्र से सम्बद्ध महार्घ रचनाओं से पत्रिका सातिशय गौरवान्वित होती थी और इसके प्रबुद्ध पाठक उन रचनाओं में निहित तद्विषयक शोध-तथ्यों का अध्ययन कर ततोऽधिक लाभान्वित होते थे । प्रबल मनस्ताप का विषय है कि डॉ० शुक्ल के अप्रत्याशित लोकान्तरण से 'परिषद्-पत्रिका' के पृष्ठ उनकी शास्त्रसिक्त लेखनी के लालित्य से सदा के लिए वंचित हो गई !

डॉ० शुक्ल के अनुजकल्प मित्र श्रीरामनाथ शर्मा ने उनका जो संक्षिप्त परिचय प्रेषित किया है, उसमें पुण्यश्लोक शुक्लजी के जीवन के कतिपय ध्यातव्य अन्तरंग और बहिरंग आयामों की ओर संकेत किया गया है, जिनसे शुक्लजी का, महान् सारस्वत उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील निरभिमान आदर्श व्यक्तित्व साकार होता है । डॉ० शुक्ल ने, वाराणसी (उत्तरप्रदेश) के बड़ागाँव (जंगीगंज) में जन्म ग्रहण किया था । उनकी शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम-विश्वविद्यालय और काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में हुई थी । उन्होंने सरदार-पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभविद्यानगर (आनन्द : गुजरात) से पीएच्० डी० की और जबलपुर-विश्वविद्यालय (मध्यप्रदेश) से डी० लिट्० की उपाधियाँ आयत्त की थी । वह संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, उर्दू और अंगरेजी-भाषाओं के ज्ञाता थे । उनकी शोध-महार्घ रचनाएँ भारत की उच्चतर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं । उनके अध्ययन के विषयों में साहित्य और सौन्दर्यशास्त्र की प्रमुखता रही । उनके एतद्विषयक मूल्यवान् ग्रन्थों में 'साधारणीकरण : एक शास्त्रीय अध्ययन' (पीएच्० डी० शोध-प्रबन्ध), 'भारतीय सौन्दर्यशास्त्र का तात्त्विक विवेचन एवं ललित कलाएँ' (डी० लिट्० शोध-प्रबन्ध), 'भारतीय साहित्य के सिद्धान्त', 'औचित्य-सिद्धान्त', 'भारतीय सौन्दर्यशास्त्र का काव्यशास्त्रीय रूप', 'शब्दशक्ति-विवेचन', 'भारतीय काव्य-समीक्षा में औचित्य-सिद्धान्त' आदि का सान्दर्भिक महत्त्व है । उन्होंने 'प्रणय-पथ', 'महेन्द्रादित्य' और 'विक्रमादित्य' नाम की तीन औपन्यासिक कृतियों का भी प्रणयन किया है ।

प्रौढप्रज्ञ डॉ० शुक्ल उपस्थितशास्त्र एवं छात्रप्रिय हिन्दी-प्राध्यापको की गौरवमयी परम्परा में पाँवतेय थे। उन्होंने गुजरात कलेज, अहमदाबाद तथा शासकीय कलेज, दमन एवं दीव में विचक्षणतापूर्वक अध्यापन-कार्य करने के बाद बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव-विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर मृत्युपर्यन्त प्रतिष्ठित रहे। वह सूरत के दक्षिण गुजरात-विश्वविद्यालय की हिन्दी-अभ्यास-समिति के अध्यक्ष थे। ज्योतिर्विद्या में भी उनकी पैठ बड़ी गहरी थी।

विद्वत्प्रतिष्ठ डॉ० शुक्ल का आत्मोन्मुख सारस्वत व्यक्तित्व जितना ऊर्जस्वला था, पार्थिव व्यक्तित्व उतना ही तेजोदीप्त। विनम्र, स्वाभिमानी और विनोदमुखर शुक्लजी स्पष्टवादी और आदर्शवादी साहित्यिक पुरुष थे। सत्य के प्रति आग्रह और असत्य के प्रति औदासीन्य उनका सहज संस्कार था और आतिथेयता सहज गुण। उनके अवसान के तेईस वर्ष पहले ही, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मनभावती शुक्ल का असामयिक अवसान हो गया था। निन्दास्तुतिनिरोधक, त्यागपरायण और आत्माराम शुक्लजी के एकाकी विधुर जीवन का सम्पूर्ण समय अध्ययन-अध्यापन और साहित्य-साधना को ही समर्पित था।

वैचारिक आन्वीक्षिकी से संवलित डॉ० शुक्ल ने साहित्य-चिन्तन की दिशा में मनीषामुखर आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की पाण्डित्य-परम्परा को विकसित किया था। आचार्य शुक्ल की ही भाँति उनके साधारणीकरण और सौन्दर्यशास्त्र-विषयक आचार्यकल्प अभिनव चिन्तन का भी साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में श्रेष्ठशैलात्मक मूल्य है। एक सामान्य किसान-परिवार में जन्म लेकर हिन्दी के अग्रगण्य मनीषियों में अपनी कूटस्थता स्थापित करने में उन्होंने जो अनवरत संघर्ष किया, वह साहित्य-पथ के भावी यात्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है।

निश्चय ही, डॉ० शुक्ल के लोकान्तरण के समग्र हिन्दी-साहित्य और विश्वविद्यालय-जगत् के शास्त्रपूत प्राध्यापक-वर्ग में जो रिक्तता आई है, वह अपूरणीय है। 'परिषद्-पत्रिका'-परिवार की ओर से दिवंगत शुक्लजी की मेघामहिम आत्मा के प्रति आन्तरिक श्रद्धा विनिवेदित है। 'मधु क्षीरस्तु !'

△ सुरिदेव

०

संस्कृत-वाङ्मय के गौण कवि और प्रमुख कवियों की गौण रचनाएं

किसी भी भाषा-वाङ्मय का निर्माण उसके रचनाकारों द्वारा होता है। इनमें कुछ रचनाकार गौण होते हैं और कुछ प्रमुख। ऐसी स्थिति में किसी भी भाषा-वाङ्मय के अध्ययन की समग्रता उसके गौण और प्रमुख रचनाकारों की सम्पूर्ण रचनाओं से ही सम्भव है। किन्तु, आधुनिक शोध-जगत् में, प्रमुख रचनाकारों के जीवन और उनकी बहुश्रुत रचनाओं के भोद्य और विवेचन पर जितना आग्रह प्रदर्शित किया जाता है, उतना गौण रचनाकारों और उनकी अल्पश्रुत रचनाओं पर नहीं। इसीलिए, आधुनिक भोद्यकार्य वर्णन न

होकर एकाग्र ही रह जाता है। हालाँकि, इधर हिन्दी-जगत् में हिन्दी के गौण रचनाकारों की रचना-प्रक्रिया और जीवन-पद्धति पर जोध की न्यूनाधिक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, किन्तु संस्कृत-वाङ्मय के गौण रचनाकारों के सम्बन्ध में जोध की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव दृष्टिगत होता है। ज्ञातव्य है कि संस्कृत-वाङ्मय में अनेक ऐसे गौण रचनाकार हैं, जिनकी रचना-प्रतिभा किसी भी प्रमुख संस्कृत-रचनाकार से कम नहीं है। इसलिए, उनके सम्बन्ध में भी शोधालोचन का अपेक्षित आग्रह संस्कृत-शोधकर्त्ताओं के लिए नितान्त वाञ्छित है। संस्कृत के ऐसे गौण रचनाकारों में चन्द्रक, परिमल, दीपक, धर्मकीर्ति, मालवसूत्र, कार्पटिक, श्यामलक, राजपुत्र मुक्तापीड, गौड कुम्भकार, उत्पलराज, महेन्द्रराज, मट्टलट्टन, मट्टमल्लट, मालव-कुंवल्लय, परित्राजक, उपाध्याय गंगक आदि अनेक कवि उल्लेखनीय हैं, जिनके व्यक्तित्व और कर्त्तृत्व पर जोध-अध्ययन साग्रह अपेक्षित है।

इसी प्रकार, संस्कृत के कालिदास, भास, जयभारति, श्रीहर्ष, राजशेखर, क्षेमेन्द्र आदि प्रमुख रचनाकारों की गौण कृतियों पर अनुसन्धाताओं का ध्यान प्रायः आकृष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, संस्कृत के प्रसिद्ध युगचेता कूटस्थ कवि एवं कश्मीरनरेश अन्नन्त के महामात्य क्षेमेन्द्र (११वीं शती) को रखा जा सकता है। वह अपने युग के अशिष्ट और अशान्त वातावरण से इतने क्षुब्ध, आकृष्ट और मर्माहत थे कि उसे उन्होंने शिष्ट और शान्त बनाने के लिए, अविश्राम भाव से अपनी लेखनी को काव्य की विभिन्न विधाओं की रचना में लगाया। इसी का रुचिर परिणाम उनका विशाल साहित्य है। महर्षि वेदव्यास के आदर्श पर रचना करनेवाले वह महाकवि न केवल नाम से, अपितु यथार्थतः 'व्यासदास' थे। किन्तु, सम्प्रति, क्षेमेन्द्र की प्रमुख कृतियों में 'बृहत्कथामंजरी', 'बोधिसत्त्वावदानकल्पलता', 'कविकण्ठाभरण', 'सुवृत्ततिलक' एवं 'औचित्यविचारचर्चा' जितनी चर्चित हैं, उतनी उनकी शेष अट्ठाईस गौण कृतियों पर कदाचित् ही चर्चा होती है। क्षेमेन्द्र की, काव्यकला की दृष्टि से अतिशय उत्कृष्ट गौण कृतियाँ इस प्रकार हैं :

१. अमृततरंगकाव्य, २. अवसरसार, ३. कनकजानकी, ४. कविविलास,
५. चतुर्वर्गसंग्रह, ६. नर्ममाला, ७. चारुचर्या, ८. चित्रभरतनाटक, ९. दर्पदलन,
१०. दशावतारचरित, ११. देशोपदेश, १२. नीतिकल्पतरु, १३. नीतिलता, १४. पद्म-कादम्बरी, १५. भारतमंजरी, १६. मुक्तावली, १७. मुनिमतमीमांसा, १८. रामायणमंजरी,
१९. ललितरत्नमाला, २०. लावण्यवती, २१. वात्स्यायनसूत्रसार, २२. वियवल्ली,
२३. व्यासष्टक, २४. शशिवंशमहाकाव्य, २५. समयमातृका, २६. सेव्यसेवकोपदेश,
२७. पवनपंचाशिका एवं २८. कविकणिका।

कहना ल होगा कि क्षेमेन्द्र के ये सभी ग्रन्थ संस्कृत-वाङ्मय की अमूल्य धरोहर हैं और तद्दुर्गम लोकजीवन के सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से अपना ततोऽधिक महत्त्व रखते हैं। विद्वत्प्रवर पं० मदनमोहन झा ने 'औचित्यविचारचर्चा' के स्व-सम्पादित

संस्करण की पाण्डित्यपूर्ण भूमिका में लिखा है कि क्षेमेन्द्र की प्रतिभा बहुमुखी थी। उनकी लेखनी से जिस तरह अलंकारशास्त्र के उत्तमोत्तम ग्रन्थों की रचना हुई, उसी तरह अनेक महाकाव्य और खण्डकाव्य भी नचे गये। उनके ग्रन्थों में विभिन्न रसों के अनुपम पद्य प्राप्त होते हैं। उनकी नीतिमय कविताओं का साम्राज्य देखते ही बनता है। हास्यरस के तो संस्कृत-साहित्य में एकमात्र प्रतिनिधि कवि क्षेमेन्द्र ही हैं। उनकी 'देशोपदेश' तथा 'नर्ममाला' कृतियों में ऐसी मधुर मनोरंजक कथाएँ हैं, जिनमें हास्य के ध्याज से प्रभावक उपदेश उपन्यस्त किये गये हैं। क्षेमेन्द्र की कृतियों का मूल स्वर है—तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों का निराकरण और जनता के चरित्र का सुधार। क्षेमेन्द्र की मान्यता है कि हास्य के द्वारा प्रस्तुत की गई युक्तियाँ श्रोताओं के मन को विद्ध कर उन्हें बोधमुक्त होने की प्रेरणा देती हैं। छात्रों और राज्याधिकारियों पर मीठी चुटकियों का आस्वाद लेने की दृष्टि से उनके 'देशोपदेश' और 'नर्ममाला' ग्रन्थों की प्रासंगिकता आज भी यथावत् अक्षुण्ण है।

इस प्रकार, अनेकानेक प्रमुख संस्कृत-रचनाकारों की, काव्यपरिभा से मण्डित गौण कृतियों के शोध-अध्ययन से ऐसे सारस्वत वातायन उद्घाटित हो सकते हैं, जिनसे भारतीय सांस्कृतिक उत्कर्ष के अनेक हृदयहारी दृश्य सुलभ सम्भव हैं।

△ सूरिदेव

○

भोजपुरी-हिन्दी-कोश : आदर्श द्वैभाषिक जनभाषा-कोश

संस्कृत में एक सूक्ति है : 'वधिरः कोशवर्जितः।' अर्थात्, कोश से अनभिज्ञ व्यक्ति बहुरा होता है, यानी उसके पास शब्दों के ज्ञान का अभाव होता है, इसलिए वह दूसरों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों को, उनके अर्थ न जानने के कारण, सुनकर भी वधिरवत् न सुन पाने की स्थिति में रहता है। अतएव, विभिन्न शब्दों और उनके अर्थों की अभिज्ञता के लिए कोश का अध्ययन अपेक्षित है।

भाषाशास्त्र के प्रति विद्वानों की अभिरुचि ज्यों-ज्यों बढ़ती गई, कोशनिर्माण-प्रक्रिया में भी वैविध्य और विस्तार होता गया। अधुना, व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से कोश-निर्माण का कार्य बहुत ही व्यापक स्तर पर हो रहा है; विशेषकर द्वैभाषिक, त्रैभाषिक और चातुर्भाषिक कोशों की रचना पर अधिक बल दिया जा रहा है। यह बात दूसरी है कि आधुनिक सुविकसित भाषावैज्ञानिक युग में भी कोश-निर्माण के अभाव की पूर्ति की अपेक्षा बनी हुई है। हालाँकि, कतिपय शोध-संस्थाएँ और शोधरुचि सुधीजन इस दिशा में निरन्तर प्रयत्नशील हैं।

द्वैभाषिक कोशों के रचना-वाह्यत्व की दृष्टि से कोहिमा-स्थित नागालैण्ड-भाषा-परिषद् का कार्य उल्लेखनीय है। इस परिषद् के मनस्वी एवं मनीषी मन्त्री प्रो० ब्रजबिहारी कुमार के सतर्क सम्पादन में पूर्वोत्तर भारत की अनेक ज्ञाताज्ञात जनभाषाओं के विभिन्न द्वैभाषिक कोशों की रचना हुई है और वे भारत-सरकार के शिक्षा एवं समाजकल्याण-

मन्त्रालय के आंशिक अर्थ-साहाय्य से प्रकाशित होकर हिन्दी-भाण्डार के लिए पर्याप्त समृद्धिकर सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार के कोशों की महत्ता और उनकी उपादेयता 'परिषद्-पत्रिका' में समय-समय (इस अंक में भी पृ० सं० १६९ द्रष्टव्य) कीर्तित होती रही है। बहुभाषाविद् कोशनिर्माता प्रो० ब्रजविहारी कुमार पूर्वोत्तर भारत की जनभाषाओं के अतिरिक्त उत्तर भारत की बहुप्रथित जनभाषा भोजपुरी के भी मर्मज्ञ हैं; क्योंकि भोजपुरी उनके अपने घर की बोलचाल की भाषा है। इसीलिए, भोजपुरी के शब्द-वैभव से हिन्दी-जगत् को परिचित कराने का उनका सारस्वत प्रयास स्वाभाविक और उचित है।

इस प्रयास की पूर्ति के लिए ही प्रो० कुमार ने 'भोजपुरी-हिन्दी-कोश' का निर्माण किया है, जिसका प्रकाशन (सन् १९७८ ई०; मूल्य पच्चीस रुपये) भोजपुरी-संसद् (जगतगंज, वाराणसी) ने किया है और संशोभन हिन्दी और भोजपुरी-भाषा के बहुश्रुत विद्वान् डॉ० विवेकी राय और डॉ० विजयनारायण सिंह ने किया है। यद्यपि, यह भोजपुरी-कोश (कुल पृ० सं० २१६) बृहत्काय नहीं है, तथापि इसे, भोजपुरी-संसद् के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीईश्वरचन्द्र सिन्हा के प्रकाशकीय वक्तव्य के अनुसार, भोजपुरी का प्रथम प्रासांगिक शब्दकोश होने का ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है। हालाँकि, यह कोश वास्तव में कोशनिर्माण की दिशा में केवल एक शुभारम्भ है, जो हिन्दी और भोजपुरी के कोशमर्मज्ञ प्रेमियों को सम्पूर्ण बृहत् कोश तैयार करने की प्रेरणा देगा।

इस कोश में लगभग एक हजार भोजपुरी के शब्द हिन्दी-अर्थ-सहित संकलित हैं। कोशकार की ओर से प्रारम्भ में उपन्यस्त भूमिका भोजपुरी के भाषाशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से पर्याप्त उपयोगी है। मुद्रण-प्रविधि की दृष्टि से यदि भोजपुरी-शब्दों के अक्षर हिन्दी-अर्थ के अक्षरों से भिन्न होते, तो मूल भोजपुरी-शब्दों को पकड़ने में कोश-अध्येताओं को अधिक सुविधा होती। सम्भव है, इस कोश के मुद्रक भोजपुरी प्रेस के मुद्रण-उपकरणों की अपनी सीमा होगी। जो हो, प्रायः निर्दोष मुद्रण और सामान्य आवरण से सवलित एवं कोश-जगत् के लिए अपना स्वतन्त्र अभिज्ञान उपन्यस्त करनेवाली यह कृति हिन्दी-संसर्ग के कारण भोजपुरी को सीमान्त-पारगमिनी प्रतिष्ठा देनेवाली सिद्ध होगी, ऐसी आशा है।

△ सुरिदेव

०

'सूर-साहित्य-सन्दर्भ-कोश' अनुकरणीय तात्त्विक शोधकार्य

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित होनेवाली स्वनामधन्य शोध-वैमर्शिकी 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' ने शोधालोचन के नये आयामों और विभिन्न मानदण्डों के दिशा-निर्देशन द्वारा शोधेतिहास के क्षेत्र में क्रोशशिलात्मक महत्त्व आयत्त किया है। इसीलिए, यह शोध-पत्रिका हिन्दी के अनुसन्धान-जगत् में नवीन और प्राचीन साहित्यिक स्थापनाओं की जानकारी के निमित्त अनिवार्य तो है ही, गम्भीर चिन्तन और विशद मौलिक वैज्ञानिक विवेचन की दृष्टि से भी, इसकी आवश्यकता स्वीकार्य है। यही कारण है कि शोध-

गवेषणा के क्षेत्र में सन्दर्भ या आधारोपजीव्य के रूप में, इस धुरिकीर्तनीय पत्रिका की भूयोभूय आवृत्ति होती आ रही है ।

हिन्दी में शोधकार्य की प्राण-प्रतिष्ठा करनेवाली यह शोध-लैमासिकी, सम्प्रति, अपने गरिमापूर्ण जीवन के नवें दशक को पूरा कर रही है । इसके महनीय विशेषाकों ने भाषा, साहित्य और कला-संस्कृति के क्षेत्र में अपना अभिनव शोध-अभिज्ञान तो उपस्थापित किया ही है, इसका प्रत्येक अंक भी साहित्य-विवेचना की दृष्टि से विशिष्ट ही होता है । इस परिप्रेक्ष्य में, प्रस्तुत पत्रिका के वर्ष ८४-८६ (संवत् २०३६-२०३८ वि०) के समस्ताक (मूल्य : तीस रुपये) का उल्लेखनीय महत्त्व है । इसमें समाकलित शोध-महार्घ सामग्री में अधिकतर सूर-काव्य का ही अन्तरंग अध्ययन आधिकारिक लेखनियों द्वारा विभिन्न दृष्टिकोणों से किया गया है, जिसमें हिन्दी के मनीषी प्राध्यापक डॉ० राजनारायण राय द्वारा 'सूर-साहित्य-सन्दर्भ-कोश' शीर्षक से कुल आठ खण्डों में प्रस्तुत लगभग सौ पृष्ठों का शोध-संकलन, निश्चय ही, श्रमसाध्य, अथवा इलाध्य एवं अनुकरणीय सारस्वत प्रयास के रूप में विच्यस्त है ।

इस शोध-संकलन के प्रथम खण्ड में, सूरदास की कृतियों का विशद विवरण है, द्वितीय खण्ड में, सूर-सम्बन्धी मुद्रित शोध-प्रबन्धों की सूची है, तृतीय खण्ड में, सूर-काव्य के, समीक्षा-त्मक ग्रन्थों तथा साहित्य-संकलनों की सूची उपन्यस्त हुई है, चतुर्थ खण्ड में, प्रासंगिक रूप से, क्रमशः, भक्तिकालीन साहित्य से सम्बद्ध प्रकाशित शोध-प्रबन्धों एवं शोध-निबन्धों की विवरणी है, पंचम खण्ड में, सूर के 'भ्रमरगीत' पर लिखे गये टीकाग्रन्थों की सूची है, षष्ठ खण्ड में, विभिन्न भारतीय तथा भारतीयेतर विश्वविद्यालयों में सम्पन्न सूर-सम्बन्धी शोधकार्यों की सूची उपस्थापित की गई है, सप्तम खण्ड में, अंग्ल-ग्रन्थों में प्राप्य सूर-सामग्री संकेतित हुई है और अष्टम खण्ड में, पहले, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित सूर-विषयक निबन्धों की सूची है, उसके बाद क्रमशः सूर-सम्बन्धी पदसंग्रहों, आलोचनात्मक शोध-प्रबन्धों एवं अन्य ग्रन्थों, पुनः विशेषांक-कल्प पत्रिकाओं और स्मारिकाओं तथा अंग्ल एवं फ्रेंच-भाषाओं के ग्रन्थों का विवरण है ।

इस प्रकार, अधीती लेखक द्वारा प्रस्तुत सूर-साहित्य की बृहत् सन्दर्भ-सामग्री-सूची ('बिब्लियोग्राफी') तार्त्विक शोध ('फण्डामेंटल रिसर्च') की दृष्टि से अतिशय मूल्यवान् है । इस सूचीकरण से शोधकर्त्ताओं के लिए सूर-साहित्य के शोध का विस्तृत आयाम हस्तामलक हो गया है । डॉ० राय यदि भक्तिकाल के अन्यान्य प्रमुख कवियों, जैसे कबीर, तुलसी, जायसी, भोरा आदि के साहित्यों की भी सूची प्रस्तुत कर दें, तो हिन्दी-जगत् का, निस्सन्देह, अतिशय कल्याण हो । डॉ० राय अकुण्ठित भाव से सारस्वत श्रम करने की क्षमता से सम्पन्न है, इसलिए इनकी वीहड़ शोधयात्रा की सफलता के प्रति मैं सहज ही आश्वस्त हूँ । 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' अपनी इस गौरवमयी शोध-प्रस्तुति के लिए सातिशय धन्यवादार्ह है ।

△ सूरिदेव

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन : तीर्थकल्प हिन्दी-संस्थान

अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग) हिन्दी का लोकप्रतिष्ठ तीर्थ-कल्प संस्थान है, जिसकी आत्मा के साथ शलाकापुरुषोपम राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डनजी जैसे समर्पित हिन्दी-साधक की त्याग-तपस्या और निष्काम कर्मचेतना जुड़ी हुई है। आज से तीस-बत्तीस वर्ष पूर्व सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन अखिलभारतीय कांग्रेस-अधिवेशन के समान राष्ट्रीय स्तर पर होते थे और स्वातन्त्र्य-संघर्ष में सहज संलीन कर्मचेता राष्ट्रसेवी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार की गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने की दृष्टि से सम्मेलन के अधिवेशनों में सोत्साह सम्मिलित होते थे। यह परम्परा समाप्तप्राय हो गई थी। किन्तु, गत १, २ और ३ जुलाई (सन् १९८३ ई०) को कुश्कोल (हरियाना) में सम्पन्न सम्मेलन के त्रिदिवसीय ४१वें अधिवेशन ने उस परम्परा को पुनर्जीवित कर हिन्दी-भाषा और साहित्य के बहुकोणीय अभ्युदय के निमित्त समस्त राष्ट्रीय शक्तियों का आह्वान किया है। इस अधिवेशन में लगभग पाँच सौ प्रतिनिधियों, स्थायी समिति के सदस्यों मान्य राष्ट्रकर्मि राजनेताओं और हजारों हिन्दीप्रेमियों ने भाग लिया।

प्रथम दिन, १ जुलाई को, सम्मेलन के, उक्त अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए प्रसिद्ध एव विद्यावयोवृद्ध हिन्दी-हितचिन्तक श्रीगंगाशरण सिंह ने हिन्दी को समुचित प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होने के कारण हादिक खेद प्रकट किया और उद्देलित स्वर में उन्होंने कहा कि यह नितान्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तीन दशकों से भी अधिक समय बीतने के बाद भी हिन्दी को उचित स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी प्रकार, अपने अध्ययीय भाषण में प्रख्यात हिन्दीमनीषी डॉ० हरवंशलाल शर्मा ने भी वर्तमान मानव-मूल्यों के हास के प्रति आन्तरिक चिन्ता व्यक्त की और विषाद-पूर्ण, किन्तु आस्थावादी स्वर में कहा कि मानव-मूल्यों के अवमूल्यन के सन्दर्भ में हमारा जो विषाद है, वह वास्तव में सांस्कृतिक है, इसलिए हम निराश नहीं हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में निष्ठा और आत्मविश्वास-पूर्वक सतत सर्जनारत रहें। सम्मेलन के कर्मवादी प्रधानमन्त्री श्रीप्रभात शास्त्री ने अपने वक्तव्य में हिन्दी-विश्वविद्यालय (सम्मेलन द्वारा संचालित) की संघटन-सम्बन्धी समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। साथ ही, सम्मेलन द्वारा अनुष्ठित हिन्दी-समुत्थान के विभिन्न कार्यक्रमों का विशद विवरण प्रस्तुत किया।

द्वितीय दिन, २ जुलाई को, खुले अधिवेशन में कतिपय वरिष्ठ हिन्दीसेवियों को 'साहित्यवाचस्पति' की उपाधि से अलंकृत किया गया और इस प्रकार सम्मेलन ने प्र-वृद्ध हिन्दी-विद्वानों को उनका प्राप्य सारस्वत सम्मान देकर अपनी प्रश्रयपूर्ण अभिवादनशीलता और वृद्धोपसेविता का आदर्श परिचय उपस्थापित किया। उसी दिन, रात्रि में नौ बजे से अखिलभारतीय स्तर का कवि-सम्मेलन आयोजित हुआ, जो ब्राह्म मुहूर्त तक अव्याबाध रूप से रसवर्षण करता रहा। किन्तु, यह ध्यातव्य है कि यथाप्रस्तुत कविताओं में युगबोध

[शेष पृ० १८६ पर]

मधुसूदनसरस्वती की दृष्टि में भक्तिरस

●
डॉ० रामलखन शुक्ल*

रस की जो शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसमें नौ रसों की ही परिगणना हुई है : शृंगार, हास्य, भयानक, बीभत्स, रोद्र, वीर, अद्भुत, करुण और शान्त । रस के आचार्यों ने भक्ति को भाव की संज्ञा दी है, जो भगवद्विषयक रति ही है और जिसका अन्तर्भाव रतिभाव में हो जाता है । फलतः, उन्होंने भक्ति का रस-रूप में विवेचन नहीं किया है । आचार्य रूपगोस्वामी ने और आचार्य मधुसूदनसरस्वती ने भक्ति का रस-रूप में विवेचन किया है । रूपगोस्वामी कृष्ण-विषयक भक्ति को रस मानते हैं और अन्य देवता-विषयक रति को भाव । मधुसूदनसरस्वती ने भक्तिरस को 'नवरसमिलित' या 'परम-पुरुषार्थ'-रूप माना है । उन्होंने भक्ति को रस ही माना है, भाव नहीं । अतः, उनका आशय यह है कि भक्तिरस में नवों रसों की अवस्थिति होती है । नवरसमिलित वह परम पुरुषार्थ-रूप होता है ।

भक्त का मन यम, नियम आदि अष्टांग योगमार्ग, कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग तथा भक्तिमार्ग से भगवान् का स्मरण करता है । भक्तियोग से निरन्तर भजन करनेवाले भक्त के मन में जब भगवान् स्थित हो जाते हैं, तब उसके सारे विषय-संस्कार नष्ट हो जाते हैं । इस प्रकार, भक्त का सम्पूर्ण प्रेम भगवान् में ही प्रतिष्ठित हो जाता है और भागवत आदि ग्रन्थों को श्रवण करते समय उसकी मनोवृत्ति भगवदाकार होकर द्रवीभूत हो जाती है । जब इस प्रकार की मनोवृत्ति हो जाती है, तब भाव, विभाव आदि के संयोग से भगवदाकारता-रूप रति नामक स्थायी भाव परमानन्द-साक्षात्कारात्मक रूप में प्रादुर्भूत होता है । यही भक्तियोग है और इसे रसज्ञ परमपुरुषार्थ-रूप मानते हैं ।^१

आचार्य मधुसूदनसरस्वतीजी ने भक्तियोग को ही परमपुरुषार्थ माना है । धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थचतुष्टय भी भक्तियोग के साधन ही हैं । वही परम पुरुषार्थ है, जो दुःख से असम्भिन्न सुख-रूप है ।^२ उन्होंने फल और नाधन-भेद से भक्ति के दो प्रकार माने हैं - 'भजनमन्तःकरणस्य भगवदाकारतारूपं भक्तिरिति भावव्युत्पत्त्या

* शोक है कि प्रस्तुत निबन्ध के लेखक डॉ० रामलखन शुक्ल का, विगत ९ मई (सन् १९८३ ई०) को असामयिक और आकस्मिक देहावसान हो गया ! मृत्यु के पूर्व यथाप्राप्त उनका यह लेख यहाँ स्मृतितर्पण-स्वरूप उपन्यस्त है ।-सं०

भक्तिसंवेदन फलमभिधीयते^३ : अन्तःकरण का भगवदाकार होना ही भक्ति है, भाव में प्रत्यय करके भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति करें, तो भक्ति का अर्थ होता है—फल । इसका निरतिशय पुरुषार्थ-रूप होना प्रामाणिक ही है । 'मज्जते=सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते जनयेति ।'^४ जिसके द्वारा अन्तःकरण को भगवदाकार-रूप किया जाता है, वही भक्ति है । इस प्रकार, करण से व्युत्पत्ति करने पर भक्ति शब्द से श्रवण, कीर्तन आदि का बोध होता है और भक्ति पुरुषार्थ न होकर साधन हो जाती है । इस प्रकार, फल और साधन-रूप से भक्ति के दो प्रकार माने जाते हैं और दोनों परमपुरुषार्थ की ओर ले जाते हैं ।

आचार्य मधुसूदनसरस्वती ने ब्रह्मविद्या और भगवद्भक्ति दोनों को एक नहीं माना है । चित्त का द्रवीभाव हो जाने पर सविकल्पक वृत्ति-रूप से मन का भगवदाकार होना ही भक्ति है और चित्त का द्रवीभाव हुए बिना ही अद्वितीय आत्ममात्र के साक्षात्कार से सम्पन्न निर्विकल्पक मनोवृत्ति ब्रह्मविद्या कहलाती है ।^५ दोनों में साधन-भेद, फल-भेद और अधिकारी-भेद हैं । भक्ति का साधन भगवान् के गुणों की गरिमा से सम्पन्न ग्रन्थों का श्रवण है, जबकि 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यों का अनुशीलन ब्रह्मविद्या का साधन है । भक्ति का फल भगवद्विषयक प्रेम की आत्यन्तिक वृद्धि है और अज्ञान-निवृत्ति ब्रह्मविद्या का फल है । प्राणिमात्र भगवान् की भक्ति कर सकता है, किन्तु ब्रह्मविद्या का अधिकारी 'नित्यानित्यवस्तुविवेक'-सम्पन्न व्यक्ति है ।^६ दोनों में भेद होते हुए भी दोनों का लक्ष्य एक ही है : निरतिशय आनन्द की उपलब्धि, जहाँ दुःख का लेश भी नहीं रहता । भक्ति को परिभाषित करते हुए वह कहते हैं कि भगवद्गुण-श्रवण आदि से द्रवीभूत चित्त की सर्वेश्वर के विषय में धारावाहिकता को प्राप्त वृत्ति को भक्ति कहते हैं । धारावाहिकता से उनका तात्पर्य है कि तेल की धार के समान अविच्छिन्न रूप से चित्त-वृत्ति का भगवदाकार हो जाना ।^७

चित्त का द्रवीभाव किस प्रकार होता है, इसपर प्रकाश डालते हुए सरस्वतीजी ने कहा है कि चित्त नामक द्रव्य स्वभाव से ही लाक्षा के समान कठोर होता है, किन्तु तापक विषयों का संयोग होने पर वह द्रव-अवस्था को प्राप्त हो जाता है ।^८ काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक आदि चित्त-रूपी लाक्षा के तापक हैं । इनके शान्त हो जाने पर वह फिर ज्यों-का-त्यों कठोर हो जाता है । द्रवीभूत चित्त में वस्तु द्वारा ढाला गया जो उसका अपना स्वरूप है, वही संस्कार, वासना, भाव अथवा भावना शब्द से अभिहित होता है ।^९ रति, शोक आदि चित्त के द्रवीभाव तक ही विद्यमान रहते हैं और जबतक वे विद्यमान रहते हैं, तभी तक चित्त भी द्रवीभूत रहता है । उनके शान्त हो जाने पर चित्त अपनी कठोर अवस्था को प्राप्त कर लेता है, किन्तु जब चित्त में भगवद्विषयक भाव का उदय होता है और उससे चित्तद्रुति होती है, तब चित्त में भगवदाकारता आ जाती है, जो नित्य होती है । दूसरे विषयों के ग्रहण करने पर भी वह विचलित नहीं होती ।

मधुसूदनसरस्वती के अनुसार, भगवद्भक्त तीन प्रकार के होते हैं : १. उत्तम, २. मध्यम और ३. प्राकृत । १. उत्तम भक्त वह है, जो समस्त प्राणियों में आत्मा की भगवद्-

रूप में स्थिति देखता है और भगवद्स्वरूप आत्मा में सब प्राणियों को लक्षित करता है। २ मध्यम कोटि के भक्त में चित्त की ईषद् द्रवावस्था में भगवदाकारता पूर्ण द्रुति के विना वासनाभास-रूप ही होती है, इस कारण वह भक्त ईश्वर में प्रेम, भगवद्भक्तों में मैत्री, भागवत धर्म में श्रद्धा रखनेवाले मूढ़ों पर भी कृपा और भगवान् से द्वेष करनेवालों के प्रति उपेक्षाभाव रखता है। ३ प्राकृत भक्त वह है, जिसके चित्त में द्रुति उत्पन्न नहीं हुई, फिर भी उसके लिए प्रयत्न करता है और भागवत धर्मों का श्रद्धा से अनुष्ठान करता है। चित्त की कठोरता को नष्ट करके उसे द्रवित करने की ओर प्रवृत्त भक्त प्राकृत कोटि का कहा जाता है।^{१०}

साहित्यशास्त्र में भाव, विभाव आदि के संयोग से स्थायी भाव की ही रस-रूप में अभिव्यक्ति होती है। मधुसूदनसरस्वती इसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि द्रवीभूत चित्त में स्थित वस्तु को स्थायी भाव नाम से अभिहित किया जाता है और वही परमानन्द-रूप से व्यक्त होकर रसता प्राप्त कर लेता है। उनकी दृष्टि में स्वयं परमानन्द-स्वरूप भगवान् ही द्रवावस्था को प्राप्त मन में स्थित होकर स्थायिभावरूप से पूर्ण रसता को प्राप्त होते हैं।^{११} उन्होंने स्वयं इस आशंका का निराकरण कर दिया है कि जब भगवान् को आलम्बन माना जाता है, तब उन्हें स्थायी भाव-रूप में किस प्रकार ग्रहण किया जा सकता है। उनका कहना है कि परमानन्द-स्वरूप भगवान् का बिम्ब-रूप तो आलम्बन-विभाव में परिगणित किया जाता है और मन पर उसका जो प्रतिबिम्ब पड़ता है, वह स्थायी भाव-रूप है। अतः, इस कथन में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। और, जब स्वयं भगवान् ही स्थायी भाव-रूप है, तब भक्तिरस का परमानन्द-स्वरूप निर्विवाद है।^{१२} उनका यह अभिप्राय है कि शृंगार आदि में जो सुखात्मक रस-प्रतीति होती है, उसका कारण भी सुख-स्वरूप चैतन्यधन ही है, माया की विक्षेप और आवरण-शक्ति के कारण क्रमशः अकार्य का कार्य-रूप और अखण्ड आनन्द-रूप में प्रतीति होती है। वस्तुतः, समस्त चराचर जगत् के मूल में आनन्द है। कान्ता आदि से अवच्छिन्न चैतन्य ही कान्ता आदि मान से भेद्य हो सकता है। अतः, द्रवीभूत चित्त में उसका आविर्भाव होता है, किन्तु जड़ता के मिश्रण के कारण शृंगार आदि की रसता में न्यूनता रह ही जाती है। सरस्वतीजी के अनुसार, केवल भक्तिरस ही ऐसा है, जो परमानन्द-स्वरूप होता है। उनका यह प्रतिपादन वेदान्त के अनुसार है। किन्तु, उन्होंने सांख्यमत के अनुसार भी रस पर विचार किया है। सांख्यमत में प्रकृति त्रिगुणात्मक है : सत्त्व, रजस् और तमस् तीन गुण हैं और तीनों क्रमशः सुख-दुःख और मोहात्मक हैं। प्रत्येक वस्तु सुख-दुःख-मोहात्मक है, पर जब वह सुखात्मक रूप से मन में प्रविष्ट होती है, तब स्थायी भाव-रूप होकर रस-रूप में परिणत हो जाती है। रजस्-तमस् से अनुविद्ध सत्त्व के उद्रेक के कारण जो चित्द्रुति होती है, वह सुखात्मक ही होती है, फलतः रस सुखात्मक होते हैं।^{१३} सांख्य के अनुसार भी मन की विषयाकार-परिणति हो जाती है। वेदान्त में तो यह प्रतिपादित है ही; क्योंकि आवरण-भंग के लिए मन की विषयाकार-परिणति अनिवार्य है।

आचार्य सरस्वती ब्रह्मात्म को सत्य मानते हैं, किन्तु उनका कहना है कि यद्यपि सत्-रूप भगवान् ही हैं, पर घट, पट आदि में सत्ता-रूप से ही सब विषयो का भी स्फुरण होता है और श्रुति के अनुसार, ऐसा कहा जा सकता है कि यह सब ब्रह्म ही है; क्योंकि उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में लीन हो जाता है।^{१४} अतः, जगत् और ब्रह्म में अभेद है। जागतिक प्रतीति स्वप्न आदि प्रपञ्च की तरह ही बाध्य है। जबतक आत्मबोध नहीं हो जाता, तबतक संसार वास्तविक-सा प्रतीत होता है, किन्तु भगवत्स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर स्वप्नजगत् की भाँति इस जगत् का बाध भी हो जाता है। अतः, भगवदाकार स्फुरण होने पर वे सारे जागतिक प्रपञ्च अथवा विषय निवृत्त होकर भगवद्-रूप ही हो जाते हैं; क्योंकि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त की निवृत्ति हो जाती है।^{१५}

भगवद्भक्ति के उपायो पर विचार करते हुए मधुसूदनसरस्वती ने 'श्रीमद्-भागवत' का ही अनुसरण किया है। भागवत में ग्यारह भूमिकाओं का उल्लेख है। वे हैं : १. महापुरुषों की सेवा, २. उनकी दया का पात्र होना, ३. उनके धर्मों में श्रद्धा, ४. भगवद्-गुणश्रवण, ५. भगवद्भक्ति में रति का अकुरित होना, ६. स्वरूप की अधिगति (स्वरूप को समझना), ७. परमानन्द भगवान् में प्रेमवृद्धि, ८. भगवान् के प्रति प्रेम का स्फुरण (साक्षात्कार) होना, ९. भगवद्धर्म में निष्ठा, १०. भगवद्भक्तों के गुणों को अपने में ले आना और ११. प्रेम की पराकाष्ठा।^{१६} भगवद्गुण-श्रवण से उन्होंने नौ प्रकार के भजनों का वर्णन किया है, जिनमें भगवान् विष्णु के गुण के श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन के महत्त्व को प्रतिपादित किया है।^{१७} उन्होंने यह निर्दिष्ट किया है कि सात भूमिकाओं तक ही भक्त को अपनी साधना का अभ्यास करना पड़ता है, उसके पश्चात् शेष चार भूमिकाएँ विना प्रयत्न के ही साध्य हैं। भक्त उत्तरोत्तर उन्हें प्राप्त करता हुआ प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है और उस स्थिति में पल-मात्र के लिए भी भगवन् का विरह उसे असह्य प्रतीत होता है। भागवत के प्रसंग में गोपिकाओं की प्रेम-पराकाष्ठा को उन्होंने भक्ति की चरम परिणति के रूप में दर्शाया है।

मधुसूदनसरस्वती ने चित्तद्रुति के कारणों के भेद से साध्य-भक्ति और साधन-भक्ति का वर्णन किया है। काम, क्रोध, भय, स्नेह, हर्ष, शोक, दया आदि चित्त-रूपी लाक्षा के तापक हैं, उनमें कामजन्य भक्ति के दो प्रकार हैं : सन्निधान और असन्निधान। शरीर का जो विशिष्ट सम्बन्ध है, उसके विषय में उत्कट इच्छा होना ही काम है। सन्निधान सामीप्य का और असन्निधान दूरी का वाचक है। इन्हे ही क्रमशः सन्निकर्ष और विप्रकर्ष भी कह सकते हैं। प्रेमी की सन्निधि होने पर शरीर का सम्बन्धावेश होता है और असन्निधि से मानसिक सम्बन्ध, इसी को विप्रलम्भ कहते हैं।^{१८} इसी सन्निधान और असन्निधान के भेद से, काम से चित्त के द्रवित होने पर चित्त में जो श्रीकृष्णविषयक निष्ठा-रूप रति उत्पन्न होती है, वह क्रमशः सम्भोग और विप्रलम्भ नाम से दो प्रकार की होती है।^{१९} रस के

आचार्यों ने शृंगार रस के सम्भोग और विप्रलम्भ नामक दो प्रकार माने हैं, किन्तु मधुसूदन-सरस्वती ने भगवद्विषयक रति के ही वे दो प्रकार माने हैं। शृंगार भी रतिजन्य ही है। अतः, उनके इस कथन में किसी प्रकार का दोष नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि रति तो कामजन्य ही है और उसमें जो शारीरिक या मानसिक सम्बन्ध होते हैं, वे तो वैषयिक ही होते हैं, जबकि भगवद्विषयक रति में वैषयिक सम्बन्ध को स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वयं मधुसूदनसरस्वती ने अन्यत्र कहा है :

प्रसरति विषयेषु येषु राग परिणमते विषयेषु तेषु शोकः ।

तच्च रचिरञ्जिता नितान्तकान्ते रचिपरिपाकशुभासगोचरोऽसि ॥^{२०}

हे भगवन् ! जिन विषयों में अधिक अनुराग होता है, वे ही अन्त में शोक उत्पन्न करनेवाले होते हैं, किन्तु परम रमणीय आपके स्वरूप में रचि और अनुराग होना तो उचित ही है, क्योंकि आपके प्रेम की परिणति में शोक कभी होता ही नहीं।

‘श्रीमद्भागवत’ में सम्भोग और विप्रलम्भ के असंख्य उदाहरण उपलब्ध ही जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि वे उदाहरण शृंगार के कहे जायें या भक्ति के। यदि श्रीकृष्ण-विषयक निष्ठा को ही भक्ति का निकष माना जाय, तो उन्हें भक्तिरस में ही परिगणित किया जा सकता है; फिर भी यह तो कहा जा सकता है कि सम्भोग और विप्रलम्भ का जो स्वरूप उसमें पाया जाता है, वह साहित्यशास्त्र की दृष्टि से शृंगार का ही स्वरूप है। इसी प्रकार, सूरदास आदि कवि यद्यपि भक्त कवि हैं, तथापि उन्होंने गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम-भावना की जिस धरातल पर व्यञ्जना की है, वह शृंगार का ही धरातल है, भक्तिरस का नहीं।

आचार्य सरस्वतीजी ने क्रोध का इस प्रकार निरूपण किया है : ईर्ष्या से उत्पन्न होनेवाला चित्त का दाह क्रोध कहलाता है। इस क्रोध से होनेवाली चित्त की द्रुति में जो रति होती है, उसे द्वेष कहते हैं।^{२१} साहित्यशास्त्रियों ने इसे ईर्ष्या-मान के अन्तर्गत परिगणित किया है। द्वेष से उत्पन्न होनेवाली चित्त की व्याकुलता दो प्रकार की होती है। द्वेष के उद्दीपक को देखने से उपद्रावक-नाशविषयिणी और उपद्रावक-प्रीति-विषयिणी। मधुसूदनसरस्वती ने पहले प्रकार की, द्वेष के उद्दीपक को देखने से उपद्रावक-नाशविषयिणी भक्ति के उदाहरण-रूप में मिथुपाल के श्रीकृष्ण के प्रति द्वेषभाव को प्रस्तुत किया है। तुलसीदास ने भी रावण आदि के द्वेष को उसी रूप में वर्णित किया है और इसीलिए उन्होंने दर्शाया है कि भगवान् रामचन्द्र ने उन्हें भी मोक्ष प्रदान किया। यह पहला प्रकार शुद्ध द्वेष ही है और दूसरा प्रकार ईर्ष्यामान-जन्य प्रीति ही है। इसका उदाहरण सपत्नी-भ्रमन आदि से द्वेष करनेवाली गोपिकाओं का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम है। उन्होंने इन दोनों प्रकारों को भक्तिरस में ही परिगणित किया है, किन्तु साहित्यशास्त्र की दृष्टि से पहला प्रकार रौद्ररस और दूसरा शृंगार रस ही है।

भय : द्वेष का कारण न होकर भी जो चित्त की विकलता केवल अपने अपराध से शोभ उत्पन्न करनेवाली है, उस विकलता से उत्पन्न चित्तद्रुति होने पर श्रीकृष्णविषयिणी

जो रति होती है, उसे भय कहते हैं।^{२२} जब भक्त यह अनुभव करता है कि भगवान् के प्रति उससे अपराध हो गया है, तब उसके मन में क्षोभ उत्पन्न करनेवाला भय उत्पन्न होता है, जिससे चित्तद्रुति होती है और इस चित्तद्रुति के होने पर भी श्रीकृष्णविषयिणी रति अक्षुण्ण बनी रहती है। फलतः, इससे जो रस निष्पन्न होता है, वह प्रीति-भयानक नाम से अभिहित होता है।

स्नेह : पाल्य-पालक लक्षणवाला पुत्रादिविषयक भाव स्नेह कहा जाता है और इसी प्रकार सेव्य-सेवकभाव का स्नेह दूसरे प्रकार का है, जिसके तीन भेद हैं : १. दास्य, २. सख्य और ३. मिश्रित (जिसमें दास्य और सख्य दोनों हों)। इस प्रकार, द्विविध भाव के स्नेह से अन्य द्रुतिशाली चित्त में जो श्रीकृष्णाकारता होती है, वह पाल्य-पालकभाव से वत्सलरति और सेव्य-सेवकभाव से प्रेयोररति कही जाती है।^{२३} मधुसूदनसरस्वती के अनुसार, इन सभी प्रकार के स्नेह से जो भक्ति उत्पन्न होती है, वह साध्य-भक्ति होती है, साधन-भक्ति नहीं। साधन-भक्ति में कोई-न-कोई कामना निहित रहती है, पर साध्य-भक्ति अपने-आप में ही इष्ट होती है। उदाहरण के लिए, नन्द और यशोदा का श्रीकृष्णविषयक स्नेह, जिसमें किसी प्रकार की कामना निहित नहीं है। यह वात्सल्य-भक्तिरस है। इसी प्रकार, प्रह्लाद, हनुमान् आदि की भक्ति दास्यभाव की है, गोप श्रीबामा आदि की भक्ति सख्यभाव की है और अर्जुन, उद्धव आदि की भक्ति उभयभाव (दास्य और सख्यमिश्रित) की होती है, जिसमें आत्मनिवेदन का भाव रहता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त अपने-आपको भगवान् का दास और सखा दोनों समझता है।

हर्ष : चित्त का समुल्लास ही हर्ष है। यह चार प्रकार का होता है - परम आनन्दमय भगवान् की महिमा से उत्पन्न शुद्ध हर्ष, हास, विस्मय और उत्साह, इन चारों में सर्वोत्तम प्रकार पहला ही है। यह जो परम आनन्दमय भगवान् की महिमा से उत्पन्न हर्ष है, उससे चित्तद्रुति होने पर जो रति होती है, वह शुद्धा होती है। उस रति में भगवान् का साक्षात्कार होता है। उस रति के प्राप्त हो जाने पर शास्त्रों द्वारा उपदिष्ट समस्त साधनाओं का प्रयोजन समाप्त हो जाता है।

लज्जा, वाणी की विकृति, विकृत वेश, चेष्टा आदि से अन्य दूसरे प्रकार का हर्ष होता है, इससे चित्तद्रुति होने पर जो चित्त का समुल्लास होता है, उसे हास कहते हैं। भगवान् की चेष्टाओं से यह हास उत्पन्न होता है और भगवान् श्रीकृष्ण की ब्रजलीलाओं से इसके प्रचुर उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं।

अलौकिक, चमत्कारी वस्तु को देखने से उत्पन्न होनेवाला हर्ष तीसरे प्रकार का है। इससे उत्पन्न होनेवाली द्रुति में जो चित्त का विकास होता है, वह विस्मय कहा जाता है। भगवान् के असाधारण चरित्र को देखकर इस प्रकार का विस्मय होता है।

युद्ध के उपस्थित होने पर वीरों के चित्त में जो हर्ष उत्पन्न होता है, वह चौथे प्रकार का हर्ष है। उससे द्रुत हुए चित्त का समुल्लास उत्साह कहा जाता है। शूर-वीर को भगवान् की शौर्यलीला में अधिक अभिरुचि होती है।^{२४}

शोक : प्रियविशेष-जनित चित्त में जो विकलता होती है, उससे अन्य चित्तद्रुति में प्रविष्ट रति शोक कही जाती है ।^{२५}

जुगुप्सा : विषयो में तुच्छता का ज्ञान होने से जो घृणा हो जाती है, वह दया है ('कारुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दयाऽनुकम्पा स्यात् ।'—अमरकोश) । उससे चित्त की द्रुति होने पर जो अनुभूति होती है, उसे जुगुप्सा कहते हैं । उसके तीन प्रकार होते हैं : उद्वेगिनी, क्षोभिणी और शुद्धा । १ दुर्गन्धिपूर्ण शरीर के व्रण आदि को देखने से जो घृणा उत्पन्न होती है, वह उद्वेगिनी है, २. भ्रमज्ञान आदि में रहनेवाले भूत, प्रेत, पिशाच आदि को देखने से उत्पन्न घृणा क्षोभिणी होती है और ३. देह, इन्द्रिय आदि के दुःखत्व के विचार से जो घृणा उत्पन्न होती है; उसे शुद्धा कहते हैं ।^{२६}

दयोत्साह : शोच्य की रक्षा के लिए अनुकम्पा से जो प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति से द्रवीभूत चित्त में जो उत्साह होता है, उसे 'दयोत्साह' कहते हैं ।

दानोत्साह : अभिलषित पदार्थ के माँगे जाने पर जो अपना सर्वस्व देने के लिए तत्पर रहता है, इस प्रकार का जो महान् उच्चम चित्त की द्रुति का कारण होता है, उसे 'दानोत्साह' कहते हैं ।

धर्मोत्साह : धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्नपूर्वक जो प्रवृत्ति होती है और उससे जो चित्त का विस्तार होता है, वह द्रुति की स्थिति में 'धर्मोत्साह' कहा जाता है ।^{२७}

शम : समस्त काम्य विषयो में स्पृहा का न होना ही वशीकार नामक वैराग्य है, उससे द्रुत हुए चित्त का प्रकाश 'शम' कहा जाता है । इस प्रकार, सरस्वतीजी ने काम, क्रोध, भय, स्नेह, शोक, हर्ष, दया (जुगुप्सा) और शम, इन स्थायी भावों का वर्णन किया है । ये सभी इस कारण स्थायी भाव हैं कि ये चित्त की द्रुति के कारणभूत सत्त्व हैं । ये ही विभाव आदि के आश्रय से रसता को प्राप्त होते हैं ।

धर्मोत्साह, दयोत्साह, तीन प्रकार की जुगुप्सा और शम ये छहो अन्यविषयक हैं, भगवद्विषयक नहीं । भगवद्विषयता से भिन्न होने के कारण धर्मवीर, दयावीर, वीरत्स और शान्त ये भक्तिरसता नहीं प्राप्त कर पाते । इस प्रकार, उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि जिसमें भगवद्विषयता नहीं होती, वह भक्तिरस का विषय नहीं है । शृंगार आदि भी तभी रसता को प्राप्त होते हैं, जब उनका आलम्बन-विभाव भगवान् हो, अर्थात् जब वे भगवद्विषयक हों । ईर्ष्याजन्य और भयजन्य द्वेष भगवद्विषयक होने पर भी भक्तिरसता को नहीं प्राप्त होते; क्योंकि वे साक्षात् चित्तद्रुति के विरोधी हैं ।^{२८} इसीलिए, शुद्ध रौद्र तथा रौद्र-भयानक ये दोनों रस प्रीति-विरोधी होने से रंचमात्र भी आस्वाद्य नहीं होते । कामज दो रति (सम्भोग और विप्रलम्भ), शोक, प्रीतिजनक भय, विस्मय, युद्धोत्साह और दानोत्साह ये भगवद्विषयक रस के भी स्थायी भाव हो सकते हैं । ये सभी भाव नीर-क्षीर के समान परस्पर सम्मिश्रित हो जाते हैं और जिस प्रकार विभाव आदि के योग से शृंगार आदि रसों की प्रतीति होती है, उसी प्रकार यदि इनके

विभाव आदि आलम्बन भगवान् हों, तो ये ही भक्तिरस कहे जाते हैं। शृंगार, करुण, हास्य, प्रीति-भयानक, अद्भुत, युद्धवीर और दानवीर ये रस मिश्रित होते हैं।^{२९}

शुद्धा रति, वत्सलरति और प्रेयोरति ये तीनों अन्य स्थायी भावों से मिश्रित न होने से अमिश्र रति कही जाती हैं। अतः, विशुद्ध, वत्सल और प्रेयान् ये ही तीन भक्तिरस हैं, जो अन्य रस से मिश्रित न होकर सर्वांगपूर्ण होते हैं।^{३०}

मधुसूदनसरस्वती ने भक्तिरस को 'नवरसमिलित' कहा है। उन्होंने परम्परा से स्वीकृत नौ रसों के स्थान पर शृंगार, करुण, हास्य, प्रीति-भयानक, अद्भुत, युद्धवीर, दानवीर, वत्सल और प्रेयान् की नौ रसों में गणना की है और इन सबसे भक्तिरस का मिश्रण प्रतिपादित किया है और शुद्ध रति-स्थायिभावात्मक भक्तिरस की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध की है। उन्होंने, जैसा पहले कहा गया, धर्मोत्साह, दयोत्साह, तीन प्रकार की जुगुप्सा और शम को अन्यविषयक माना है। अतः, उनसे जन्य धर्मवीर, दयावीर, वीभत्स और शान्त रस की भक्तिरसता नहीं स्वीकार की है। मिश्रण से उनका यह आशय नहीं है कि वे परस्पर मिश्रित होते हैं, वरन् जब उनके आलम्बन, विभाव आदि भगवान् होते हैं, तब वे भक्तिरस हो जाते हैं, किन्तु शुद्ध भक्तिरस शुद्ध रतिजन्य होता है और वही प्रकृत भक्तिरस है।

मिश्रित होने पर भी शृंगार सबसे अधिक बलवान् होता है; क्योंकि उसी में ही रति की तीव्रता और तीव्रतरता दिखाई देती है। कुछ रस केवल संकीर्ण होते हैं, कुछ संकीर्ण-मिश्रित, कुछ केवल मिश्रित और कुछ शुद्ध, इस प्रकार रस चार प्रकार के होते हैं। रौद्र, रौद्र-भयानक, धर्मवीर, दयावीर, वीभत्स और शान्त ये केवल संकीर्ण होते हैं। उन रसों में स्थायी भाव अन्यविषयक और रति भगवद्विषयक हो सकती है। पूर्ववर्णित मिश्र रस—शृंगार, करुण, हास्य, प्रीति-भयानक, अद्भुत, युद्धवीर, दानवीर, वत्सल और प्रेयान् ही अन्यविषयक होने पर संकीर्ण-मिश्रित कहे जाते हैं और भगवद्विषयक होने पर केवल मिश्रित होते हैं। शुद्ध रस केवल तीन हैं—वत्सल, प्रेयान् और विशुद्ध, जो किसी से संकीर्ण नहीं होते।^{३१}

योग के अनुसार भक्तिरस के चार प्रकार हैं : राजसी, तामसी, शुद्ध सात्त्विकी और मिश्रिता। उनमें पहली भक्ति ईर्ष्याजन्य द्वेष से होती है, दूसरी भयजन्य द्वेष से, तीसरी हर्षजन्य होती है और चौथी काम, शोक आदि से जन्य होती है। यद्यपि, इन चारों का मुख्य कारण सत्त्वगुण ही है, तथापि दूसरे गुणों के उत्कट हो जाने के कारण इनके अन्य भेद हो जाते हैं। इन चारों में राजसी और तामसी भक्ति ईर्ष्याजन्य तथा भयजन्य द्वेष से उत्पन्न होती है। ईर्ष्या और भय से दुःख ही होता है। अतः, सुख-विरोधनी होने से इनमें रति नहीं होती। अन्तिम दो शुद्ध सात्त्विकी और मिश्रिता में रति होती है; क्योंकि इनमें चित्तद्रुति पूर्णतया होती है और यह रति का मुख्य कारण है। ये चारों प्रकार की भक्ति यदि निश्चल रूप से भगवद्विषयिणी हों, तो पुनः तीन प्रकार की होती हैं—दृष्टफला, अदृष्टफला और दृष्टादृष्टफला। राजसी और तामसी भक्ति

केवल अदृष्टफला होती है, मिश्रित भक्ति दृष्ट और अदृष्ट फलवाली होती है और शुद्ध सत्त्वजन्य भक्ति भी साधको के लिए दृष्ट-अदृष्ट फलवाली होती है और सनक आदि जैसे सिद्धों के लिए दृष्ट फलवाली। सुख की अभिव्यक्ति तथा भक्तिविधायक शास्त्रों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भक्ति सामान्य रूप में दृष्ट-अदृष्ट फलवाली होती है, जैसे ग्रीष्म से सन्तप्त व्यक्ति के लिए गंगास्नान। जब रजोगुण और तमोगुण से सत्त्वगुण का अंश अभिभूत रहता है, तब भक्ति के दृष्ट फल में प्रतिबन्ध लग जाता है, किन्तु अदृष्ट फल क्षीण नहीं होता; जैसे शीत, वात आदि से आतुर व्यक्ति यदि गंगास्नान करे, तो उसे दृष्ट फल की प्रतीति नहीं होती, किन्तु उसका अदृष्ट फल नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार, जीवन्मुक्तों का अदृष्ट फलाश प्रतिबन्धित रहता है, जैसे नहा-धोकर भोजन करने के बाद कोई गंगा में तैरने जाय, तो उसे गंगास्नान-जन्य पापक्षय-रूप फल प्राप्त नहीं होता। वर्तमान शरीर से भोगने योग्य फल दृष्ट कहा जाता है और आगामी देह से भोगने योग्य फल अदृष्ट।^{३२}

रज और तम की प्रबलता में सात्त्विक सुख की अभिव्यक्ति ऐसे ही क्षीण हो जाती है, जैसे तीव्र वायु के झोको से दीपक की लौ समुचित रूप से प्रकाश नहीं कर पाती। इससे स्वयम्प्रकाश से चैतन्यरूप आनन्दाकार जिसमें होता है, ऐसी धाराबाहिकी मनोवृत्ति प्रतिबन्ध के कारण सुखाभिव्यक्ति के योग्य नहीं होती। जब रजोगुण के प्रबल होने से सत्त्वांश अभिभूत हो जाता है, तब ईर्ष्या-द्वेषमिश्रित मनोवृत्ति परमानन्द की अनुभूति नहीं कर पाती और तमस् की प्रबलता के कारण सत्त्वांश के अभिभूत होने से भयजन्य द्वेषमिश्रित परमानन्द की भी अनुभूति नहीं कर पाती। कंस की भयजन्य द्वेषमिश्रित मनोवृत्ति थी। फलतः, उसे भगवद्विषय में सुख की अनुभूति नहीं हुई।^{३३}

रजोगुण और तमोगुण से विहीन जो भगवद्विषयिणी एकाग्रचित्त की वृत्ति होती है, वही सुखाभिव्यंजक होने से रति कहलाती है। इस प्रकार की चित्तवृत्ति सात्त्विकी और मिश्रिता भक्ति में होती है। रजोगुण और तमोगुण के न्यूनाधिक्य के अनुसार ही भगवद्विषयक रति में भी न्यूनाधिक्य होता है। भगवान् के विरह में जैसा दुःख होता है, वैसी ही रति भी देखी जाती है। उसमें भी मृदु, मध्य और अधिक मात्रा की विशेषता परिलक्षित होती है। भगवान् के विरह में जिसे जितनी अधिक मात्रा में दुःख होगा, उसकी भगवद्विषयक रति उतनी ही अधिक समझी जायगी। इसी आधार पर यह रति मृदु, मध्यमा और तीव्रा कही जा सकती है। वैकुण्ठ, द्वारका और श्रीमद्वृन्दावन में यह रति क्रमशः मृदुतीव्रा, मध्यतीव्रा और तीव्रातीव्रा (अतितीव्रा) अनुभव की जाती है।^{३४}

यह भक्ति स्पर्श, शब्द, रूप, रस तथा गन्ध इन पाँच विषयों को केवल और समुच्चय रूप से ग्रहण करती हुई छह प्रकार की होती है। शुद्धा और व्यामिश्रिता रूप से यह पुनः दो प्रकार की होती है। उपाधिरहित भक्ति शुद्धा और उपाधिसहित व्यामिश्रिता कही जाती है। उपाधिरहित परमानन्द-स्वरूप भगवान् की महिमा से अकुरित होनेवाली

भक्ति भजनीय अनन्त गुणों से संयुक्त होने से एकरूपा ही कही जाती है। उपाधिरहित भक्ति निर्गुण और उपाधिसहित भक्ति सगुण कही जाती है। जो उपाधिसहित भक्ति है, वह काम, सम्बन्ध और भय से तीन प्रकार की होती है। शृंगारमिश्रिता भक्ति कामजा कही जाती है, सम्बन्धजा वत्सलभक्ति और प्रेयोभक्ति है तथा भयजा भक्ति प्रीति-भयानक रस है। जब ये चारों प्रकार की रति—कामजा, सम्बन्धजा वत्सल-भक्ति और प्रेयोभक्ति और भयजा भक्ति—एक साथ ही व्यक्त हों, तब पानकरसन्याय से परम विलक्षण रस की अनुभूति होती है। चारों प्रकार की रति की युगपत् अवस्थिति सामान्य रीति से सम्भव नहीं है, किन्तु अस्यासं से उन्हें एक साथ अनुभूत किया जा सकता है। ब्रजदेवियों में स्पष्टतः चारों प्रकार की रति देखी गई है। उनके चित्त का आलम्बन लेने से अपना चित्त भी वैसे ही हो जाता है। अन्य रसों के विभाव आदि से संकीर्ण भगवद्विषयिणी रति भी चित्ररूपवत् विचित्र स्थिति प्राप्त कर लेती है, अर्थात् जिस प्रकार नील, पीत, शुक्ल आदि रंगों के मेल से विचित्र चित्र-निर्मिति होती है, उसी प्रकार भक्तिरस के उद्दीपन विभाव आदि जब शृंगार आदि रसों के उद्दीपन आदि से मिश्रित होते हैं, तब विचित्र रस की प्रतीति होती है। अन्य रसों और उनके विभाव आदि से रहित होने पर स्वरूप-मात्र को प्रकाशित करती हुई शुद्धा रति सनकादि की रति की तरह दसवीं सर्वातिशायी रसता को प्राप्त होती है। देवादिविषयक रति तथा व्यंजना से प्रकाशित व्यभिचारी भाव 'भाव' कहे जाते हैं, उन्हें रस नहीं कहा जाता। भरत मुनि आदि रसाचार्यों का ऐसा मत है। देव पूर्ण रूप से परमानन्द के प्रकाशक नहीं होते, किन्तु जो परमानन्द-रूप परमात्मा श्रीकृष्ण हैं, उनके सम्बन्ध में यह मत प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मधुसूदनसरस्वती ने रसाचार्यों की देवादिविषयक रति को भाव मानने के विचार को वैसे तो स्वीकार कर लिया है, किन्तु परमानन्द-रूप श्रीकृष्णविषयक रति को भक्तिरस की सज्ञा दी है। रूपगोस्वामी ने बहुत ही विस्तार के साथ भक्तिरस का प्रतिपादन किया है। इसके साथ ही मधुसूदनसरस्वती का यह मत भी है कि कान्तादिविषयक जो रति है, उसमें भी पूर्ण सुख या आनन्द का लेशमात्र भी स्पर्श नहीं रहता। भगवद्रति शृंगार आदि की तुलना में परिपूर्ण रस है। अतः, भक्तिरस ही रस है। क्रोध, शोक, भय आदि से जन्य रस साक्षात् सुखविरोधी है। उन्हें अत्यल्प अनुभव-मात्र से रस मान लिया गया है, जबकि भक्तिरस उनकी अपेक्षा हजारोगुना आनन्द देनेवाला अनुभव से सिद्ध है। अतः, उसे जो रस नहीं मानते, वे मिथ्या अपलाप करते हैं।^{३५}

साहित्यशास्त्र में भगवद्विषयक रति को रति के अन्तर्गत ही रखा गया है और भक्ति को भाव की ही सज्ञा दी गई है, किन्तु मधुसूदनसरस्वती ने भक्ति को रस की ही सज्ञा नहीं दी है; वरन् उसे ही एकमात्र रस माना है। उन्होंने परमानन्द-रूप श्रीकृष्णविषयक रति को भक्ति माना है और इस भक्तिरस की अनुभूति को ब्रह्मानन्द कहा है, जबकि साहित्यशास्त्र में रसानुभूति को 'ब्रह्मानन्दसहोदर' सिद्ध किया गया है। इस दृष्टि से भी भक्ति-रसानुभूति अन्य रसों की अनुभूति की तुलना में श्रेष्ठतर और लोकोत्तर है।

भक्तिरस का निरूपण करने के अनन्तर उन्होंने 'रसतत्त्व-क्या है,' 'रस का आधार कौन है,' 'इस रस का प्रत्यायक (बोधक) क्या है' और 'रस की प्रतीति कौसी होती है,' इन प्रश्नों पर भी विचार किया है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से सुख-रूप में व्यंजित स्थायी भाव ही रस है। सुख आत्मस्वरूप होता है और इस कारण उसका कोई आधार नहीं है; किन्तु उसको अभिव्यक्त करनेवाली वृत्ति का आधार 'सामाजिक' का मन है। 'रसो वै स,' रस ही वह आत्मा है और उस आत्मा का आधार कोई नहीं है, किन्तु 'सामाजिक' की सात्त्विक वृत्तियों से सुख अभिव्यंजित होता है और वृत्तियों का आधार मन होता है। सामाजिक को रस की मानसी प्रतीति होती है। अतः, उसका आधार मन ही है।

रस के प्रत्यायक (बोधक) काव्यार्थनिष्ठ रति आदि स्थायी भाव लौकिक होते हैं और रस का अनुभव करनेवाले 'सामाजिक' में रहनेवाले वे ही स्थायी भाव समानविषयक होने पर भी अलौकिक होते हैं। बोध्य (काव्य आदि) में रहनेवाले रति आदि सुख-दुःख उत्पन्न करनेवाले होते हैं, किन्तु 'सामाजिक' में रहने पर वे सुखजनक-मात्र ही होते हैं। सामाजिकनिष्ठ भाव निश्चय ही दुःख के उत्पादक नहीं होते। इस कारण, करुण आदि रसों के रसत्व का प्रतिघात नहीं होता। लौकिक रति आदि के कारण वे लौकिक ही होते हैं और उन्हें ही काव्य में विभाव की संज्ञा दी जाती है। लौकिक रति आदि के लोक में जो कार्य हैं, वे काव्य में अनुभाव कहे जाते हैं और जो सहकारी हैं, वे ही काव्य में व्यभिचारी भाव हैं। 'सामाजिक' में रहनेवाले अलौकिक रति आदि के उद्बोध में ये तीनों सम्मिलित रूप से कारण कहे जाते हैं। तीनों भावों (विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव) के सहित स्थायी भाव को ग्रहण करनेवाली समूहात्मस्वनात्मक सात्त्विकी मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। यही वृत्ति तत्काल ही उत्तम सुख व्यक्त करती है, वही रस है। कुछ आचार्य उस समूहात्मस्वनात्मक मनोवृत्ति को ही रस कहते हैं।^{३६} उन्होंने विभाव आदि से संचलित स्थायी भाव को रस माना है। उनके अनुसार स्थायी भाव रस है, यह कहना उपचार-मात्र है। रस की अभिव्यक्ति में किसी प्रकार का व्यवधान न होने से उसका क्रम प्रतीत नहीं होता, इसी कारण उसे 'असलक्ष्यक्रमव्यग्यध्वनि' कहते हैं। रस, भाव इन दोनों के आभाम, भावशान्ति आदि भी प्रतीति में क्रम के लक्षित न होने के कारण 'असलक्ष्यक्रमव्यग्यध्वनि' के अन्तर्गत आते हैं।^{३७}

सरस्वतीजी का मत है श्रुतिकटु आदि दोष रसप्रतिबन्धक हैं। अतः उनका रस-सामग्री में अभाव भी अनिष्टनिवारक है और उनका होना अनिष्टकारक। रीतियों और गुणों का ज्ञान भी रस की दृष्टि से कारण-रूप होता है और सम्यक् रीति में सम्प्रज्ञात और प्रयुक्त अलंकार भी रस के परिपोषक ही निम्न होते हैं। गुण, अलंकार, रीति और भावों के प्रत्यायक (बोधक) शब्द ही व्यजना-वृत्ति से रस की प्रतीति करते हैं। श्रुति के अनुसार, 'रसो वै स' इस प्रकार आत्मरूप रस सभी प्रकार से मुद्यात्मक है। न्वप्रदान

रस की प्रतीति निर्विकल्प और सुखात्मक होती है। आगम के अनुसार, परमानन्द-स्वरूप आत्मा ही रस है और शब्द से रस की अभिव्यक्ति होती है।^{३८}

आलोचना : अपने ग्रन्थ के आरम्भ में ही मधुसूदनसरस्वती ने अपनी यह प्रतिज्ञा व्यक्त की है कि वह 'नवरसमिलित', 'परमपुरुषार्थरूप' भक्ति का निरूपण करेंगे, किन्तु परम्परा से स्वीकृत साहित्यशास्त्र के नौ रसों के स्थान पर अपने ढंग से नौ रसों की कल्पना की है। उनके अनुसार शृंगार, करुण, हास्य, प्रीति-भयानक, अद्भुत, युद्धवीर, दानवीर, वत्सल और प्रेयान् ये नौ रस हैं। उन्होंने इस प्रकार, शुद्ध भयानक, बीभत्स, और रौद्र-बीभत्स की रसता स्वीकार नहीं की है। यह दूसरी बात है कि किसी-न-किसी रूप में उन्होंने उनका निरूपण अवश्य किया है। परम्परा-विहित रति स्थायी भाव ही शृंगार रस-रूप में विभाव आदि से पुष्ट होकर अभिव्यंजित होता है और वत्सल तथा प्रेयान् का भी स्थायी भाव वही रति ही है, भले ही उसे किसी दूसरे नाम से क्यों न अभिहित किया जाय। उनके द्वारा निरूपित वत्सल और प्रेयान् का शृंगार में सहज अन्तर्भाव हो जाता है। दानवीर और युद्धवीर वीर रस के ही दो प्रकार हैं तथा प्रीति-भयानक में यदि प्रीति की प्रधानता है, तो वह भी रति ही है। अतः, प्रीति-भयानक भी शृंगार में ही अन्तर्भूत हो जाता है। सब मिलाकर शृंगार, करुण, हास्य और अद्भुत ये चार ही रस शेष रह जाते हैं। अतः, उनकी यह प्रतिज्ञा स्वयमेव भंग हो जाती है कि भक्तिरस 'नवरसमिलित' है।

सरस्वतीजी ने भक्तिरस को परमपुरुषार्थ-रूप कहा है, जबकि साहित्यशास्त्र में रस सद्यःपरनिवृत्ति-परमविश्रान्ति-रूप में निरूपित है। काव्यरस लोकोत्तर चमत्कारजनक एव आनन्दमय है। वह परमानन्द-रूप नहीं है तथा उसकी अनुभूति में वैषयिक सम्बन्ध बना रहता है। फलतः, रस का आनन्द सामान्य वैषयिक आनन्द से तो ऊपर होता है, पर ब्रह्मानन्द से नीचे की स्थिति में रहता है। उसे परमानन्द की कोटि में नहीं रखा जा सकता। परमानन्द को अनुभूत करनेवाला साधक पर कोटि में पहुँचकर पुनः लौकिक धरातल पर नहीं आता, जबकि काव्यरसिक रसानुभूति की अवस्था में परमविश्रान्ति-रूप आनन्द का अनुभव करता है और काव्य के अनुशीलन से विरत होते ही लौकिक धरातल पर पहुँच जाता है। अतः, यदि भक्तिरस काव्यरस है, तो वह परमपुरुषार्थ-रूप नहीं कहा जा सकता। भक्ति अपने रूप में परमपुरुषार्थ-रूप हो सकती है, किन्तु काव्यरस के रूप में नहीं।

सरस्वतीजी ने भक्तिरस के स्थायी भाव के रूप से भगवदाकारता-रूप रति को माना है और यही रति नामक स्थायी भाव परमानन्द-साक्षात्कारात्मक रूप में प्रादुर्भूत होता है। उनके अनुसार अन्तःकरण का भगवदाकार होना ही भक्ति है। भक्ति-सम्बन्धी उनकी स्थापना भी यही सिद्ध करती है कि भक्ति साध्य है और साधना से उसकी उपलब्धि होती है। एक बार अन्तःकरण का भगवदाकार हो जाना साध्य की सम्प्राप्ति है और

उसके अनन्तर वैषयिक सम्बन्ध नहीं रह जाता। इस आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार निरूपित भक्तिरस को काव्यरस नहीं कहा जा सकता।

सरस्वतीजी का यह भी प्रतिपादन है कि सविकल्पक वृत्ति से मन का भगवदाकार होना ही भक्ति है। चित्त अविच्छिन्न रूप से भगवदाकार हो जाता है। उनके अनुसार, निर्विकल्पक मनोवृत्ति ब्रह्मविद्या है। काव्यरस न तो सविकल्पक होता है और न तो निर्विकल्पक। अतः, उनके द्वारा प्रतिपादित भक्तिरस की गणना काव्यरस में नहीं की जा सकती। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है कि भगवद्गुण-श्रवण आदि से द्रवीभूत चित्त की सर्वेश्वर के विषय में धारावाहिकता को प्राप्त वृत्ति को भक्ति कहते हैं। काव्यरस काव्य-सामग्री की उपस्थिति तक ही प्रतीत होता है, किन्तु सर्वेश्वर के विषय में धारावाहिकता को प्राप्त वृत्ति नित्य होती है। अतः, भक्तिरस को काव्यरस नहीं कहा जा सकता।

मधुसूदनसरस्वती ने यह भी प्रतिपादित किया है कि भक्तिरस के आलम्बन भी भगवान् हैं और स्वयं भगवान् ही स्थायी भाव-रूप से पूर्ण रसता को प्राप्त होते हैं। उनकी यह स्थापना भी विवादास्पद है। भगवान् ही आलम्बन और भगवान् ही स्थायी भाव हैं, यह एक विरोधात्मक स्थिति है। उन्होंने अन्यत्र भगवद्विषयक रति को स्थायी भाव माना है।

मधुसूदनसरस्वती का कहना है कि भगवदाकार का स्फुरण होने पर मारे जागतिक प्रपञ्च अथवा विषय निवृत्त होकर भगवद्रूप ही हो जाते हैं, जबकि काव्यरस की प्रतीति तक ही जागतिक विषय की निवृत्ति होती है और प्रतीति के अनन्तर सहृदय अपने प्रकृत धरातल पर आ जाता है। इस प्रकार का भगवदाकार स्फुरण किसी-किसी माधक में होता है, जबकि काव्यरस-प्रतीति समस्त सहृदयों को होती है। इस आधार पर भी यही कहा जा सकता है कि उनके द्वारा निरूपित भक्तिरस काव्यरस नहीं है।

शृंगार आदि में सुखात्मक प्रतीति माया की विक्षेप और आवरण-शक्ति के कारण होती है। इस प्रतीति के मूल में सुख-स्वरूप चैतन्यघन ही है। वस्तुतः, समस्त चराचर जगत् के मूल में आनन्द है। कान्ता आदि से अविच्छिन्न चैतन्य ही कान्ता आदि मान में भेद्य हो सकता है, अतः द्रवीभूत चित्त में उसका आविर्भाव होता है, किन्तु जड़ता के मिश्रण के कारण शृंगार आदि की रसता में न्यूनता रह जाती है। केवल भक्तिरस ही ऐसा है, जो परमानन्द-स्वरूप है। जिस दर्शन के आधार पर उन्होंने शृंगार आदि की सुखात्मक प्रतीति को पायाजन्य कहा है, उन्हीं के आधार पर पण्डितराज जगन्नाथ ने अंशावरण-भंग की बात कहकर चित्त की आनन्दाकार परिणति की स्थापना की है और यह सिद्ध किया है कि इस प्रकार की प्रतीति एकघन आनन्दस्वरूप होती है। उन्होंने भी रसानन्द को 'ब्रह्मानन्दमहोदर' माना है; व्योम्नि रसानुभूति चिन्मय प्रमानमय और आनन्दमय होती है, किन्तु उसे परमानन्द की संज्ञा नहीं दी जा सकती। भक्तियोग में साधक परमानन्द की अनुभूति कर सकता है, किन्तु उसे भक्तिरस नहीं कहा जा सकता।

उन्होंने सांख्यमत के आधार पर यह प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक वस्तु सुख-दुःख-मोहात्मक होती है, पर जब वह सुखात्मक रूप से मन में प्रविष्ट होती है, तब स्थायी भाव-रूप होकर रसरूप में परिणत हो जाती है। रज, तम से अनुविद्ध सत्त्व के उद्रेक के कारण जो चित्तद्रुति होती है, वह सुखात्मक ही होती है। भट्टनायक और अभिनवगुप्त ने भी रज, तम से अनुविद्ध सत्त्व के उद्रेक के कारण रसानुभूति को सुखात्मक माना है। सांख्यमत के अनुसार, मन की विषयाकार-परिणति हो जाती है और वेदान्त में भी यह प्रतिपादित है कि आवरण-शृंग के लिए मन की विषयाकार-परिणति अनिवार्य है, किन्तु चित्त की भगवदाकार-परिणति सत्त्वोद्रेक से ही हो सकती है। अतः, सांख्यमत के आधार पर भक्तिरस का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, जबकि मधुसूदनसरस्वती का प्रतिपाद्य यही है।

उन्होंने भक्ति की ग्यारह भूमिकाओं का उल्लेख किया है। उनमें अन्तिम प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसके उदाहरणस्वरूप उन्होंने गोपिकाओं के प्रेम को दिखाया है। श्रीकृष्ण के प्रति गोपिकाओं का प्रेम वैशुद्ध प्रेम है, उनमें वैश्वय ही प्रेम की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। कहने के लिए उसे भले ही प्रेमाभक्ति कहा जाय, किन्तु वह 'सम्भोग और विप्रलम्भ शृंगार के अन्तर्गत ही आता है। रूपगोस्वामी ने राधा के प्रेम को 'महाभाव की संज्ञा दी है और उसमें ही भक्ति के वास्तविक स्वरूप को देखा है। किन्तु, काव्य-वर्णित राधा-प्रेम तथा गोपी-प्रेम को सहज रूप से शृंगार रस का विषय सिद्ध किया जा सकता है। राधा के प्रेम की अनन्यता वस्तुतः भक्ति-भावना नहीं, है, वरन् ऐहिक प्रेम की पराकाष्ठा ही है।

मधुसूदनसरस्वती ने भक्ति को साध्य और साधन दो रूपों में निरूपित किया है। साध्य और साधन-भक्ति के कामज सन्निधान (सम्भोग) और असन्निधान (विप्रलम्भ), क्रोधजन्य द्वेषरूपा उपद्रावक नाश-विषयिणी तथा ईर्ष्यामानजन्य प्रीति (उपद्रावक प्रीति-विषयिणी) भयजन्य प्रीति-भयानक तथा स्नेहजन्य वत्सल, दास्य, सख्य, मिश्रित आदि भक्ति के प्रकारों की परिगणना की है। जो स्नेहज भक्ति है—वत्सल, दास्य, सख्य और मिश्रित—वह अपने-आप में साध्य है, क्योंकि वह अपने-आप में इष्ट है। भक्ति के इन प्रकारों में कोई कामना निहित नहीं है, जबकि साधन-भक्ति में कोई-न-कोई कामना रहती है। उनके द्वारा निरूपित सन्निधान और असन्निधान-भक्ति सम्भोग तथा विप्रलम्भ शृंगार के ही प्रकार हैं। इसी प्रकार क्रोधजन्य, द्वेषरूपा भक्ति रौद्ररस है और ईर्ष्यामान-जन्य प्रीति विप्रलम्भ शृंगार का ही प्रकार है। प्रीति-भयानक में प्रीति का यदि प्राधान्य है, तो उसका भी अन्तर्भाव शृंगार में ही हो जायगा। वत्सल, दास्य, सख्य और मिश्रित भी स्नेह की प्रधानता के कारण रति स्थायी भाव के ही रूप हैं। उन्होंने हर्षजन्य जिस शुद्ध रति को निरूपित किया है, उसमें भगवान् का साक्षात्कार होता है। यह भक्तियोग का विषय है, काव्य का नहीं।

मधुसूदनसरस्वती के अनुसार, कामज दो रति (सम्भोग और विप्रलम्भ), शोक, प्रीतिजनक भय, विस्मय, युद्धोत्साह और दानोत्साह ही भगवद्विषयक रति के स्थायी

भाव हो सकते हैं। उन्होंने शृंगार, करुणा, प्रीति-भयानक, अद्भुत, युद्धवीर और दानवीर को मिश्रित रस माना है। मिश्रित कहने का आशय यही है कि यदि इनके आलम्बन भगवान् हों, तो भक्तिरस और यदि दूसरे आलम्बन हों, तो शृंगार आदि रस की मिश्रित अवस्थिति नहीं स्वीकार की जा सकती और मधुसूदनसरस्वती ने इसे भी स्पष्ट कर दिया है। विभाव आदि के कारण ये शृंगार आदि भी हो सकते हैं और भक्तिरस भी। उन्होंने गुद्धा रति, वत्सलरति और प्रेयोरति को ही अमिश्र रति माना है तथा विशुद्ध, वत्सल और प्रेयान्, इन तीन को ही सर्वांगपूर्ण भक्तिरस माना है। उन्होंने जिसको विशुद्ध भक्ति माना है, वह काव्य का विषय नहीं है, क्योंकि वह सहृदय-अनुभूति-गम्य नहीं है और वत्सल और प्रेयान् की शृंगार से बहुत पृथक् स्थिति नहीं मानी जा सकती।

रस को सकीर्ण, संकीर्ण-मिश्रित, केवल मिश्रित और शुद्ध चार प्रकार में विभक्त करना औचित्यपूर्ण नहीं है। उन्होंने जिसे शुद्ध रस माना है, वह ब्रह्मसाक्षात्कार-रूप होने के कारण सहृदय-अनुभव-गम्य नहीं है तथा जिन्हें वे संकीर्ण अर्थात् कहते हैं, वह अपने विभाव आदि के कारण शुद्ध ही होते हैं तथा उनसे उसी सवेदन का उद्गार होता है, जो अभिप्रेत होता है।

योगमत के अनुसार, सरस्वतीजी ने जिस भक्ति का निरूपण किया है, उसके भी कई प्रकार-भेद बरसाये हैं और उनमें सात्त्विकी एवं मिश्रिता में भगवद्विषयक रति की उत्कटता सिद्ध की है। मिश्रिता में सत्त्वगुण के साथ रजोगुण तथा तमोगुण का न्यूनधिक मिश्रण पाया जाता है, जबकि सात्त्विकी में शुद्ध सत्त्व रहता है। अतः, वह भक्ति शुद्धा होती है। भगवान् के विरह में जिसे जितना अधिक दुःख होगा, उसकी भगवद्विषयक रति उतनी ही अधिक होगी। यह रति मृदु, मध्यमा और तीव्रा होती है। यहाँ भी कहा जा सकता है कि यह भक्ति साधक की अनुभूति का विषय है, काव्य का विषय नहीं।

मधुसूदनसरस्वती ने भक्ति के दो प्रकार और माने हैं। उपाधिरहित निर्गुण भक्ति और उपाधिसहित सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति एकरूपा ही होती है, जबकि सगुण भक्ति काम, सम्बन्ध और भय से तीन प्रकार की होती है। कामजा भक्ति शृंगारमिश्रित होती है, सम्बन्धजा वत्सलभक्ति और प्रेयोभक्ति तथा भयजा प्रीति-भयानक भक्ति है। उन्होंने इन चारों प्रकार की रति की युगपत् स्थिति भी स्वीकार की है और ब्रजदेवियों में उनकी अवस्थिति दिखाई है। वस्तुतः, चारों प्रकार की रति की युगपत् स्थिति नहीं स्वीकार की जा सकती। जिस समय जिस रति की प्रधानता होगी, उसी से जनि रस माना जायगा। रसों के मिश्रित होने या न होने की चर्चा पहले ही की जा चुकी है।

मधुसूदनसरस्वती ने भी देवादि विषयक रति को जो व्यञ्जना में प्रकाशित होती है भाव की सजा दी है। देव पूर्ण रूप से परमानन्द के प्रकाशक नहीं होते, जिन परमानन्द-रूप श्रीकृष्ण के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने भक्तिरस को ही परिपूर्ण रस माना है। उन्होंने स्वप्रकाश रस की प्रतीति को निर्विकल्प और मुखात्मक माना है;

जबकि इससे पहले रसानुभूति (भक्ति रस की अनुभूति) को सविकल्प और ब्रह्मानन्द को निर्विकल्प सिद्ध किया है। इस प्रकार, दो परस्पर विरोधी मतों को उन्होंने प्रतिपादित किया है। वस्तुतः, रस न तो निर्विकल्प ही है और न ही सविकल्प।

मधुसूदनसरस्वती ने जिस भक्ति का प्रतिपादन किया है, वह भक्तियोग है, जो काव्य का विषय नहीं है। भक्त कवियों ने देवादिविषयक रति या श्रीकृष्णविषयक रति या रामविषयक रति को काव्य के घरातल पर अभिव्यक्ति दी है और रति की नाना रूपों में व्यंजना हुई है। भक्ति-भावना की अत्यन्त विशद अभिव्यक्ति भक्तिकाव्य में हुई है और उसका स्वरूप काव्यात्मक है, जो सहृदय-हृदय-रंजन में सक्षम है, जिससे सहृदय में तन्मयीभाव का आसादन हो जाता है और सहृदय सहज रूप से कवि के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है; किन्तु मधुसूदनसरस्वती ने भक्ति में अन्तःकरण की भगवदाकार-परिणति को आवश्यक माना है, जबकि इस प्रकार की भगवदाकार-परिणति साधकों में ही हो सकती है, सहृदय काव्यरसिकों में नहीं।

सन्दर्भ-संकेत :

१. श्रीभगवद्भक्तिरसायनम्, पृ० १०-११; अनुवादक : जनार्दनशास्त्री पाण्डेय; प्र० मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी।
२. उपरिखत्, पृ० ११-१३।
३. उपरिखत्, पृ० २१।
४. उपरिखत्।
५. उपरिखत्, पृ० २७।
६. उपरिखत्।
७. उपरिखत्, पृ० ३३।
८. उपरिखत्, पृ० ३५।
९. उपरिखत्, १।५-६।
१०. उपरिखत्, पृ० ३९-४१।
११. उपरिखत्, १।९-१०।
१२. उपरिखत्, पृ० ४५।
१३. उपरिखत्, पृ० ५४।
१४. 'सर्वं खल्विदम्ब्रह्म।'—छान्दोग्योपनिषद्, ३।१।१।
१५. श्रीभगवद्भक्तिरसायनम्, पृ० ७६।
१६. उपरिखत्, पृ० ९३।
१७. उपरिखत्।
१८. उपरिखत्, २।२।३।
१९. उपरिखत्, २।४।

२०. श्रीभगवद्भक्तिरसायनम्, पृ० १४२-१४३
२१. उपरिबत्, २।५ ।
२२. उपरिबत्, २।८ ।
२३. उपरिबत्, २।९-११ ।
२४. उपरिबत्, २।११-१६ ।
२५. उपरिबत्, २।१७ ।
२६. उपरिबत्, २।१८-२० ।
२७. उपरिबत्, २।२१-२३ ।
२८. उपरिबत्, २।२४-२९ ।
२९. उपरिबत्, २।३०-३३ ।
३०. उपरिबत्, २।३४-३५ ।
३१. उपरिबत्, २।३६-४० ।
३२. उपरिबत्, २।४१-४० ।
३३. उपरिबत्, २।४१-४४ ।
३४. उपरिबत्, २।४८-६१ ।
३५. उपरिबत्, २।६३-७९ ।
३६. उपरिबत्, ३।१-१३ ।
३७. उपरिबत्, ३।१४-१७ ।
३८. उपरिबत्, पृ० ३।१८-२४ ।

भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा

ले० : पं० बलदेव उपाध्याय

विद्वान् लेखक ने इस ग्रन्थ में श्रीराधा' और श्रीराधा-तत्त्व' के सम्बन्ध में भारतीय भाषाओं के वैष्णव-साहित्य के गम्भीर चिन्तन, मनन तथा अनुशीलन के फलस्वरूप सप्रमाण गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। ग्रन्थ की महार्घता के कारण हिन्दुस्तानी-अकादमी, प्रयाग ने मौलिक शोध-पुरस्कार-स्वल्प २००१ रुपये की राशि से इसे पुरस्कृत किया है। पृ० सं० ५२३ । मूल्य : ₹० ३१.५० ।

प्र० : विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८००००८

श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार

△ पं० रामनारायण मिश्र

‘श्रीमद्भागवत’ की टीकाओं एवं एतद्विषयक विवेचनापरक ग्रन्थों की वृहत् सूची, श्री एम्० एन्० चटर्जी ने ‘श्रीमद्भागवत’ के अपने अँगरेजी-अनुवाद, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से सन् १८९५ ई० में हुआ था, की भूमिका (पृ० १८-२१) में दी है। उसमें एक सौ छत्तीस टीकाग्रन्थों की नामावली है, और चटर्जी महोदय ने स्पष्टतः उल्लेख भी किया है कि यह नामावली सर्वांगपूर्ण नहीं है। सन् १८९५ ई० के पश्चात् नूतन संस्कृत-टीकाग्रन्थों की रचना की सम्भावना अत्यल्प है; क्योंकि उस समय तक संस्कृत-भाषा का अध्ययन-अध्यापन ह्रासोन्मुख हो चुका था। यहाँ यह उल्लेख्य है कि उक्त सूची में कतिपय ऐसे अत्यन्त प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रौढ टीकाग्रन्थों के नाम समाविष्ट नहीं हो पाये, जो श्रीचटर्जी द्वारा यथानिर्धारित काल से प्राचीनतर थे।

भागवत के टीकाग्रन्थों की विवेचना के सौविध्य की दृष्टि से उन्हें नौ श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में ऐसे ग्रन्थों का समावेश कर सकते हैं, जिसमें टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार दोनों केवल नामतः उल्लिखित हैं। इस प्रकार के बाईस ग्रन्थ हैं। द्वितीय श्रेणी में ऐसे तीस ग्रन्थ उल्लेख्य हैं, जिनमें टीकाग्रन्थों के नाम तो हैं, परन्तु उनके लेखकों के नाम अनुपलब्ध हैं। तृतीय श्रेणी में ऐसे तेरह टीकाकारों के नाम हैं, जिनकी टीकाओं के नाम अनुपलब्ध हैं। चतुर्थ श्रेणी में ऐसे सात टीकाग्रन्थों एवं टीकाकारों के नाम हैं, जो स्कन्ध-टीकाकार हैं। पंचम श्रेणी में भी ऐसी सात टीकाओं के नाम हैं, जो कतिपय श्लोकों की ही टीकाएँ हैं। इनमें पाँच टीकाकारों के नाम उपलब्ध हैं और दो के अनुपलब्ध। षष्ठ श्रेणी में ऐसा भागवत-विषयक साहित्य है, जिसमें ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों के नाम निर्दिष्ट हैं। ये गणना में उनतीस हैं। सप्तम श्रेणी में एतद्विषयक इक्कीस ग्रन्थों के नाम हैं, जिनके कर्त्ताओं के नाम नहीं हैं। अष्टम श्रेणी में टीकाग्रन्थ के लेखक का नाम है, परन्तु उसकी कृति का नहीं। ऐसा लेखक गणना में केवल एक है। नवम श्रेणी में छह भागवत-विषयक चम्पूग्रन्थ, उनके रचयिताओं के नाम के साथ, परिगणनीय हैं।

आगे यथानिर्दिष्ट वर्गीकरण में किंचित् अशुद्धि की भी सम्भावना है; क्योंकि मूल ग्रन्थों को देखे बिना, केवल सूची की छानबीन करके ही यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में कतिपय ग्रन्थ अवान्तर श्रेणी में भी समाविष्ट हो सकते हैं।

१ केवल नामतः उपलब्ध टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार : १ अन्वयबोधिनी : चूडामणिचक्रवर्ती, २ क्रमसन्दर्भ : जीवगोस्वामी; ३ तत्त्वदीपिका . कल्याणराय; ४ तात्पर्यदीपिका . नृहरि; ५. पदरत्नावली : विजयध्वज, ६ प्रकाश श्रीनिवास, ७ बालबोधिनी : गिरिधर; ८ बुधरंजनी वासुदेव, ९ भागवतचन्द्रचन्द्रिका : वीर-राघव, १०. भागवततत्त्वभास्कर . शिवप्रकाशसिंह; ११. भागवततत्त्वसार राधामोहन शर्मा; १२. भागवततात्पर्यनिर्णय : आनन्दतीर्थ; १३. भावार्थदीपिका . शिवराम, १४- भावार्थदीपिका : श्रीधरस्वामी; १५. भावार्थदीपिकास्नेहपूरणी : केशवदास; १६ भागवतपरिचयिणी . गणेश, १७. भागवतपुराणार्कप्रभा : हरिभानुशुक्ल; १८ भागवतपुराणसारार्थदर्शिनी विश्वनाथ चौबे; १९ भागवतपुराणसूचिका : अनूप-नारायण, २०. भावप्रकाशिका : नरसिंहाचार्य, २१ सारार्थदर्शिनी . विश्वनाथ चक्रवर्ती और २२ सुबोधिनी . बालकृष्णदीक्षित ।

२ ग्रन्थकार-नामरहित टीकाग्रन्थ : १. अमृततरंगिणी; २. आत्मप्रिया; ३. एकनाथी, ४ कृष्णपदी, ५ जयमंगला, ६ तत्त्वप्रदीपिका, ७ तात्पर्यचन्द्रिका; ८. तात्पर्यदीपिका, ९ तात्पर्यप्रदीपिका; १०. परमहंसप्रिया, ११ प्रबोधिनी; १२ चूणिका, प्रहृषिणी, १३. बोधिनीसार; १४. भागवत, १५ भागवतोत्पल; १६ भागवतश्रोडपत्र; १७ भागवतपुराणभूषण, १८ भागवतसंक्षेपव्याख्या; १९ माधवीय, २० मुनिप्रकाशिका; २१. रसमंजरी, २२. वामनी, २३. वासनाभाष्य; २४ विद्वत्कामधेनु, २५ शुक्क-पक्षीय, २६ शुक्कहृदय, २७. सम्बन्धोक्ति, २८ सर्वोपकारिणी, २९ सुदर्शनी और ३० हनुमद्भाष्य ।

३ टीकाग्रन्थ-नामरहित टीकाकार १ कृष्णभट्ट, २ कौरसाधु, ३ गोपालचक्रवर्ती; ४ चक्रवर्तीनारायण, ५ जनार्दनभट्ट, ६. ब्रजभूषण, ७. भेदवादिन्, ८ यदुपति, ९ वरदाचार्यपुत्रनरहरि, १०. विष्णुस्वामी, ११ श्रीनिवासाचार्य; १२. सत्याभिनव-तीर्थ और १३ सुदर्शन ।

४. स्कन्ध-टीकाकार १ एकादशस्कन्धतात्पर्यचन्द्रिका : ब्रह्मानन्द २. एकादश-स्कन्धदीपिकादीपन . राधाचरणगोस्वामी, ३. एकादशस्कन्धसार : ब्रह्मानन्दभारती; ४. पंचमस्कन्धटीका : बल्लभाचार्य, ५. बृहद्बैष्णवतोषिणी (दशमस्कन्धटीका) सनातन-गोस्वामी; ६. लघुबैष्णवतोषिणी (दशमस्कन्धटीका) : जीवगोस्वामी और ७. सुबोधिनी : बल्लभाचार्य ।

५ महत्त्वपूर्ण श्लोको के टीकाकार . १. भागवतकौमुदी (भागवत के कतिपय कठिन श्लोको की व्याख्या) . रामकृष्ण; २. भागवतपद्यती (आद्य तीन श्लोको की टीका) : सदानन्द, ३. भागवतपुराणप्रथमश्लोकटीका . जयराम, ४. भागवतपुराणछन्दो-टीका : मधुसूदनसरस्वती, ५. श्रीमद्भागवताष्टपदव्याख्याशतकम् : वंशीधरगर्मा, ६. भागवतलीलाकल्पद्रुम (भागवत के प्रथम श्लोक का अर्थ . अर्थकार का नाम अनुपमचन्द्र) और ७. वेदस्तुतिव्याख्या (व्याख्याकार का नाम अनुपलब्ध)

६. श्रीमद्भागवत-विषयक साहित्य एवं उसके लेखक : १. अनुक्रम (अनुक्रमणिका) : वोपदेव; २. अनुक्रमणिका : वल्लभाचार्य; ३. दुर्जनमुखचपेटिका : रामाश्रम; ४. निबन्ध-विवृतप्रकाश : वित्थल (विठ्ठल) दीक्षित; ५. बृहद्भागवतामृत : सनातनगोस्वामी; ६. भक्तिरत्नावली : विष्णुपुरी; ७. भक्तिरसामृतसिन्धु : जीवगोस्वामी; ८. भागवतामृत : विष्णुपुरी; ९. भागवततत्त्वदीपप्रकाशावरणभंग : पीताम्बर; १०. भागवततत्त्वदीप (भागवततत्त्वनिबन्ध) : वल्लभाचार्य; ११. भागवतदशमस्कन्धकथासंग्रह : कैशवशर्मा; १२. भागवतनिबन्धयोजना : पुरुषोत्तम; १३. भागवतपुराणतत्त्वसंग्रह : रामानन्दतीर्थ; १४. भागवतपुराणप्रकाश : प्रियादास; १५. भागवतपुराणमंजरी : रामानन्दतीर्थ; १६. भागवतपुराणभावार्थदीपिकासंग्रह : रामानन्दतीर्थ; १७. भागवतपुराणभावार्थदीपिका-प्रकरणक्रमसंग्रह : रामानन्दतीर्थ; १८. भागवतपुराणशय : रामानन्दतीर्थ; १९. भागवत-रहस्य : बृन्दावनगोस्वामी; २०. भागवतशंकानिवारणमंजरी : शिवसहाय; २१. भागवत-सन्दर्भ : जीवगोस्वामी; २२. भागवतसार : गोविन्दविद्याविनोद; २३. भागवतपुराणस्वरूप-विषयशंकानिरास : पुरुषोत्तम; २४. भागवतपुराणस्वरूपविषयशंकानिरास : श्रीनाथ; २५. मुक्ताफल : वोपदेव; २६. श्रुत्यध्यायदीपिकादीपन : राधाचरणगोस्वामी; २७. संक्षेपभागवतामृत : जीवगोस्वामी; २८. सर्वार्थसंवादिनी : जीवगोस्वामी और २९. हरिलीला : वोपदेव ।

७. भागवत-साहित्य, जिनके ग्रन्थकारों के नाम अनुपलब्ध हैं : १. चैतन्यचन्द्रिका; २. तन्त्रभागवत; ३. बृहद्भागवतमाहात्म्य; ४. भगवल्लीलाचिन्तामणि; ५. भागवताष्टक; ६. भागवतादितन्त्र; ७. भागवतामृतकणिका; ८. भागवतपुराणबन्धन; ९. भागवतपुराणानुक्रमणिका; १०. भागवतपुराणवृहत्संग्रह; ११. भागवतपुराण-महाविवरण; १२. भागवतपुराणप्रामाण्य; १३. भागवतपुराणप्रसंगदृष्टान्तावली; १४. भागवतपुराण; १५. भागवतश्रुतिगीता; १६. भागवतसंग्रह; १७. भागवतसार-समुच्चय; १८. भागवतसप्ताहानुक्रमणिका; १९. भागवतसारसंग्रह; २०. भागवतस्तोत्र और २१. लघुभागवतमाहात्म्य ।

८. एक भागवत-साहित्यकार, जिनकी कृति का नाम अनुपलब्ध है : १. वित्थल (विठ्ठल) ।

९. भागवत-विषयक चम्पूग्रन्थ : १. आनन्दवनचम्पू कविकर्णपूर; २. गोपाल-चम्पू : जीवगोस्वामी; ३. भागवतचम्पू : जभिनवलालिदास; ४. भागवतचम्पू : अक्षयशास्त्री; ५. भागवतचम्पू : चिदम्बर और ६. भागवतचम्पू : रघुनाथकवि ।

सम्प्रति, उपर्युक्त नौ श्रेणियों में विभक्त भागवत के टीकाग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों पर सक्षिप्त रूप से समेकित प्रकाश डालना समीचीन होगा । सर्वप्रथम, श्रेणी १, ४, ६ एवं ९ में वर्णित जीवगोस्वामी के जीवनवृत्त एवं उनकी सात कृतियों—१. क्रमसन्दर्भ, २. लघुवैष्णव-तोषिणी, ३. भक्तिरसामृतसिन्धु, ४. भागवतसन्दर्भ, ५. संक्षेपभागवतामृत, ६. सर्वार्थसंवादिनी

एव ७ गोपालचम्पू के विषय में विवेचन किया जायगा। जीवगोस्वामी के आविर्भाव-काल के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं, परन्तु 'सप्तगोस्वामी' ग्रन्थ के मतानुसार, उनका जन्म सन् १५११ ई० में रामकेलि-ग्राम में हुआ था। उनके आविर्भाव के कुछ काल पश्चात् उनके पिता अनुपम अपने अग्रज रूपगोस्वामी के साथ वृन्दावन की यात्रा पर चले गये थे। जब वह वृन्दावन से लौट रहे थे तब मार्ग में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। उस समय बाल-रूप जीवगोस्वामीजी की उम्र केवल चार वर्ष की थी। प्रारम्भ से ही बालक जीवगोस्वामी, तेजस्वी तथा कुशाग्रबुद्धि थे।

स्वकृत श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की लघुवैष्णवतोषिणी टीका के अन्त में जीव-गोस्वामी ने आत्मवंश का परिचय दिया है। वह कहते हैं कि प्राचीन काल में जगद्गुरु सर्वज्ञ नाम के एक यजुर्वेदीय भारद्वाजगोत्रीय ब्राह्मण कर्णाट (कर्णाटक) में सिंहासना-रूढ़ थे, जो सर्वशास्त्रनिष्णात थे। उनके पश्चात्, उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंहासनारूढ़ हुए। इनके दो रानियाँ थीं। बड़ी रानी से रूपेश्वर तथा छोटी से हरिहर का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने अपने जीवनकाल में ही अपने दोनों पुत्रों के मध्य राज्य का समविभाजन कर दिया। रूपेश्वर शास्त्र में जिनने ही निपुण और साधुप्रकृति थे, हरिहर ठीक इनके विपरीत आचरण करते थे। इनकी कुटिलता से तत्त रूपेश्वर ने 'स्थानत्यागेन दुर्जन' की नीति का अनुसरण कर, अपने समस्त राज्य का परित्याग कर दिया और वह वर्द्धमान जिले के शिखरनगर में जाकर निवास करने लगे, क्योंकि वहाँ का राजा शिखरेश्वर पूर्वकाल से ही इनका मित्र था। इनके पुत्र पद्मनाभ थे। पद्मनाभ के पाँच पुत्र थे, जिनमें एक पुत्र मुकुन्द थे। मुकुन्द के पुत्र कुमारदेव थे और इनकी सन्तान के रूप में अमर, सन्तोष और वल्लभ आविर्भूत हुए, जो चैतन्यदेव की कृपा प्राप्त कर क्रमशः सनातनगोस्वामी, रूप-गोस्वामी तथा अनुपमगोस्वामी के नामों से गौडीय सम्प्रदाय में सुविख्यात हुए। जीव-गोस्वामी के पिता अनुपम (पूर्वाश्रम में वल्लभ) की राम में अगाध भक्ति थी और इनके दोनों अग्रज सनातनगोस्वामी तथा रूपगोस्वामी कृष्ण के भक्त थे। जीवगोस्वामी ने पैंसठ वर्षों तक वृन्दावन-वास किया। पचासी वर्ष की उम्र में, सन् १५९६ ई० में उन्होंने अपनी लोकलीला समाप्त की।

श्रीजीवगोस्वामी के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं - १ श्रीहरिनामाभूतव्याकरण, २ श्रीगोपाल-विरदावली, ३. श्रीश्रीभक्तिरसाभूतशेष, ४ श्रीमाधवमहोत्सव, ५ सकल्पकल्पद्रुम, ६. भागवतसन्दर्भ (षट्सन्दर्भ), ७ सर्वसंवादिनी, ८. क्रमसन्दर्भ, ९ लघुवैष्णवतोषिणी, १०. ब्रह्मसहिता (पञ्चमाध्याय) की टीका, ११ अग्निपुराणस्थगयात्रीभाष्य, १२ गोपाल-तापिनीटीका (सुखबोधिनी), १३ भक्तिरसाभूतटीका (दुर्गमसगमनी), १४ उज्ज्वलनील-मणिकटीका (नोचनरोचनी), १५ पद्मपुराणोक्तश्रीकृष्णपदचिह्न, १६ श्रीराधिकाकर-चिह्न, १७ सूत्रमालिका, १८ धातुसंग्रह, १९ भावार्थसूचकचम्पू, २० योगसारस्तव-टीका एव २१ गोपालचम्पू। इस ग्रन्थसूची में श्रीचटर्जी द्वारा उल्लिखित ग्रन्थ भी सम्मिलित हैं।

‘क्रमसन्दर्भ’, ‘लघुवैष्णवतोषिणी’ एवं ‘षट्सन्दर्भ’ में जो भागवत-सम्मत भक्ति तथा भगवान् के स्वरूप विवेचित है, उन्हीं को क्रम से इनमें प्रतिपादित किया गया है तथा ‘श्रीमद्भागवत’ के बारहो स्कन्धों की क्रमशः व्याख्या है। दशम स्कन्ध की टीका का नाम ‘लघुवैष्णवतोषिणी’ है। ‘भक्तिरसामृत’ (‘भक्तिरसामृतसिन्धु’ पर ‘दुर्गमसंगमनी’ टीका) में भक्तिरस की सांगोपांग विवेचना है। यह ग्रन्थ, वास्तव में, उनके चाचा रूपगोस्वामी द्वारा रचित है और इसपर उनके भतीजे जीवगोस्वामी ने यथोक्त ‘दुर्गमसंगमनी’ नाम की टीका लिखी है। अतः, ‘भक्तिरसामृतसिन्धु’ के स्थान पर ‘भक्तिरसामृतसिन्धुटीकादुर्गमसंगमनी’ लिखना चाहिए था, क्योंकि मूल लेखक रूपगोस्वामी थे, जीवगोस्वामी नहीं। जीवगोस्वामी ने विद्वत्तापूर्ण ‘दुर्गमसंगमनी’ टीका लिखकर इसमें चार चाँद लगा दिया है। ‘भागवतसन्दर्भ’ और ‘सर्वार्थसंवादिनी’ में भागवत-सम्मत भक्ति तथा भगवान् के स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसमें छह खण्ड हैं। तत्त्वसन्दर्भ, भगवत्सन्दर्भ, परमात्मसन्दर्भ, कृष्णसन्दर्भ, भक्तिसन्दर्भ एवं प्रीतिसन्दर्भ। भागवत का यह समीक्षात्मक ग्रन्थरत्न जीवगोस्वामी की भक्ति-साधना तथा प्रकाण्ड मनीषा को सर्वदा समुद्भासित करेगा। यह उनके विराट् वैदुष्य का, साथ ही एकनिष्ठ कृष्णभक्ति का भी कीर्तिस्तम्भ है। इनकी ‘सर्वसंवादिनी’ या ‘सर्वार्थसंवादिनी’ टीका से भण्डित यह ‘षट्सन्दर्भ’ अविन्यभेदाभेद का सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ है। इसमें वेद, वेदांग, न्याय, सांख्य, पातंजलयोग, स्मृति, पुराण आदि सर्वशास्त्रों के सिद्धान्तों, अथवा पूर्वाचार्यों के मत-मतान्तरों का मन्थन कर उनका सवाद, अर्थात् समन्वय किया गया है। इसमें ११७ ब्रह्मसूत्रों एवं ७९ आकर-ग्रन्थों के प्रमाण उद्धृत हैं। ‘भक्तिसन्दर्भ’ एवं ‘प्रीतिसन्दर्भ’ खण्डों की रचना में वह अपने पितृव्य रूपगोस्वामी के ग्रन्थ ‘भक्तिरसामृतसिन्धु’ के अत्यधिक ऋणी हैं। ‘संक्षेपभागवतामृत’ में भागवत के मधुर प्रकरण विवेचित है। ‘गोपालचम्पू’ ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में स्वयं वह कहते हैं :

यन्मया कृष्णसन्दर्भे सिद्धान्तामृतसाचितम् ।

तदेव रस्यते काव्याकृतिप्रज्ञारसज्ञया ॥ (१६)

अर्थात्, ‘कृष्णसन्दर्भ’ (षट्सन्दर्भान्तर्गत चतुर्थ सन्दर्भ) में जिस सिद्धान्तामृत का मैंने संग्रह किया है, उसी का ही इस ग्रन्थ में काव्य की जिह्वा द्वारा आस्वादन करता हूँ।

इस काव्यरचना में दार्शनिक सिद्धान्तों का ही वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ गौडीय वैष्णवसंभाज का गौरवरूप है, जिसमें कृष्णलीलाओं का हृदयहारी वर्णन है।

पदरत्नावली : भागवत की इस टीका की रचना विजयध्वज ने द्वैत-सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से की है, जो अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण है। इन्होंने द्वैत-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आनन्दतीर्थ के ‘भागवततात्पर्य’ का, जो भागवत का सारसंग्रह है, पूर्णतः अनुसरण किया है। इनकी श्रेष्ठता एवं नवनवीन्मेषिणी प्रतिभा अद्वितीय थी। इन्होंने व्याकरण, कोश, पुराण एवं स्मृतियों की सहायता से भागवत के कतिपय दुरूह स्थलों की अपूर्व व्याख्या की है। इनका जीवनकाल पन्द्रहवीं शती है।

बालबोधिनी : यह बल्लभाचार्य के वंशज गोपाल के पुत्र गिरिधर (सतहवीं शती का उत्तरार्द्ध) द्वारा रचित भागवत की एक अत्यन्त सुन्दर टीका है। इसे 'बालप्रबोधिनी' भी कहते हैं। इसमें भागवत की व्याख्या प्राञ्जल और सरल भाषा में विद्वत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है। भागवत के नवीन अध्येताओं के लिए यह कामधेनुकल्प है, परन्तु संस्कृत-साहित्य का दुर्भाग्य है कि यह सहज सुलभ नहीं है।

भागवतचन्द्रचन्द्रिका : इसे 'भागवतचन्द्रिका' भी कहते हैं। इसके लेखक श्री-राघव ने इसमें भागवत की व्याख्या विशिष्टाद्वैतवादी दृष्टिकोण से की है। इनका प्रादुर्भाव चौदहवीं शती में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीरंजल था, जो बत्सगोत्र के थे। इनके पिता के शिष्य लक्ष्मणमुनि इनके विद्यागुरु थे।

भागवततात्पर्यनिर्णय : इसके रचयिता आनन्दतीर्थ हैं। इनके इतर प्रसिद्ध नाम मध्व, पूर्णबोध, पूर्णप्रज्ञ, नन्दतीर्थ, वासुदेव प्रभृति हैं। मध्व लब्धगेहमठ के पुत्र थे, जो शृंगेरी से लगभग चालीस मील पश्चिम में स्थित उडपी के निकट रजतपीठ-ग्राम में रहते थे। उडपी वर्तमान काल में दक्षिणी कन्नारा में मध्वमत का प्रधान केन्द्र है। रजतपीठ-ग्राम, जहाँ मध्व ने जन्म लिया था, सम्भवतः आधुनिक कल्याणपुर है। वह अश्रुतप्रेक्ष के शिष्य थे। दीक्षा के समय उन्हें पूर्णप्रज्ञ नाम प्राप्त हुआ, तत्पश्चात् आनन्दतीर्थ नाम हुआ। इन्होंने उत्तर तथा दक्षिण भारत में व्यापक रूप से भ्रमण किया। इनके प्रादुर्भाव-काल के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। बहुतो का अनुमान है कि इनका जन्म सन् ११९७ ई० में हुआ था तथा उन्नीसवीं वर्ष तक जीवित रहकर सम्भवतः सन् १२७६ ई० में उन्होंने अपनी इहलौला समाप्त की। इन्होंने समग्र भारत के प्रमुख तीर्थों में पर्यटन कर अपने द्वैतमत का प्रचुर प्रचार-प्रसार किया। इन्होंने छोटे-बड़े सैतीस ग्रन्थों की रचना की। मध्व, शंकर के जन्मजात प्रतिपक्षी प्रतीत होते हैं।

'श्रीमद्भागवत' पर मध्व का जो 'भागवततात्पर्यनिर्णय' टीकाग्रन्थ है, उसमें इन्होंने भागवतपुराण के चारहों स्कन्धों के विभिन्न अध्यायों से कुछ महत्त्वपूर्ण श्लोकों का चयन कर उनमें अपनी टिप्पणियाँ जोड़ दी हैं। इन सक्षिप्त टिप्पणियों में नैरन्तर्य नहीं है और मूल के कई अध्याय पूर्णतः छोड़ दिये गये हैं। यह ग्रन्थ इस अभिप्राय से लिखा गया है, जिससे आपाततः यह प्रमाणित हो जाय कि मध्व का द्वैतवाद भागवत मत से परिपोषित है। यह कभी-कभी अपने मत की पुष्टि अन्य पुराणों के सन्दर्भों द्वारा भी करते हैं और अन्त में भागवत के सच्चे मत के रूप में अपने मत का सक्षिप्त सारांश दे देते हैं। 'भागवततात्पर्यनिर्णय' पर कतिपय टीकाएँ इस प्रकार हैं : 'भागवततात्पर्यव्याख्या' (जिसे 'तात्पर्यबोधिनी' भी कहते हैं), २. 'भागवत-तात्पर्य-निर्णय-व्याख्या-विवरण'; ३. 'भागवत-तात्पर्य-निर्णय-व्याख्या-पञ्चरत्नावली', ४. 'भागवत-तात्पर्य-निर्णय-व्याख्या-प्रबोधिनी', ५. 'भागवत-तात्पर्य-निर्णय-व्याख्या' (श्रीनिवास-रचित) तथा यदुपति, ब्रह्मरि एवं वेङ्कटनारायण की ६. 'भागवत-तात्पर्य-निर्णय-टीका'।

भावार्थदीपिका . इसके मुख्यात टीकाकार श्रीधरस्वामी दाक्षिणात्य थे, परन्तु वह सदा काशी में निवास करते थे । उनका जीवनकाल चौदहवीं शती का मध्य है । उनकी यह टीका सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यन्त प्रौढ़ है । उनके समसामयिक दाक्षिणात्य टीकाकार मल्लिनाथ ने जिस प्रकार संस्कृत के लघुतयी एवं बृहत्तयी-काव्यो पर टीका इस डिण्डिमघोष के साथ की है कि 'इहान्वयमुखेनैव सर्वं व्याख्यायते मया । नामूलं लिख्यते किञ्चिन्नान-पेक्षितमुच्यते ॥' ठीक उसी प्रकार, श्रीधरस्वामी ने समासपद्धति में टीका लिखी है । उन्होंने अपने पूर्ववर्ती टीकाकार चित्मुखार्थ (सन् १२२०-८४ ई०) की टीका का अनुसरण किया है तथा यह घोषणा की है कि वह परम्परागत अर्थ का ही निरूपण करते हैं :

‘सम्प्रदायानुरोधेन पौर्वापर्यानुसारतः ।

श्रीभागवतभावार्थदीपिकेयं प्रतप्यते ॥’

तुलना के लिए यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि मल्लिनाथ के कथन में भी इसी प्रकार सादृश्य है :

‘तथापि दक्षिणावर्त्तनाथार्थः क्षुण्णवर्त्मसु ।

अयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं लभेमहि ॥’

श्रीधर के विषय में प्रसिद्धि है :

‘व्यासो वेत्ति धुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा ।

श्रीधरः सकलं वेत्ति श्रीनृसिंहप्रसावतः ॥’

अर्थात्, भागवत का अर्थ व्यास और शुकदेव जानते हैं, परन्तु राजा परीक्षित के विषय में यह कहना कि भागवत का अर्थ जानते समझते थे, सन्देहास्पद है; परन्तु श्रीधर तो नृसिंह भगवान् की कृपा से इसका सर्वार्थ जानते हैं ।

‘भक्तमाल’ (छप्पय ४४०) में श्रीनामादासजी का कथन है कि काशी के बिन्दुमाधव ने श्रीधर की टीका को प्रामाणिकता प्रदान की थी । इससे अभिप्रमाणित होता है कि श्रीधरस्वामी ने अपनी कालजयी टीका में भागवत का परम्परीण प्रामाणिक अर्थ दिया है । इस टीका की विश्रुति की कल्पना इस बात से भी की जा सकती है कि वैष्णव-सम्प्रदाय के बहुमान्य टीकाकारों ने अपनी टीका में उनकी टीका का निस्संकोच प्रकट रूप से अनुसरण किया है और साथ ही घोषणा भी की है कि उनकी टीका श्रीधरस्वामी की टीका की विशद व्याख्या-मात्र है ।

‘सारार्थदर्शिनी’ इसके लेखक विश्वनाथ चक्रवर्ती है । यह टीका जीवगोस्वामी की ही अनुसारिणी है, परन्तु यह अतिविस्तृत और विशद तथा भागवत के सामान्य अध्येताओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है ।

सुबोधिनी : इसके रचयिता बालकृष्णवीक्षित वल्लभ-सम्प्रदायानुयायी थे । इनका दूसरा नाम लालूभट्ट था और यह तेलुगु-ब्राह्मण थे और सम्भवतः सत्रहवीं शती में वर्तमान थे ।

इन्होंने वल्लभाचार्य की सुबोधिनी पर टीका लिखी है, जिसका नाम 'सुबोधिनीयोजन-निबन्धयोजन' था। सम्भवतः, इसका संक्षिप्त नाम 'सुबोधिनी' कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, यह असमीचीन-सा ज़ेचता है कि एक वल्लभसम्प्रदायी अपने सम्प्रदाय-प्रवर्तक के ग्रन्थ का नाम लक्षरथ वही रखे, जो मूल ग्रन्थ का नाम हो। अतः, यह अधिक तर्कसंगत है कि बालकृष्णदीक्षित ने अपने टीकाग्रन्थ के नाम-वैशिष्ट्य के लिए 'सुबोधिनी-योजन-निबन्धयोजन' नाम रखा हो। डॉ० एस्० एन्० दासगुप्त ने अपने 'भारतीय दर्शन का इतिहास' ग्रन्थ में इसे बालकृष्णदीक्षित-रचित टीका निदिष्ट की है।

द्वितीय श्रेणी में उल्लिखित टीकाग्रन्थों में केवल 'शुकपक्षीय' टीकाग्रन्थ की जानकारी इन पक्तियों के लेखक को है। डॉ० दासगुप्त के ग्रन्थ में भी अन्य ग्रन्थों के विषय में सूचना अनुपलब्ध है। 'शुकपक्षीय' टीकाग्रन्थ की रचना सम्भवतः विशिष्टाद्वैतानुयायी सुदर्शन सूरि ने की है। यह १३वीं १४वीं शती में विद्यमान थे। यह हारितगोत्रज थे। इनके पिता का नाम वाग्बिजय था। बाल्य वरदाचार्य के यह शिष्य थे। जनश्रुति है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने श्रीरंगम्-मठ को ध्वस्त किया और उसी में इनका परलोकवास सन् १३६७ ई० में हो गया।

श्रेणी-सं० ३ में उल्लिखित यदुपति टीकाकार माध्वमतानुयायी थे। उन्होंने माध्व-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आनन्दतीर्थ के 'भागवततात्पर्यनिर्णय' की टीका लिखी है।

विष्णुस्वामी, परम्परा से विशुद्धाद्वैत-सम्प्रदाय के प्राचीनतम सस्थापक माने जाते हैं, जिसका वल्लभाचार्य द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। श्रीधरस्वामी भी अपनी, भागवतपुराण की यथोक्त टीका 'भावार्थदीपिका' में इनका उल्लेख करते हैं और सम्भवतः इन्होंने भागवतपुराण पर एक टीका लिखी थी, परन्तु ऐसी कोई रचना अब उपलब्ध नहीं है।

श्रीनिवासाचार्य ने 'प्रकाश' नामक टीका लिखी है, परन्तु यह किस सम्प्रदाय की दृष्टि से रचित है, इसकी सूचना डॉ० दासगुप्त ने नहीं दी है, न ही इसके विषय में अन्य सूचना उपलब्ध है। इस कोटि के अन्य टीकाकारों के विषय में इन पक्तियों के लेखक को पता नहीं है।

श्रेणी-सं० ४ में स्कन्ध-टीकाकारों के नामों का उल्लेख किया गया है। इस श्रेणी के वल्लभाचार्य, सनातनगोस्वामी एवं जीवगोस्वामी के विषय में पता है, परन्तु अन्य चारों के विषय में इन पक्तियों के लेखक को जानकारी नहीं है। जीवगोस्वामी तथा उनकी कीर्ति-कथा की चर्चा प्रथम कोटि के टीकाकारों में कर दी गई है। वल्लभाचार्य का जीवनकाल सन् १४८१-१५३३ ई० है। वल्लभ के जीवन की घटनाएँ अधिकतर काशी, अरैल (प्रयाग) तथा वृन्दावन से सम्बद्ध हैं। यह यत्जनारायणभट्ट की वंश-परम्परा में उत्पन्न हुए थे। इनके प्रपितामह गंगाधरभट्ट और पितामह दादागणपतिभट्ट थे। इनके पिता नाम सङ्गमभट्ट था। लोकश्रुति है कि इनके प्रपितामह, पितामह तथा पिता, तीनों ने मिलकर एक ही सोमयाग किये थे। यह दक्षिण भारत के तेलुगु-ब्राह्मण-परिवार के सदस्य थे और जिस ग्राम के

निवासी थे, उसका नाम 'केकर खम्हूल' था। इनकी माता का नाम जल्लमगरू था। यथाप्राप्त परम्परागत विवरणों से स्पष्ट है कि यह वाराणसी के सन्मिकट परम्पराण्य (?) में सन् १४८१ ई० के वैशाख मास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि को आविर्भूत हुए थे। जब लक्ष्मणभट्ट काशी पर मुसलमानों के आक्रमण का समाचार सुनकर पलायन कर रहे थे, तब वल्लभ एक वृक्ष के नीचे सातवें मास में गर्भयुक्त हुए। इन्होंने आठवें वर्ष में अपने पिता से दीक्षा प्राप्त की और इनका प्राथमिक विद्याभ्यास विष्णुचिन्त के अधीन हुआ। इनके सभी शिक्षक मध्व-सम्प्रदाय के थे। इन्होंने वाराणसी के रेकनभट्ट की पुत्री महालक्ष्मी से विवाह किया था। विजयनगराधीश श्रीकृष्णराय (सन् १५००-१५२५ ई०) के दरबार में द्वैतमत के आचार्य व्यासतीर्थ की अध्यक्षता में इन्होंने अद्वैतवादियों को परास्त कर अपनी विद्वत्ता का पूर्ण परिचय दिया। निम्बार्क-मत के आचार्य केशव काश्मीरी महाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु से इनकी घनिष्ठता थी।

वल्लभ ने चौरासी ग्रन्थों की रचना की तथा इनके चौरासी प्रधान शिष्य भी थे। चतुर्थ कोटि में उल्लिखित टीकाओं में पाँचवीं वल्लभ-कृत 'श्रीभद्रभागवत' के पंचम स्कन्ध की टीका तथा सातवीं 'सुबोधिनी' है। पण्ड कोटि में उल्लिखित 'अनुक्रमिका' एवं 'भागवततत्त्वप्रदीप (अथवा 'भागवततत्त्वनिबन्ध') और सप्तम कोटि में उल्लिखित 'भागवत-सारसमुच्चय' इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनकी सबसे माधुर्यपूर्ण कृति भागवत की 'सुबोधिनी' टीका है। शुद्धाद्वैतीय अथवा पुष्टिभारगीय सम्प्रदाय की दृष्टि से लिखित यह टीका अत्यन्त हृदयावर्जक है तथा चूड़ान्त विद्वत्ता का द्योतक भी। इसकी भाषा की प्राजलता एवं भक्तिभाव की मनोहारिणी अभिव्यक्ति वल्लभ की महाप्राज्ञता को सकेतित करती है। यद्यपि, यह सम्पूर्ण भागवत की टीका नहीं है, तथापि इस पाण्डित्यपूर्ण टीका के पठन-पाठन से जो आनन्दोद्भव होता है, वह 'रसी बै स.' का साक्षात्कार करानेवाला है।

वल्लभ का जन्मक्षेत्र आन्ध्रप्रान्त था, पर इस कृष्णयजुर्वेदी ब्राह्मण का कर्म-क्षेत्र गुजरात था, जहाँ 'भागवतसारसमुच्चय' का प्रचार-प्रसार अत्यधिक है। यह भागवत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दशम स्कन्धों के कतिपय अध्यायों पर उपलब्ध सुविख्यात टीका है। वल्लभ का 'भागवततत्त्वनिबन्ध' भागवत के सिद्धान्तों का प्रतिपादक विशिष्ट ग्रन्थ है। यह तीन भागों में विभक्त है, जिनमें प्रथम भाग—'शास्त्रार्थ-प्रकरण' में दार्शनिक स्वरूप-निरूपक १०५ कारिकाएँ समाविष्ट हैं, द्वितीय भाग 'सर्वनिर्णयप्रकरण' धर्मनीति के कर्तव्यों से सम्बद्ध विषयों का विवेचन करता है तथा तृतीय भाग 'भागवतप्रकरण' में भागवतपुराण के बारहों स्कन्धों का सारांश समाविष्ट है। वल्लभ के द्वितीय-पुत्र विट्ठल थे, जिनके प्रपौत्र पुरुषोत्तम हुए। इन्होंने वल्लभ की 'सुबोधिनी' पर 'सुबोधिनीप्रकाश' टीका लिखी है।

सनातनगोस्वामी : चैतन्य के समय में हुसेनशाह गौड का नवाब था। इस्लाम-सम्प्रदायानुयायी दो युगल ब्राह्मण, सकर मलिक और दखिर खास, उसके दो उच्च-पदाधिकारी थे। चैतन्य को रामकेलि-ग्राम में देखकर वे युगल भाई अत्यन्त प्रभावित

हुए थे। बाद में, उन्होंने अपनी समस्त सम्पत्ति निर्धनो में वितरित कर दी और स्वयं संन्यासी होकर सनातनगोस्वामी और रूपगोस्वामी नाम से सुविख्यात हुए। कहा जाता है कि रूपगोस्वामी काशी में चैतन्य से मिले, जहाँ इन्हें उनसे उपदेश प्राप्त हुआ। इन्होंने अनेक महनीय संस्कृत-ग्रन्थों की रचना की।

ऐसी जनश्रुति है कि जब हुसैनशाह ने सुना कि सनातन उसे छोड़ देने का विचार कर रहे हैं, तब उसने इन्हें कारागार में बन्द करवा दिया। परन्तु, सनातन ने कारागार-अध्यक्ष को रिश्वत दे दी, जिसने इन्हें मुक्त कर दिया। इन्होंने तुरत गंगा पार कर संन्यास-जीवन ग्रहण किया और अपने भाई रूपगोस्वामी से भेंट करने यह मथुरा गये और वहाँ इन्होंने चैतन्य से भेंट की। सनातनगोस्वामी ने दस ग्रन्थों की रचना की, जिनमें चौथी एवं छठी कोटि में निर्धारित क्रमशः 'बृहद्बैष्णवतोषिणी (भागवत दशम स्कन्ध की टीका) तथा 'बृहद्भागवतामृत' अत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

पंचम कोटि में पाँच महत्त्वपूर्ण श्लोक-टीकाकारों एवं कृतियों का उल्लेख है तथा दो कृतिकारों के नाम अनुलिखित हैं। इन पंक्तियों के लेखक को बंशीधरनामा एवं मधुसूदनसरस्वती के विषय में जानकारी है, पर अन्य पाँचों के विषय में नहीं है।

मधुसूदनसरस्वती सुविख्यात वेदान्ती थे। उनका नाम तथा यथा अद्वैतवेदान्त के इतिहास में अनुलनीय है। वह जैसे उच्च कोटि के वेदान्ती थे, वैसे ही शीर्षस्थ भक्त भी थे। जनश्रुति है कि उनके तीन गुरु थे— श्रीराम, माधव एवं विश्वेश्वर। ऐसी किंवदन्ती है कि उनका जन्म फरीदपुर जिले के अन्तर्गत कुटालीपाड़ा के किसी ग्राम में हुआ था। उनके पूर्वपुरुष राममिश्र वैदिक ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम प्रमोदन पुरश्चराचार्य था। उनके तीन भाई थे— श्रीनाथचूडामणि, यादवानन्द न्यायाचार्य तथा भागीशगोस्वामी। उनके पूर्वाश्रम का नाम कमलनयन था। वह नवद्वीप में हरिराम लक्ष्मीनाथ के छात्र थे और गदाधरभट्ट के सतीर्थ्य। उन्होंने कुछ दिन पूर्वाश्रम में रहकर गृहत्याग किया। वह काशी में चौसठवीं घाट पर एक मठ में निवास करते थे। तुलसीदास के प्रति वह प्रगाढ़ श्रद्धा रखते थे। तुलसीदास की कविता के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध भी है:

‘आनन्दकानने काइयां तुलसी जङ्गमस्तरुः।

कवितामञ्जरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥’

सरस्वतीजी का आविर्भाव-काल सुनिश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, फिर भी ऐसा अनुमान है कि सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध तथा सत्रहवीं शती के पूर्वार्द्ध में वह अवश्य विद्यमान थे। वेदान्तशास्त्र में १ ‘अद्वैतसिद्धि’, २ ‘सिद्धान्तचिन्तु’, ३ ‘वेदान्तकल्पलतिका’, ४ ‘अद्वैतरत्नरक्षण’, ५ ‘सम्प्रेषणारीरकसारसंग्रह’ एवं ‘गूढार्थदीपिकासंग्रह’ उनके महार्घ ग्रन्थ माने जाते हैं तो भक्तिशास्त्र में १. ‘भगवद्भक्तिरसायन’ तथा इसके प्रथम उल्लास की टीका, २. ‘श्रीमद्भागवतपुराणाद्यश्लोकटीका’ एवं ३. पुष्पहन्त-कृत ‘शिवमहिम्नः-स्तोत्र’ की टीका अतिशय सभादृत कृतियाँ हैं। काव्यग्रन्थों में ‘आनन्दमन्दाकिनी’ तथा ‘कृष्णकुतूहल’ उल्लेख्य हैं।

वंशीधरशर्मा ने भागवत के प्रथम श्लोक पर 'श्रीमद्भागवताद्यपदव्याख्याशतकम्', टीका लिखी है। वह भागवत के विश्वकोश थे, साथ ही गौडीय सम्प्रदाय के अनुयायी और राधा के महाभक्त थे। वह कौशिक गोत्र के गौडीय ब्राह्मण थे। 'श्रीमद्भागवत' की स्वकृत अद्वैतमतानुसारणी टीका 'भावार्थदीपिकाप्रकाश' में उन्होंने जीवगोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती का उल्लेख किया है। श्रीधरस्वामी की टीका 'भावार्थदीपिका' के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। यह सर्वविदित है कि श्रीधरस्वामी ने अपनी टीका में राधा का कोई उल्लेख नहीं किया है, राधा के प्रति श्रद्धा एवं अनुराग की बात तो आकाशपुष्प ही है, फिर भी राधा के अनन्य भक्त और राधा में ही एकनिष्ठ शक्ति रखनेवाले वंशीधर ने श्रीधरस्वामी के प्रति जो श्रद्धा-प्रसून समर्पित किये हैं, वह अतुलनीय और विस्मयोत्पादक हैं। वंशीधर अपने समय के अतिशय उद्भट और शीर्षस्थ विद्वानों में अग्रगण्य थे। विद्यावारिधि वंशीधर पण्डितराज जगन्नाथ के उक्तिवचिन्त्य— 'इदानीं लोकेऽस्मिन्नुपमशिखानां पुनरयं, नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन्मृगपतिः' के प्रतीक थे। ऐसा शिखरस्थ विद्वान् अत्यन्त विनीत भाव से 'समित्पाणि' औपनिषदिक ब्रह्मचारी के सदृश कहता है कि सरस्वती के वरद पुत्र, सर्ववेत्ता श्रीधर की महती कृपा से ही वह अपनी टीका, उनके भाष्यार्थ के विशदीकरण-मात्र के लिए ही रच रहा है। इस प्रकार के प्रकाण्ड विद्वान् गौडीय वैष्णव वंशीधर से मथुरा के पाक्षेय विद्वानों ने विनयपूर्वक 'श्रीमद्भागवत' की टीका लिखने का अनुरोध किया था, जिसके फलस्वरूप, उस भारतीपुत्र की प्रौढ लेखनी से 'भावार्थदीपिकाप्रकाश' टीका प्रस्तुत हुई। स्वयं वंशीधर कहते हैं 'अथ मथुराविद्वज्जनप्रेरणया श्रीवंशीधरशर्मा मङ्गल व्याकरोति।' परन्तु, संस्कृत-साहित्य का अभाग्य है कि यह ग्रन्थ सम्प्रति सुदुर्लभ है। सम्भव है, यह किसी प्राचीन पुस्तकालय या किसी भाग्यशाली ग्रन्थसंग्रही के पास सुरक्षित हो।

षष्ठ श्रेणी में उल्लिखित वोपदेव और उनकी कृतियों पर थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है। वोपदेव की जन्मभूमि आधुनिक दौलताबाद (दक्षिण) के समीप थी। उनके पिता का नाम केशव था। वह अपने समय के विश्रुत भिषक् थे। उनके गुरु का नाम धनेश अथवा धनेश्वर था। उस समय देवगिरि पर यादवों का राज्य था। उनका जीवनकाल तेरहवीं शती है। वह देवगिरि के यादवराजा महादेव एवं रामचन्द्र के राज्यकाल में थे। इन राजाओं के करणाधिपति और मन्त्री थे हेमाद्रि (कलिदास के 'रघुवंश' के एक टीकाकार) और उनकी प्रसन्नता के लिए कविराज वोपदेव ने कुल छब्बीस ग्रन्थों की रचना की। संस्कृत-व्याकरण के दस, वैद्यक के तीन, तिथिनिर्णय का एक, साहित्य के तीन और भागवत-तत्त्व के तीन—'परमहंसप्रिया', 'हरिलीलामृत' (हरिलीला) एवं 'मुक्तफल'। इनमें 'हरिलीलामृत' और 'मुक्तफल' मुद्रित हैं। 'हरिलीलामृत' का ही दूसरा नाम 'भागवतानुक्रमणिका' ('अनुक्रम' या 'अनुक्रमणिका' भी) है। वोपदेव उज्ज्व कोटि के वैयाकरण भी थे और उनके विषय में प्रसिद्धि है कि वह श्रीढा-कौतुक जैसी सरल पद्धति से बालकों को व्याकरण सिखा देना चाहते थे। वोपदेव ने 'हरिलीलामृत' में समग्र भागवत का सारांश दे दिया है।

सनातनगोस्वामी और रूपगोस्वामी के जीवन एवं उनकी कृतियों की चर्चा पहले ही यथास्थान कर दी गई है।

पुष्टिमार्गी विद्वत्दीक्षित वल्लभ के द्वितीय पुत्र थे। उन्होने 'निबन्धविवृतिप्रकाश', डॉ० दासगुप्त के अनुसार, 'दशमस्कन्धविवृति' ग्रन्थ लिखा है। यह वल्लभाचार्य-लिखित 'भागवततत्त्वनिबन्ध' की टीका है। 'भागवततत्त्वदीपप्रकाशावरणभग' के लेखक भीताम्बर भी पुष्टिमार्गी थे। वल्लभ द्वारा लिखित कारिकाओं पर उनकी ही स्वरचित टीका के प्रथम भाग पर भीताम्बर ने यह ग्रन्थ लिखा है। 'भागवतनिबन्धयोजना' एवं 'भागवतपुराण-स्वरूपविषयशकानिरास' के लेखक पुरुषोत्तम, वल्लभ के वंशज थे। उनका जन्म सन् १६७० ई० में हुआ। वह वल्लभ-सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख सदस्यों में अन्यतम थे। उनकी 'भागवतनिबन्धयोजना' वल्लभ की 'सुबोधनी' की टीका पर आधृत है। 'भागवतस्वरूप-विषयशकानिरास' (डॉ० दासगुप्त ने अपने ग्रन्थ में इसका नाम 'उपदेश-विषय-शंका-निरासवाद' लिखा है, जो सम्भवत उक्त ग्रन्थ का इतर संक्षिप्त नाम है) उनकी दूसरी रचना है।

नवम श्रेणी में उल्लिखित छह ग्रन्थों में इन पक्तियों के लेखक को चार ग्रन्थों के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। 'गोपालचम्पू' के विषय में जीवगोस्वामी के प्रसंग में यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है। कविकर्णपुर (सोलहवीं शती) ने अपने 'आनन्दवृन्दा-वनचम्पू' में श्रीकृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन सरस शब्दावली में किया है। ग्रन्थकार अपने समय के लब्धकीर्ति श्रेष्ठ कवियों में थे। इनका नाम गौडीय वैष्णव-सम्प्रदाय के परिपोषक कवियों में अत्यन्त समादृत है।

डॉ० सुरेश्वरनाथदास गुप्त ने अपने भारतीय दर्शन के इतिहास में पैतालीस टीकाओं और सात ग्रन्थकारों के नाम दिये हैं, जिनमें 'अमृततरंगिणी' के कर्ता श्रीरसाचार्य, सुबोधनीकार बालकृष्णयति एवं ग्रन्थकार विवेकेश्वर के नाम छोड़कर अन्य सभी नाम श्रीचटर्जी द्वारा प्रोक्त हैं। श्रीचटर्जी की सूची में जहाँ एक सौ छत्तीस नाम दिये गये हैं, डॉ० दासगुप्त ने केवल वावन नाम दिये हैं। श्रीचटर्जी की सूची में जिस प्रकार कतिपय अत्युल्लेख टीका-ग्रन्थ अर्चित हैं, उसी प्रकार डॉ० दासगुप्त के विषय में भी है। उन अर्चित टीकाग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं : १ 'दीपनी' : राधाधरमणगोस्वामी, २ 'भावार्थदीपिकाप्रकाश' : वंशीधर शर्मा, ३ 'अन्वितार्थप्रकाशिका' : गंगासहाय, ४. 'सिद्धान्तप्रदीप' : शुक्लदेवाचार्य, ५. 'भक्तमनोरजनी' : भागवतप्रसाद, ६. हरिभक्ति-रसायन' : हरिसूरि एवं ७ 'वेदस्तुति' : नीलकण्ठ चतुर्वर्ण।

'दीपनी' श्रीराधाधरमणगोस्वामी द्वारा रचित 'श्रीमद्भागवत' की अष्टतमतानुसारिणी टीका है। यद्यपि इनकी प्रवृत्ति गौडीय वैष्णव-सम्प्रदाय के अनुकूल है, तथापि इनकी टीका श्रीधरी टीका की ही विशद व्याख्या है। इन्होंने अपने टीकाग्रन्थ में केवल यही निर्देश किया है कि इनके पिता का नाम गोबद्धसलाल तथा माता का नाम किशोरी था। इनके पितामह का नाम जीवनलाल तथा पितामही श्रीकृष्णकुंजर थी। जीवनलाल इनके

पितामह और आध्यात्मिक गुरु थे। वशीधर शर्मा द्वारा रचित 'भावार्थदीपिकाप्रकाश' टीकाग्रन्थ के विषय में पहले ही विवेचन कर दिया गया है। 'अन्वितार्थप्रकाशिका' टीकाग्रन्थ गंगासहाय द्वारा विरचित है। यह सम्भवत बूंदीनरेश श्रीरामसिंह एवं श्रीरघुचौरसिंह के मन्त्री थे। इन्होंने अपने विषय में विवरण नहीं दिया है और ऐसा लगता है कि अतिवृद्धावस्था में अपनी टीका की रचना की थी; क्योंकि अपने विषय में लिखते हैं 'जडधीनिरपत्रपोऽहम्।' भागवत का अर्थ समझने के लिए यह अत्यन्त उपादेय टीका है। इस टीका में प्रत्येक शब्द का अर्थ और व्याकरण की विशेषताएँ यथास्थान विवेचित हैं। 'सिद्धान्तप्रदीप' टीकाग्रन्थ निम्बार्कमतानुयायी श्रीशुकदेवाचार्य द्वारा लिखित है। डॉ० दासगुप्त ने इनके विषय में कुछ नहीं लिखा है, परन्तु पं० बलदेव उपाध्याय ने 'भारतीय दर्शन' में तथा डॉ० गणेश वासुदेव टैंगोर ने अपने अँगरेजी-अनुवाद की भूमिका में इनका उल्लेख-मात्र किया है। 'भक्तमनोरजनी' टीका भागवतप्रसाद-रचित है। इनका नामोल्लेख डॉ० गणेश वासुदेव टैंगोर ने भागवत के अँगरेजी-अनुवाद की भूमिका में किया है। 'हरिभक्तिरसायन' के लेखक हरिसूरि हैं। इन्होंने सन् १८९४ वि० (सन् १८३७ ई०) के आसपास 'भक्तिरसायन' नामक टीकाग्रन्थ लिखा था। अर्थ श्लोकों में लिखा गया है। श्लोकों की संख्या लगभग पाँच सहस्र है। दशम स्कन्ध पूर्वाह्न के उनकास अध्यायों के मूल एवं अर्थ के आधार पर उत्कृष्ट भावों की उद्भावना की गई है।

'वेदस्तुति' भागवत के दशम स्कन्ध के ८७वें अध्याय में अट्ठाईस श्लोकों में वर्णित है। इसमें भागवत के सारतत्त्व का संग्रह तथा षड्दर्शन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। इसकी टीका नीलकण्ठ चतुर्थर ने की है, जो अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण है और उनकी बहुमुखी प्रतिभा का द्योतन करती है। सत्रहवीं शती के अन्त में उनका आविर्भाव काशी में हुआ। उनके पिता का नाम गोविन्दसूरि और माता का नाम फुल्लाभिका था। उनके पूर्वज गोविन्द कूर्परग्राम अथवा कोपरगाँव में गोदावरी-तट पर कचेश्वर और शुक्रेश्वर-मन्दिर के निकट निवास करते थे। कोपरगाँव से ये लोग क्रमशः तीन स्थानों में होते हुए, अन्त में पैठण में जाकर बस गये। यह पैठण अहमदनगर जिले में है। कूर्परग्राम से कमलाकर नामक पण्डित काशी आये थे और यहीं रहते हुए उन्होंने नीलकण्ठ के समय 'आचारप्रदीप' की रचना की थी। नीलकण्ठ के गुरु क्रमशः 'भूमा' में गोपाल, 'वेद' में शिव, 'वेदान्त' में लक्ष्मणार्थ, 'ऋतुविधि' में नारायणतीर्थ, 'तर्क' में धीरेशमिश्र, 'महाभाष्य' में गोलगंगाधर और 'श्रौत' में चिन्तामणि थे। ये सभी अपने समय के सर्वतोमुखी प्रतिभा से सम्पन्न उद्भूत विद्वान् थे।

कहना न होगा कि 'श्रीमद्भागवत' की उपरिवर्णित टीकाएँ और टीकाकार अपनी वैचारिक मौलिकता और शास्त्रीय गहनता के कारण स्वतन्त्र ग्रन्थ और ग्रन्थकार की गरिमा से विमण्डित हैं। ये ग्रन्थ यदि वैष्णव-वाङ्मय की महानिधि हैं, तो ग्रन्थकार-प्राचीन वैष्णव-साहित्यकारों से शलाकापुरुष की महिमा आयत्त करते हैं।

△ सावित्री-सदन, 'बी' एरिया, मोठापुर, पटना-८००००१

साबिन-आलुन : करबी-रामायण

डॉ० कृष्णनारायणप्रसाद 'माणव'

करबी (असमीया-उच्चारण : 'काबी')-जाति असम के मुख्यतः करबी-आइलाक जिले में बसी है। थोड़ी आबादी पड़ोसी इलाकों—खिवसागर, नगांव एवं कामरूप जिलों में भी है।^१ तिब्बती-बर्मी-वर्ग की हिन्द-मंगोलीय जातियों में करबी-जाति का विशिष्ट महत्त्व है। करबी लोग अपने को 'आरलेइ' (मनुष्य) कहते हैं। 'करबी' नाम 'आरलेइ' की अपेक्षा नवीन है। 'करबी' नाम क्यों पड़ा, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना कठिन है। उनमें प्रचलित विश्वास है कि राम के बाण (कर में बाण) के बाहक अथवा धारक होने के कारण ही वे 'करबी' कहलाये। वे 'मिकिर' नाम से भी जाने जाते हैं। मिकिर नाम उन्हें दूसरे पड़ोसियों (मुख्यतः असमी-हिन्दुओं) से मिला है।^२ आजकल 'करबी' शब्द ही अधिक प्रचलित है। ध्यातव्य है कि करबी और 'मिकिर' शब्द उनकी जाति और बापा, दोनों के बोधक हैं, किन्तु 'आरलेइ' केवल जातिसूचक शब्द है।

करबी मूलतः प्रकृतिपूजक ('एनिमिस्ट') हैं, किन्तु गिरवासियों की अपेक्षा मैदानी इलाकों में निवास करनेवाले लोग अपेक्षया प्रभावशाली एवं सुसंस्कृत पड़ोसी हिन्दुओं की रीति-नीति, वैश्व-भूषा, खान-पान, आचार-विचार और संस्कारों से अधिक प्रभावित हैं। इधर मिशनरियों के अबाध धर्मप्रचार के परिणामस्वरूप दो-चार प्रतिशत ने ईसाइयत भी स्वीकार कर ली है। नवधर्मान्तरित ईसाइयों से अन्तर करने की दृष्टि से परम्परीय करबी लोग अपने को 'हहारी'/'हडहारी' (ससारी) कहते हैं। गैर-ईसाई (ससारी) करबी लोगों की जीवन-पद्धति पड़ोसी हिन्दुओं की जीवन-पद्धति से प्रायः मिलती-जुलती है। शिक्षा के प्रचार से दोनों में अन्तर मिटता-सा जा रहा है।

१. करबी-सम्बन्धी विशेष जानकारी के लिए द्रष्टव्य :

(क) एडि दृष्टित करबी-मिकिर (असमीया) . ओजयसिड तेराइ, असम-साहित्य-सभा, सन् १९६५ ई० ।

(ख) करबी-जनगोष्ठी (असमीया) : श्रीलङ्कम तेरान, असम-साहित्य-सभा, सन् १९७४ ई० ।

(ग) करबी लामतासाम : आर० तेराइ, सन् १९७४ ई० एवं सन् १९७२ ई० और उसके बाद की जनगणना के प्रतिवेदन ।

२. 'मिकिर' शब्द अनादरसूचक माना जाता है, इसीलिए इस शब्द का प्रचलन सरकारी स्तर पर रोक दिया गया है। इसकी जगह अब केवल 'करबी' शब्द ही चलता है।—ले०

करबी (अथवा मिकिर)-भाषा को ग्रियर्सन ने नगा-बोडो-उपवर्ग के अन्तर्गत माना है, किन्तु इसका किञ्चित् साम्य कुकीचिन-वर्ग की भाषाओं से भी दिखाई पड़ता है। इसलिए, इसे नगा और कुकीचिन के मध्य की कड़ी या उनकी अन्तरालवर्तिनी भाषा कहना संगत है। इस भाषा ने पड़ोसी समुद्र भाषा असमीया से बहुत-से शब्द ग्रहण कर उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। थोड़े शब्द इसने पड़ोसी खासी-भाषा से भी लिये हैं। इधर रेडियो आदि बहुजन-सम्प्रेषण के माध्यमों की सुविधा हो जाने के कारण इसमें नये-नये शब्दों को ग्रहण करने और पचाने की क्षमता भी बढ़ी है। परिणामतः, बोलचाल की भाषा और जनसमाज में परम्परा से प्रचलित मौखिक साहित्य (मुख्यतः लोकगीतों, लोकगाथाओं) की भाषा में पार्थक्य बढ़ता जा रहा है।

करबी-जाति की लोकप्रिय गाथा साबिन-आलुन की भाषा न केवल परम्परीय, अपितु प्राचीन भी है। बड़े-बूढ़ों और यहाँतक कि ब्रजुर्ग गायकों में भी अधिकांश को इसकी भाषा अबूझ अथवा दुरूह प्रतीत होती है। दुरूहता का एक कारण यह भी है कि करबी-लोकगीतों और लोकगाथाओं (जिनमें साबिन-आलुन भी है) में ललित और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए विशेष अर्थबोधक पद अथवा शब्द प्रयुक्त मिलते हैं जिनके प्रचलन बोलचाल की भाषा में प्रायः नहीं हैं।

साबिन-आलुन :

सामान्य परिचय : ध्यातव्य है कि करबी-समाज में प्रचलित रामकथा की आख्या रामकथा अथवा रामायण नहीं है। यह एक लोकगाथा-मात्र है, जिसकी अभिधा है—साबिन आलुन। करबी-भाषा में 'लुन' का अर्थ है—गान या गीत। 'साबिन' व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस लोकगाथा के सम्भवतः प्रथम गायक (अथवा रचयिता ?) का नाम साबिन है। साबिन-आलुन का शाब्दिक अर्थ है—साबिन का गीत, यानी साबिन नामक व्यक्ति द्वारा गाया (या रचा ?) गया गीत।

साबिन-आलुन लगभग ढाई हजार पंक्तियों की लोकगाथा है।^१ इसके आनुष्ठानिक रूप से गान और अभिनय में कतिपय विधि-निषेधों के पालन करने का भी विधान है।

१. साबिन-आलुन (झाबिन-आलुन), डिफ़ु-साहित्य-सभा, जून, १९७६ ई०। डिफ़ु-साहित्य-सभा द्वारा प्रकाशित पाठ अपूर्ण है। उसमें कुल ११२८ पंक्तियाँ हैं, जिनमें सीताहरण के पश्चात् लक्ष्मण द्वारा एक साथ रात खाने के लिए किये गये आग्रह पर राम के भात पकाने की तैयारी (लगभग आधी कथा) तक की ही कथा है। इसका एक अन्य रूपान्तर श्रीशामसिंह हान्ते ने भी संकलित किया है, जो अभी अप्रकाशित है। प्रस्तुत लेखक ने उक्त रूपान्तर को भी देखा है। दोनों रूपान्तरों में पार्थक्य अधिक है। यह दूसरा रूपान्तर पहले की अपेक्षा वात्मीकीय रामकथा के अधिक निकट और अपेक्षा कम प्राचीन है। प्रथम रूपान्तर का प्रस्तुत लेखक ने देवनागरी में लिप्यन्तरण और हिन्दी एवं अँगरेजी में अनुवाद (अप्रकाशित) भी किया है।—ले०

आनुष्ठानिक गान के लिए वातावरण की पवित्रता पर विशेष बल दिया जाता है। लोक-विश्वास है कि किसी भी गायक को एक ही बार में इसका आद्योपान्त गान नहीं करना चाहिए। आनुष्ठानिक रूप में इसे बारह दिनों में गाये जाने का विधान है, पर आजकल प्रायः तीन दिनों में पूरा गा लिया जाता है। पुनः यह भी विश्वास है कि किसी भी गायक को अपने जीवन में बारह बार (तीन दिनों में पूरा गानेवालों के लिए केवल तीन बार) से अधिक इसका आनुष्ठानिक गान नहीं करना चाहिए एवं अन्तिम बार गान समाप्त किये जाने पर विशेष अनुष्ठान करने—मुरगी की बलि देने, मदिरा ढालने आदि के विधान हैं। इन विधि-निषेधों के कारण अस्वाभाविक नहीं कि इसके गायक आज इसके-दुक्के ही मिल पाते हैं। खेद का विषय कि आजकल ईसाइयत के प्रचार और आधुनिक चकाचौध का प्रभाव बढ़ जाने के कारण भी इस गाथा की जनप्रियता कम होती जा रही है।

‘साविन-आलुन’ के राम-लक्ष्मण और सीता हैं नारायण (परब्रह्म) और उनकी पत्नी (लक्ष्मी ?) के अवतार ही, पर यह मानना भूल होगा कि इस लोकगाथा का महत्त्व धार्मिक है। न तो यह धार्मिक लोकगाथा है और न करवी-समाज में इसका धार्मिक महत्त्व है। इसका महत्त्व केवल सामाजिक और सांस्कृतिक है। वास्तविक अर्थ में यह करवी-समाज का सामाजिक-सांस्कृतिक दर्पण है। धार्मिक पूजा-उपासना की दृष्टि से कोई भी जाति अथवा समाज भले ही भिन्न रहा है, पर इसमें दो मत नहीं कि ‘रामायण’ की कहानी ने न केवल भारत की विभिन्न जनजाती-गिरिवासी जातियों के, अपितु भारतेतर देशों की अमूल्य जातियों के सांस्कृतिक निर्माण में भी पर्याप्त योगदान किया है। करवी-समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक ढाँचे को निर्मित करने में भी इसके अपूर्व योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तभी, करवी लोग इस गाथा को न केवल पवित्र तथा शुभ एवं दानवता पर मानवता की विजय का प्रतीक मानकर इसके प्रति आदर का भाव प्रकट करते और गान में विधि-निषेधों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं, अपितु मानव-मूल्यों के निर्धारण की दृष्टि से भी इसे मापक मानदण्ड स्वीकार करते हैं।

करवी-समाज में रामकथा कब से प्रचलित हुई और उसने इस लोकगाथा (‘साविन-आलुन’) का रूप कब लिया, इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना अनुमानाश्रित-भास ही होगा। बूढ़े-बुजुर्ग भी इस विषय में कुछ नहीं जानते। उनमें मौखिक प्रचलन से ही यह आज तक पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आई है। श्रीरैड बॅड तेरैड के अनुमान से असमीया-समाज में माधवकन्दलीय रामायण के लोकप्रिय होने के पश्चात् ही इस गाथा को आकार मिला होगा। माधवकन्दलि ने बराही राजा महामाणिका (महामाणिक्य) के आश्रय में पहली असमीया-रामायण लिखी थी। असम्भव नहीं कि तभी करवी-प्रजा में भी महामाणिका की माधवकन्दलीय रामायण की कथा प्रविष्ट हुई हो। इसका अनुमान इससे भी होता है कि करवी-लोकगीतों में ‘माणिक’ नाम बहुधा आता है, जो राजा की लोकप्रियता का प्रमाण है। पुनः रामायणकार माधवकन्दलि के जन्मक्षेत्र मध्य असम में उनकी कृति का श्रीघ्नतापूर्वक लोकप्रिय बन जाना भी असम्भव नहीं है। साथ ही, वह इसे माधवकन्दलीय

रामायण से अनुप्रेरित भी मानते हैं।^१ किन्तु, श्रीतेर्राँड के अनुमान से सबका सहमत होना आवश्यक नहीं। तर्क की दृष्टि से उनका अनुमान साधारण नहीं प्रतीत होता। यदि उनका अनुमान मान लिया जाय, तो भी 'साबिन-आलुन' के प्रचलन का समय (चौदहवीं शती नहीं) पन्द्रहवीं शती के पूर्व कूता ही नहीं जा सकता।

श्रीरैड बॅड तेर्राँड ने 'साबिन-आलुन' को माधवकन्दलीय रामायण से अनुप्रेरित माना है, किन्तु दोनों के तुलनात्मक अनुशीलन से विदित होता है कि 'साबिन-आलुन' में कथाप्रसंगों की भिन्नता तो है ही, कथाक्रम में भी भिन्नता है। अतएव, यह कहना अपेक्षित नहीं कि माधवकन्दलीय रामायण वाल्मीकीय रामायण का पुनराख्यान-मात्र है—विशुद्ध शास्त्रीय परम्परा की साहित्यिक कृति है, जबकि 'साबिन-आलुन' सर्वथा लोक-परम्परा पर आधारित सर्वजनप्रिय सुखबोधक लोकगाथा-मात्र। वस्तुतः, माधवकन्दलीय रामायण की कौन कहे, 'साबिन-आलुन' की प्रेरणा के मूल में कोई भी परम्परीय साहित्यिक या धार्मिक रामायण नहीं है।

श्रीतेर्राँड ने ही एक अन्य बात सुझाई है, जो अधिक महत्त्व की है—करबी लोगों ने जब 'झूम' खेती पर निर्भरता छोड़ स्थायी वस्तियाँ बसाकर मैदानी इलाकों में खेती शुरू की होगी, सुसंस्कृत पड़ोसी हिन्दुओं से उनका सम्पर्क हुआ होगा एवं तत्परिणाम-स्वरूप जातीय कट्टरपन की जगह उनमें पान्थिक सहिष्णुता विकसित हुई होगी, सम्भवतः तभी उनमें रामकथा प्रविष्ट हुई होगी।^२ इस आधार पर अनुमित होता है कि उनमें रामकथा का प्रवेश और प्रचार चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती में नहीं, बल्कि उसके कई शतियों पूर्व ही हुआ होगा। यह और बात है कि उनमें रामकथा के प्रचलित होने, लोकप्रियता प्राप्त करने इत्यादि के कई शती पश्चात् ही 'साबिन-आलुन' को आकार मिला हो। उनमें प्रचलित एक अन्य लोककथा (सृष्टि की कथा) से भी रामकथा के प्राचीन प्रचलन के अनुमान की पुष्टि होती है।

नगाँव जिले के डवका में प्राप्त अवशेषों पर विचार करते हुए प्रसिद्ध इतिहासविद् डॉ० सूर्यकान्त भूझा ने डवका को गुप्त-साम्राज्य का अंग माना है। प्राप्त 'अवशेष वहाँ किसी प्राचीन हिन्दू-साम्राज्य के अस्तित्व के साक्ष्य उपस्थित करते हैं।^३ वह अंचल करबी-जाति की मुख्य वासभूमि के न केवल निकट है, बल्कि उसकी वासभूमि भी है। असम्भव नहीं कि हिन्दू रीति-नीतियों और धार्मिक-सामाजिक किस्से-कहानियों से उनका परिचय तभी हुआ हो। रामकथा के छिटपुट प्रसंगों के प्रवेश भी, असम्भव नहीं, तभी से आरम्भ

१. श्रीरैड बॅड तेर्राँड : साबिन-आलुन, दि करबी-रामायण, एन् आर्टिकल इन दि सोवेनियर, ऑल इण्डिया ट्राइबल कॉन्फ्रेंस, सन् १९७८ ई०, गुवाहाटी, पृ० ३६।

२. उपरिबत्, पृ० ३५।

३. डॉ० एस० के० भूझा : ऐंली-आसामीज़ रिलेशन्स, सन् १९४७ ई०, पृ० ४५।

हुए हो। परम्परागत रूप से कई शक्तियों तक चलनेवाली अति मन्द प्रवेश-प्रक्रिया ने करवी लोगों को रामकथा के अति द्रुति रूप से ही सही पर परिचित अवश्य करा दिया होगा। क्या से परिचित होने के सौ-दो सौ वर्षों के पश्चात् ही कभी उन्होंने उसे गाथा का रूप दिया होगा।

सुसंस्कृत पड़ोसियों में प्रचलित लोकप्रिय रामकथा ने यदि किसी साहित्यिक कृति (रामायण) के माध्यम से करवी-समाज में जड़े जमाई होती, तो उसमें उस रामकथा का द्रुति रूप नहीं होता। निश्चय ही, उसने किसी जनप्रिय लोकमाध्यम—गीत-नृत्य, खेल-तमाशे (ओजापालि, बुलिया, भाड़ीगान, कठपुतली-नृत्य इत्यादि) से और वह भी एक ही बार समग्रता में नहीं, वरन् शनै-शनै कई खण्डों में प्रसंग-प्रसंग वेटकर ही प्रवेश किया होगा। इसलिए, उस समाज में यदि वाल्मीकीय परम्परा की रामकथा का शुद्ध और सर्वथा सरल रूप भी घर न कर सका, तो आश्चर्य कैसा ! मैंने अत्यन्त दुर्गार ('गीत-रामायण') एवं रघुनाथ महन्त ('शतृजय' एवं 'अद्भुतरामायण') की रचनाओं पर विचार करते हुए असम की लोक-परम्परा में रामकथा के किंचित् भिन्न रूप में प्रचलित होने का अनुमान किया है। असम्भव नहीं कि लोकधारा की ही कोई रामकथा लोकमाध्यम से करवी-समाज में प्रविष्ट हुई हो। बात कुछ भी हो सकती है। इतना अवश्य है कि रामकथा ने करवी-समाज में प्रविष्ट होकर अपना सर्वथा स्वतन्त्र और नवीन विकास किया है। कम-से-कम 'सावित्र-आलुन' में गेय बनी रामकथा कलमी पौधे-सी बिलकुल नहीं रह गई है। वह करवी-परिवेश से आद्योपान्त इतनी ओतप्रोत है कि रामभक्त वैष्णवों को उसे अपना कहने में भी शायद संकोच हो। इसके बावजूद, वह वाल्मीकीय परम्परा की ही रामकथा है। असम्भव नहीं कि उसका गान आज से हजारों वर्ष पहले प्रचलित हुआ हो, किन्तु पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक प्रचलन से उसकी काया किंचित् परिवर्तित होती रही हो। वर्तमान समय में प्रचलित 'सावित्र-आलुन' की भाषा एवं उसमें निहित एकाध विचार (राम को परब्रह्म का अवतार मानना आदि) उसे ढाई-तीन सौ वर्षों से अधिक प्राचीन सिद्ध करने में अक्षम है, किन्तु केवल इस आधार पर ही उसका रचनाकाल भी ढाई-तीन सौ पूर्वं स्थिर किया जाना कदाचित् सगत नहीं होगा।

कथासार : प्राचीन काल में स्वयं परब्रह्म (नारायण) ने देवता और दस्युओं को अनुशासित करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। पृथ्वी पर नर-रूप में वह राम-लक्ष्मण नाम से दशरथ के पुत्र-रूप में उत्पन्न हुए थे। राम-लक्ष्मण के उत्पन्न होने के पूर्व ही लंका में वीर राक्षस रावण और उसके भाइयों का जन्म हो चुका था। रावण (रावण) के बारह सिर थे। उसके बारह रानियाँ थी। उसके तीन और भाई थे—विभीषण (बिभीक्ष्ण), महिरावण (रावणमहि) और मेघनाद (मेकनात)। रावण बड़ा पराक्रमी, शक्तिशाली और अत्याचारी था। वह सदा अत्याचार और पापकर्म में लिप्त रहता था। उसके अत्याचारों से तस्त हो देवता आपस में निर्णय करके एकदिन नारायण के पास गये और रावण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए उनसे उन्होंने प्रार्थना की। नारायण ने पृथ्वी पर

आकर रावण के अत्याचारों का पता लगाकर लौटने पर इस सम्बन्ध में अपनी पत्नी (लक्ष्मी ?) से विचार-विमर्श किया। रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए दोनों ने अन्ततः पृथ्वी पर नर-रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। नारायण ने स्वयं राम-लक्ष्मण के नाम से दशरथ के पुत्र-रूप में जन्म धारण करने को सोचा एवं अपनी पत्नी को जनक राजा (जनक रेच/बामन पो/हेमफु बामन) के घर में सीता (सीता कुडरी/सिद्धता कुडरी/इता कुडरी; कुडरी < कुवैरी < कुमारी) के नाम से जन्म लेने को कहा।

नारायण के आदेश पर लक्ष्मी (?) एक विस्तृत मैदान में मयूर पक्षी के अण्डे के रूप में प्रकट हुई। पशुचारण के समय उस अण्डे पर चरवाहों की नजर पड़ी। चरवाहो ने उसे उठा लिया और पहचान के लिए हेमफु (अग्नीश्वर, राजा, ग्रामवृद्ध) के पास उसे बे ले गये। हेमफु ने बताया कि वह मयूर पक्षी का अण्डा है। चरवाहो ने अण्डे को उबाल-कर खाने को सोचा, किन्तु हेमफु बामन (जनक ब्राह्मण) ने उसके विषाक्त होने की आशका प्रकट कर खाने से मना कर दिया। इस प्रकार, झाँसा देकर जनक ने चरवाहों से अण्डे को स्वयं खाने के लिए प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी हेमफी (वसुमती ?) को उसे बाँस से निमित्त टोकरी में रख देने के लिए कहा। हेमफी ने अण्डे को टोकरी में रख दिया। हेमफु उसे खाना भूल गया और खेत में काम करने के लिए पाही पर चला गया। इधर अण्डा दिनानुदिन बढ़ने लगा। कुछ दिनों के पश्चात् हेमफी ने देखा कि अण्डा एक सुन्दरी बालिका के रूप में परिणत हो गया है ! हेमफी ने उस बालिका को पुत्रीवत् स्वीकार कर लिया और उसका नाम 'सीता कुडरी' रखा।

हेमफी ने सीता का यत्नपूर्वक लालन-पालन किया और उसे अन्य लोगों की नजरों से बचाये रखा। सीता दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने लगी। उसने बाहर जाकर अन्यो के साथ मिलकर खेलने की इच्छा प्रकट की, किन्तु माता हेमफी ने उसे बाहर जाकर दूसरों के साथ खेलने से इसलिए मना कर दिया कि कहीं लोग उससे ईर्ष्या न करे।

हेमफु का गृहाराम बड़ा ही सुन्दर था, किन्तु देखभाल के अभाव में वह झाड़-झंखाड़ों से पूरी तरह आच्छादित हो गया था। एक दिन खेल-खेल में ही सीता ने आराम के सारे झाड़-झंखाड़ो उखाड़कर साफ-सुथरा कर दिया। वही लोहे का एक विशाल धनुष भी पड़ा हुआ था। सीता ने उसे बायें हाथ से उठाकर दाहिने हाथ में ले अन्यत्र रख दिया एवं उस स्थान को लीप-पोतकर सुन्दर बना दिया। इससे गृहाराम पहले की तरह ही आकर्षक हो गया। इसे देखकर हेमफी [अग्नीश्वरी, रानी; वसुमती (?), सीता की माता] चकित रह गई।

सीता ने अभी तक अपने पिता को नहीं देखा था। एक दिन उसने माता से अपने पिता के बारे में पूछा। माता ने बताया कि वे 'ब्रूम' खेती करने के लिए पाही पर गये हुए हैं। पाही पर बारह खेत हैं। वह वही है। सीता ने वहाँ जाने को सोचा। अतः, माता की आज्ञा से वह खाद्य और पेय—भात, शराब (लाओपानी=भात को सड़ाकर

बनाई गई शराव) इत्यादि टोकरी में सजाकर, उसे साथे के सहारे पीठ पर लटकाकर पिता के पास गई। पाही पर मड़ई में पहुँच सीता ने उस (मड़ई) की सफाई की और पिता को भात खा लेने के लिए बुलाया। सीता की पुकार सुन हेमफु चकित रह गया। वह उसे पहचान तो नहीं सका, पर बार-बार पुकारे जाने पर वह मड़ई में आया और भात-पानी खा लेने के पश्चात् घर जाकर सीता के विषय में जानकारी प्राप्त करने की बात उसने सोची। सीता के साथ ही वह घर लौट आया। उसकी पत्नी हेमफी ने उसे सीता के विषय में सारी जानकारी दी। सब कुछ सुन लेने के पश्चात् उसे प्रसन्नता हुई। गृह्याराम को साफ-सुथरा और धनुष को अन्यत्र रखा देख वह भी आश्चर्य में पड़ गया। यह जानकर कि सीता ने उसे उठाकर रखा है, वह जितना आश्चर्यित हुआ, उतना ही प्रसन्न भी। तभी हेमफी से विचार-विमर्श करके हेमफु ने निश्चय किया कि उस धनुष पर प्रत्यचा (बोरी) चढ़ा देनेवाले व्यक्ति के साथ ही वह सीता का विवाह करेगा।

हिमालय के अंचल में एक राज्य था, जिसकी राजधानी आजोधा (अयोध्या) थी। वहाँ के राजा धरम रेवँ [धर्मपरायण राजा, दशरथ (?)] थे। उनके दो रानियाँ थीं— करवी (मानवी, कौशल्या ?) और हिईपी (मानवी-रूपी राक्षसी; कैकयी ?)। धरम रेवँ नि सन्तान थे। एक दिन वे चमकुरु (यमराज) के पास गये। उन्होंने चमकुरु से सन्तान-प्राप्ति का उपाय पूछा। चमकुरु ने उन्हें सन्तरे (अन्य रूपान्तर में आम) के एक विशेष पेड़ के बारे में बताया और उसका एक फल ले जाकर रानियों को खिलाने के लिए कहा। दशरथ (धरम रेवँ) एक छड़ी लिये उक्त वृक्ष के निकट गये। वृक्ष सन्तरों से लदा था। उन्होंने उसपर छड़ी से एक बार प्रहार किया। सन्तरे गिरे तो अनेक पर दशरथ को मात्र एक छोटा-सा कच्चा सन्तरा ही हाथ लगा। उसे ही ले वह घर लौटे। रानियों द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने सारी बातें बताईं और उन्हें खाने के लिए सन्तरा दे दिया। पूरा सन्तरा अकेली हिईपी ही खा गई। इससे करवी (वड़ी रानी) वड़ी दुःखी हुई। घर को बुहारने पर उसे सन्तरे के छिलके-भर मिले। उसने छिलके में से ही कुछ को खा लिया और कुछ को बाँधरे (पिनि) में बाँधकर रख लिया। दोनों रानियाँ गर्भवती हुई और यथासमय शुक्ल पक्ष में, सूर्यास्त की वेला में, दोनों पुत्रवती बनी। करवी के पुत्र हुए राम और हिईपी के लक्ष्मण (लखन)। जन्माशौच की समाप्ति के पश्चात् स्वयं नारायण ने वहाँ उपस्थित हो राम-लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया।

राम-लक्ष्मण के जन्मकाल में लका में अपशकुन हुआ। वहाँ रावण का मुकुट खिसककर धरती पर गिर पड़ा। इसमें उसने अनुमान किया कि धरती पर उसका कोई वीर शत्रु उत्पन्न हो गया है। अतः, पता लगाकर उसकी हत्या के लिए उसने अपने योद्धाओं को सभी दिशाओं में भेजा। कुछ योद्धा अयोध्या भी आये और उन्होंने दशरथ के आँगन में शिशु राम-लक्ष्मण को खेलते हुए देखा। पूछे जाने पर राम-लक्ष्मण ने उनका अभिप्राय समझकर बताया कि हम दोनों ही राम-लक्ष्मण हैं। हम पृथ्वी पर पाप-पुण्य का विचार करने के लिए आये हैं। हम रावण का चढ़करेगे। हमारे हाथों

मारे गये लोग स्वर्ग जायेंगे, किन्तु रावण के हाथों मारे जानेवाले लोग नरकगामी बनेंगे। रावण बड़ा अत्याचारी और पापी है। हम उसे समाप्त करेंगे।

राम-लक्ष्मण की बातें सुन योद्धाओं को विश्वास हो गया कि रावण सचमुच पापी है और ये शिशु नर-रूप में ईश्वर हैं। अतः, राम-लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए वे लंका लौट गये। रावण को उन्होंने मिथ्या कह दिया कि अरण्य में खाद्य-सामग्री के समाप्त हो जाने पर हमारी मरणासन्न स्थिति हो गई। अतः, बड़ी कठिनाई से हम किसी प्रकार बचकर लौट सके हैं। रावण को उनकी बातों पर विश्वास हो गया।

सीता के विवाह-योग्य होने पर वामन पौ (ब्राह्मण पिता; जनक) ने हेमफी से राय कर निश्चय किया कि इस वर्ष नदी में नई बालू पड़ने (नदी की बाढ़ उतर जाने) के पश्चात् सीता के विवाह का आयोजन किया जायगा। उसने अपनी प्रजा को बुलाया और सीता-विवाह की शर्तों की घोषणा की। धनुष को उठाकर उसपर प्रत्यंचा (डोरी) चढ़ाने-वाले व्यक्ति के साथ कुमारी सीता का विवाह किया जायगा। उन्होंने दूर-दूर के राजाओं को इसके लिए आमन्त्रित करने को तो कहा ही, लंकानरेश को ताम्बूल-बीटक अर्पित कर विशेष रूप से लिवा लाने के लिए कहा। जनक रेवँ का सन्देश लेकर दूत रावण के पास गये और उन्होंने उसे पान के बीड़े में सीता-विवाह की शर्तें सुनाकर आमन्त्रित किया। शर्तें सुनकर रावण अट्टहास कर उठा। उसने गर्वोक्ति की। धनुष पर डोरी चढ़ाना कौन-सी बड़ी भारी बात है, वह पहाड़ से अधिक भारी तो होगा नहीं। तत्पश्चात् वह अपने स्वर्णरथ पर सवार होकर जनक के पास जा पहुँचा।

जनक ने सोने और चाँदी के दो आसन सजा रखे थे। रावण कभी सोने के आसन पर बैठता और कभी चाँदी से आसन पर। उसने अपनी ओर से दो पनबट्टों में ताम्बूल के बीड़े जनक (हेमफु) और वसुमती (हेमफी) को समर्पित किये। रावण के सम्मानार्थ सीता ने सोने के पनबट्टे में ताम्बूल-बीटक सजाकर रावण को समर्पित किया। स्वागत-सत्कार की रस्म पूरी होने के पश्चात् रावण धनुष के पास गया। उसने सारी शक्ति लगाकर धनुष को उठाना चाहा, पर वह टस-से-मस भी न हुआ। इससे लज्जित हो रावण यह कहकर लका लौट गया कि मैं भविष्य में कभी-न-कभी सीता को अपहृत कर प्राप्त करूँगा।

रावण के लौट जाने के बाद राम-लक्ष्मण के विषय में सुनकर जनक ने दूतों से सीता-विवाह की शर्तों का समाचार उन दोनों के पास भी भिजवाया। दूत अयोध्या के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अजगर मिला। अजगर ने दूतों की बातें सुनकर स्वयं भी धनुष पर डोरी चढ़ाकर सीता को पाने की अभिलाषा की। उसे दुत्कारते हुए दूतों ने कहा कि तुम आदमी तो हो नहीं, इसलिए सीता को नहीं पा सकते। साथ ही, उसे मैदानी इलाके की ओर भाग जाने को कहा। अजगर को मैदानी इलाके की ओर जाने के लिए प्रेरित कर बारह दिन और बारह रातोंवाले लम्बे रास्ते से वे अयोध्या की ओर बढ़ गये।

अयोध्या पहुँचकर वे राम-लक्ष्मण से मिले। राम-लक्ष्मण के निकट दूतों ने सीता-विवाह की शर्त एवं रावण की धनुष उठाने में विफलता इत्यादि का वर्णन किया। सारी बातें सुनकर राम-लक्ष्मण ने कहा कि जिस धनुष को रावण भी नहीं उठा सका, भला हम अल्पवयस्क बालक उसे कैसे उठा पायेंगे। तब भी सीता-विवाह के आयोजन को देखने के लिए वे जनक के यहाँ जाने को तैयार हो गये।

माता-पिता से अनुमति एवं रास्ते के लिए खाद्य-सामग्री—दूध इत्यादि ले राम-लक्ष्मण दूतों के साथ ही जनक के घर की ओर चल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर दूतों ने बताया कि वहाँ जाने के लिए दो रास्ते हैं। बाईं ओर वाली राह एक दिन की है और बाईं ओर वाली बारह दिन और बारह रातों की। पहली राह में एक भयंकर राक्षसी का अड्डा है और दूसरी राह की बाईं ओर ताम्बूल के वृक्ष तथा बाईं ओर मेवे के (फलदार) वृक्ष हैं। इसमें खाद्य वस्तुएँ सहज ही उपलब्ध हैं। राम-लक्ष्मण ने एक दिनवाली राह से ही चलने का निश्चय किया। दूत भी उन्हीं के साथ हो लिये।

कुछ दूर आगे बढ़ने पर रास्ता रोके हुए राक्षसी दिखाई पड़ी। बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी जब राक्षसी ने राह न छोड़ी, तब राम-लक्ष्मण ने अपने-अपने दाव (कटार-विशेष) से राक्षसी पर आक्रमण कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया (सम्भवतः यह ताडका-वध का प्रक्षेपण है)। राक्षसी के सिर और धड़ रास्ते के दोनों ओर क्रमशः पश्चिम और पूर्व में लुढ़क गये। राक्षसी-वध करके वे आगे बढ़ गये और सन्ध्या समय जनक के यहाँ जा पहुँचे।

राम-लक्ष्मण को बैठने के लिए जनक ने सोने-चाँदी के आसन दिये, किन्तु उनपर बैठना उचित न समझ दोनों जमीन पर ही बैठ गये। इससे सबने उन्हें अनाथ समझा। तत्पश्चात्, उनके सम्मानार्थ सीता ने सोने के पनबट्टे में उन्हें ताम्बूल अर्पित किया। धनु सन्धान के लिए आग्रह किये जाने पर पहले उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की, किन्तु पुनः आग्रह किये जाने पर वे एक बार प्रयत्न करने को राजी हो गये। राम-लक्ष्मण ने उपस्थित जनसमूह को साक्षी बनने के लिए कहा। धनुष की ओर राम को बढ़ते हुए देख कई लोगों ने टिप्पणी भी की। जिसे वीर रावण तक नहीं उठा सका, उसे यह कोमलतनु किशोर कैसे भला उठा पायगा? धनुष के पास पहुँच राम ने नारायण की प्रार्थना की, तत्पश्चात् धनुष को सहज ही उठाकर उसपर प्रत्याचा चढ़ा दी। राम के धनु सन्धान करते ही सब चकित रह गये। सबने हर्ष प्रकट किया। तत्पश्चात् सीता ने राम के गले में जयमाला डालकर उन्हें पति-रूप में स्वीकार कर लिया एवं पति-पत्नी (राम-सीता) सजे-सजाये बड़े घर (कोहबर?) के अन्दर चले गये।

जनक के यहाँ बारह दिन (अथ पाठ . दो सप्ताह) रहने के पश्चात् राम-लक्ष्मण ने अयोध्या लौटने को सोचा। राम के परामर्श पर सीता ने माता-पिता से ससुराल जाने की आज्ञा माँगी। उसे आज्ञा मिल गई। उसे पहुँचाने के लिए कुछ लोगों के साथ

स्वयं हेमफी-हेमफु (रानी-राजा; सीता के माता-पिता : वसुमती एवं जनक) भी चले । रास्ते में उन्हें एक वनकुक्कुट मिला । वह नवविवाहित सीता-राम की राह रोककर खड़ा हो गया । राम-लक्ष्मण का वध कर उसने सीता को उठा ले जाना चाहा । क्रुद्ध हो राम ने उसका वध करने को सोचा, किन्तु सीता द्वारा यह समझाये जाने पर कि यह तो जंगली पक्षी है और फिर अपनी ही सृष्टि है, राम का क्रोध समाप्त हो गया । सीता की बात सुन वनकुक्कुट लज्जित हो एक ओर उड़ गया । (यह जयन्त काक के प्रसंग का ही सम्भवतः प्रक्षेपण है) । कुछ और आगे जाने पर धूप की प्रचण्डता के कारण प्यास से सबके कण्ठ सूखने लगे । रास्ता चलना कठिन हो गया । इसका कोई उपाय न देख राम ने आहत (अश्वत्थ) का एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसी की छाया में सभी आगे बढ़ते रहे ।

थोड़ा और आगे जाने पर उनकी नेंट बड़-काथार (काथार = कुठार; बड़-काथार = कुठारधारी परशुराम) से हुई । वह रास्ता रोके अड़े रहे और राम-लक्ष्मण द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने के बाद भी रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए । वह राम-लक्ष्मण का वध कर सीता को अपने पोते से ब्याहने के लिए ले जाना चाहते थे । अन्ततः, राम-लक्ष्मण और परशुराम में युद्ध हुआ । राम ने वाण-प्रहार द्वारा उनका मस्तक काट डाला । इस प्रकार, परशुराम का वध कर राम सबके साथ आगे बढ़े । सन्ध्या होते-होते सभी अयोध्या जा पहुँचे ।

अयोध्या में धरम रेवें (दशरथ) ने सामाजिक शिष्टाचार के अनुरूप सबका स्वागत किया । हेमफु-हेमफी एवं अन्य सभी अतिथिगृह में ठिकाये गये । सबको यथायोग्य खाद्य-सामग्री—भात, मछली, लाओपानी इत्यादि—दी गई । दूसरे दिन अपने लोगों के साथ हेमफु-हेमफी घर लौट गये ।

अयोध्या में रहते हुए राम-लक्ष्मण को अभी कुछ ही दिन (अन्य पाठ : बारह दिन) हुए थे कि दशरथ ने उन्हें सीता-सहित वन में नारायण पहाड़ पर जाकर बारह वर्षों तक निवास करने का आदेश किया । राजा के आदेश से सीता-सहित राम-लक्ष्मण बारह वर्षों के लिए वन में चले गये और नारायण पहाड़ पर जा बसे ।

उधर धनु-सन्धान नहीं कर पाने के कारण सीता को विना पाये ही रावण के लंका लौटने पर उसकी बहन दुर्पणखा (शूर्पणखा) ने ताना मारा : तुम केवल कहने के लिए ही वीर हो, सीता तक को प्राप्त करने में विफल रहे । और, वह स्वयं सीता की खोज में निकल पड़ी । नारायण पहाड़ पर वह राम-लक्ष्मण की गड़ई के पास जा पहुँची । वहाँ उस समय उसे केवल सीता ही दिखाई पड़ी । सीता के सरल मनोभाव का लाभ उठाकर दुर्पणखा (अथवा द्रुप) ने उसका सारा वृत्तान्त जान लिया । पुनः शिकार से लौटते हुए लक्ष्मण को देख वह उनके सौन्दर्य पर भुग्ध भी हो गई । उसने उन्हें पतिरूप में प्राप्त करने की इच्छा की । सीता ने भी उसे अपनी धर्म-बहन बना लेने की इच्छा प्रकट की । दूसरे दिन पुनः आने की बात कह दुर्पणखा लंका लौट गई ।

लका पहुँचकर शूर्पणखा ने रावण को राम-लक्ष्मण एवं सीता के नारायण पहाड़ पर निवास करने की बात कही। उसने बताया कि वहाँ एक विशाल अश्वत्थ के नीचे उनकी मंडई है। मंडई के आगे की भूमि पत्थरी से पाटकर समतल बना ली गई है। राम-लक्ष्मण सदा युद्ध (शिकार ?) करते रहते हैं और सर्वांगसुन्दरी सीता अश्वत्थ के नीचे करघे पर वस्त्र बुनती रहती है। बुनाई-कला में सीता पटु है। वस्त्र में वह रंग-विरंगे फूलों और पक्षियों की आकृतियाँ बुनती है, जो सर्वथा सजीव प्रतीत होती हैं। इतने सुन्दर वस्त्र तो मैंने अन्यत्र देखे भी नहीं हैं। सीता के बारे में रावण को विस्तृत सूचना देकर एवं उसे अपहृत करने के लिए प्रेरित कर शूर्पणखा दूसरे दिन नारायण पहाड़ पर पुन आई।

इधर देवर लक्ष्मण को सीता ने शूर्पणखा को पत्नी बना लेने के लिए समझाना शुरू किया : तुम दोनों भाइयों के शिकार पर चले जाने से मुझे कुटी में अकेले रहना पड़ता है। शूर्पणखा को धर्म-वहन बना लेने पर मेरा अकेलापन तो दूर होगा ही, बुनाई के लिए एक सहयोगिनी भी पा जाऊँगी। फिर, दो पुरुषों के साथ अकेली रहना मेरे लिए लोकनिन्दा का भी कारण बन रहा है। अतः, तुम्हें शूर्पणखा को पत्नी बना लेना चाहिए। लाख समझाने पर भी लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पत्नी बनाना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बताया कि वह राक्षसी है, मानवी नहीं। उसे पत्नी बनाने पर न केवल वंश-मर्यादा समाप्त होगी, बल्कि हम सबको विपत्तियाँ भी झेलनी पड़ेंगी। लक्ष्मण को राजी होते न देख सीता क्रुद्ध हो उठी एवं उसने कटूक्ति आरम्भ की : तुम्हारे कपट को मैं समझती हूँ; राम की मृत्यु के पश्चात् तुम मुझे ही पत्नी बनाना चाहते हो। मुझ अकेली महिला के साथ तुम दो पुरुषों को रहने में तनिक लज्जा भी नहीं आती क्या ? इत्यादि। इतना कह उसने दाव उठाकर लक्ष्मण पर चलाने का भी भाव प्रकट किया। लक्ष्मण को लगा कि निश्चय ही कुछ विपरीत घटना होनेवाली है। अतः, शूर्पणखा को पत्नी बनाना स्वीकार करते हुए लक्ष्मण ने उसके पुनः आने पर उसे शयनकक्ष में भेज देने को कहा। किन्तु लक्ष्मण सीता से यह कहना न भूले कि ऐसा करना पाप होगा।

प्राची पर से लौटने के पश्चात् लक्ष्मण अपने शयनकक्ष में चले गये। साथ में उन्होंने दाव भी रख लिया। तभी शूर्पणखा वहाँ आ गई। सीता ने सारी बातें बताकर उसे लक्ष्मण के शयनकक्ष में भेज दिया। सीता के निर्देश पर शूर्पणखा लक्ष्मण के शयनकक्ष में प्रविष्ट हो उनकी मच्छरदानी में बैठी धुसी, वैसे ही उन्होंने दाव से उसके नाक-कान काट लिये। विरूपा शूर्पणखा लज्जित हो चिल्लाती हुई आकाशमार्ग से उड़कर लंका की ओर भागी। लक्ष्मण ने सीता को वह दृश्य दिखलाया और त्रविष्य में आनेवाली कठिनाइयों की आशंका भी प्रकट की।

दूसरे दिन, शूर्पणखा रावण के साथ सीता की कुटी के पास आई। रावण साधुवेश में कुटी के पास ही छिप गया और शूर्पणखा स्वर्णमृग का रूप धारणकर कुटी के सामने से निकली। स्वर्णमृग पर मुख हो सीता ने राम से उसका शिकार कर धर्म लाने का

अनुरोध इसलिए किया कि वस्त्र बुनते समय उक्त चर्म को वह आसन के रूप में प्रयुक्त करेगी। लक्ष्मण ने उसे मायामृग बताते हुए उसके पीछे न पड़ने की बात कही। सीता द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने पर उसकी सुरक्षा का भार लक्ष्मण पर सौंप राम ने स्वर्णमृग का पीछा किया। रावण के कपट की सम्भावना कर राम ने सीता को सावधान रहने का आदेश दिया। स्वर्णमृग का पीछा करते हुए राम बारह पहाड़ों के पार निकल गये। अन्ततः, स्वर्णमृग का शिकार कर वे उसकी खाल खींचने में जुट गये। (इस प्रकार शूर्पणखा का वध हो गया)।

राम के दूर निकल जाने पर, ओट में छिपे रावण ने राम के स्वर का अनुकरण कर 'मैं मारा गया' की पुकार लगाई। उस पुकार को रावण का छल समझकर लक्ष्मण ने इसलिए ढोलक बजाना शुरू कर दिया कि वह छद्म पुकार सीता को न सुनाई पड़े। किन्तु, लक्ष्मण की चतुराई काम न आई। पुकार सुने सीता ने राम के रक्षार्थ लक्ष्मण को उनतक जाने के लिए आग्रह किया। लक्ष्मण ने उसे राक्षसी माया बताकर सीता को समझाने की विफल चेष्टा की। सीता लक्ष्मण पर कटूक्ति करने लगी। तुम तो चाहते ही हो कि राम मारे जायें, जिससे मुझे प्राप्त कर सको इत्यादि। सीता के आरोप से लक्ष्मण तिलमिला उठे। अन्ततः, उन्होंने बाण से कुटी के आगे और पीछे शुभ और अशुभ की दो-दो रेखाएँ खींचीं और वह उन्हे मन्त्रपूत कर धनुष-बाण सँभाल, पुकार आनेवाली दिशा में राम की खोज करने के लिए बढ गये। कुटी से प्रस्थान करने के पूर्व उन्होंने सीता को उन रेखाओं से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी।

मालम पहाड़ को पार करने के पश्चात् लक्ष्मण ने देखा कि राम तलहटी में एक पहाड़ी सोते के किनारे आग जलाकर हिरण के मांस को बाँस के सहारे लटकाये झुलसा (कर सुखा) रहे है। लक्ष्मण के वहाँ पहुँचते ही राम चकित हो गये। सारी बातें जानने के पश्चात् भी उन्होंने लक्ष्मण पर क्रोध करते हुए कहा कि सीता को अकेली छोड़कर यहाँ आना अच्छा नहीं हुआ।

इधर अवसर पाकर छद्मसाधुवेशी रावण हाथ में दोतारा (वाद्यविशेष) लिये कुटी के समक्ष आया। भूखा-प्यासा, ज्वरग्रस्त और थका-हारा होने का भाव प्रकट करते हुए उसने 'मुझ भूखे-प्यासे को पानी पिलाओ' की आवाज लगाई। सीता ने उसे राम-लक्ष्मण के लौटने तक प्रतीक्षा करने को कहा, क्योंकि लक्ष्मणरेखा को लाँघने पर वह पाप-भागिनी बनेगी। रावण ने कहा : तुम जैसा उचित समझो, वैसा ही करो, किन्तु तुम्हारे द्वार पर मुझे प्यास से मर जाने पर भी तुम्हें पाप लगेगा। स्वयं विचार करो कि दोनों में कौन पाप बढ़ा है। फलतः, प्यासे साधु के मर जाने को बड़ा पाप जानकर ही सीता (बाँस के) चोगे में पानी ले आई और रेखा के भीतर से ही उसने पानी पिलाना चाहा। शारीरिक अशक्तता प्रकट करते हुए रावण बैठा ही रहा और उसने सीता से बाहर निकलकर पानी पिला जाने का आग्रह किया। रेखा को पार कर सीता जैसे ही

पानी लिये बाहर आई, वैसे ही रावण ने उसके हाथ पकड़ लिये। सीता चिल्लाती रही, किन्तु उसे अपनी पकड़ में कसे रावण तीन-चार पहाड़ों के पीछे ले गया, जहाँ उसने अपने रथ को रख छोड़ा था। वहाँ सीता को रथ पर बैठाकर आकाशमार्ग से वह लंका के लिए प्रस्थान कर गया।

आकाशमार्ग से रथ पर बलात् ले जाते हुए अपहृता सीता को राम-लक्ष्मण ने भी देखा। राम ने उसपर बाण भी चलाना चाहा, किन्तु सीता ने ही चिल्लाकर बाण चलाने से यह कहते हुए रोक दिया कि बाण से मेरी भी मृत्यु हो सकती है। यदि भाग्य ने साथ दिया, तो हम पुनः मिलेंगे।

रथ को आकाशमार्ग से जाते हुए बें-मु (विशाल पक्षी; जटायु ?) ने भी देखा। बें-मु ने रथ पर झपट्टा मारा किन्तु रावण ने दाव चलाकर उसका एक पंख काट डाला। फलतः, वह निःसहाय होकर धरती पर गिर पड़ा।

सीताहरण के शोक से राम विषुब्ध हो लक्ष्मण का वध करने पर उतारू हो गये। राम का विरोध न करते हुए लक्ष्मण ने अपना वध किये जाने के पूर्व केवल एक बार एक ही पत्तल पर उनके साथ भात खा लेने की इच्छा प्रकट की। लक्ष्मण के अनुरोध को राम ने स्वीकार कर लिया और भात पकाने की तैयारी में जुट गये। उन्होंने एक लकड़ी रखकर आग जलाने की चेष्टा की, पर आग न जली। तत्पश्चात् एक और गड़ड़ी जोड़कर आग जलाने की उन्होंने चेष्टा की। इस बार भी वह विफल रहे। लक्ष्मण ने उन्हें एक और, यानी तीन लकड़ियाँ जोड़कर आग जलाने की राय दी और वैन किये जाने पर आग जल उठी। उसके बाद, एक खूँटे के सहारे भात पकाने के पात्र को राम ने रखना चाहा, पर पात्र सँभल नहीं सका। पुनः, एक और खूँटा खड़ाकर उन्होंने पात्र को सँभालने की चेष्टा की, तब भी उन्हें विफलता ही मिली। यह देख लक्ष्मण ने उन्हें तीन खूँटों के सहारे पात्र को सँभालने की सलाह दी। राम ने वैन ही किया और इस बार वे पात्र सँभालने में सफल हो गये। तदनन्तर, लक्ष्मण ने लकड़ियों और खूँटों के दृष्टान्त से राम को आश्वस्त किया कि गीता हमें अवश्य मिलेगी और हम तीनों पहुँचे की तरह ही खुशी होंगे। इससे राम को आश्वस्त मिली और उन्होंने लक्ष्मण के वध करने का विचार छोड़ दिया। (मुद्रित 'सावित्र-आलुन' की ११२८ पंक्तियों में वधा यही तक आ पाई है।)

एक माथ भात खा चुकने के पश्चात् राम-लक्ष्मण पंचवटी की ओर बढ़ गये। रास्ते में आहत बें-मु (जटायु) दिखाई पड़ा। लक्ष्मण ने उपचार के पन्थान् उसकी चेतना लौटी। उसने माँगी घटनाएँ बताकर और नीना की प्राप्ति का आश्वासन देकर दम तोड़ दिया। उसकी अन्त्येष्टि के लिए राम-लक्ष्मण ने चिता मजार्त। चिता के प्रश्वनित होते ही जटायु के माथ ही राम भी उसमें बृध पड़े। चिता नीन दिनी नम जन्नी रही। उसे बुझते न देख लक्ष्मण ने देओपानी नदी से पानी चामर निगा मृमार्त।

चिता के बुझने पर राम उससे वैसे ही उठ आये, मानों अभी-अभी वे नीद से जगे हों । तत्पश्चात्, 'देओपानी' नदी में स्नान आदि से मरणाशौच समाप्त कर प्रातःकाल राम-लक्ष्मण पुनः आगे बढ़ गये । थोड़ा आगे जाकर वे सीता की प्राप्ति के उपाय पर विचार-विमर्श करने के लिए रुक गये ।

सीता-प्राप्ति के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए राम-लक्ष्मण ने सभी वनवासियों—वानर, हलौ, वानराधिपति, हलिमान (हनुमान्) आदि के साथ ही उनके सगे-सम्बन्धियों, स्वजातियों आदि को भी आमन्त्रित किया । यह पूछने पर कि लंका तक कौन जा सकता है, हनुमान् ने सम्मति प्रकट की । राम-लक्ष्मण ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की और वहाँ से सभी आगे बढ़े । आगे 'जिर' पर्वत पर उनकी भेंट बालि और सुग्रीव से हुई । सारी बातें सुन बालि-सुग्रीव ने भी राम-लक्ष्मण की सहायता करना स्वीकार कर लिया । बालि ने आश्वस्त किया कि चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं । उनमें यह भी बताया कि कुछ दिन पूर्व ही मैंने रावण को अपनी पूँछ में लपेटकर बारह दिन और बारह रातों तक सागर में डुबोये रखा था । अब तो वह लंका चला गया है । अतः, वहाँ जाने पर ही उससे भेंट होगी । बालि के उक्त कथन की सत्यता पर हनुमान् को उस समय तक विश्वास नहीं हुआ, जबतक उक्त घटना के बारे में उन्होंने अपनी माता से पूछ नहीं लिया । वहाँ से सभी आगे बढ़ते हुए सागरतट के एक द्वीप पर पहुँचे ।

लंका-प्रवेश के लिए सागर में सेतु-बन्धन आवश्यक था । राम के आदेशानुसार सवने राम-नाम का उच्चारण करते हुए वृक्ष, चट्टान आदि ला-लाकर सेतु-बन्धन का कार्य आरम्भ किया । उसे देखकर लंकावासियों ने राम का प्रमाद-मात्र समझा । तभी विभीषण ने रावण को सीता लौटा देने की राय दी । इसपर, रावण क्रुद्ध हो उठा और उसने अनेक अपमन्द कह विभीषण को अपनी सभा से बहिष्कृत कर दिया ।

दूसरे दिन, हनुमान् लंका में प्रविष्ट हुए । उन्हें विभीषण मिला । विभीषण ने हनुमान् को सीता के ठहराये जाने का स्थान दिखला दिया । वहाँ से हनुमान् सीता के पास गये । सीता को उन्होंने अपना परिचय दिया । हनुमान् की अँगुली में राम की अँगुठी देखकर सीता आनन्दित हुई । हनुमान् ने सीता को राम-लक्ष्मण के आगमन का समाचार भी सुनाया एवं अपनी भूख शान्त करने के लिए उससे कुछ खाने को माँगा । सीता ने उन्हें एक पपीता दिया । उनकी भूख न मिटी । अतः, उन्होंने फलों के बाग के बारे में पूछा एवं सीता द्वारा बताया जाने पर वे शिशुरूप धारण कर वहाँ गये । स्वयं पहरा देने के व्याज से उन्होंने बाग के रक्षकों की छुट्टी कर दी एवं अपना स्वरूप विस्तारित कर, कुण्डलीकृत पूँछ को ऊँचे आसन की तरह बनाकर उसपर जम गये । वहीं से वृक्षों के फल तोड़-तोड़कर वह खाने लगे । इस अद्भुत कार्य की सूचना रावण को मिली । रावण उन्हें देखने के लिए वहाँ आया भी और कुछ दूरी पर से ही ऐसा अनुमित कर कि सम्भवतः यह वही है, जिसने मुझे पूँछ में लपेटकर सागर में डुबोये रखा था, दूसरे दिन युद्ध करने की बात कहते हुए लौट गया ।

इधर राम-लक्ष्मण के पास जाकर विभीषण ने बताया कि रावण के प्राण (प्राणा-पहारक बाण ?) उसके शयनकक्ष के एक खोखले खूँटे (बाँस के चोगे) में छिपाया हुआ है। रावण-वध के लिए उसे प्राप्त करना आवश्यक है। उसने यह भी बताया कि अन्य लका-वासियों के प्राण जंगल में हैं। यह जानकारी पाकर राम की सेना ने हुंकार भरा, जिससे आकाश निनादित हो उठा।

दूसरे दिन सवेरा होते ही युद्ध आरम्भ हुआ। युद्ध में रावण ने बाण-प्रहार कर लक्ष्मण के वक्ष को छलनी कर दिया, जिससे वह सूँझित हो गये। उनके उपचारार्थ हनुमान् हूह-हाहा पर्वत पर से औषधि लाने गये। सवेरा होने के पूर्व ही औषधोपचार होना था। कहीं सूर्योदय न हो जाय, यह सोचकर ही हनुमान् ने सर्वप्रथम सूर्य को पकड़कर अपनी काँख में दबा लिया। औषध पहचानने में विफल होने पर हनुमान् से पूरा पहाड़ ही उठा लिया और उसे लिये वह लंका की ओर उड़ चले। रास्ते में भरत-शत्रुघ्न ने गुल्ले से हजारों गोलियाँ मार हनुमान् को धरती पर उतरने के लिए विवश कर दिया। परिणामतः, क्रुद्ध हो हनुमान् ने उनकी (भरत-शत्रुघ्न की) हत्या कर दी। उसके बाद वह पहाड़ उठाये लंका गये। वहाँ पहचानकर औषधि का संग्रह किया गया।

औषधोपचार के लिए लंका से रावण की वृद्धा माता को लाया गया। उसने सबको धीरेज बँधा लक्ष्मण के घाव को एक खँले (बाँस की पतली कमाची या सरकण्डे के टुकड़े) से बलपूर्वक कुरेदना आरम्भ किया। उसका कपट हनुमान् की आँखों से छिपा नहीं रहा। अतः, उसे अलग कर हनुमान् ने स्वयं औषधोपचार किया। औषध के प्रभाव से लक्ष्मण ने विष-वमन किया, जिसमें सर्प, सिंघी मछली, मकड़े इत्यादि भी थे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण की चेतना लौट आई। तत्पश्चात् पुनः युद्ध आरम्भ हुआ।

युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। एक रात हनुमान् और विभीषण को प्रहरी बना राम-लक्ष्मण सो गये। हनुमान् को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ विभीषण अपने घर चला गया। तभी महिरावण विभीषण का रूप धारण कर आया और राम-लक्ष्मण के शयनस्थल तक पहुँच गया। हनुमान् ने उसे विभीषण जानकर पूछताछ नहीं की। महिरावण वहाँ से राम-लक्ष्मण को अपहृत कर पाताल से गया। थोड़ी देर पश्चात् विभीषण के लौटने पर हनुमान् चकित हुए और दोनों राम-लक्ष्मण के शयनस्थल तक गये। वहाँ उन्हें न देखकर विभीषण ने महिरावण के छल का अनुमान किया। फलतः, जिस सुरग से महिरावण ने पाताल-प्रवेश किया था, हनुमान् भी उसी से उसके पीछे हो लिये। रास्ते में सागरतट पर आकर हनुमान् को रुक जाना पड़ा। वह उसके लौटने की चिन्ता करने लगे। चिन्तावश उनकी आँखों से अश्रुविन्दु टपक पड़े। घडियाल के वेश में सागर-कन्या ने उन अश्रुविन्दुओं को निगलने की चेष्टा की। उसे देख हनुमान् ने उनसे पाताल-पुरी पहुँचा देने का आग्रह किया। घडियालवेशी सागरकन्या ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसी की सहायता से हनुमान् पातालपुरी के द्वार तक गये। वहाँ से काग-

रूप धारण कर वह राम-लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्होंने राम-लक्ष्मण को सलाह दी कि देवपूजा के समय आप महिरावण को नमस्कार करने की विधि बताने को कहेंगे। उसके बाद हनुमान् देवता के पास गये और उससे पूछा - आपको किसका बलिदान चाहिए—राम-लक्ष्मण की या महिरावण की ? देवता ने राम-लक्ष्मण की बलि पाने की आकांक्षा की। फलतः, हनुमान् ने बेदे से लोहे का एक छड़ उखाड़कर देवता के सिर पर दे मारा। देवता का सिर धड़ से अलग हो गया। हनुमान् ने सिर को इतना बलपूर्वक फेका कि वह खासी पहाड़ पर जा गिरा। उसके बाद वह देवता के रूप में वेदिका पर स्वयं जम गये और पूजा किये जाने के लिए आवाज लगाई। दूसरे दिन पूजन के बाद बलि दिये जाने के पूर्व राम-लक्ष्मण को दण्डवत् नमन करना सिखलाने के लिए देवता के आगे महिरावण ने जैसे ही सिर झुकाया कि हनुमान् ने उसपर लोहे के छड़ से प्रहार किया। इससे महिरावण की तत्काल मृत्यु हो गई। हनुमान् वहाँ से राम-लक्ष्मण को लिये लंका वापस आ गये।

दूसरे दिन हनुमान् ने रावण की पूजास्थली पर मल-मूत्र विसर्जित कर उसे अपवित्र बना दिया एवं रावण के एक सेनानी का वेश धारण कर वह स्वयं रावण के पास गये और उसे उसके शयनकक्ष में लगे उस खोखले खूँटे को सँभालकर रखे जाने की चेतावनी दी, जिसमें उसके प्राण थे। फिर, मोका पाकर वह उसके शयनकक्ष में जा घुसे और खूँटे को छिन्न-भिन्न कर उसमें छिपाये गये मृत्यु-बाण को हस्तगत कर लिया। (बाद में, राम हनुमान् से उस बाण को प्राप्त कर उससे रावण-वध करने में सफल हुए)।

हनुमान् ने रावण एवं लंकावासियों को अपने मारे जाने को उपाय भी बताया कि यदि मेरी पूँछ में तैलसिक्त मनो रूई लपेटकर आग जला दी जाय, तभी मैं जल सकूँगा। लंकावासियों ने वैसा ही किया—हनुमान् की पूँछ में तैलसिक्त रूई लपेटकर आग जला दी। अपनी जलती पूँछ से हनुमान् ने लंका के सभी घरों को आग लगा दी। इस प्रकार, पूरी लंका जलाने के बाद सीता का दर्शन कर वह राम के पास आये। राम ने हनुमान् को पूँछ की आग मुँह से खींचकर बुझाने का आदेश दिया। हनुमान् ने वैसा ही किया, जिससे उनका मुख और एक गाल झुलसकर काला पड़ गया। तभी से उनके वंश-धरो के मुँह और एक गाल काले होते हैं।

दूसरे दिन पुन युद्ध आरम्भ हुआ। हनुमान् से प्राप्त मृत्युबाण का सन्धान कर राम ने रावण पर प्रहार किया। बाण से आहत रावण ने पराजय स्वीकार कर ली। उसने अपनी जीवात्मा को स्वर्ग में भेजने का अनुरोध कर शरीर त्याग दिया। अनुरोध स्वीकार कर राम ने उसे स्वर्ग भेज दिया। लंका श्मशान में परिणत हो गया। तत्पश्चात्, राम को सीता वापस मिल गई। सीता के सतीत्व के प्रमाण के लिए राम ने अग्नि प्रज्वलित कर सीता को उसमें प्रवेश करने की आज्ञा दी। प्रज्वलित अग्नि में सीता ने प्रवेश किया। अग्नि उसे जला न सकी। अग्निपरीक्षा के पश्चात् लक्ष्मण और सीता-सहित राम नारायण पहाड़ पर पुनः लौट आये।

बारह वर्ष बीतने पर राम-लक्ष्मण और सीता नारायण पहाड़ से अयोध्या लौट गये। अयोध्या में कुछ दिन रहने के पश्चात् सीता को पुनः वनवास के लिए आदेश मिला। फलतः, राम-लक्ष्मण ने सीता को एक गहन अरण्य में पहुँचा दिया। अरण्य से लौटते समय एक अश्वत्थ के नीचे राम-लक्ष्मण विश्राम करने लगे। लक्ष्मण को नींद सता रही थी। अतः, वह राम की गोद में सिर रखकर सो गये। उस समय अश्वत्थ वृक्ष की डाल पर बालि और सुग्रीव बैठे थे। राम-लक्ष्मण के भ्रातृस्नेह को देख बालि की आँखों से अश्रु की बूँदें लक्ष्मण के गाल पर टपक पड़ी।^१ फलतः, लक्ष्मण की आँखें खुल गईं। उन्हें लगा कि ये अश्रुबिन्दु राम के हैं, पर राम की आँखों में आँसू दिखाई नहीं पड़े। तब उन्होंने मन्त्र द्वारा वृक्ष को पत्तहीन बना दिया और डाल पर बालि-सुग्रीव दिखाई पड़े। रोने का कारण पूछे जाने पर बालि ने बताया कि तुम दोनों भाइयों में इतने प्रेम और हम दोनों भाइयों में सदा झगड़े की बात का ध्यान आते ही मेरी आँखों में आँसू छलक आये हैं। इसपर राम ने कहा कि तुम दोनों में जो छोटा (ओछी प्रकृति का) है, उसकी मृत्यु होगी।

दूसरे दिन बालि और सुग्रीव में युद्ध हुआ। तभी राम ने ओट से बाण-निक्षेप किया, जो बालि को जा लगा। आहत बालि ने राम पर कटूक्ति की। सीता का अपहरण किये जाने पर रावण को मैंने ही बारह दिन और बारह रात सागर में डुबोये रखकर तुम्हारी सहायता की थी, फिर भी तुमने मुझे ही मारा। बालि की बात सुन राम लज्जित हुए और उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने को सोचा, किन्तु बालि ने और जीवित रहने से अनिच्छा प्रकट करते हुए राम के हाथों मरकर स्वर्ग जाना ही उत्तम समझा। उसके बाद, उसकी मृत्यु हो गई।

वनवासिनी सीता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम हुआ लव। कुछ दिनों के बाद सीता की खोज-खबर लेने हनुमान् उसके पास गये। एक दिन हनुमान् की निगरानी में लव को पालने में छोड़ सीता नदी से पानी लाने गईं, तभी हनुमान् की आँखें लग गईं और मौका पाकर लव पालने से उतरकर माँ के पीछे-पीछे चला गया। कुछ देर बाद आँखें खुलने पर लव को न पाकर हनुमान् घबराये। इधर-उधर खोजने पर भी जब वह नहीं मिला, तब वह पत्थर के एक टुकड़े को शिशु-रूप में परिणत कर पालने में डाल वहाँ से चले गये। लौटने पर पालने में एक और शिशु को पाकर सीता चकित रह गई। उसने लव के साथ उसका भी लालन-पालन किया। वही कुश के नाम से विख्यात हुआ।

राम-लक्ष्मण ने यह जानने के लिए कि ससार में हमारे समान और कोई वीर है या नहीं, पत्थर का एक पंखदार घोड़ा बनाकर छोड़ा। घोड़ा सभी दिशाओं का

१. सुग्रीव के अश्रु-पतन का उल्लेख महेश्वरदास-कृत 'टीकारामायण' (ओड़िया), एवं 'सैरीराम', 'रामकौत्त' जैसी मारतैतर रामायणों में भी है।—ड० कामिल-बुल्के : 'रामकथा', अनुच्छेद ५१२।

विचरण कर लौट आया, किन्तु बाद में उसी घोड़े को सीता के अरण्य की ओर छोड़े जाने पर लव-कुश ने रोक लिया। घोड़े को मुक्त करने के लिए पहले हनुमान् गये। लव-कुश को देखते ही उन्हें राम का पुत्र समझ हनुमान् ने उनपर आक्रमण नहीं किया, किन्तु लव-कुश ने आक्रमण कर हनुमान् का सिर काट लिया। कटे सिर को लिये वे माता सीता के पास गये। सीता हनुमान् के सिर को पहचान कर रोने लगी। उसी के आदेश पर लव-कुश ने हनुमान् के सिर को धड़ से जोड़कर पुनः जीवित कर दिया।

दूसरे दिन राम-लक्ष्मण वहाँ पहुँचे। युद्ध में लव-कुश ने राम-लक्ष्मण के भी सिर काट लिये और वे उन्हें माता के पास ले गये। उन कटे सिरों को पहचान कर सीता और भी जोर-जोर से विलाप करने लगी। रोने का कारण पूछे जाने पर सीता ने लव-कुश को उनका परिचय दिया। माता के आदेश पर लव-कुश ने सिरों को धड़ों से जोड़कर राम-लक्ष्मण को भी पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार, राम-लक्ष्मण के साथ लव-कुश-सहित सीता का पुनर्मिलन हुआ। (वे सभी अयोध्या लौट आये)।

कुछ दिनों के पश्चात् सीता ने सार्वजनिक घोषणा की कि अब वैकुण्ठ लौटने का समय हो गया है। दूसरे दिन वह जिर पर्वत पर गई। वहाँ उसने वसुमती से जगह देने के लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना पर पहाड़ विदीर्ण हो गया एवं वसुमती प्रकट हुई। वसुमती के साथ ही सीता उस विदीर्ण स्थली में विलीन हो गई। इससे राम-लक्ष्मण शोकमग्न हो गये।

दूसरे वर्ष राम-लक्ष्मण ने सर्पराज को बुलाया एवं उसे ही संसार के सभी मनुष्यों को बुलाकर एकत्र करने का आदेश किया। सर्पराज ने सभी को बुलाकर एकत्र किया। तत्पश्चात् राम-लक्ष्मण सर्पराज को तकिया बनाकर बैठ गये और उन्होंने एकत्र व्यक्तियों को बताया : हमने संसार के सभी पापियों को समाप्त कर दिया है। तुमलोग सुख-शान्तिपूर्वक जीवन बिताओ। अब हम स्वर्ग से ही तुमलोगों की देखभाल करेंगे। साथ ही, राम-लक्ष्मण ने सर्पराज को धरती छोड़कर सागर में निवास करने का आदेश किया। तत्पश्चात् सबको विदा कर राम-लक्ष्मण स्वर्ग सिंघार गये।

वैशिष्ट्य : 'साविन-आलुन' के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि यह कोई कलात्मक साहित्यिक कृति नहीं, अपितु मौखिक परम्परा में पली रोचक करबी-लोकगाथा है। लोकगाथा मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलन के प्रभाव से अछूती नहीं है, फिर भी इसका महत्त्व धार्मिक नहीं, मात्र सामाजिक और सांस्कृतिक है। गैय रामकथा है वाल्मीकीय परम्परा की ही, किन्तु उसके अधिकांश पात्रों, घटनाओं, विवरणों इत्यादि को इसमें स्थान नहीं मिला है। अमम्भव नहीं कि उक्त परम्परा की किसी लघु आधिकारिक कथा ने किसी लोकमाध्यम से करबी-समाज में अपनी जगह बना ली हो और उसपर लोक-परम्परा की छाप शक्तियों तक पड़ती रही हो, फिर उसी ने करबी-मानस में नया जीवन पाया हो, मौखिक परम्परा के कारण घटनाओं के क्रम में अन्तर पड़ गया हो इत्यादि। इसीलिए, परम्परीय

वाल्मीकीय कथा से इसमें कुछ अन्तर पड़ गया है। और, कहना नहीं होगा कि यह अन्तर ही इसका वैशिष्ट्य बन गया है। अन्तर अथवा वैशिष्ट्य मूलतः दो प्रकार के है : (क) कथा-प्रसंगों, घटनाओं, घटना-विवरणों एवं उनके क्रम तथा महत्त्वाकलन-विषयक। (ख) सामाजिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक परिवेश-विषयक। आगामी पक्तियों में प्रत्येक पर आवश्यक विचार प्रस्तुत है।

(क) कथा एवं कथाक्रम-विषयक वैशिष्ट्य १ 'सावित्र-आलुन' में गेय रामकथा काण्डों अथवा अध्यायों में विभक्त नहीं है।

२. इसमें दशरथ (धरम रेचें) की रानियाँ दो (श्रीशामसिद्ध हान्से द्वारा संकलित रूपान्तर में तीन) ही हैं—करबी और हिईपी, तीन नहीं। दोनों रानियों से दशरथ के दो पुत्र हुए—राम और लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न दशरथ-पुत्र के रूप में उल्लिखित नहीं हैं। कथा में भरत और शत्रुघ्न का उल्लेख एक स्थल पर है अवश्य, जिनका वध हनुमान् करते है, पर वहाँ उनका कोई परिचय नहीं दिया गया है।

३. इसमें महिरावण और मेघनाद, रावण के भाई माने गये हैं, पुत्र नहीं। रावण से अपमानित हो विभीषण ने यद्यपि राम की शरण स्वीकार नहीं की है, तथापि उसने राम एवं रामपक्ष की अनेकविध सहायता अवश्य की है। इस दृष्टि से हनुमान् को सीता की निवासस्थली बताने, रावण एवं लंकावासियों के सुरक्षित प्राणों के विषय में राम को सूचित करने, राम-शिविर में प्रहरी बनने इत्यादि उसके कार्य उदाहृत किये जा सकते हैं। रावण-वध के पश्चात् विभीषण को लंका का राज्य सौंपे जाने का भी यहाँ उल्लेख नहीं हुआ है।

४ सीता जनक (हिमकु/वामन पो/जनक रेचें) की पालिता पुत्री है। उसकी उत्पत्ति मयूर के अण्डे से हुई है। करबी-भापा में मयूर के लिए 'बैराम' शब्द है। असम्भव नहीं कि 'बैराम' से 'राम' का ध्वनि-साम्य होने के कारण ऐसा हुआ हो—'बैराम' के अण्डे से सीता कुडरी (सिद्धता कुडरी/इता कुडरी) की उत्पत्ति कल्पित हुई हो।

५. रामजन्म पर रावण-मुकुट के खिसकने के वर्णन कई रामायणों में हुए हैं अवश्य, पर नवजात शिशु के पता करने अथवा हत्या करने के लिए रावण द्वारा चर भेजे जाने का वर्णन प्रायः नहीं हुआ है। इसमें मुकुट के खिसकने पर रावण द्वारा नवजात शिशु का पता करने के लिए चर भेजे जाने, चरो के राम-लक्ष्मण से मिलने, लौटकर रावण से मिथ्या कथन करने इत्यादि के उल्लेख हुए हैं। ये वर्णन लिक्-बाओ-लामाड (खाम्ति-रामायण) में भी किंचित् अन्तर से प्राप्त होते हैं।

६. सीता-विवाह की शर्त के रूप में धनुःसन्धान की कथा यहाँ भी है, किन्तु धनुष का सम्बन्ध शिव से नहीं जोड़ा गया है। धनुष उठाने में विफल रावण यह कहकर लौट जाता है कि पविष्य मे सीता को मैं अपहृत कर प्राप्त करूँगा। रावण के लौट जाने के पश्चात्

ही जनक राम-लक्ष्मण को धनु-सन्धान करने के लिए चर भेजकर बुलवाते हैं। आमन्त्रण पाकर राम-लक्ष्मण जनक के यहाँ सीता-विवाह का आयोजन देखने के लिए आते हैं, धनुष का सन्धान करने के लिए नहीं, किन्तु राम अन्ततः धनुष का सन्धान कर सीता को प्राप्त भी करते हैं। अयोध्या से जनक के यहाँ जाते समय राम-लक्ष्मण ने वारह दिन और वारह रातोंवाली राह छोड़कर एक दिनवाली राह से ही यात्रा की और रास्ते में एक राक्षसी का वध भी किया। घर से प्रस्थान करते समय राम-लक्ष्मण ने दूध आदि खाद्य-सामग्री भी साथ ले ली थी।

७. विवाह केवल राम-सीता का ही हुआ है, लक्ष्मण का नहीं। विवाह-विधि का विशेष वर्णन नहीं हुआ है। सीता का राम के गले में जयमाल डालना ही विवाह है।

८. विवाह के पश्चात् अयोध्या लौटते समय रास्ते में राम का पहला सामना एक वनकुक्कुट से हुआ है। उसके बाद दूसरी मुठभेड़ परशुराम से हुई है। परशुराम अपने पोते के लिए सीता को प्राप्त करना चाहते हैं। भिडन्त में राम ने परशुराम को न केवल पराजित, बल्कि उनका वध भी किया है।

९. राम-सीता के विवाह के अवसर पर अयोध्यावासी-सहित दशरथ उपस्थित नहीं हैं। पुनः लक्ष्मण-सहित राम-सीता को अयोध्या पहुँचाने के लिए अपने लोगों के साथ सपत्नीक जनक भी गये हैं। रास्ते में धूप से बचने के लिए राम ने अश्वत्थ का एक पेड़ उखाड़ लिया है और सभी उसी की छाया में चलते हैं।

१०. अयोध्या लौटने के कुछ दिनों बाद ही दशरथ ने राम-लक्ष्मण और सीता को वनवास करने—नारायण पहाड़ पर वारह वर्षों तक रहने का आदेश दिया है, केवल राम को नहीं। वनवास की अवधि वारह वर्ष है, चौदह वर्ष नहीं। पुनः, यहाँ न तो वनवास के कारण उल्लिखित हुए हैं और न कैकयी (हिईपी) ही उपस्थित है। वनगमन के आदेश पर न तो राम की माता कौशल्या (करवी) दुःखी है और न अयोध्यावासी ही। यहाँ किसी प्रकार का वाचिक कथन नहीं हुआ है। राम-वियोग में दशरथ-मृत्यु का वर्णन भी नहीं हुआ है।

११. वनवास-काल में राम की कुटी में शूर्पणखा दो दिन आई है। प्रथम दिन वह सीता से बातचीत कर दूसरे दिन भी आने का वादा कर लौट गई है। दूसरे दिन, आने पर ही सीता ने उसे लक्ष्मण की शय्या पर भेजा है और तभी मौका पाकर लक्ष्मण ने उसे विरूप बनाया है। इस पूरे प्रसंग में राम अनुपस्थित है। शूर्पणखा के विरूप किये जाने के कारण तो भिन्न हैं ही, विरूपीकरण का विवरण भी भिन्न प्रकार का है। इस प्रसंग में कई नई उद्भावनाएँ हैं।

१२. शूर्पणखा का विरूपीकरण नारायण पहाड़ पर हुआ है, पंचवटी में नहीं। पंचवटी की ओर राम-लक्ष्मण ने सीताहरण के पश्चात्, उसके अन्वेषण के क्रम में, प्रस्थान किया है।

१३ विरूप वनी शूर्पणखा सीधे रावण के पास गई है, खर-दूषण का प्रसंग इसमें है ही नहीं ।

१४. सीताहरण की योजना के कार्यान्वयन के लिए शूर्पणखा ही स्वर्णमृग का रूप धारण करती है, मारीच नहीं । राम उसी का वध करते हैं । मारीच-प्रसंग इसमें नहीं है ।

१५. राम की आवाज का अनुकरण कर लक्ष्मण को स्वयं रावण पुकारता है, स्वर्णमृग (शूर्पणखा) नहीं । लक्ष्मण को रावण के छल का अनुमान हो जाता है, इसलिए वह डोलक बजाना आरम्भ करते हैं, जिससे रावण की आवाज सीता को सुनाई न पड़े । कुटिया छोड़ने के पूर्व लक्ष्मण उसके आगे और पीछे दो-दो रेखाएँ खींचते हैं । वह रेखाओं को मन्त्रपूत भी करते हैं ।

१६. सीता का अपहरण कर रावण को ले जाते हुए राम-लक्ष्मण स्वयं देखते भी हैं । राम बाण भी चलाना चाहते हैं, परन्तु सीता ही बाण चलाने से उन्हें रोक देती हैं ।

१७. सीता के अपहरण से शोकाकुल और विक्षुब्ध राम, लक्ष्मण का वध करने पर उतारू हो जाते हैं, किन्तु लक्ष्मण बड़ी चालाकी और समय द्वारा उन्हें बसा करने से रोकने में समर्थ होते हैं ।

१८. जटायु (बैभु) की चिता में स्वयं राम भी कूद जाते हैं । चिता बुझती न देख लक्ष्मण 'देओपानी' नदी से पानी लाकर उसे बुझाते हैं । चिता के बुझने पर राम उससे इस प्रकार बाहर आते हैं, मानो वे नींद से जगे हों । उसके बाद, स्नान आदि से निवृत्त हो राम-लक्ष्मण सीता की प्राप्ति के लिए वनवासियों को एकत्र कर विचार-विमर्श करते हैं । उस विचार-विमर्श में ही हनुमान् लंका जाने को तैयार होते हैं ।

१९. सीता की सम्प्राप्ति में बालि और सुग्रीव दोनों राम के सहायक बनते हैं । यहाँ बालि-सुग्रीव-द्वन्द्व आदि वर्णित नहीं हुए हैं । यह प्रसंग इसमें सीता-परित्याग के पश्चात् और भिन्न रूप में वर्णित हुआ है ।

२०. बालि ने राम को बताया है कि मैंने रावण को बारह दिन और बारह रातों तक पूँछ में लपेट सागर में डुबोये रखा है । हनुमान् को बालि के इस कथन पर तबतक विश्वास नहीं होता, जबतक वह माँ से इस कथन की सच्चाई का पता नहीं कर लेते ।

२१. लंका में हनुमान् को सीता के रखे जाने के स्थान का पता विभीषण बताते हैं । भूखे हनुमान् को खाने के लिए सीता एक पपीता देती है । इसमें हनुमान् ने सीता को अँगूठी नहीं दी है, वह उसे अपनी अँगूली में पहने हुए हैं, जिसे देखकर सीता प्रसन्न होती है । हनुमान् रावण के बाग के रक्षकों को स्वयं पहरा देने के बहाने उनकी छुट्टी कर देते हैं । हनुमान् अपनी कुण्डलीकृत पूँछ को ऊँचे आसनवत् बनाकर उसपर बैठ

जाते हैं और वही से फल-भक्षण करते हैं। उनके आश्चर्यजनक कार्य को स्वयं रावण भी देखने आया है और दूर से ही ऐसा अनुमान कर कि मुझे पूँछ में लपेटकर सागर में डुबोनेवाला यही है, वह यह कहते हुए लौट जाता है कि इससे कल युद्ध करूँगा। यहाँ हनुमान् न तो बाण का विध्वंस करते हैं और न किसी से युद्ध ही। उन्हें बाँधकर रावण-सभा में भी नहीं ले जाया जाता। लंका-दहन का वर्णन भी भिन्न रूप में हुआ है।

२२. रावण के शक्तिबाण से मूर्च्छित लक्ष्मण के उपचारार्थ औषध लाने गये हनुमान् सूर्य को काँख में इसलिए दबा रखते हैं कि कहीं लक्ष्मण के औषधोपचार के पूर्व ही सूर्योदय न हो जाय। औषध-सहित पर्वत उठाकर लाते समय भरत और शत्रुघ्न उन पर गुलेल से गोलियाँ चलाते हैं। फलतः, क्रुद्ध हो, हनुमान् दोनों का वध कर देते हैं। भरत-शत्रुघ्न के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त और कोई विवरण नहीं मिलता।

२३. रावण के सेनानी का रूप धारण कर हनुमान् उसके शयनागार में प्रविष्ट हो, वहाँ बाँस के चोगे में छिपाये गये उसके प्राण (प्राणापहारी बाण) को हस्तगत कर लेते हैं। बाद में उसी से राम ने रावण का वध किया है।

२४. लक्ष्मण के औषधोपचार के लिए रावण की बूढ़ी माँ लाई गई है। औषधोपचार के क्रम में रावण की माँ द्वारा किये गये छल हनुमान् ताड़ लेते हैं। अतः, उसे अलग कर हनुमान् स्वयं औषधोपचार करते हैं।

२५. चोगे (बाँस के छूँटे) को छिन्न-भिन्न करने के पश्चात् ही लंकावासियों को हनुमान् ने अपनी मृत्यु का उपाय बताया है और तदनु रूप लंकावासियों द्वारा हनुमान् की पूँछ में तैलसिक्त रुई लपेटकर आग जला दी गई और हनुमान् ने लंका-दहन किया। पूँछ की आग को बुझाने का आदेश यहाँ राम ने दिया है। मुँह से खीचकर आग बुझाने के कारण ही हनुमान् का मुँह और एक गाल झुलस कर काले पड़ गये।

२६. इसमें केवल महिरावण और रावण-वध ही वर्णित हुए हैं। मेघनाद आदि के युद्ध वर्णित नहीं हैं। रावण-वध के पश्चात् लंका के श्मशान बन जाने की केवल सूचना दी गई है, जिससे अनुमान किया जायगा कि समग्र दैत्यकुल युद्ध में मारा गया होगा।

२७. लंका-विजय के पश्चात् राम सीधे अयोध्या नहीं लौटते। वह पहले नारायण पहाड़ पर ही जाते हैं और वनवास की अवधि बारह वर्ष समाप्त होने पर अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या में कुछ दिन रहने के पश्चात् ही सीता को वनवास का आदेश मिलता है। सीता को वनवास दिये जाने के कारण एव आदेशदाता के नाम आदि का उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है। सीता को वन तक पहुँचाने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों गये हैं, अकेले लक्ष्मण नहीं। सीता वन में किसी ऋषि के आश्रम में भी रहती हुई यहाँ नहीं बताई गई है। वह शायद अकेली ही रहती है।

२८. सीता को अरण्य में पहुँचाकर लौटते समय जिस वृक्ष के नीचे राम-लक्ष्मण विश्राम करते हैं, उसी की डाल पर वालि और सुग्रीव भी हैं। राम-लक्ष्मण के भ्रातृप्रेम

और अपने भाई सुग्रीव के साथ कटुता का स्मरण कर ही बालि की आँखों से आँसू टपक पड़ते हैं। यही बालि-सुग्रीव का द्वन्द्व और बालि-वध भी वर्णित हुए हैं। बालि-वध का कारण यहाँ उसकी ओछी प्रकृति को बताया गया है।

२९. लव और कुश यमज नहीं हैं। सीता ने जन्म दिया है केवल लव को, कुश को नहीं। कुश का निर्माण तो हनुमान् ने पत्थर के एक टुकड़े को शिशु का आकार देकर किया है, जिसे सीता ने केवल पुत्रवत् पाला है।

३०. इसमें राम द्वारा प्रस्तरनिर्मित एक बंधदार घोड़े के छोड़ने का वर्णन हुआ है, अश्वमेध का नहीं। घोड़े के छोड़े जाने का कारण है राम-लक्ष्मण के समान वीर का पता करना। अश्व की मुक्ति के लिए हनुमान् अथवा राम-लक्ष्मण कोई भी लव-कुश से युद्ध नहीं करते। लव-कुश ने एकपक्षीय आक्रमण कर तीनों के मस्तक काट लिये हैं, जिन्हें माता के कहने पर उनके सिरों को घड़ों से जोड़कर पुनः जीवित कर देते हैं। उसके बाद, लवकुश-सहित सीता से राम-लक्ष्मण का पुनर्मिलन होता है और राम सबके साथ अयोध्या लौट आते हैं।

३१. सीता ने स्वर्ग-गमन की सार्वजनिक घोषणा की है। स्वर्ग-गमन के लिए वह 'जिर' पर्वत पर जाकर प्रार्थना करती है। परिणामस्वरूप, पहाड़ विदीर्ण हो जाता है और उससे वसुमती प्रकट होती है। वसुमती के साथ ही सीता विदीर्ण स्थली में विलीन हो जाती है।

३२. स्वर्ग-गमन के पूर्व राम-लक्ष्मण सर्पराज के माध्यम से सभी मनुष्यों को एकत्र कर उन्हें उपदेश करते हैं। उपदेश करते समय राम-लक्ष्मण सर्पराज को तकिया बनाकर बैठते हैं (यह कल्पना, सम्भवतः विष्णु के शेष-शयन पर आधारित है)। स्वर्ग-गमन के पूर्व राम-लक्ष्मण सर्पराज को धरती छोड़ सागर में जा बसने का आदेश देते हैं।

इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि वाल्मीकीय परम्परा की रामायणों से 'साविन-आलुन' में पर्याप्त भिन्नता है। घटनाएँ तो भिन्न हैं ही, कई स्थलों पर घटनाओं के क्रम में भी अन्तर पड़ गया है। घटना-विवरणों में भी अन्तर मिलता है। साथ ही, इसमें अनेक प्रसिद्ध प्रसंग—विश्वामित्र-प्रसंग, कैकयी-वरदान, दशरथ-मृत्यु, गृह-केवट-प्रसंग, चित्रकूट-प्रसंग, अरण्य में राम आदि का ऋषि-आश्रमों में भ्रमण, खर-दूषण आदि का वध, सुग्रीव-राममैत्री, सुग्रीव की राज्यदान, सीता-अन्वेषण, राम का ऋष्यमूक-वास, मेघनाद आदि के युद्ध, विभीषण की राज्यदान इत्यादि—स्थान नहीं पा सकते हैं। जो प्रसंग वर्णित भी हुए हैं, उनमें पर्याप्त भिन्नता है।

(ख) परिवेश-विषयक वैशिष्ट्य : इसके अन्तर्गत 'साविन-आलुन' में अकित सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेशजन्य वैशिष्ट्य तो स्पष्ट होते ही हैं, साहित्यिक कृति से भिन्न लोकगाथात्मक परिवेश (लोकगाथात्मक रुढ़ियों के अंकन) भी महत्त्वपूर्ण हो उठते हैं। यथा :

१. इसके सभी पात्र करवी-समाज के प्रायः परम्परीय चरित्रों के प्रतिरूप हैं। उनके नाम भी प्रायः उसी के अनुरूप ढले हैं। उनके दैनन्दिन जीवन में करवी-जीवन की वास्तविक झाँकी मिलती है। इसमें अंकित भौगोलिक परिवेश भी प्रायः (अयोध्या और लका नाम के अतिरिक्त) करवी-क्षेत्र से ही सम्बद्ध (नारायण पहाड़, जिर अथवा जिरों पहाड़, देओपानी नदी, खासी पहाड़ इत्यादि) है।

२. सीता के पिता जनक रेचें न केवल सम्पन्न करवी-किसान, बल्कि 'रेचें' (राजा), 'हेमफु' (अधीश्वर; सम्भवतः ग्रामवृद्ध) और 'वामन पो' (वाह्यण पिता) भी हैं। इसके बावजूद वह लालची हैं। मिथ्या कथन कर—मयूर के अण्डे को विपैला बताकर चरवाहों से उसे वह स्वयं खाने के लिए ठग लेते हैं।^१ वे हैं तो राजा अथवा मुखिया, परं उनका घर राजमहल नहीं है—वाँस की फट्टियों से निर्मित सामान्य करवी-किसान का घर है। घर में सामग्री सँजोकर रखने के लिए वाँस की बनी कुछ टोकरियाँ और वाँस के चाँगे ही उनकी पूँजी हैं। वैसे ही एक टोकरी में वह चरवाहों से प्राप्त अण्डे को सँभालकर रख देते हैं।^२ यह केवल सयोग है कि वह अण्डे को खाना भूल जाते हैं और कुछ दिनों के पश्चात् उनके फूटने पर सीता कुडरी प्रकट होती है।

जनक का अधिकांश समय पाही पर 'झूम' (शिपिंग) खेती करने में व्यतीत होता है। भात और 'लाओपानी' उनके प्रिय खाद्य और पेय है। घर आये अभ्यागतों का सत्कार वह 'लाओपानी' से करते हैं। अयोध्या जाने पर दशरथ भी उनका सत्कार प्रथम 'लाओपानी' से ही करते हैं। ध्यातव्य है कि 'लाओपानी' करवी-जाति का मुख्य पेय है।

३. सीता प्रतिनिधि करवी-युवती है। अधोभाग में 'पिनि' (चाँचरा), कटिदेश पर 'वांकोक' (अलंकृत पेट्टी; करधनी), वक्षदेश पर 'जिन्सो' (कंचुकी), कानों में 'काडेङसिनरो', 'ललरी' (कर्ण-बलय) और 'नौ-रिक' (कर्णफूल), गले में 'लेक' (हार), अँगुलियों में 'अनमि' (अँगुठी) और कलाईयो में 'रँई' (कगन) धारण किये वह सजी-सँवरी करवी-राजकुमारी है। पितृगृह में वह सुशीला किशोरी है, जो घर-बाहर की सफाई करती है और पाही पर झूम खेती में जुटे अपने पिता के लिए भोजन पहुँचाती है। खाद्य-सामग्री—भात, 'लाओपानी' आदि वाँस की टोकरी में सजा माथे के सहारे पीठ पर लटकाकर उसे वह पाही पर ले जाती है। मडई में पहुँचकर पहले वह वहाँ की सफाई

१. लाके वेंरामकड आति । अँसँमेर ने संथुजि ॥

अँसँमेर नाडतुम सरि । अकप्रु अकप्रि डुन आरनि ॥

—साविन-आलुन, ४६-४७ ।

२. किम थुड्डुड-थुड्डाड जि । हेमफु जु सँवेड लिजि ॥

हेमफी वाड-हॉड जाङ्गेन समरि । थापाँवाम बुलिङकाङ थेपि ॥

—उपरिवत्, ४८-४९ ।

करती है, तत्पश्चात् अपने पिता को भात खा लेने के लिए बुलाती है।^१ घर आये अतिथियों का परम्परागत रूप में सत्कार करती है—पनवट्टे में ताम्बूल सजाकर देती है। कुशल करवी-महिलाओं की तरह ही वह भी करवे पर वस्त्र-बुनाई की कला में दक्ष है। वनवास में भी करवा उसके साथ है। लक्ष्मण का शूर्पणखा को पत्नी बना लेने के प्रस्ताव के मूल में एक कारण यह भी है कि शूर्पणखा उसकी बुनाई के काम में सहयोगिनी बनेगी। उसकी कला की प्रशंसा स्वयं शूर्पणखा ने रावण से की है वस्त्र में रंग-विरंगे फूलों, पक्षियों इत्यादि की उतनी अच्छी और सजीव-सी प्रतीत होनेवाली बुनाई (कढ़ाई ?) तो मैंने अन्यत्र देखी ही नहीं है।^२

सीता पतिव्रता है। दो पुरुषों के साथ उसे अकेली रहना अच्छा नहीं लगता, फिर वही लोकनिन्दा का कारण भी बनता जा रहा है। उसने अपने सतीत्व का प्रमाण अग्निपरीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर प्रस्तुत किया है। इन गुणों के बावजूद सीता तुमुकमिजाज है, बात-बात में लक्ष्मण पर कटूक्तियाँ करती है। उसमें नारीजन्य सहज दुर्बलताएँ और सबलताएँ परम्परीय हैं।

४. दशरथ धर्मपरायण राजा (धरम रेवँ) है। राजा है, पर राजमहल उनके पास भी नहीं है। बाँस की फट्टियों से बने दो कमरे का घर है उनका, जिनमें एक कमरा अतिथियों के टिकने का (हाँड फारला) भी है।^३ उसी में वह जनक, जनक की पत्नी

१. आकवे पाम लङ्केहिनि । सीता जुदेत आलामदि ॥
सारनाम लापुआन नाति । छाम्फि पिनि आरनि ॥
नेछि चारान थनदुनजि । बाडपु सीता जुडरी पी ॥
चेजान बाड देडछाड मेपि । चारान जरलाड पातेडरि ॥
कखौं लेलि बानपन रि । आनछि चेसौं दुन जाइदि ॥
लेलौं छेरौं करहन येपि । देडछा चेसौं दामरि ॥

—सावित्र-आलुन, ६७-७१ ।

२. राम-क्षण आरुन आछडरि । बाडदड देड-चिरिपि ॥
आरुन दाड लडतार येपि । हाला सीता जुडरी पी ॥
छाम्फि जाँ-आरनि किरि । बाडके पिरथाक कापारनि ॥
पिरथाक छनछे मुछौरि । छरजन ताइ छालाड मेपि ॥
आमाड पारदन छन-छुरी । पारदन छिय वतिक-प्लित्ति ॥

—उपरिवत्, ३५१-३५५ ।

३. लेलौं राम-क्षण आरिन्दि । तिडकेड हाँड-फारला लेपनि ॥
रात-देत चडमि आछारि । जरलाड चेमानि आनछि ॥
चारान चेमानि आनछि । पुथत छाम्फि आरानि ॥

—उपरिवत्, ३२३-३२५ ।

एवं अन्य अभ्यागतों को टिकाते हैं। वह भी जनक आदि अतिथियों का सत्कार प्रथम 'लाओपानी' ही से करते हैं।

५. राम-लक्ष्मण का दैनन्दिन जीवन भी सामान्य करबी-व्यक्ति का जीवन है। वे करबी-युवकों के प्रतिरूप हैं। इस दृष्टि से स्वर्णमृग को भारने के पश्चात् उसके मांस को बाँस की लग्गी में लटकाकर उसे जलती आग में झौसने (सुखाने)—झौस (सुखा) कर अगले दिन की भोजन-सामग्री के रूप में सुरक्षित रखने का राम का शब्दाकन देखा जा सकता है।^१ राम-लक्ष्मण की अन्य विशेषताएँ प्रायः परम्परीय ही हैं। यो 'साविन-आलुन' के लक्ष्मण राम की अपेक्षा अधिक चतुर और सूझ-बूझवाले हैं। लक्ष्मण की अपेक्षा राम अधिक भावुक और उतावले हैं। सीताहरण के पश्चात् विभुब्ध राम का लक्ष्मण-वध के लिए उतावला बनना इसी की पुष्टि करता है।

६. इसमें अनेक ऐसी रूढ़ियाँ (मोटिफ) प्रयुक्त हुई हैं, जो मूलतः लोक-परम्परा की हैं। अधिकांश रूढ़ियाँ असम की विभिन्न वनवासी-गिरिवासी जातियों में प्रचलित हैं। कुछ मुख्य रूढ़ियों का यहाँ संकेत-माल किया जाता है। यथा :

(क) बारह संख्या : करबी-जाति में बारह संख्या सम्भवतः विशेष महत्त्व (सम्भवतः अशुभ) की मानी जाती है। इसमें रावण के बारह सिर, पाही पर जनक के बारह खेत, बारह दिन-रात में तय की जानेवाली दूरी, बारह वर्ष वनवास की अवधि, बारह पहाड़ी के पार स्वर्णमृग का मारा जाना, बालि का बारह दिन-रात तक रावण को सागर में डुबोये रखना इत्यादि में 'बारह' संख्या के प्रयोग विशिष्ट ही माने जायेंगे।

(ख) अण्डे से बालिका की उत्पत्ति : सीता की उत्पत्ति मयूर के अण्डे से हुई है। यह भी लोकगाथात्मक रूढ़ि है।

(ग) फल खाने से बालोत्पत्ति : वृक्ष-विशेष के फल अथवा मन्त्रपूत फल खाने से बालक उत्पन्न होना भी लोककथात्मक रूढ़ि है। राम-लक्ष्मण की उत्पत्ति में इसी रूढ़ि का प्रयोग हुआ है। असम में प्राप्त रामकथाओं—आदिकाण्ड (माघवदेव), लिक्-चाओ-लामाड (खाम्ति-रामायण) इत्यादि—में इस रूढ़ि का किंचित् भिन्न रूप में प्रयोग मिलता है।

(घ) नवविवाहितों का वनकुक्कुट से सामना : विवाह के पश्चात् अयोध्या लौटते समय राम-सीता का सामना वनकुक्कुट से होता है। ध्यातव्य है कि वनवासियों में कुक्कुट (मुरगी) विशेष आदरणीय पक्षी है। पुनः, करबी-लोकपरम्परा में सम्भवतः यह विशेष रूढ़ि भी रही है। किंचित् भिन्न रूप में यह रूढ़ि 'हरत-कोवैर'^२ (शरद-कुवैर) की लोक-गाथा में भी प्रयुक्त हुई है।

१. सीता पारडरा पारनि । काइपेन सॉनसेसे आबिरि ॥

काडेड रापबाँड पाक पेन पि । फुयेत काडेड पाक पेन पि ॥

काइपेन सॉनसेसे आबिरि । पासुनकाँड बिबि येपि ॥

—उपरिवत्, ५९-६१।

२. चार्ल्स लाँयल, बि मिक्सिं, सन् १९०८ ई०, पृ० ५५-५९।

(ड) प्राण का शरीर से अलग रहना . लोककथाओं की यह विशिष्ट रूढ़ि है, जिसमें जीव (मुख्यतः राक्षसों) के प्राण उसके शरीर में नहीं, बल्कि उससे भिन्न वस्तु (अथवा प्राणी) में या अन्यत्र होने के वर्णन मिलते हैं। इसमें रावण के प्राण उसके शयनागार के बाँस के चोगे (खोखले खूँटे) और लकावासियों के प्राण अरण्य में होने का उल्लेख है।

इनके अतिरिक्त, कई अन्य रूढ़ियाँ भी 'साविन-आलुन' में प्रयुक्त हुई हैं। ये रूढ़ियाँ इसके लोकगाथात्मक स्वरूप को पुष्ट करती हैं, सुचिन्तित साहित्यिक कृति होने की नहीं।

यही यह संकेत कर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि करवी-जाति में प्रचलित एक अन्य लोकगाथा—'सृष्टि की कथा'¹ में भी 'साविन-आलुन' की कई रूढ़ियाँ प्राप्त होती हैं। उसमें 'बामन पो' और 'धरम रेचें' नाम तो प्रयुक्त हुए ही हैं, उसके कथानायक का नाम भी राम ही है। वह राम भी जिस कन्या से विवाह करता है, उसकी उत्पत्ति अण्डे से ही हुई है। उक्त कथा में आगे वर्णन आया है कि राम के अशुभ सन्ताने हुई। मानव, दानव, पशु, पक्षी इत्यादि सभी राम की ही सन्तानें हैं। उनकी सन्तान ही पृथ्वी पर सर्वत्र फैल गई। राम की मृत्यु के पश्चात् उनकी सन्तानों में अनेक उनकी पूजा करने लगी, जिनकी आख्या बाद में 'हिन्दू' हुई। कहना न होगा कि उक्त कथा का उत्तरार्द्ध हिन्दू-मान्यताओं से प्रभावित है। ध्यातव्य इतना ही है कि 'सृष्टि की कथा' और 'साविन-आलुन' में कई मिलती-जुलती बातें हैं। ये साम्य उनके परस्परवलम्बन के साक्ष्य तो हैं ही, प्राचीनता के भी प्रमाण हैं। इनसे करवी-समाज में रामकथा के प्राचीन काल से ही प्रचलित होने के अनुमान किये जा सकते हैं। साथ ही, यह भी निश्चित होता है कि 'साविन-आलुन' एक सफल करवी-लोकगाथा है, जो अपनी विशिष्टता के कारण करवी-समाज का सामाजिक-सांस्कृतिक दर्पण भी बन गया है।

उपसंहार :

उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात् कहा जायगा कि साविन-आलुन की रामकथा वाल्मीकीय परम्परा की होकर भी इस अर्थ में भिन्न, सर्वथा अभिनव और मौलिक है कि इसने करवी-जनजीवन से खाद्य-पानी ग्रहण कर नवीन जन्म पाया है, नये रूप में विकास किया है। सम्भवतः, यह किसी साहित्यिक अथवा धार्मिक रामायण से प्रेरित-प्रभावित नहीं है। यह लोकमानस की उपज है। करवी-जनजीवन में किसी लोक-माध्यम से जड़ें जमाकर और लोकमानस की लयात्मक अभिव्यक्ति का रूप लेकर यह शतियों तक लोककण्ठ में पलती-मनपती और अपनी कार्याकल्प करती हुई वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सकी है। उस अज्ञात कृतविध लोककवि, किंवा प्रथम (?) गायक साविन के नाम पर प्रचलित यह

१. प्र० एम्० एन्० बरकातकी : दि लीजेण्ड ऑव क्रियेशन, इन दि बूक ट्राइबल फ़ोर्गट्टेन्स ऑव असम, पृ० १३२-१३३।

गाथा—‘सावित्र-आलुन’ न केवल सावित्र के प्राणों की सरस-मधुर अभिव्यक्ति है, बल्कि समस्त करवी-जाति की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान भी है। वाल्मीकीय रामायण के सम्बन्ध में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की टिप्पणी है—“वाल्मीकिर रामचरितकथा के पाठकगण केवलमात्र कबिर काव्य बलिया देखिवेन ना, ताहा के भारतवर्षेर रामायण बलिया जानिवेन। ताहा हहले रामायणेर द्वारा भारतवर्ष के ओ भारतवर्षेर द्वारा रामायण के यथार्थभावे बुझिते पारिवेन।”^१

इसी के वजन पर यह कहना असंगत नहीं होगा कि सावित्र-आलुन केवल लोकगाथा नहीं, अन्य भाषा-रामायणों की तरह ही करवी-रामायण भी है। इसके माध्यम से करवी-जाति को और उसके सामाजिक-सांस्कृतिक विधि-निषेधों एवं रीति-नीतियों को ध्यान में रखते हुए ही इसे सही ढंग से समझा जा सकता है। भारतीय भाषा-रामायणों के अपने-अपने वैशिष्ट्य हैं। उनकी अनेकता और विविधता में ही भारतीय राम-साहित्य की एकता और अखण्डता अन्तःसलिलावत् वर्तमान है। सबकी आत्मा एक है। अपनी-अपनी सीमा और शक्ति में सभी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं।

••

△ ८, न्यू प्लेड्स

विश्वविद्यालय-परिसर

गुवाहाटी (असम) : ७८१०१४

१. रामायणी कथा. डीनेशचन्द्र सेन (भूमिका), पृ० १० ।

कम्बरामायण

(दो खण्डों में)

ले० : कम्बन

अनु० : एन्० वी० राजगोपालन्

भारत की भाषाओं में तमिल सबसे प्राचीन एवं सम्पन्न है और कम्बन की रामायण इस भाषा का सर्वश्रेष्ठ अनमोल रत्न है। इस ग्रन्थ में काव्यकला तथा भक्तिरस का अद्भुत समन्वय मिलता है। अनुवाद सरल हिन्दी-गद्य में हुआ है, जिससे जनसाधारण भी पढ़कर आनन्द ले सके।

प्रथम खण्ड : पृ० सं० ५७५; मूल्य : रु० २९.२५ । द्वितीय खण्ड : पृ० सं० ३०४; मूल्य : रु० ३२.२५ ।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-४

गोरखनाथ की बानियों में सामाजिक सन्दर्भ

डॉ० रामदीन मिश्र

गुरु गोरखनाथ ऐकान्तिक साधक एवं सिद्ध योगी थे। सामान्य गृहस्थ-समाज से उनका सम्बन्ध नहीं के बराबर था। गोरखनाथ अन्तिम बौद्ध सिद्ध मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य कहे जाते हैं। किंवदन्ती है कि सिंहल की योगिनियों के मायाजाल से मत्स्येन्द्रनाथ को उनके शिष्य गोरखनाथ ने ही मुक्त किया था। गोरखनाथ की बानियों में कठोरता से ब्रह्मचर्य के पालन एवं शुक्रविन्दु की रक्षा का उपदेश प्राप्त होता है। नारी का एक ही रूप गोरखनाथ को मान्य था और वह था मातृरूप। अन्य रूपों में नारी माया है जिसके चंगुल में फँसकर पुरुष अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। ब्रह्मचर्य की इस कठोरता एवं जीवन से सुख और आराम के साथ ही नारी के बहिष्कार के कारण गोरखनाथ नितान्त असामाजिक हो उठे। गृहस्थ अथवा सामान्य मनुष्य के लिए उनके पन्थ में न तो कोई आकर्षण ही रहा और न उसकी कोई उपयोगिता ही। ऐसी स्थिति में गोरखनाथ का पन्थ विशुद्ध योगियों का ही रहा, जिनके लिए गृहस्थ-समाज संसार में उलझनेवाली माया का एक स्वरूप-साध था। फलतः, गोरखनाथ की बानियों में हमें तत्कालीन समाज का कोई सुस्पष्ट रूप नहीं प्राप्त होता। फिर भी, दृष्टान्तों, रूपकों, नीतिकथनों अथवा खण्डनात्मक उक्तियों में प्रायः ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जिनके आधार पर तत्कालीन समाज की कतिपय प्रवृत्तियों अथवा गोरखनाथ द्वारा वर्णित सामाजिक घरातल की एक क्षीण रूपरेखा देखी जा सकती है।

डॉ० पीताम्बरवत्स बड़धवाल द्वारा सङ्गीत एवं 'गोरखबानी' नामक पुस्तक में प्रकाशित गोरखनाथ की रचनाओं में कृषि से सम्बद्ध बातों का सर्वाधिक उल्लेख प्राप्त होता है, जो रूपकों के सहारे वर्णित है। यह शरीर ही बाड़ी है और सद्गुरु ने उसमें बेल रोपी है। पुरुष-रूप किसान उसकी सिचाई करता है, फलस्वरूप वह सुन्दर बाली घर लाता है, अर्थात् अच्छी फसल काटता है :

काया कुंजर तेरी बाड़ी अवधू सत गुर बेलि रुपांणी ।

पुरुष पाणती करै धनियांणी नीक बालि घरि आंणी ॥

(गो० बा०, पृ० १०७, सबदी १)

अथवा :

घटि घटि गोरख बाही क्यारी ।

जो निपजं सो होइ हमारी ॥ (१४।३७)

इसी प्रकार :

उत्तर देस में सेंह घड़क्या, दक्षिण आचल छाया ।

पूरब देस थीं पाणिग बिछुटी, पछिम क्षेत्र में पाया ॥

मन पचना घोरी जोतावो सतनां सांतीड़ा समधावो ।

देया धर्म ना बीज अणावो, इणीं परि षेत्रे जावो ॥ (१२५।१-२)

इन वर्णनों में गोरखनाथ का उद्देश्य अवधूतो को अपने साधनात्मक सिद्धान्तों का ज्ञान देना है; न कि तत्कालीन सामान्य जीवन-पद्धति का चित्रण । इस क्रम में जो दूसरा उल्लेख विचारणीय है, वह है गाय पालने, दूध दुहने, दही मयने अथवा घृत निकालने का प्रसंग । यो भी, गो शब्द का एक अर्थ इन्द्रिय होता है । इन्द्रियो पर नियन्त्रण किसी भी योग-साधना का प्रथम चरण होता है, अतः गाय से सम्बद्ध रूपक का प्रयोग भी अधिकता से मिल सकता है । गोरखनाथ की बानियो में इसका प्रयोग एकाधिक रूपों में उपलब्ध है :

गिगनि मंडल में गाय बियाई कोगद दही जमाया ।

छाछि छाणि पिडता पीवीं सिधा माषण षाया ॥ (६६।१९६)

अथवा :

एक गाढ़ नौ बछड़ा पंच दुहेवा जाइ ।

....

....

गोरष लो गोपलं लो गगन गाइ दुहि पीवं लो ।

मही बिरोलि अंमीं रस पीजं अनभं लागा जोजं लो ॥

....

....

....

जाति बिहूना लाल ग्वालिया अहनिस चारं गोरू लो ।

(११३।४ और १)

अथवा :

ऐसी गावत्री घर बारि हमारै गगन मंडल में लाधी लो ।

इहि लागि रह्या परिवार हमारा, लेइ निरतरि बांधी लो ॥

कानां पूछां सींग बिबरजित बर्न बिबरजित गाई लो ।

मछिद्र प्रसाद जती गोरष बोल्या, तहां रहै ल्यो लाई लो ॥ (११४।३-४)

....

....

....

दध मयि घृत करि लीया । (२०८।६)

उपर्युक्त पंक्तियों में गाय से तात्पर्य यद्यपि कही इन्द्रियों से तथा कही ब्रह्मानुभूति से है, तथापि रूपकों की सतह में जो चित्र प्राप्य है, वे तत्कालीन सामाजिक जीवन में गो-पालन के महत्त्व की ओर निश्चित ही इंगित करते हैं ।

हठयोग से सम्बद्ध शब्दावली में शरीर की उपमा गढ़ अथवा दुर्ग से बहुधा ही दी गई है । गोरखनाथ ने भी काया के लिए शहर एवं दुर्ग, दोनों रूपकों का

उपयोग किया है तथा वर्णन में शरीर के विभिन्न अवयवों, जैसे नाडियों, हड्डियों, आँखों, नासा-छिद्रों जैसी इन्द्रियों के लिए भी शहर अथवा दुर्ग के विभिन्न भागों अथवा व्यवस्थाओं (कोठ, खाई, द्वारपाल आदि) का उल्लेख किया है। इस प्रकार, इन रूपकों के सहारे तत्कालीन नगर-व्यवस्था अथवा सुरक्षा-व्यवस्था का एक प्रशस्त चित्र प्राप्त होता है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं।

भणंत गोरखनाथ काया गढ़ लेबा ।

काया गढ़ लेबा जुगे जुगी जीवा ॥ टेक ॥

काया गढ़ भीतरि नौ लख घाई, जंत्र फिरै गढ़ लिया न जाई ।

ऊँचे नीचे परबत क्षिलमिलि घाई, कोठड़ी का पांणी पूरण गढ़ जाई ॥

(१३४१)

अर्थवा :

अठोरह भार कोठ कंठजरा लाइलै, बहसर कोठड़ी निपाई ।

नव सुत्र ऊपरै जंत्र फिरै, सब काया गढ़ लिया न जाई ॥

अनह्व घड़ी घड़ियाल जाइले, परम जोति दुइ दीपक लाई । (१२१४)

इसी प्रकार, नगर अथवा शहर का रूपक निम्नांकित पक्तियों में प्राप्य है :

अबधू ऐसा नग्र हमारा, तिहां जोवौ ऊजू द्वारं ।

अरध उरध बाजार मड्या है, गोरख कहै विचारं ॥ टेक ॥

हरि प्राण पालिसाह साह विचार काजी ॥

पंच तत ते उजह्वारं मन पवन बोक

हस्ती घोड़ा गिनांन ते अबे भंडारं ॥

काया हमारं सहर बोलिये, मन बोलिये हुज द्वारं ।

चेतनि पहरै कोठवाल बोलिये, तो चोर न झंके द्वारं ॥

तोनि सै साठि चीरा गढ़ रचीलै, सोलह बनिलै घाई ।

नव दरवाजा प्रगट होइ, दसवां लघ्या न जाई ॥ (१२०१-३)

उपर्युक्त वर्णन में स्पष्टतः नगर के द्वार, इधर-उधर के बाजार, बादशाह, काजी, बजीर, हाथी, घोड़े, अक्षय भाण्डार, पहरे पर बैठा हुआ कोतवाल, ताकि चोर उधर झाँक भी नहीं सकते, गढ़, खाइयाँ, प्रकट तथा गुप्त दरवाजे आदि की चर्चा की गई है। ये उल्लेख हमें तत्कालीन शहर तथा शासकों के निवास एवं रक्षा-व्यवस्था की ओर निश्चित संकेत करते हैं।

अपनी एक 'सबदी' में गोरखनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नगर उद्यान तथा तडागों से सुशोभित होता है, सभा की शोभा पण्डित होते हैं तथा राजा की शोभा उसकी विश्वसनीय सेना है। यथा :

नग्री सोभत बहु जल मूल बिरधा, सभा सोभत पंडिता पुरवा ।

राजा सोभत दल प्रवाणी, यं सिंघा सोभत सुधि बुधि की वाणी ॥ (२४६५)

नागरिक जीवन से सम्बद्ध दूसरा उल्लेख चौगान के खेल का प्राप्त होता है। गोरखबानी में इस उल्लेख से युक्त एक प्रसिद्ध 'सबदी' है तथा एक अन्य पद में भी यह शब्द आया है। सबदी इस प्रकार है :

अबधू मनसा हमारी गौद बोलिये, सुरति बोलिये चौगानं ।

अनहद ले बेलिबा लांगा, तब गगन भया मैदान ॥ (२७।७६)

साथ ही, 'रमि रमिता सौ गहि चौगानं' (पृ० १०२।टेक) उल्लिखित पद का अंश है। इसके अतिरिक्त, हमें जो भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, वे प्रायः सभी जीवन के सामान्य स्तर को इंगित करते हैं। गोरखनाथ का समय सामान्यतः ईसवी-सन् की नवी से ग्यारहवीं शती के बीच माना जाता है। उस समय नगरो की संख्या भी थोड़ी होगी तथा नगर और गाँव में बहुत अन्तर भी नहीं रहा होगा। जीविका मूलतः कृषि पर ही निर्भर होगी तथा वाणिज्य में भी खाद्य पदार्थों की ही प्रमुखता होगी। सोने, चाँदी तथा अन्य धातुओं का उल्लेख अवश्य कतिपय रचनाओं में प्राप्त होता है। पेशों में मछली मारनेवाले के अतिरिक्त, तेली, धोबी, सुनार, जुहार तथा ग्वाले की चर्चा मिलती है। ये सारे जीवन-सन्दर्भ रूपको के रूप में ही अभिव्यक्त हैं। गोरखनाथ ने बहुधा वाणिज्य का रूपक बाँधा है। योग-साधना में प्रवृत्त साधक कमी घाटे का सौदा नहीं करता :

गोरख जोगी तोला तोलें, भिड़ि भिड़ि बाधीलें रतन असोलें । पृ० ९०।टेक)

तत बणिजोल्थो तत बणिजोल्थो, ज्यूं मोरा मन पतियाई ॥ टेक ॥

सहज गोरखनाथ बणिज कराई, पंच बलद नौ गाई ॥

सहज सुमावें बाषर ल्याई, मोरे मन उड़ियांनी आई ।

सुरहट घाट अम्हे बणिजारा, सुनि हमारा पसारा ॥

लेण न जाणो देण न जाणो, एह्हा बणज हमारा ।

भणत गोरखनाथ मछिद्र का पुता, एह्हा बणिज ना अरथी ॥

करणीं अपणीं पार उतरणीं, बचने लिणो साथीं । (१०४।१५)

इनके अतिरिक्त, निम्नांकित सन्दर्भों में उपर्युक्त आजीविकाओं से सम्बद्ध चर्चा मिलती है :

इक लख सौगणि नव लख बांन । बँध्या मीन गगन अस्यांन ।

बँध्या मीन गगन कै साथ । सति सति भाषंत श्रीगोरखनाथ ॥

(४५।१२७)

इसी स्थल पर बाणों के द्वारा मछली के बेघने की बात कही गई है। मछली मारने के साथ तेल निकालने का उल्लेख भी गोरखनाथ ने यह कहते हुए किया है कि हमारी जाति तेली की है और गोटा (सरसो) पेरकर हमने तेल निकाल लिया है और खली को ठेल दिया है, अर्थात् अलग कर दिया है। अगिका, बंजिका एवं मैथिली में तेलहन, अर्थात् सरसों और राई के लिए 'गोटो', 'गोट' अथवा 'गोटा' शब्द भी प्रचलित हैं :

भणत गोरखनाथ मछिद्र ना पूता, जाति हमारी तेली ।

पोड़ी गोटा काढ़ि लीया, पवन बलि दीयां ठेली ॥ (११७।१)

तेली के समान ही घोबी के कपड़े धोने की चर्चा भी गोरखनाथ ने की है ।

अह निसि घोबी घोर्व त्रिबेणी की घाटी । (१५१।५४)

अथवा :

चंदा गोटा टीका करिलै, सूर्रा करि लै पाटी ।

भूनी राजा लूगा घोर्व, गंगं जमुन की घाटी ॥ (११६।१)

इन पंक्तियो मे घोबी का रूपक बड़ी ही स्पष्टता से उपलब्ध है । इसी प्रकार, सुनार की चर्चा भी एकाधिक स्थलो मे की गई है । यथा ,

सोनां ल्यो रस सोनां ल्यो, मेरी जाति सुनारी रे । (९१। टेक)

अथवा .

रती का कांन मासे की चोरी, रती मै मासा चोरै ।

मासा चोरि रहै मासे मै, इहि बिधि गरथं जोरै ॥ (९२।३)

यह प्रसिद्ध है कि सुनार छोटे-मोटे सुवर्ण-कार्य मे भी कुछ-न-कुछ सोने की चोरी कर लेता है और यही इस आजीविका की विशिष्टता है । गोरखनाथ ने भी बड़ी स्पष्टता से उपर्युक्त सन्दर्भ मे इस विशिष्टता की ओर संकेत किया है । साथ ही, लोहार के कार्य की ओर भी निम्नांकित पंक्तियों मे संकेत है, गोकि प्रत्यक्ष रूप से लोहार शब्द प्रयुक्त नहीं है :

अहरणि नाब नै ब्यंद हथौड़ा, रवि ससि वाला पवन ।

मूल चापि डिड आसन बैठा, तब मिति गया आवागवन ॥ (१०३।२)

इस क्रम मे एक और रूपक विचारणीय है, जिसमें अग्नि और पानी के संयोग से लोहा शुद्ध करने की बात कही गई है :

निसपत्ती जोगी जानिवा कैसा । अगनी पांणीं लोहा माने जैसा । (४८।१३९)

उपर्युक्त सन्दर्भों के अतिरिक्त जिन वस्तुओ का उल्लेख इस क्रम मे महत्त्वपूर्ण है, वे हैं : ताला-कुंजी, तेल-दीपक, तेल-वाती, खाट-चादर, ओखली-चावल, अथवा गागर और पनिहारी । ये सभी उल्लेख सामाजिक जीवन के सामान्य तथा निम्न स्तर का संकेत करते हैं । फलतः, यह कहा जा सकता है कि गोरखनाथ का सम्बन्ध समाज के सामान्य स्तर से ही अधिक था और उन्हें उसी स्तर का अनुभव भी था । 'शब्द' का महत्त्व बताते हुए गोरखनाथ ने ताला और कुंजी का प्रयोग किया है : सबदाहि ताला सबदाहि कुंजी (८।२१) । योग की ओर संकेत करते हुए उन्होंने पुनः इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है 'कुंजी ताली सुपमन करै' (४६।१३३) । नाडी-साधन के क्रम में उन्होंने तेल एवं दीपक के रूपक का प्रयोग किया है, यथा : 'मूटै तेल न बूझै दीया' (६३।१८७) । और पुन , ज्ञान के प्रकाश की सिद्धि के क्रम मे तेल और वस्ती का

उल्लेख हुआ है : 'तेल बिहूणी बाती' (६८।२०४) । निम्नांकित पंक्तियों में दैनिक जीवन में काम आनेवाली इस प्रकार की कतिपय अन्य वस्तुओं के उल्लेख मिलते हैं :

गंग जमुन सोरी घाटलड़ी रे हंसा गवन तुलाई जी ।
घरणि पाथरणों नै आभ पछेवड़ौ, तौ भी सौड़ी न माई जी ॥
घाडतड़ी मांझौ जनम बदीतौ, चावल सांवि न सारी जी ।
मंछिद्र प्रसादैं जती गोरष बोल्या, ये तत जोओ विचारी जी ॥ (१३।७)

यहाँ खाट, तुलाई, अर्थात् रजाई, सौड़ी, अर्थात् चादर, घाडतड़ी, अर्थात् ओखली अथवा ढेंकी एवं चावल बनाने का उल्लेख स्पष्ट है, जो सामान्य गृहस्थ के जीवन से ही अधिक सम्बद्ध है ।

'अवधू गागर कंघें पांणीहारी, गबरी कंघें ।' में गागर और पनिहारी का उल्लेख भी इस दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है ।

गोरखनाथ की बानियों में हमें चोर, बटमार एवं लुटेरे का उल्लेख भी एकाधिक बार मिलता है । इन बानियों में अभिव्यक्त उस समय के सामाजिक परिवेश की कल्पना में ये उल्लेख निश्चय ही पर्याप्त संकेत छोड़ते हैं :

अवधू निन्ना कै घरि काल जंजालं अहार कै घरि चोरं । (१३।३५)

अथवा .

पगां बिहूनड़ै चोरी कीधी, चोरी नै आंणी गाई । (११३।२०)

यहाँ चोरी करके गाय ले आने की बात कही गई है । इसी प्रकार, निम्नांकित पंक्तियों में सुनसान जंगल में राह भूलकर भटकनेवाले के बटमारों अर्थात्, लुटेरों द्वारा लूटे जाने की सम्भावना बताई गई है :

अवधू बूझना ते भूलना नहीं अनबूझ भग हारें ।

सूने जंगल भटकत फिरहीं, सारि तिही बटमारें ॥ (५२।१५०)

इस क्रम में भट्टी चुलाने, अर्थात् मदिरा तैयार करने का वर्णन विशेष महत्त्व का है । भट्टी चुलाने के उल्लेख के साथ ही मदिरा तैयार करने में काम आनेवाले उपकरणों का उल्लेख भी स्पष्ट शब्दों में किया गया है । इस वर्णन से इस तथ्य का पर्याप्त संकेत मिलता है कि गोरखनाथ मदिरा बनाने की प्रक्रिया से यथेष्ट परिचित थे, हालाँकि यह उल्लेख भी योग-सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के क्रम में ही, रूपक के रूप में हुआ है :

ईकीस ब्रह्मंड भाठी जिगावै, पीवत सदा सतिवालं ।

मनसा कलालिनि सरि सरि देवै, आछा आछा मद नां प्यालं ॥ टेक ॥

अमृत दाषी भाठी मरिया, ता मघं गुड़ शकोल्या ।

मनं महुवा तन धाहुवा, बनासपती अठारं मोल्यां ॥ (१२२।१)

दूसरी ओर यह भी विचारणीय है कि गोरखनाथ नशाखोरी अथवा मद्य-मांसभक्षण के पूर्णतः विरोधी थे । उन्होंने अनेक स्थलों पर बड़े स्पष्ट शब्दों में मद्य, मांस, अफीम, धतूरा एवं भाँग के सेवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त की है :

अवधू मांस भर्षत दया धरस का नास । मद पीवत तहाँ प्राण विरास ।
भांगि भर्षत ग्यान ध्यान बोवत । जम दरबारी ते प्राणी रोवत ॥ (५६।१६५)
जोरी होइ पर निछा झरै । मद मांस अरु भांगि जो भर्ष ॥
इकोतरसै पुरिषा नरकहि जाई । सति सति भाषत श्रीगोरधराई ॥
(५६।१६४)

भांग के साथ अफीम की चर्चा निम्नांकित शब्दों में है :

आफू बाय भांगि भसकावै । ता मैं अकलि कहाँ ते आवे ।

चढ़तां पित्त उतरतां जाई । तातें गोरख भांगि न खाई ॥ (६९।२०८)

साथ ही, नीचे की 'सबदी' में बड़े स्पष्ट शब्दों में भांग के दुर्गुणों का उल्लेख गोरखनाथजी ने किया है :

सूकं कंठ अरु भूष सतापै । देह बिसर अरु निद्रा व्यापै ॥

बुधि बिन बर्क निकल होय जाय । तातें गोरख भांगि न पाय ॥

(७०।२१३)

इसके अतिरिक्त, निम्नांकित सन्दर्भ में भी क्रमशः कुलथी और भांग तथा धतूरा और भांग के प्रयोग का निषेध है । इस स्थान पर कुलथी का उल्लेख क्यों है, यह स्पष्ट नहीं होता, कारण कुलथी एक ऐसा अन्न है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक कहा जाता है, किन्तु गोरखनाथ ने इसका उल्लेख भी भांग के साथ ही किया है और इसको भी निषिद्ध ही माना है - 'तजौ कुलती मेढी भंग ।' (७४।२३२)

धतूरे और भांग के उपयोग का निषेध निम्नांकित 'सबदी' में उपलब्ध है

घोतरा न पीवो रे अवधू नांगि न पावो रे भाई ।

गोरख कहै सुणो रे अवधू या काया होयगी पराई ॥ (७६।२४१)

यद्यपि, गोरखनाथ ने इन नशीले पदार्थों के उपयोग के निषेध का विधान केवल अवधूत योगियों के लिए किया है, तथापि उनके कथन सामाजिकता के सन्दर्भ में उतने ही उपयोगी हैं, जितने योगियों के लिए । अतः, इन कथनों का भी पर्याप्त महत्वपूर्ण सामाजिक सन्दर्भ है ।

उपर्युक्त उल्लेखों के अतिरिक्त गोरखनाथ की बानियों में ऐसी रचनाएँ स्पष्ट मात्रा में हैं, जिनका सम्बन्ध आचार-विचार तथा नैतिक आचरण से है । सामाजिक दृष्टि से भी इन विधानों अथवा उपदेशों का विशिष्ट महत्त्व सिद्ध होता है, गोकि ये भी अधिकांशतः योगियों को ही सम्बोधित हैं । इनमें प्रमुखतः, बोलने-चालने, खाने-पीने, देखने-सुनने, आदि पर नियन्त्रण, कथनी और करनी में साम्य, नारीमात्र में मातृत्व का आरोप, दोगी तथा अन्य प्रकार के पाछण्डी साधुओं अथवा उपदेशकों की चर्चा एवं कतिपय लोकप्रसिद्ध कथनों एवं कहावतों का उल्लेख है । यथा :

यथा हबकि न बोलिवा, ठबकि न जातिवा, धोरे धरिवा पाव ।

गरु न करिवा, सहज रहिवा, नगत गोरख राई ॥ (११।२७)

तथा धाये न षाड्वा, भूषे न मरिवा, अह्निसि लेवा ब्रह्म अगनि का भेवं ।

हठ न करिवा, पड्या न रहिवा, यूं बोल्या गोरष देवं ॥

(१२।३१)

गोरखनाथ के अनुसार, अच्छा आचरण यह है कि हम तटस्थ भाव से कोई भी घटना देखते-सुनते रहे, उसमें बरबस अपने को भी लिप्त नहीं कर ले । इस प्रकार, अलिप्त भाव से जीवन-यापन निश्चय ही उत्तम आचरण का परिचायक होगा :

गोरष कहै सुणहु रे अवधू जग मै ऐसै रहणां ।

आवै देखिवा कानैं सुणिवा मुख ये कछू न कहणां ॥ (२६।७२)

गोरखनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 'बड़े बड़े कूले, मोटे मोटे पैर' (३८।१०९) उत्तम जीवन के लिए बांछनीय नहीं है । बोलने-चालने, खाने-पीने, देखने-सुनने में नियन्त्रण के साथ ही 'कथनी और करनी', का साम्य भी जीवन की सफलता के लिए अत्यन्त आवश्यक है । तोता कुछ शब्दों को पढ़कर उन्हें दुहराना-भर सीख सकता है, लेकिन उनके अनुसार काम नहीं कर सकता, उनका अर्थ नहीं समझता । इसी प्रकार, अनुभवहीन पण्डित के साथ केवल पोथी रह जाती है । अतः, कहना आसान होता है, तदनुसार रहना कठिन, और विना रहनी के कहना थोड़ा अथवा सारहीन है :

कहण सुहेली, रहणि दुहेली, कहणि रहणि बिन थोथी ।

पढ्या गुंथ्या सूवा बिलाई षाया पंडित के हाथि रह गई पोथी ॥

(४२।११९)

अथवा :

कहणि सुहेली, रहणि दुहेली बिन षाया गुड मीठा ।

खाई हींग कपूर बषाणै गोरष कहै सब झूठा ॥ (४२।१२०)

अर्थात्, विना अनुभव के कुछ भी कहना उचित नहीं है, यह तो वैसा ही होगा कि हींग खाई हो, पर कपूर के स्वाद का वर्णन कर रहा हो । इस प्रकार के कथनों के साथ ही नीतिपरक उक्तियाँ भी गोरखनाथ की बातियों में बहुतायत से प्राप्त होती हैं, जिनमें अधिकांश आचरण की पवित्रता तथा व्यावहारिकता से सम्बन्ध रखती हैं । उदाहरणार्थ :

मूरिष सभा न बैसिवा अवधू पंडित सौं न करिवा बादं ।

राजा संगमें झूझ न करवा हेले न धोडवा नादं ॥ (४३।१२१)

स्पष्ट है कि गोरखनाथ के विचार से, मुखों की सभा में बैठना नहीं चाहिए, न पण्डितों से शास्त्रार्थ करना वांछनीय है और न ही राजा से लड़ाई लड़नी चाहिए । यद्यपि, यह कथन अवधूत को सम्बोधित है, तथापि सामान्य मनुष्य पर भी समानतः चरितार्थ होता है । मुखों की सभा में बैठने का परिणाम तो सर्वविदित है, अपने को पण्डित समझनेवाले व्यक्ति में यथार्थ को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं होती और इसी प्रकार राजा की शक्ति से टकराना किसी राजा के लिए उचित होगा, सामान्य मनुष्य के लिए यह सम्भव नहीं, अतः इसमें उलझने से शक्ति के अपव्यय की ही आशंका अधिक है । सामान्य

जीवन में वही मनुष्य उत्तम कहला सकता है, जिसका आचरण पवित्र हो तथा इन्द्रियों एवं वाणी पर नियन्त्रण हो। गोरखनाथ का कहना है कि जो इन्द्रिय का ढीला-ढाला है तथा जिह्वा पर भी जिसका नियन्त्रण नहीं है, वह व्यक्ति प्रत्यक्ष 'चूहड़ा' है।

यंद्री का लड़बड़ा जिम्मा का फूहड़ा। गोरप कहै ते पतंथि चूहड़ा।

काष्ठ का जती मुख का सती। सो सत पुरुष उत्तमो कथी ॥ (५०।१५२)

इन पंक्तियों में 'लड़बड़ा', 'फूहड़ा' तथा 'चूहड़ा' शब्द विशेष रूप से ध्यातव्य है।

इन शब्दों का रूप और अर्थ आज भी ग्रामीण अथवा मध्यवर्गीय समाज में सुरक्षित है। इन कथनों में गोरखनाथ-कालीन समाज के सम्बन्ध में पर्याप्त संकेत मिलते हैं। पुं० ५९, सबदी १७५ में 'छैल' शब्द का उल्लेख भी इस ओर इंगित करता है। यह शब्द आज भी उसी सन्दर्भ में प्रचलित है, जिसमें इसका प्रयोग गोरखनाथ ने किया है, यद्यपि उनका कथन अवधूत को लक्ष्य करता है। इस सन्दर्भ में गोरखनाथ के द्वारा 'विलाइत' शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है, यद्यपि उनका तात्पर्य सम्भवतः विदेश से है : 'जोगी सो जे मन जोगबैं बिन विलाइत राज जोगबैं।' (३५।१०२)

इससे ऐसा आभास मिलता है कि विदेश में शासन करनेवाला ही असल राजा माना जाता होगा अथवा सच्चे अर्थ में राज्य भोगना ही विदेश पर शासन करना समझा जाता होगा। आज 'विलायत' शब्द इंग्लैण्ड के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु दसवीं-ग्यारहवीं शती में इस शब्द का प्रयोग अवश्य ही विचारणीय है।

इन उल्लेखों के अतिरिक्त कतिपय अन्य प्रसंग भी गोरखनाथ की रचनाओं में प्राप्त होते हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध किसी सामाजिक सन्दर्भ से जोड़ना यद्यपि कठिन है, तथापि दूर का संकेत ग्रहण किया जा सकता है। 'तीनि जणैं का संग निवारौ नकटा, बूचा, काणा', (७७।२४९) अथवा, 'मन चंगा तो कठौती हो गंगा' (५३।१५३) जैसी कहावतों तथा त्रिया न स्वांति बंद रोगी रसायणी अर जाचि बाय।

बूढा न जोगी सूरान पीठि पाछैं बाब यतनां न मान श्रीगोरपराय ॥ (६९।२१०)

जैसी उक्तियों में यह देखा जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ योगी, आजीवन ब्रह्मचारी तथा ऐकान्तिक साधक थे, इसीलिए गृहस्थों के लिए उनके पास कोई स्थान न था, न सासारिकता से ही उनका तात्पर्य था और नारी केवल सातृरूप में ही उन्हें मान्य थी :

सांड सहेली सुत भरतार सरब सिसटि कौ एको द्वार।

पंसता पुरिस निकसता पूता ता कारणि गोरप अवधूता ॥ (७६।२४२)

उनके सारे कथन अवधूतों के लिए ही हैं और उन्हीं को सम्बोधित हैं, फिर भी उनके द्वारा प्रयुक्त रूपकों, दृष्टान्तों तथा अन्य प्रसंगों में ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनसे तत्कालीन सामाजिक जीवन का एक हल्का, पर स्पष्ट चित्र प्राप्त हो सकता है।

••

△ रीटर. हिन्दी-विभाग

पटना-विश्वविद्यालय, पटना ८००००५

रीतिकालीन ऐतिहासिक एवं साहित्यिक घटनाएँ

डॉ० सुबनेश्वरप्रसाद वर्मा 'कमल'

हिन्दी-साहित्य के इतिहास में विद्वानों ने सं० १७०० से १९४० वि० तक के सुदीर्घ काल-विस्तार को 'रीतिकाल' के नाम से अभिहित किया है। इस काल के अन्तर्गत सैकड़ों कवियों ने हजारों काव्यग्रन्थों की रचनाएँ की। इन काव्यग्रन्थों में अनेक ऐसे हैं, जिनमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों की झाँकी मिलती है। शोध-अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखकर यहाँ 'कालक्रमानुसार रीतिकाल की साहित्यिक घटनाओं की तत्कालीन महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के साथ तुलना प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत विवरण में कुछ शब्दों के संक्षिप्त रूपों के प्रयोग किये गये हैं। उन संक्षिप्त शब्दरूपों को आसानी से ग्रहण किया जा सके, इस उद्देश्य से उनके पूर्ण शब्दरूपों को उपन्यस्त किया जा रहा है :

अनु० = अनुवाद; औरंग० = औरंगजेब; अं० = अंगरेज; ई० = ईसवी-सन्; ई० इ० क० = ईस्ट इण्डिया कम्पनी; क० = कम्पनी (ईस्ट इण्डिया); ग० जे० = गवर्नर जनरल; गद्दी० = गद्दीनशीन; ज० = जन्म; तृ० = तृतीय; द्वि० = द्वितीय; नि० = नियुक्त; प्र० = प्रथम, भा० = भारत; मृ० = मृत्यु; वि० = विक्रम-संवत्; वि० सं० = विक्रम-संवत्; स्थ० = स्थगित; स्था० = स्थापित; स० = सम्पादक।

प्रस्तुत विवरण में तीन स्तम्भ हैं। प्रथम स्तम्भ में ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रमानुसार उल्लेख किया गया है। इसी स्तम्भ में भारतीय शासन-सत्ता के सर्वोच्च पदाधिकारियों के नाम एवं उनके राजत्व-काल का उल्लेख भी किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसके राजत्व-काल में कौन-कौन-सी ऐतिहासिक एवं साहित्यिक घटनाएँ घटित हुईं। द्वितीय स्तम्भ में (ऐतिहासिक घटनाओं के नामोल्लेख के सम्मुख) विक्रम-संवत् का एवं तृतीय स्तम्भ में कालक्रमानुसार साहित्यिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है।

साहित्यिक घटनाओं के अन्तर्गत कवियों के जन्म, मृत्यु और काव्यग्रन्थों की रचना को ही ग्रहण किया गया है। काव्यग्रन्थों के नाम के सामने कोष्ठक में उनके रचयिताओं

के नाम भी दे दिये गये हैं। चेष्टा यह की गई है कि सभी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं साहित्यिक घटनाओं का समावेश प्रस्तुत विवरण में हो जाय; फिर भी भूल-चूक से इनकार नहीं किया जा सकता।

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
शाहजहाँ का राजत्व-काल (सन् १६२७-५८ ई०), औरंगजेब द्वारा दक्षिण के बायसराय के पद का परिवर्तन	१७००	रसराम (भतिराम), लालदास सन्त ज०, दुखहरणदास ज०, बाबालाल ज०, सूरदास ज०, गोपालराम ज०, हरिवल्लभ ज०, जगतानन्द ज०, हरिदास ज०, धर्मदास (कृष्णभक्त) ज०, ठाकुर (प्राचीन) ज०, मण्डन ज०, रसिकदास ज०, बृन्द ज०, नारदनीति (देवीदास व्यास), अर्जुनगीता (जनभुवाल)
मुरजहाँ मृ०, गुरु हरगोविन्द मृ०	१७०२	सैयद अलावल (सूफी) ज०
मुराद द्वारा बलख-विजय, शिवाजी द्वारा तोरण-विजय	१७०३	रामकवि ज०, जैतसिंह महापात्र ज०,
शिवाजी द्वारा सिंहगढ़-विजय	१७०४	
शाहजी बीजापुर में कैद,	१७०५	
बीजापुर शासक को 'शाह' उपाधि नहीं दिल्ली का उद्घाटन,	१७०६	छत्रसाल ज०, कवित्तरत्नाकर (सिनापति)
फारसियों द्वारा कान्धार-विजय	१७०७	नायिकाभेद (शम्भुनाथ सोलंकी), कवि-कल्पतरु, काव्यप्रकाश (चिन्तामणि) गुरु-चरित (जगन्नाथ), बृन्दावन सत (भगवत-मुदित भगवन्त)
हुगली में अंगरेजों की फैक्टरी, औरंगजेब पुनः दक्षिण के बायसराय	१७०८	गुरु की महिमा (जगन्नाथ)
मुजा द्वारा अंगरेजों को बंगाल में व्यापार की अनुमति	१७०९	
डच द्वारा चित्तपुर में फैक्टरी स्थापित	१७१०	शृंगारमञ्जरी (चिन्तामणि), कालिदास त्रिवेदी ज०, बालानन्द ज०, स्वामी प्राण-नाथ महामति ज०, रज्जव ज०, सुन्दरदास ज०, (मृ० सं० १७४६ वि०), नरसी मेहता की हुण्डी (जेठमल)
	१७११	रसभूषण, रसकल्लोल (जुलसीदास)

ऐतिहासिक घटनाएँ

वि० संवत्

साहित्यिक घटनाएँ

मुगलों का हैदराबाद और गोलकुण्डा

पर आक्रमण

१७१२ जम्बू के रेखते (केशव)

शिवाजी द्वारा जावली-विजय, गोल-

१७१३

कुण्डा-राजकुमारी का औरंगजेब-पुत्र से

विवाह, बीजापुर के आदिलशाह की मृ०

शाहजहाँ बीमार, राजगद्दी के लिए १७१४

युद्ध, शिवाजी द्वारा अहमदनगर पर

आक्रमण

दिल्ली में औरंगजेब गद्दीनशीन, १७१५

औरंगजेब का राजत्व-काल

(सन् १६५८-१७०७ ई०)

शिवाजी द्वारा अफजल खाँ की हत्या १७१६ ललितललाम (भतिराम)

शुजा और दारा पराजित, दारा

की हत्या

मीरजुमला बंगाल का गवर्नर, १७१७ रसनिधि मृ०

सीलोन से पुर्तगीज बहिष्कृत

मुरादकी हत्या, आराकानमें शुजा की मृ०

मुगलों द्वारा कूचबिहार पर अधिकार १७१८ श्रीरामपर्व (सबलसिंह चौहान)

मीरजुमला मृ०, शिवाजी की पूना पर १७२० मानतुंगवनी चउपह (उभयसोम), रस-

चढ़ाई, शाइस्ता खाँ बंगाल का गवर्नर नि० रत्नावली (मण्डन), रसराम (भतिराम),

काशीराम ज०, कुमार मणिभट्ट ज० (मृ०

सं० १८०० वि०) रामबिनोद (रामचन्द्र)

शिवाजी की सूरत-विजय, १७२१ विहारीलाल मृ० (ज० सं० १६६० वि०)

फ्रेंच इण्डिया कं० स्थापित

जयसिंह द्वारा शिवाजी पराजित १७२२ शृंगारमंजरी (चिन्तामणि), जगजीवनदास

ज०, भारवाड़ के दरियासाहब का ज० (मृ०

सं० १८४४ वि०), हरिभक्तिसिद्धान्त-समुद्र

या श्रीकृष्णस्तुति-विरुदावली (फतेसिंह या

हितराम)

शिवाजी की आगरा में प्राणरक्षा, १७२३ गुरु गोविन्दसिंह ज०

शाहजहाँ मृ०

सिक्ख-आन्दोलन

१७२४ शल्यपर्व (सबलसिंह चौहान); रसरहस्य

(कुलपतिमिश्र), रसिकसंजीवनी (दिनेश

पाठक)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
सूरत में पहली फ़ैक्टरी स्थापना	१७२५	यारी साहब ज० (मृ० सन् १७२५ ई०), ककावली या ककावतीसी (उदय)
गोकला के नेतृत्व में जाट-विद्रोह	१७२६	रससागर (गोपालराम), विचारमाल (अनाथपुरी), सर्वसार-उपदेश (अनाथ), पुहुपावती (दुखहरण)
शिवाजी-विद्रोह, सूरत-विजय, सूरत की पुनः लूट	१७२७	सभापर्व, द्रोणपर्व (सबलसिंह चौहान) जैदकसार (मथुरादास), मुअज्जम शाह के कवित्त (जैनसिंह महापात्र)
छत्रसाल के नेतृत्व में बुन्देलों का उदय	१७२८	वृत्तविचार (शुकदेवमिश्र)
अफरीदी विद्रोह, सतनामी विद्रोह	१७२९	वैदक भिषग प्रिया (सुदर्शनभट्ट)
शिवाजी द्वारा हुयली-विजय	१७३०	नलदमन (सूरदास), रसरत्नाकर, रसाणव (शुकदेवमिश्र) शिवराजभूषण (भूषण), देव ज० (मृ० सं० १८२४ वि०), सूरतिसिंह ज० (मृ० सं० १८०० वि०), सूरतपर्व (सबलसिंह चौहान)
शिवाजी को गद्दी, 'छत्रपति' उपाधि-धारण (राजत्व-काल, सन् १६७४-८० ई०)	१७३१	मानवत्तीसी (मानमुनि), विहार के दरिया साहब का ज० (मृ० सं० १८३७ वि०), स्वर्गारोहणीपर्व (सबलसिंह चौहान)
गुरु तेगबहादुर की हत्या	१७३२	
	१७३३	श्रृंगारलता, फाजिल अली प्रकाश (शुकदेवमिश्र)
शिवाजी की मैसूर-कनाटक-विजय	१७३४	बैताल ज०, कर्णपर्व (सबलसिंह चौहान, वामविलास (वैजनाथ सुकवि)
भारबाड़ पर मुगल-आधिपत्य	१७३५	अजबदास का झूलना (अजबदास), कृष्ण-विलास (सवितादत्त), महाराज जसवन्त सिंह मृ० (ज० सं० १६८३ वि०)
जजिया-टैक्स पुनः लागू, गंगा में पहला अँगरेजी-जहाज	१७३६	कवीन्द्र उदयनाथ ज०, रसरत्नाकर (सूरतिसिंह)
शिवाजी मृ० (ज० सन् १६२७ ई०)	१७३७	द्रोणपर्व (कुलपतिमिश्र), शकुन्तलानाटक (नेवाज), बुल्लासाहब ज० (मृ० सन् १७५८ ई०) ।

ऐतिहासिक घटनाएँ

वि० संवत्

साहित्यिक घटनाएँ

शम्भुजी को गद्दी, समर्थ रामदास १७३८

मृ० (ज० सन् १६०८ ई०), शम्भुजी का
राजत्व-काल (सन् १६८०-८९ ई०)

औरंगजेब द्वारा मराठों पर आक्रमण १७३९ भक्तिकल्पतरु (पदुमनदास), कर्मविपाक
(गंगाराम)

औरंग० के समक्ष गोलकुण्डानरेश नत, १७४० साहित्यसार (भतिराम), अनन्य अली ज०
जाट-विद्रोह (मृ० सं० १७९० वि०)

१७४१ उपमालंकार (बलवीर)

अंगरेज-मुगल-युद्ध, अंगरेजों द्वारा १७४३ युक्तितरंगिणी (कुलपतिमिश्र), भाव-
हुगली-विजय, हुगली-दहन पंचाशिका (वृन्द), प्रसादलता (रसिकदास)

राजकुमार अकबर की समुद्र द्वारा १७४४ माधुर्यलता (रसिकदास)

फारस-यात्रा, शाह आलम को कैद
मराठों द्वारा कांजीवरम् की लूट, १७४५
सिकन्दरा में जाटों द्वारा अकबर के
भक्तवरे की लूट

औरंग० उत्तर-दक्षिण में एकच्छन्न, १७४६ भावविलास (देव); घनानन्द ज० (मृ०
शम्भुजी की हत्या, राजाराम को स० १७९६ वि०), सुन्दरदास मृ०
गद्दी (राजाराम का राजत्व-काल सन् (ज० सं० १७१० वि०), प्रेमरत्नाकर
१६८९-१७०० ई०) (देवीदास)

अंगरेज-मुगल-सन्धि, कलकत्ता नगर १७४७
स्था०, सतारा में मराठों की विजय

जाट-पराजय, औरंगजेब का उत्कर्ष १७४८ शृंगारशिक्षा (वृन्द)

१७४९ वधूविलास या वारवधूविनोद (कालिदास);
रतिरंगलता (रसिकदास)

मराठों द्वारा बरार पर आक्रमण, १७५० रामरसार्णव (दलेलसिंह), रससागर
डच द्वारा पाण्डिचेरी-विजय (श्रीनिवास), भवानीविलास (देव), केशवदास
सूफी ज० (मृ० सन् १७६८ ई०), श्रीपति
ज०, बालभक्ति ज०, गुलाल साहब ज०
(मृ० सं० १८५० वि०)

तंजोर के शाहजी द्वि० द्वारा मुगलों १७५१ आश्रमवासिक पर्व (सबलसिंह चौहान)
से सन्धि

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
शाहू आलम पंजाब-सिन्ध का बाय-सराय, भराठों द्वारा मुगलो की चित्ताल-दुर्ग में पराजय, मुगल-जहाजों पर अंगरेजों का आक्रमण	१७५२	नायिकाभेद (कुन्दन), दूलनदास ज०
	१७५३	चण्डीचरित (गुरु गोविन्दसिंह), रस-कदम्बचूडामणि (रसिकदास)
पन्तजी घोरपारा की हत्या	१७५४	नायिकाभेद (केशवराम), रामचरित (कपूरचन्द)
अं० ईस्ट इण्डिया क० निमित्त, अं० को सूतानटी, कलकत्ता तथा गोविन्द-पुर की जमीन्दारी प्राप्त	१७५५	अध्यात्मप्रकाश (शुकदेवमिश्र), शिवाष्टक (देव), रासपञ्चाध्यायी (जनगोपाल), मुक्ति-रत्नाकर (राजा दलेलसिंह)
मालवा पर भराठों का पहला हमला, बिदर बख्त द्वारा राजाराम पराजित	१७५६	नागरीदास ज०
राजाराम मृ०, उसकी विधवा तारा-बाई गद्दीनशीन, मुगलो द्वारा सतारा पर अधिकार, ताराबाई अथवा शिवाजी द्वि० का राजत्व-काल (सन् १७००-१७०८ ई०)	१७५७	विहार के दरियासाहब का ज० (मृ० सन् १७८० ई०), विजयमुक्तावली (अन्नसिंह), जैमिनीपुराण (प्राणनाथ), शिवसागर (दलेलसिंह), राघारमण रससागर (मनोहरदास)
दुर्गादास का विद्रोह, अं० और लन्दन ईस्ट इण्डिया क० का एकीकरण, ओरंग० द्वारा पारली आवि दुर्गों पर अधिकार	१७५९	दम्पतिविलास (बलवीर), बाबा बीनदयाल गिरि ज०, कर्मशतक, कीर्तिशतक, पुण्य-शतक, विनोदशतक, वीरशतक, शृंगार-शतक (गोपालदास)
भराठों का बरार-प्रवेश	१७६०	कवितरंग (तिब्बी अनु० सीताराम), रामप्रियाशरण ज०, चरणदास ज० (मृ० सन् १७५३ ई०), मखदूमशाह ज०, रामप्रसाद विन्डुकाचार्य ज० (मृ० सं० १८६१ वि०), रसग्राहकचन्द्रिका या रसिकप्रियाटीका (सुरति-मिश्र), शब्दरसायन या काव्यरसायन (देव), रसतरंग (लोकनाथ चौबे), रसविलास, प्रेमतरंग, अवघीसागर (जानकीरसिकशरण), जातिविलास (देव), सीतायन (रामप्रिया-शरण 'प्रेमकली')

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
मुहम्मद अकबर मृत	१७६१	कुशलविलास (देव), वृन्दसतसई (वृन्द)
औरंग० भयंकर बीमार	१७६२	वचनिका (वृन्द)
मराठों का गुजरात पर आक्रमण,	१७६३	
बड़ौदा पर विजय		
ताराबाई अपदस्थ, औरंग० मृत,	१७६४	छन्नप्रकाश (लालकवि), सत्यस्वरूप (वृन्द)
बहादुरशाह प्रथम को गद्दी, जजाऊ		उषाचरित्र (जनकिशोर)
की लड़ाई, बहादुरशाह प्रथम का		
राजत्व-काल (सन् १७०७-१७१२ ई०)		
मराठानरेश शाह प्र० गद्दीनशीन,	१७६५	नायिकाभेद (खड्गराम), रसशृंगारसमुद्र
बाँदा-विद्रोह, पुनः राजपूत-विद्रोह,		(वेनीप्रसाद), बालकृष्णनायक ज०, चाचा
बहादुरशाह के सम्मुख अजितसिंह		हितवृन्दावनदास ज० (मृ० सं० १८८४ वि०),
नत, शाह प्रथम का राजत्व-काल		गुरु गोविन्दसिंह मृ० (ज० सं० १७२३ वि०),
(सन् १७०८-४८ ई०)		रसिकरंजन (संस्कृत : कुमार मणिभट्ट)
राजकुमार कामबख्श की हत्या	१७६६	अलंकारमाला (सूरतिमिश्र), अलंकार-
		चन्द्रोदय (रसिकसुमति), हितोपदेश (पद्मन-
		दास)
बहादुरशाह द्वारा सिक्खों पर	१७६७	अक्षरअनन्य ज०
आक्रमण		
मुगलों द्वारा सरहिन्द पर कब्जा	१७६८	रसरत्नाकर (सूरतिमिश्र)
बहादुरशाह मृत, जहाँदारशाह	१७६९	शृंगाररसमाधुरी (कृष्णभट्ट देवभट्टपि),
गद्दीनशीन, जहाँदारशाह का राजत्व-		भक्तमाल रसबोधिनी (प्रियादास), कला-
काल (सन् १७१२-१३ ई०)		निधि ज०
फरखसियर द्वारा जहाँदारशाह	१७७०	रससागर, अलंकारगंगा (श्रीपति), गिरिधर
पराजित, जहाँदारशाह की हत्या,		कविराय ज०
फरखसियर गद्दीनशीन, फरखसियर		
का शासनकाल (सन् १७१३-१९ ई०)		
मुगलों द्वारा मारवाड़ पर आक्रमण,	१७७१	जयसिंहप्रकाश (आत्माराम), अनवर-
सैयद हुसैन अली दक्षिण के वायसराय		चन्द्रिका (बिहारीसतसई-टीका शुकुरण)
नियुक्त, बालाजी विश्वनाथ पेशवा-		
पद पर आसीन; हुसैन अली-मराठा-		
सन्धि		
विलियम हैमिल्टन का दिल्ली-आगमन	१७७२	छन्नप्रकाश (लालकवि), भूषण कवि मृ०
		(ज० सं० १६७० वि०), समयबोध (कृपाराम)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
राजा जयसिंह का जाटों पर आक्रमण, १७७३		
सिकख-सरदार बन्दा की हत्या		
जजिया-कर पुनः लागू	१७७४	गरीबदास ज० (मृ० सन् १७७८ ई०), मित्र-मनोहर (वंशीधर)
	१७७५	रसभूषण (याकूब खाँ), जगजीवनदास ज० (मृ० सं० १८१७ वि०), होली-संग्रह (जन-जगन्नाथ)
हुसैन अली दिल्ली वापस, मराठों को सुविधा देने का प्रस्ताव, जजिया-कर स्थगित, जजिया-कर पुनः लागू, रफीउद्दौला गद्दीनशीन, तत्पश्चात् रफीउद्दौला (शाहजहाँ द्वि०) गद्दीनशीन, तत्पश्चात् नेकुसियर गद्दीनशीन, तत्पश्चात् मुहम्मदशाह गद्दी० (राजत्व-काल सन् १७१९-४८ ई०)	१७७६	रसिकरसाल (कुमार मणिभट्ट), रामचरण ज० (मृ० सन् १७९८ ई०), काव्यसरोज (श्रीपति), मोहमद राजा की कथा (जन-जगन्नाथ)
सैयद-बन्धुओं का पतन, जजिया-कर स्थ०, सैयद हुसैन अली की हत्या, मराठों द्वारा गुजरात-विजय, पेशवा बालाजी मृ०, बाजीराव गद्दीनशीन, सैयद अब्दुल्ला को विप, सबादत	१७७७	विनोदचन्द्रिका (कवीन्द्र उदयनाथ), काव्य-सरोज (श्रीपति), रामराकेश ज०, एकादशी-माहात्म्य (सुदर्शन)
खाँ अवध के बायसराय	१७७९	कृष्णचन्द्रिका, नायिकाभेद (वीर), दया विलास (दयाराम)
	१७८०	काव्यकल्पद्रुम (श्रीपति), मनोरथमंजरी (नागरीदास) यारी साहब मृ० (ज० सं० १७२५ वि०)
दक्षिण में निजाम स्वतन्त्र, अजितसिंह के पश्चात् अभयसिंह गद्दीनशीन	१७८१	स्वामी नारायणसिंह ज०, स्वर्गारोहणी पर्व (महाभारत - सबलसिंह चौहान), भक्ति-सागर (चरणदास)
गुजाउद्दीन बगाल के गवर्नर, मुहम्मद खाँ बंगाल इलाहाबाद के गवर्नर	१७८२	रसिकरत्नावली (नागरीदास), वैताल-पचीसी (फकीरसिंह), हितोपदेश-कथा (जयसिंहदास)
जफर खाँ मृ० निजामुलमुल्क द्वारा शम्भुजी को महायत्ता, लीन्वायर पाण्डिचेरी के गवर्नर नियुक्त	१७८३	रसविलास, कुशलविलास (देव)

ऐतिहासिक घटनाएँ

वि० संवत्

साहित्यिक घटनाएँ

अक्षयसिंह गुजरात के गवर्नर नियुक्त १७८४

१७८५ कमरुद्दी खाँ हुलास (गंजन), दोहावली,
शब्दसागर (जगजीवनदास), बिहारी-
सतसई-टीका (कृष्णकवि)

मराठों द्वारा बंगश बुन्देलखण्ड में पराजित १७८६

शृंगाररसदर्पण (आजम), शृंगाररस-
दर्पण (उदयनाथ कवीन्द्र), छत्रसाल मृ०
(ज० सं० १७०६ वि०) अजमति खाँ यश-
वर्णन (ब्रह्मदेवमिश्र)

शाहू द्वारा शम्भूजी पराजित

१७८७ खटमलबाईसी (अली मुह्वि खाँ 'प्रीतम'),
भागवत (अनु० गोपाल)उत्तर भारत पर आक्रमण के लिए १७८८ विहारचन्द्रिका (नागरीदास), चिन्तामणि-
निजामुलमुल्क द्वारा मराठों को पद्धति (चिन्तामणिमिश्र), हंसजवाहर
उत्तेजना, मुहम्मद खाँ बंगश मालवा में, (कासिमशाह)
बाजीराव द्वारा गुजरात अधिकृत,
शाहू-शम्भू-सन्धि, डूप्ले चन्द्रनगर-
निदेशक नियुक्त, श्वेडिश ई० इ० क०
स्थापित

मालवा में मुहम्मद खाँ की जगह १७८९ पार्श्वनाथपुराण (धर्मदेव)

राजा जयसिंह, बाजीराव द्वारा

मालवा पर आक्रमण

१७९० प्रेमचन्द्रिका (देव)

१७९१ रससारांश (भिखारीदास), सतसई, कण्ठा-
भूषण (भूपति), सुषानिधि (तोष), प्रेम-
सखी ज०इय्यास पाण्डिचेरी के गवर्नर, १७९२ नायिकाभेद (कुन्दन), अलंकाररत्नाकर
मराठों द्वारा साँभर पर अधिकार,
बाजीराव मालवा के शासक या भाषाभूषण (दलपतिराय वंशीधर),
अनन्य अली मृ० (ज० सं० १७४० वि०)

नादिरशाह फारस के बादशाह १७९३ हंसजवाहर (मखदूमशाह)

मदावर के निकट मुगल द्वारा होल्कर १७९४ अमरचन्द्रिका या बिहारीसतसई-टीका
पर आक्रमण (सूरतिमिश्र), निकुंजविलास (नागरी-
दास), रसपीयूषनिधि (सोमनाथ या
शशिनाथ), अंगदर्पण (रसलीन), सुभाषिता-
वलीग्रन्थ-भाषा (खुशाल द्वे)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
	१७९५	शृंगारविलास (सोमनाथ), सुजानविनोद या रसानन्दलहरी (देव), कलिवैराग्य-वल्लरी (नागरीदास), नामप्रकाश (भिखारीदास), भागवतरसिक ज०
नादिरशाह की काबुल और दिल्ली-विजय, शुजाउद्दीन मृत, सरफराज बंगाल के गवर्नर, मराठों द्वारा साल-सिट बेसीन पर अधिकार, बुरहान मुल्क मृत, सफदरजंग उसका स्थानापन्न, अंगरेजों को दक्षिण-व्यापार का अधिकार	१७९६	रसिकमोहन (रघुनाथ), धनानन्द मृत (ज० सं० १७४६ वि०)
बाजीराव मृत, बालाजी राव गद्दीनशीन, आरकाट एवं कर्णाटक पर मराठा-आक्रमण, अलीवर्दी खाँ बंगाल के गवर्नर	१७९७	
मराठों द्वारा लिच्छनापल्ली पर दूप्ते पाण्डिचेरी के गवर्नर, मराठों द्वारा बंगाल पर आक्रमण, कर्णाटक नवाब सफदर अली की हत्या	१७९८	रसदीप (गुरुवत्त सिंह 'भूपति'), रसप्रबोध (रसलीन), रत्नकवि ज०
रघुजी भोसले द्वारा बंगाल पर आक्रमण, निजामुलमुल्क द्वारा आरकाट-विजय, राजा जयसिंह मृत, वंगल मृत	१७९९	व्रजसार, पारायणविधिप्रकाश, भक्तिसार (नागरीदास), रससारांश, छन्दावर्णपिंगल (भिखारीदास), वल्ली हंसराज ज०
	१८००	कलिकुलकण्ठाभरण (द्वलह), सुदामाचरित्र (हलधरदास), जोरावरप्रकाश अथवा रसिकप्रिया टीका (सूरतिमिश्र), गोपीप्रेम-प्रकाश (नागरीदास), कृष्णलीलावती पंचाध्यायी (सोमनाथ), शब्दावली (गोसाईं-दास). सूरतिमिश्र मृत (ज० सं० १७३० वि०), सहजोबाई ज०, भीखा ज० (मृ० सं० १८५० वि०), कुमार गणिमट्ट मृत (ज० सं० १७२० वि०)
निजामुलमुल्क-मराठा-सन्धि, रघुजी भोसले द्वारा बंगाल पर आक्रमण, अश्वसद्दीन कर्णाटक के नवाब, प्रथम अंगरेज-फासीमी-युद्ध	१८०१	सेवकमित्र ज०, इन्द्रावती (नूर मोहम्मद)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
रघुजी भोसले द्वारा उड़ीसा पर १८०२ काव्यकलाधर (रघुनाथ), भक्तिमगदीपिका अधिकार, परन्तु पुनः पराजित, रोहिलो (नागरीदास), औषधिसंग्रह (बाबूराम का उदय, पाण्डेय)		
मीरजाफर उड़ीसा में नियुक्त	१८०३	काव्यनिर्णय (भिखारीदास), रसिकरसाल (कुमार मणिभट्ट), मुहूर्तचिन्तामणि (शम्भुनाथ त्रिपाठी)
अहमदशाह अब्दाली का आक्रमण, १८०४ गुजरात का अकाल, नादिरशाह की हत्या, बर्दवान में अलीवर्दी खाँ द्वारा मराठा पराजित	१८०४	रसचन्द्रोदय (उदयनाथ कवीन्द्र), बोधा ज०
निजामुलमुल्क मृ०, अहमद खाँ १८०५ जैमिनीपुराणभाषा (सरजूराम पण्डित), दुर्रानी का पंजाब पर आक्रमण, मुहम्मद चेतन ज०, भरथरीचरित्र (काशीनाथ), शाह मृ०, अहमदशाह गद्दीनशीन, शृंगारसागर (चन्द्रदास)		
शाह मृ०, अहमदशाह का राजत्व-काल (सन् १७४८-५४ ई०)		
अँगरेजों को मद्रास वापस, अब्दाली १८०६ अलंकारदीपक, रसतरंगिणी (शम्भुनाथ) द्वारा पंजाब पर आक्रमण, अब्दाली काबुल वापस	१८०६	
रामराजा गद्दीनशीन, ताराबाई द्वारा १८०७ शृंगारनिर्णय (भिखारीदास), सुजान-विलास (सोमनाथ-शशिनाथ), जगतमोहन (रघुनाथ), महाभारत (अनु० गोकुलनाथ आदि), रामरूप ज०, समरविजय (तीर्थ-राज), रामायण किष्किन्धा, लंका और उत्तरकाण्ड (बुलाकीनाथ बाबा), पदावली (माधोदास)	१८०७	
रामराजा बन्दी, नसीरजंग मृ०		
अलीवर्दी-मराठा-सन्धि, कलाइब द्वारा १८०८ आरकाट का बचाव, मराठों को उड़ीसा प्राप्त, मुजफ्फरजंग मृ०, सलावतजंग गद्दीनशीन	१८०८	जुगलभक्तिविनोद, फागबिहार (नागरी-दास)
अब्दाली द्वारा पंजाब, मुलतान अधि-कृत, गाजीउद्दीन दक्षिण प्रस्थित, विष देकर हत्या	१८०९	बेतालपचीसी (शम्भुनाथ त्रिपाठी), रस-चन्द्रिका (नवाब ईसवी खाँ), वनविनोद (नागरीदास), भागवतविनोद नाटक (सोमनाथ या शशिनाथ), शिवचौपाई, लोकोक्तिरम-कौमुदी (शिवसहायदास)

ऐतिहासिक घटनाएँ	बि० संबत्	साहित्यिक घटनाएँ
दिल्ली में सफ़दरजंग का विद्रोह	१८१०	समयप्रबन्ध, नीतिकुण्डलिया (चाचा हित-वृन्दावनदास), तीर्थानन्द, सुजानानन्द (नागरीदास), पद्माकर ज०, कुण्डलिया (गिरिधर), कवित्त, शब्दावली, साखी, विरह-सत्य (सिद्धादास)
अंगरेज-फ़ौज-सन्धि, सफ़दरजंग मृ०, १८११	शृ गारसागर (चन्द्रदास),	सनेहसार,
शुजाउद्दौला उत्तराधिकारी, पेशवा	विरहविलास, बारहमासा (बख्शी हंसराज)	
द्वारा कर्णाटक पर आक्रमण, आलमगीर		
द्वि० का राजत्व-काल (सन् १७५४-५९ ई०)		
क्लाइव भारत वापस	१८१२	माधवानलकामकन्वला (हरनारायण), शालहोत्रभाषा (निधानकवि), कलि- चरितबेलि (चाचा हितवृन्दावनदास)
बंगाल-गवर्नर अलीवर्दी खाँ मृ०, १८१३	रूपविलास (रूपसाहि), शिवलाल पाठक ज०,	जानकीविजय (सियाराम)
सप्तवर्षीय युद्ध प्रारम्भ, सिराजुद्दौला		
बंगाल-गवर्नर, तथाकथित ब्लैक हॉल- हुथेंटना		
अहमदशाह अब्दाली द्वारा दिल्ली- १८१४		
मथुरा की लूट, क्लाइव द्वारा पलासी,		
सफ़दरनगर और कलकत्ता पर अधिकार,		
मीरजाफर बंगाल का नवाब,		
पलासी-युद्ध		
अली गौहर (शाह आलम द्वि०) का १८१५		
बिहार पर आक्रमण, मराठों द्वारा		
पंजाब पर आक्रमण, अब्दाली द्वारा		
भीषण नरसंहार; पंजाब, दिल्ली		
और आगरा का जीवन त्रस्त		
गाजीउद्दीन द्वारा आलमगीर द्वि० की १८१६		
हत्या, अब्दाली द्वारा पंजाब से मराठों		
का निष्कासन, शाह आलम		
द्वि० का राजत्व-काल (सन् १७५९-१८०६ ई०)		

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
क० द्वारा वंशीदास वंगाल के गवर्नर नियुक्त, मीरकासिम वंगाल के नवाब, मराठा द्वारा हैदराबाद पर आक्रमण, अन्दाली द्वारा सिन्धिया, होल्कर पराजित, क्लाइव ईंग्लैण्ड वापस, मराठों द्वारा दिल्ली-विजय	१८१७	हनुमत्पचीसी (भगवन्त राय खीची), मोलाराम ज० (मृ० सं० १८१० वि०), जगजीवनदास मृ० (ज० सं० १७७५ वि०), ज्योतिष-विचार (बुध), मेघमाला (मेघराज), ज्ञानसरोवर, (सुखसागर नवलदास)
माधवराव पेशवा गद्दीनशीन, पानीपत यु० युद्ध, बालाजीराव पेशवा मृ०, हैदर अली द्वारा मैसूर अधिकृत	१८१८	नवलरसचन्द्रोदय (शोभाकवि), अलंकार-दर्पण (गुमानमिश्र), मकरन्दवाणी (हित-मकरन्द), कृष्णकलोल (खुमान)
निजाम अली द्वारा महोदर सलावत-जंग बन्दी	१८१९	संग्रह (सुखनन्दन त्रिवेदी)
वक्सर-युद्ध	१८२१	गुलालचन्द्रोदय (गुमानमिश्र), सुजानचरित्र (मूदन)
क्लाइव पुनः भारत में, डलाहाबाद-सन्धि, वंगाल-गवर्नर मीरजाफर मृ०	१८२२	संग्रह (रामदास)
वंगाल के अफसरों की बगावत	१८२३	(तीसरे) ठाकुर ज० (मृ० सं० १८८० वि०), रसिकविनोद (हरिवंश)
मैसूर का प्रथम युद्ध, बेरेल्ट वंगाल के गवर्नर नि०	१८२४	देव मृ० (ज० सं० १७३० वि०), शनैश्चर देव की कथा (जोरावरमल), फागु (रूपसखी), चक्तिप्रबन्ध (जुगतानन्द)
	१८२५	वट्मानपुराण (नवलदास साहि), भाषा-भरण (वैरीसाल), बुल्लासाहब मृ० (ज० सं० १७५० वि०), शब्दावली (दूलनदास)
	१८२६	अलंकारदर्पण (हरिनाथ या नाथ), कुशल-मिश्र ज०
वंगाल का अकाल	१८२७	रसिकविलास (समनेस), ब्रजविलास (ब्रज-वासीदास), अलंकारदर्पण (रतनकवि); विसातिनलीला (प्रेमदास), वारहमासा (शंकर)
	१८२८	रामचन्द्र की पत्तल (द्विज कुशल), रसदृष्टि (शिवनाथ), यशोदानन्दन ज०, बाँकीदास ज० (मृ० सं० १८९० वि०), कोकमंजरी, क्रोडसार (आनन्दकवि)

ऐतिहासिक घटनाएँ वि० संवत् साहित्यिक घटनाएँ

- माधवराव पेशवा मृत०, वारेन हेस्टिंग्स १८२९ छन्दछप्पनी, आनन्दमंगल (मनीराम मिश्र)
 फोर्ट विलियम गवर्नर, ग० जे० भी,
 शासनकाल (सन् १७७२-८५ ई०)
 नारायणराव की हत्या, लार्ड नॉर्थ का १८३० लालित्यलता (वत्स), फतेहभूषण (रतन-
 रेगुलेटिंग ऐक्ट पारित, अहमदशाह कवि), मनमोहन भक्तिविलास, रससिरो-
 दुरानी के स्थान पर तैमूरशाह मनि, अलकावर्द्धण (महाराज रामसिंह)
 बादशाह
 वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल नि०, १८३१ अलंकारमणिमजरी (ऋषिनाथ), उषा-
 रोहिला-युद्ध, राममोहन राय ज० चरित (कुंजकवि), गीतगोविन्दादर्श
 (मृत सन् १८३३ ई०) रेगुलेटिंग (रामचन्द्र नागर)
 ऐक्ट लागू, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट
 स्था०
 नन्दकुमार को फाँसी, प्र० अंगरेज- १८३२
 मराठा-युद्ध, सूरत की सन्धि
 पुरन्दर की सन्धि १८३३ कवितारसविनोद (जनराज), पत्तल (कुंज-
 मणि)
 १८३४ सम्मेलनकवि ज०
 सिरामपुर में मिशनरियों द्वारा १८३५ पञ्चरत्नगेंदलीला (प्रेमदास), रससार
 बंगाली प्रेस स्था०, सर टॉमस (रूपानिवास), रासपचाध्यायी (आनन्द
 रम्बोल्ड मद्रास के गवर्नर नि० कवि)
 १८३६ अमृतसागर (जयपुरनरेश महाराजा प्रताप-
 सिंह बहादुर सवाई), वाणी (नवलराम),
 हरिश्चन्द्रकथा (बेनीबक्स), रामचरणदास
 ज० (मृत सं० १८८८ वि०), युगलविलास
 (महाराज रामसिंह), अमरप्रकाश (सुमान
 या मानकवि)
 द्वितीय मैसूर-युद्ध १८३७ रसचन्द्रिका, जुगलप्रकाश (वीलतराम
 उजियारे), राधासुधाशतक (श्रीहरीजी),
 सहजानन्द ज०, विहार के दरिया साहब की
 मृत (ज० सं० १७३१ वि०)
 कलकत्ता में मदरसा स्थापित, १८३८ चरणदास मृत (ज० सं० १७६० वि०) कृष्ण-
 लॉर्ड मैकार्टनी मद्रास के गवर्नर नि० चन्द्रिका (सुमानमिश्र), कल्पभाष्य (राम-
 चन्द्र नागर), प्रवीणसागर (प्रमानाथ)

ऐतिहासिक घटनाएँ

वि० संवत्

साहित्यिक घटनाएँ

सलबाई की सन्धि, हैदर अली मृ० १८३९ रसनिवास (रामसिंह), मधुसूदनदास ज० बनारस में सस्कृत-कॉलेज स्था०

फॉक्स का इण्डिया बिल, आयरकूट १८४० रघुनाथअलंकार, रसदर्पण (सेवादास), मृ०, जॉन गिलक्रास्ट का भारतागमन नायिकाभेद (रंग खाँ)

मंगलोर की सन्धि, विलियम पिट १८४१ शृंगारचरित (दीलतराम उजियारे), भापा-महिम्न (मनियारसिंह), कृपानिवास ज०, रामायण अयोध्याकाण्ड (तुलाकीनाथ बाबा), स्वप्नाध्याय (इच्छागिरि), शृंगारचरित (देवकीनन्दन)

वारेन हेस्टिंग्स का त्यागपत्र, सर १८४२ काशीनरेश उदितनारायण ज० (मृ० स० १८९२ वि०), पाण्डवचरितार्णव (देवीदास तृ०), षट्पंचाशिका (रामचरणदास)

लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के ग० जे०, १८४३ अलंकारदर्पण (रतनेश), -सरफराजचन्द्रिका (देवकीनन्दन) महाराज विश्वनाथसिंह ज० (मृ० स० १९११ वि०)

१८४४ चाँची हितवृन्दावनदास मृ० (ज० स० १७६५ वि०), मारवाडवाले दरियासाहब मृ० (ज० स० १७२२ वि०), रामआग्रह (गंगा-प्रसाद व्यास उदैनिया), रामप्रबोध (नन्दलाल), कवितावली, रामरहस्य (रामचरण दास) प्रेमरत्न (बीबी रत्नकुँवरि), पुकारपचीसी (देवीदास द्वि०)

१८४५ काव्याभरण (चन्दन), नरेन्द्रभूषण (भानकवि), तुलसीसाहब ज०, अणभौविलास (रामचरण)

टीपू द्वारा लावणकोर पर आक्रमण १८४६ रसरंजन (शिवनाथ), प्रबोधचन्द्रोदय नाटक (नानकदास), नवरसरंग (लोकमणि मिश्र)

तृतीय मैसूर-युद्ध १८४७ बारहमासा (बालमुकुन्द), कक्कापचीसी, चैत्यवन्दन, लघुपिंगल (चेतन), दस्तूरमालिका (कमला)

१८४८ वृन्दावन ज०, दोहावली (गिरिवरदास)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
रणजीतसिंह गद्दीनशीन	१८४९	रसविलास, टिकैतरायप्रकाश (बेनी बन्दीजन), ललितलीला (लालजी साहू)
बंगाल की चिरस्थायी व्यवस्था सर जॉन शोर भारत के ग० जे०, शासनकाल (सन् १७९३-९८ ई०)	१८५०	पलटूदास ज०, गुलालसाहब मृ० (ज० सं० १७९० वि०); भीखासाहब मृ०, विष्णु-विलास (लालकवि), कवितावली (सरजू-दास)
महाबाजी सिन्धिया मृ०	१८५१	प० उमापति त्रिपाठी ज० (मृ० सं० १९३० वि०), विरहसागर (पहलवानदास)
अहल्याबाई मृ०	१८५२	अष्टजाम (खुमान या मान), जयसिंहप्रकाश (प्रतापसाहि), भक्तहरिशतकभाषा (नज-निधि), जैमिनीपुराण (पुरुषोत्तमदास)
बालाजी द्वि० पेशवा नि०	१८५३	माधुर्यलहरी (कृष्णदास), विलसगन-चिकित्सा (सीताराम)
अवध के आसफउद्दौला मृ०	१८५४	सत्यनारायणकथा (गंगाधर शास्त्री), शालि-होत्र (करताराम द्विज)
लॉर्ड मीनिंगटन (बेलेस्ली) भारत के ग० जे० नि०, शासनकाल (सन् १७९८-१८०५ ई०)	१८५५	लक्ष्मणशतक (मान या खुमान), चन्द्रशेखर वाजपेयी ज० (मृ० सं० १९३२ वि०), रामचरण मृ० (ज० सं० १७७६ वि०), मुक्तायन (पहलवान दास), भक्तिचिन्तामणि (भक्तिराम), राग माला (गरतोजन), सच्चिदानन्दविहार-स्तोत्र (भागवतदास), ए ग्रामर ऑव द हिन्दुस्तानी लैंग्वेज, ओरियण्टल लिनिव्स्ट (जॉन गिलक्राइस्ट)
सीरामपुर में विलियम केरे द्वारा मिशन स्था०, चतुर्थ मैसूर-युद्ध, टीपू मृ०, मैसूर-विभाजन, रणजीतसिंह लाहौर के गवर्नर	१८५६	बख्तविलास (भोगीलाल दुवे), शृ गार-शिरोमणि (यशवन्तसिंह द्वि०)
नाना फड़नवीस मृ०, फोर्ट विलियम कलेज स्था०, गिलक्राइस्ट प्रधाना-ध्यापक नि०	१८५७	अवधूतभूषण (देवकीनन्दन), सर्वसुखशरण ज०, भगवानदास खत्ती ज०, गंगाराम ज०, रामगोपाल ज०, सारभृगार (मुरली-धर मिश्र)
	१८५८	लल्लूलाल और विला-कृत 'वैतानपचीसी'

ऐतिहासिक घटनाएँ

वि० संवत्

साहित्यिक घटनाएँ

- और 'माधवानलकामन्दला' की रचना, दलेलप्रकाश (थानकवि), रामायणसूचनिका, रसिकगोविन्दानन्दधन (रसिकगोविन्द), अभूतनाथ ज०, राधाकृष्णविलास (मणिदेव), साहित्यसुधानिधि (जगतसिंह), लल्लू लाल और जर्वा-कृत 'सिंहासनवतीसी' और 'शकुन्तला' का प्रकाशन
- बैसीन की सन्धि, बालहेत्या की प्रथा १८५९ हिन्दी-डायरेक्टरी, हिन्दी-मैनुएल (सं० बन्द गिलक्राइस्ट)
- अंगरेज-मराठा-युद्ध १८६० परमेश्वरीदास ज०, गणेश ज०, रसविनोद (राजाराम सिंह), सोरठा (राजिया), कान्य-कुब्ज-वंशावली (बाजीलाल शुक्ल), साहित्य-रस (करन), बागमनोहर (गुरुदीन पाण्डेय), विद्वद्विलास (ब्रह्मदत्त), नासिकेतोपाख्यान (सदलमिश्र)
- गिलक्राइस्ट का पदत्याग, सदलमिश्र १८६१ सतसई-वरणार्थ गद्य (ठाकुर द्वि० असनी-वाले), रामप्रसाद बिन्दुकाचार्य मृ० (ज० सं० १७६० वि०), रसतरंगिणी (सुवर्ण शुक्ल)
- सर जॉर्ज बालो भारत के १०० जे०, १८६२ लॉर्ड कार्नवालिस मृ०, सर जॉर्ज बालो का शासनकाल (सन् १८०५-१८०७ ई०)
- बेलोर-विद्रोह, मोअट फोर्ट विलियम १८६३ तत्त्वार्थप्रदीप (धनीराम), भागवतचरित (भागवतदास), अध्यात्मरामायण का खड़ी-बोली-अनुवाद (सदलमिश्र)
- १८६४ रामशरण ज०, रामाश्वमेध (नाथ गुलाम त्रिपाठी), अमरकोश (सुवर्ण शुक्ल)
- मैलकम की मिशन-यात्रा फारस को, १८६५ रामरासो (मान या खुमान), कलियुगरासो (रसिकगोविन्द), दीपप्रकाश (ब्रह्मदत्त), उपाख्यानविवेक या मंसलानामा (पहलवान-दास), पिंगल, रसमंजरी (सुवर्ण शुक्ल)
- एलेफिन्स्टन की मिशन-यात्रा काबुल को, लॉर्ड मिण्टो भारत के १०० जे०, शासनकाल (सन् १८०८-१३ ई०)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
मोअट का त्यागपत्र, टेलर फोर्ट १८६६	रामगुणोदय (धनोराम), काव्यार्णव (संश्राम-सिंह), वसन्तविलास (विष्णुदत्त), राजनीति (लल्लूलाल), हिन्दी-फारसी-शब्दसूची (सदलमिश्र)	
विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक नियुक्त		
अंगरेजों द्वारा बोरवन और मॉरिशस अधिभूत	१८६७	जगद्विनोद, पद्माभरण (पद्माकर), राम राकेश मृ० (ज० स० १७७७ वि०), रंगभूमि (नाथकवि), रामरसायन (भागवतदास), प्रेमसागर, लतायफ-इ-हिन्दी (लल्लूलाल)
अंगरेजों द्वारा जावा अधिभूत	१८६८	ब्रजभाषा-व्याकरण (लल्लूलाल)
	१८६९	राजनीति (लल्लूलाल)
ई० इ० कं० का व्यापारविषयक एकाधिकार समाप्त, लॉर्ड मायरा भाविर्वस ऑव हेस्टिंग्स भारत के ग० जे०, शासनकाल (सन् १८१३-१८२३ ई०)	१८७०	सभाविलास (लल्लूलाल), बालक-चिकित्सा (बालकराम), महन्थ ललकदास ज०, राम-गुलाम द्विवेदी ज०, नामरत्नमाला, अमर-कोश भाषा (मणिदेव)
अंगरेज-गोरखा-युद्ध	१८७१	सेलेक्शन्स फॉम दि पोपुलर पोयट्री ऑव दि हिन्दूज़ (टॉमस डुएर ब्राउटन)
	१८७२	बरबैनायिकाभेद (यशोदानन्दन), सेवक ज० (मृ० सं० १९३८ वि०), तपसीराम ज० (मृ० सं० १९४२ वि०), युक्तिरामायण (जानकी-प्रसाद), सभाविलास (सं० लल्लूलाल)
	१८७३	वृत्ततरंगिणी (रामसहायदास), शंकाभोचन (नवलसिंह)
अन्तिम अंगरेज-मराठा-युद्ध, पिण्डारी-युद्ध	१८७४	नवरसतरंग, श्रृंगारभूषण (बेनीप्रवीन), रघुनाथदास ज० (मृ० सं० १९४० वि०), रसविलास (बेनी बन्दीजन), वैद्यप्रकाश (गणेशदास)
बाजीराव द्वि० अपदस्थ	१८७५	हम्मीररासो (जोधराज), जौहरिनतरंग (नवलसिंह), कवितासंग्रह (देवूकवि), युगलानन्यशरण 'हेमलता' ज० (मृ० सं० १९३३ वि०), चौबीसपाठ (वृन्दावन जैनी), भगवद्गीता भाषा (कृष्णमणि), पवनपरीक्षा (शिववक्त्र कवि हत्याहरण)

ऐतिहासिक घटनाएँ

वि० संवत्

साहित्यिक घटनाएँ

- सर्वप्रथम स्टीम बोट भारतीय नदियों में, एलफिन्स्टन बम्बई के गवर्नर नि०
- मुनरो मद्रास के गवर्नर नि०, 'समाचार-दर्पण' का प्रकाशन प्रारम्भ
- प्राइस फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रधानाध्यापक नि०; लॉर्ड एमहर्स्ट भारत के ग० जे०, शासनकाल सन् १८२३-२८ ई०
- प्रथम बर्मा-युद्ध, भारत के डच-अधि-कृत स्थान अँगरेजों को हस्तान्तरित
- भरतपुर का पतन
- सर टॉमस मुनरो मृ०, मैलकम बम्बई के गवर्नर नि०, दयानन्दसरस्वती
- १८७६ तीस-चौबीस पाठ (वृन्दावन जैनी), बारा-मासा (रुद्रनाथ), मिलाप श्रीमहाराज को लाट साहब से (शेख भुल्लन)
- १८७७ रसिकरजनी (नवलसिंह), जानकीचरण ज०, शीलमणि परमहंस ज० (मृ० सं० १९५५ वि०), सुसिद्धान्तोत्तम (रुद्रप्रतापसिंह), आनन्दरस-कल्पतरु (रामप्रसाद)
- १८७८ विज्ञानभास्कर (नवलसिंह), शिवानन्द ज०, बन्नादास ज० (मृ० सं० १९४९ वि०), रामायण (महाराज विश्वनाथसिंह)
- १८७९ जानकीवरशरण 'प्रीतिलता' ज० (मृ० सं० १९५८ वि०), रामविनोद (बलदेव), नृसिंह-चरित्र (मान या खुमान), पिंगल काव्यभूषण (सम्भन), यमुनालहरी, रसिकानन्द (ग्वाल) दृष्टान्ततरंगिणी (बाबा दीनदयाल गिरि)
- १८८० रघुराज सिंह (ज० मृ० सं० १९३६ वि०), ठाकुर वृ० मृ० (ज० सं० १८२३ वि०), छन्दशिरोमणि (भद्रनाथ), ज्ञानमाला (कमल-दास), वैद्यप्रिया (खेतसिंह), काव्यप्रभाकर (रामराज), अयोध्यामाहात्म्य (महाराज विश्वनाथसिंह)
- १८८१ हम्मीरहठ (ग्वाल), ए कलेक्शन ऑफ प्रोवर्ब्स ऐण्ड फ्रेजेज इन दि पशियन ऐण्ड हिन्दुस्तानी (रोएबक)
- १८८२ व्यंग्यार्थकोमुदी (प्रतापसाहि), काव्यभृंगार (रामचरणदास)
- १८८३ ब्रजदीपिका (नवलसिंह), दामोदर हरिदास-चरित या ज्ञानावली (बीठू बाँकीदास), भजनविनोद (जानकीसहाय), रसरहस्य (दिनेश कवि)
- १८८४ महाभारत (अनु० गोकुलनाथ आदि), कृष्णजू को नख-शिख (ग्वाल), कृष्ण-ग्वालिनी का

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
ज० (मृ० सन् १८८३ ई०), दौलत राव सिन्धिया मृ०		झगड़ा (रघुनाथ कवि), विद्वन्मोदतरंगिणी (ठाकुर सुब्बासिंह श्रीधर), आनन्दवद्विनी, बानी (बाबा फकीरदास), हिन्दी ऐण्ड हिन्दुस्तानी कलेक्शन्स (सं० प्राइस और तारिणीचरण)
विलियम बेण्टिक भारत के ग० जे०, १८८५ शासनकाल (सन् १८२८-३५ ई०)		रसकल्लोल (करनकवि), कूर्मचक्र (नित्या-नन्द), वकासरी (तोमरदास)
सतीप्रथा बन्द, ठगी के खिलाफ १८८६ काररवाई (सन् १८२९-३७ ई०)		लछिमनचन्द्रिका (रसिकगोविन्द), काव्य-विलास (प्रतापसाहि), बारहमासा (अंगने राय), अखरावली (गदाधरदास), गनक-आह्लादिका (जनरामहित), रामचन्द्र को नख-शिख (रूपसहाय)
फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रधाना-ध्यापक-पद उन्मूलित, मैसूर-विद्रोह, राममोहन राय की ईंग्लैण्ड-यात्रा	१८८७	ज्ञान की होरी, ज्ञान का बारहमासा (फकीर-दास), फागलीला (वीरभद्र), नेमचन्द्रिका (मनरंग जैनी), गढ़मण्डला-राजवंश-वर्णन (भिखारी)
मैसूर का शासन ई० ६० क० के हाथ में, रणजीतसिंह-गवर्नर जेनरल-भेटवार्ता	१८८८	शुकरभवासवाद (नवलसिंह), अनुरागवाग (बाबा दीनदयाल गिरि), रामचरणदास मृ० (ज० सं० १८१७ वि०)
	१८८९	शृंगारमंजरी (प्रतापसाहि), रामरहस्य, रामकण्ठाभरण (भागवतदास), ज्ञानगारी (फकीरदास)
भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की घोषणा	१८९०	रसकल्लोल (करनकवि), रसिकगोविन्द (रसिकगोविन्द), मोलाराम मृ० (ज० सं० १८१७ वि०), बाँकीदास मृ० (ज० सं० १८२८ वि०), परमानन्दविलास या बहुरंगी-सार (परमानन्द)
कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज स्था०, रामकृष्ण परमहंस ज० (मृ० सन् १८८६ ई०), आगरा-प्रान्त निर्मित	१८९१	दूषणदर्पण (ग्वाल), धनुषयज्ञरहस्य (रामनाथ प्रधान), वज्रनेत्रप्रकाश (रत्नानन्द)
सर चार्ल्स मैटकाफ भारत के ग० जे० नियुक्त (सन् १८३५-३६ ई०)	१८९२	काशीनरेश उदितनारायण मृ० (ज० सं० १८४२ वि०), वघेलवंशवर्णन (चनग्यामदास)

ऐतिहासिक घटनाएँ	वि० संवत्	साहित्यिक घटनाएँ
लॉर्ड आकलैण्ड भारत के ग० जे० १८९३ गोविन्दविलास (कृष्णकवि), बलभद्रप्रकाश नियुक्त (सन् १८३६-४२ ई०)		(रामकवि), श्रीकृष्णरत्नावली (लक्ष्मीपति)
बहादुरशाह द्वि०, शासनकाल १८९४		शृंगारशिरोमणि (प्रतापसाहि), अलंकार-चिन्तामणि (प्रतापसाहि), वृद्धचानक्यटीका (सीताराम)
शाहशुजा, रणजीतसिंह और अंगरेजों १८९५		सुधासर (नवीन), बुधजनसतसई (बुधजन), श्रीगौरी रागे सांझी (धनश्यामदास)
रणजीतसिंह मृ०, प्रथम अफगान-युद्ध, कान्धार में शाहशुजा गद्दीनशीन	१८९६	रसराम की टीका, काव्यावेनोद, रतनचन्द्रिका अथवा सतसईटीका (प्रतापसाहि), संगीत बालचरित, संगीतगोवर्द्धनलीला (कुँवरसेन), शालहोत्रप्रकाशिका (राजा श्रीधर)
काबुल-विद्रोह	१८९७	काव्यरत्नाकर (रणधीरसिंह), रामचरणचिह्नप्रकाशिका (रामचरणदास), वृत्तचन्द्रिका (गदाधर तैलंग), वंशभास्कर (सूर्यमल्लमिश्रण), भीमविलास (किशनजी आढ़ा), पदावली (काण्ठजिह्वास्वामी देव)
लॉर्ड एलेनबरा भारत के ग० जे० १८९९	१८९८	छन्दशतक (वृन्दावन जैनी), युगलसुधा, संक्षेप रामायण, रामरंग (विद्यारण्यस्वामी)
नियुक्त (सन् १८४२-४४ ई०)	१८९९	रसतरंग (नवीन), ब्रजविनोद नायिकाभेद (जगदीशलाल)
	१९००	अलंकारभ्रमभंजन, साहित्यदर्पण, साहित्यदूषण (ग्वाल), रागसागरोद्भव, रागकल्पद्रुम (कृष्णानन्दब्यास), मानलीला (बिसराम), रसरत्नाकर (गिरिधरदास), नाट्यदीपिका (नारायणभट्ट), सोनारी विद्या (परसनदास पाण्डे), मनिहारिनलीला (गुनी जयराम भारती), चारों दिशाओं के सुख-दुःखवर्णन (गोपालराम)

△ रीडर एवं अध्यापक, हिन्दी-विभाग
देवघर कॉलेज, बैलनाथ देवघर (बिहार)

आठवें दशक के हिन्दी-व्याकरण

△ डॉ० रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ

भारत में व्याकरण-लेखन की परम्परा बहुत प्राचीन है। सैक्समूलर ने 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' में उल्लेख किया है कि ईसा के जन्म के अनेक शतियों पूर्व भारत में व्याकरण का लेखन-अध्ययन होता था। सप्तहवीं और अष्टादहवीं शतियों में भारतवर्ष ईसाई-धर्मप्रचारकों का प्रधान कार्यक्षेत्र बन गया था। फ्रांसीसियों, डचों और डेनों ने जहाँ-जहाँ व्यापारिक सस्थाएँ स्थापित की, वही-वही ईसाई-धर्म का प्रचार भी हुआ। अष्टादहवीं शती के अन्त तक निरन्तर युद्ध-विग्रह और अराजकतापूर्ण वातावरण ने उनके कार्य में अनेक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित की। यद्यपि कैरे सन् १७९३ ई० में भारत आ गये थे, तथापि विभिन्न केन्द्रों में मिशनरी सोसायटियों की स्थापना का कार्य सन् १७९९ ई० में टीपू सुलतान के पतन के पश्चात् प्रारम्भ हुआ। कैरे कलकत्ता में बसना चाहते थे, किन्तु कम्पनी के विरोध करने पर उन्हें कलकत्ता से पन्द्रह मील दूर श्रीरामपुर को अपना केन्द्र बनाना पड़ा। यूरोप के मिशनरियों को हिन्दुस्तानी-भाषा एवं नागरी-लिपि से अवगत कराने के लिए व्याकरण लिखे गये थे। उस युग की, यूरोप की सांस्कृतिक और ज्ञान-विज्ञान की भाषा लैटिन थी, इसलिए हिन्दी का प्रथम व्याकरण लैटिन-भाषा में लिखा मिलता है। उस समय लैटिन-भाषा में प्रथम व्याकरण लिखा गया था जॉशुआ केटनेर-कृत 'द लिगुआ हिन्दुस्तानिका' (सन् १६९८ ई०), दूसरा व्याकरण था जेजामिन गुल्ज-कृत 'ग्रामेटिका हिन्दोस्तानिका' (सन् १७४५ ई०) और तीसरा व्याकरण कैसियानो बेलिगत्सी-कृत 'अल्फाबेतुम ब्रह्मानिकुम' (सन् १७७१ ई०) था। ये सभी लैटिन-व्याकरण थ्यूक्स के ग्रीक-व्याकरण से प्रभावित थे। थ्यूक्स ने अपने व्याकरण में ग्रीक की ध्वनि और शब्द के स्वरूप-विवेचन एवं वर्गीकरण के अतिरिक्त लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल एवं वृत्ति का विश्लेषण किया है, साथ ही कर्त्ता एवं क्रिया के पारस्परिक सम्बन्ध पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। थ्यूक्स ने अपने व्याकरण की रचना लगभग ४०० पंक्तियों में की थी।

वाटरमैन ने अपने ग्रन्थ 'पर्सपेक्टिव्स इन लिग्विस्टिक्स' में लिखा है कि ईसा के मन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ईसाई-धर्मप्रचारकों ने सुदूर देशों की यात्रा की, वहाँ की भाषाओं का अध्ययन किया तथा उनमें धर्मग्रन्थ बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। अनुवाद के क्रम में उन पादरियों ने भिन्न-भिन्न भाषाओं के कोशों एवं व्याकरणों की रचना की। एल्० ब्लूमफील्ड का मत है कि उनके व्याकरण लैटिन-व्याकरण की

नकल होने के कारण भाषावैज्ञानिक दृष्टि से प्रायः महत्त्वहीन थे। वे सब-के-सब लैटिन-व्याकरण के सॉचि में ढले होने के कारण दोषग्रस्त थे, क्योंकि लैटिन-व्याकरण स्वयं ग्रीक-व्याकरण की नकल होने के कारण अवैज्ञानिक था। यही स्थिति उपर्युक्त विवेचित हिन्दी-व्याकरणों के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं, जो लैटिन-भाषा में लिखे गये थे। विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गये हिन्दी-व्याकरण इसी परम्परा में आते हैं।

एक अन्य परम्परा हिन्दी-व्याकरणों के सम्बन्ध में मिलती है, जिसका प्रारम्भ मोरजा खाँ के 'ब्रजभाषा-व्याकरण' (सन् १६७५ ई०) से होता है। यह व्याकरण ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है, जिसका संकलन 'तुहफ़त-उल-हिन्द' में है, जो नास्तलिक-लिपि में फारसी-भाषा में है। स्पष्ट है कि यह व्याकरण फारसी-भाषा के व्याकरण की पद्धति पर लिखा गया होगा।

एक और परम्परा है, संस्कृत-व्याकरण को आधार बनाकर हिन्दी-व्याकरण की रचना करने की। इस प्रकार का प्रथम प्रयास बिहार के पं० श्रीलाल-कृत 'भाषा-चन्द्रोदय' (सन् १८५५ ई०) है। उनका 'भाषाचन्द्रोदय', अर्थात् 'भारतवर्षीय हिन्दी-भाषा का व्याकरण', जो 'श्रीमन्महाराजाधिराज पश्चिमप्रदेशाधिकारी श्रीयुत् लेफ्टिनेण्ट गवर्नर बहादुर के आशानुसार साहिब डरेक्टर ऑफ पब्लिक इस्ट्रक्शन बहादुर के सररिस्ते' में रचा गया था। पं० श्रीलाल ने संस्कृत-व्याकरण के आधार पर हिन्दी का व्याकरण लिखकर, उसे अनुकूल तथा अपेक्षाकृत अधिक ग्राह्य बनाकर हिन्दी-व्याकरण के इतिहास में एक युगान्तरकारी प्रयास किया था।

छठें तथा सातवें दशक में जो भाषाविज्ञान की प्रगति हुई, उसका प्रभाव आठवें दशक के हिन्दी-व्याकरणों पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। भाषाविज्ञान में भाषा के अध्ययन-विश्लेषण के लिए नये सिद्धान्तों की स्थापना की गई, जिनमें ट्रान्सफॉर्मेशनल, जनरेटिव ग्रामर, सिस्टेमिक कॉण्ट्रास्टिव ग्रामर, केस ग्रामर, स्ट्रैटिफिकेशनल ग्रामर, टैगमैमिक ग्रामर आदि सिद्धान्त प्रतिपादित कर हिन्दी-भाषा का विश्लेषण किया गया। इस प्रकार के अनेक कार्य भारत तथा विदेशों में सम्पन्न हुए हैं और हो रहे हैं।

डॉ० यमुना काचरू ने ट्रान्सफॉर्मेशनल व्याकरण का विधिवत् अध्ययन, चिन्तन और मनन किया है, साथ ही वह 'हिन्दी-रूपान्तरणात्मक व्याकरण के कुछ प्रकरण' सन् १९७३ ई० से पूर्व, 'ए ट्रान्सफॉर्मेशनल ट्रीटमेण्ट ऑफ हिन्दी वर्बल सिण्टैक्स' (सन् १९६५ ई०) तथा 'एम् इण्ट्रोडक्शन टु हिन्दी सिण्टैक्स' (सन् १९६६ ई०) प्रस्तुत कर चुकी है, जिनमें उनके उक्त सिद्धान्त के गहन अध्ययन की पैठ का पता चलता है। डॉ० काचरू ने सबसे पहले रूपान्तरणात्मक व्याकरण के सैद्धान्तिक पक्ष को लिया है और फिर हिन्दी के विशेषण, उपवाक्य, प्रेरणार्थक क्रियाओं तथा भावी शोध की दिशाओं आदि पर विचार किया है। डॉ० काचरू की मान्यता है : "इन प्रबन्धों में रूपान्तरणात्मक व्याकरण के प्रामाणिक (स्टैण्डर्ड) या उत्पादक वाक्य-विन्यास (जनरेटिव सिण्टैक्स)-सिद्धान्त का रूप

ही अधिक स्पष्ट होता है। केवल प्रेरणार्थक वाक्यों के प्रसंग में उत्पादक अर्थ-विन्यास (जनरेटिव सिमैपिटक्स) की कुछ मान्यताओं का समर्थन है। उत्पादक वाक्य-विन्यास और उत्पादक अर्थ-विन्यास, इन दोनों जुड़वाँ सिद्धान्तों में कौन-सा सिद्धान्त अन्ततः भाषा-संरचना की विज्ञानसम्मत व्याख्या प्रस्तुत कर सकेगा, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। इतना तो स्पष्ट ही है कि जहाँ उत्पादक वाक्य-विन्यास अर्थ-सम्बन्धी कई समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने में असम है, वहाँ उत्पादक अर्थ-विन्यास आन्तरिक अर्थ-संरचना (अण्डरलाइंग साइडिफिक रिप्रेजेंटेशन) का सम्पर्क सतही वाक्यरचना (सरफेस स्ट्रक्चर) से जोड़ने में अभी सक्षम नहीं है। कुछ और भी रोचक सिद्धान्त हैं, जो मनुष्य की भाषा-सम्बन्धी क्षमता की व्याख्या के लिए सर्वथा भिन्न मॉडल प्रस्तुत करते हैं।” हिन्दी-व्याकरण पर शोध की कितनी गुंजायश है और कितनी आवश्यकता है, इसका आभास इस आशिक विवरण से मिलेगा।

डॉ० काचरू ने ‘एसपेक्ट ऑव हिन्दी ग्रामर’ (सन् १९८० ई०) में अपने हिन्दी-वाक्यविन्यास से सम्बद्ध द्वितीय चरण का अनुसन्धान, जिसका आरम्भ सन् १९६५ ई० में किया था, सम्मिलित किया है। उन्होंने इसमें सर्वप्रथम हिन्दी-भाषा के सम्बन्ध में विवेचन किया है, फिर हिन्दी-वाक्य, विधेय के निर्मापक तत्त्व, वाक्यप्रकार, सज्ञा-पदबन्ध, क्रियापद-बन्ध, विशेषण-पदबन्ध, क्रियाविशेषण-पदबन्ध पर विचार करने के पश्चात् सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य का विवेचन किया है। उनकी मान्यता है कि यह विस्तृत निर्देश-व्याकरण (रेफरेंस ग्रामर) नहीं है, इसमें उन अर्थों को सम्मिलित किया गया है, जिनपर अत्यधिक हिन्दी-व्याकरणों में विवेचन नहीं किया गया है। उनका एक अन्य ग्रन्थ ‘हिन्दी का समसामयिक व्याकरण’ (सन् १९८० ई०) भी प्रकाशित हुआ है। किन्तु, अनेक प्रयास करने पर भी वह इन पक्षियों के लेखक को अवलोकनार्थ न मिल सका।

ट्रान्सफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर पर आधारित ‘हिन्दी का भाषावैज्ञानिक व्याकरण’ का प्रकाशन सन् १९७३ ई० में हुआ था। इसके विद्वान् लेखक डॉ० न० बी० राजगोपालन् (प्रोफेसर, केन्द्रीय हिन्दी-संस्थान, आगरा) हैं। डॉ० राजगोपालन् का यह व्याकरण हिन्दी-भाषा का प्रथम व्याकरण है, जिसमें उन्होंने ट्रान्सफॉर्मेशनल व्याकरण का उपयोग किया है। प्रस्तुत व्याकरण पाँच भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में निष्पादक तथा विपरिवर्तक व्याकरण (ट्रान्सफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर) का सैद्धान्तिक विवेचन है, साथ ही भाषा-विश्लेषण में गणितीय चिन्तन के आधार पर भी विचार किया गया है। द्वितीय भाग में वाक्य, पदबन्धसज्ञा और क्रियाविशेषण-पदबन्ध का विवेचन करने के पश्चात् वाक्य-संरचना में अन्वय पर विचार प्रकट किया गया है। तृतीय भाग में विपरिवर्तन, ने-वाक्य, प्रश्न-वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य, कर्म-प्रयोग और भाव-प्रयोग, कर्मकर्तृ प्रयोग तथा हिन्दी के पदबन्धात्मक शब्दरूपों का विवेचन किया गया है। चतुर्थ भाग में निविष्ट वाक्य का और पाँचवें भाग में हिन्दी के व्याकरण का विश्लेषण है, जिसमें भूल सूत्र, शब्दवर्ग स्वनिम्-

प्रक्रियासूत्र और विपरिवर्तन-सूत्र प्रस्तुत किये गये हैं। डॉ० राजगोपालन् ने ५४ पदबन्ध-सूत्र तथा ३३ शब्दसंरचना-सूत्र प्रस्तुत किये हैं।

डॉ० लक्ष्मीबाई बालचन्द्रन् का 'हिन्दी का कारक-व्याकरण' (सन् १९७३ ई०) उनके शोधप्रबन्ध 'ए केस ग्रामर ऑव हिन्दी विद स्पेशल रिफरेन्स टु द कंजिटिव सेण्टेन्सेज' का, जिसपर कार्नेल-विश्वविद्यालय ने पी-एच्० डी० की उपाधि प्रदान की थी, हिन्दी-अनुवाद है। इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रकाशन केन्द्रीय हिन्दी-संस्थान, आगरा ने अपनी दशान्दी-ग्रन्थ-प्रकाशन-योजना के अन्तर्गत किया है।

फिलमोर ने व्याकरण में कारक-सम्बन्धों को भाषा की संरचना का आधार माना है। डॉ० लक्ष्मीबाई के ग्रन्थ में कारक-व्याकरण को समझाने के पश्चात् हिन्दी के प्रेरणार्थक तथा कर्मवाच्य के वाक्यों का विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय में प्रेरणार्थक वाक्यों को सरल वाक्य मानने के आधार की विवेचना की गई है, चतुर्थ अध्याय में अभिकर्ता (एजेण्ट) कारक को परिभाषित करने की समस्या तथा हिन्दी-क्रियाओं के कोशीय रूप पर इसके प्रभाव का विवेचन है। पाँचवें अध्याय में हिन्दी-क्रियाओं की कोशीय प्रविष्टियाँ तथा हिन्दी के कारक-व्याकरण के नियम प्रस्तुत किये गये हैं। इसमें फिलमोर के कारक-व्याकरण के ढाँचे को स्वीकार किया गया है, लेकिन हिन्दी की प्रकृति तथा संरचना को ध्यान में रखते हुए इस ढाँचे में यथोचित परिवर्तन भी कर दिये गये हैं। डॉ० लक्ष्मीबाई ने माना है कि यहाँ दिये गये नियम किसी भी रूप में अन्तिम नहीं हैं, बल्कि ये काफी कच्चे नियम हैं।

कारक-व्याकरण के क्रम में एक अन्य ग्रन्थ है डॉ० रामनरेश मिश्र 'हंस'-कृत 'करणकारकविवेक' (सन् १९७५ ई०)। प्रस्तुत ग्रन्थ में सात अध्याय हैं। डॉ० हंस ने 'शब्द विवेक एक नहीं मोटे' के अन्तर्गत ११७ (११२ + ५) हिन्दी-व्याकरणों को काल-क्रमानुसार प्रस्तुत कर हिन्दी-व्याकरण-साहित्य के विकास को प्रस्तुत किया है। प्रथम अध्याय में सस्कृत, हिन्दी तथा पाश्चात्य विद्वानों के मतों के परिप्रेक्ष्य में व्याकरण की परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

डॉ० एस्० एन्० गणेशन् ने 'ए कॉण्ट्रास्टिव ग्रामर ऑव हिन्दी ऐण्ड तमिल' (सन् १९७५ ई०) ग्रन्थ में स्वतन्त्र-प्रक्रिया, रूपस्वनिम-विज्ञान, रूप-प्रक्रिया (शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रियाविशेषण, परसर्ग और निपात), वाक्यविन्यास (वाक्यांश-संरचना तथा वाक्य-अन्विति), शब्दकोटि, आगत शब्द, लेखिम-विज्ञान, स्वर, व्यंजन और सयुक्ताक्षर पर विचार किया है। डॉ० गणेशन् ने इस ग्रन्थ में हिन्दी और तमिल-भाषा को, द्वितीय भाषा के रूप में सीखने के लिए, व्याकरणिक विशेषताओं का पूर्ण तथा विस्तृत विश्लेषण कर तद्विषयक सैद्धान्तिक गृष्ठभूमि प्रस्तुत की है, जो व्यावहारिक दृष्टि से परमावश्यक है।

डॉ० रामकृष्ण 'महेन्द्र' ने 'हिन्दी और राजस्थानी-भाषा का तुलनात्मक अध्ययन' (सन् १९७७ ई०) ग्रन्थ में हिन्दी एवं राजस्थानी-भाषा के भाषिक अभिव्यक्त, अक्षर एवं

सीमाएँ, नामकरण, वर्गीकरण, बोलियों के उद्भव और विकास के साथ ही ध्वनि-प्रकरण, सज्ञा-प्रकरण, विशेषण-प्रकरण, अव्यय-प्रकरण, क्रिया-प्रकरण, उपसर्ग एवं प्रत्यय पर विचार प्रकट किया है।

अब हम इस दशक के, हिन्दी के ऐतिहासिक व्याकरणों की चर्चा करेंगे। इस क्रम में हमें दो ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। एक है डॉ० माताबदल जायसवाल-कृत 'मानक हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण' और दूसरी कृति है डॉ० पूरनगिरि गोस्वामी-कृत 'हिन्दी में लिंगभेद का अध्ययन'।

'मानक हिन्दी का ऐतिहासिक व्याकरण' (सन् १९७९ ई०) में डॉ० माताबदल जायसवाल ने हिन्दी, हिन्दुस्तानी, खड़ीबोली, रेबता, उर्दू आदि नामों का इतिहास और इन नामों के रूप-विकास के सोपान प्रस्तुत किये हैं। साथ ही, डॉ० ग्रियर्सन के इस भ्रम का खण्डन भी किया है कि हिन्दी-भाषा उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध की देन है, जिसके आविर्भाव एवं अन्वेषण का श्रेय अँगरेजों को है। डॉ० जायसवाल ने मानक हिन्दी की परम्परा ईसा की १०वीं शती से सिद्ध की है। खड़ीबोली टक्की-अपभ्रंश से निकली, धीरे-धीरे वह गोरखनाथ, मध्ययुगीन सन्त कवियों, महामति प्राणनाथ आदि द्वारा समन्वयात्मक राष्ट्रीय सस्कृति का द्योतन करनेवाली सिद्ध हुई। उसका यह राष्ट्रीय रूप ईसा की कम-से-कम ११वीं शती से अवश्य मिलने लगता है। डॉ० जायसवाल ने ११वीं शती से २०वीं शती तक के ग्रन्थों के आधार पर समय-समय बदलनेवाले सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय-पदों और प्रत्ययों के प्रयोगों और रूपों का सकलन कर एक बड़े अभाव की पूर्ति की है।

डॉ० पूरनगिरि गोस्वामी ने 'हिन्दी में लिंगभेद का अध्ययन' (सन् १९७९ ई०) ग्रन्थ में लिंग की व्याख्या के पश्चात् आदिकालीन आर्यभाषा, मध्यकालीन आर्यभाषा तथा आधुनिक आर्यभाषा में लिंग का ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है और तृतीय अध्याय में अर्थनिष्ठता तथा शब्दनिष्ठता के आधार पर लिंग-निर्धारण, शब्दनिष्ठ लिंगों के भेद-प्रभेद, रूपाश्रित, व्युत्पत्त्याश्रित, पर्यायाश्रित एवं विदेशी भाषाओं से प्रभावित लिंगविधान, खड़ीबोली तथा इतर भाषाओं में लिंगविधान तथा आधुनिक हिन्दी-कवियों के अतिशय नये शब्द-प्रयोगों के लिंगभेद पर भी विचार प्रकट किये हैं।

आठवें दशक में हिन्दी-ध्वनियों पर जो कार्य सम्पन्न हुआ है, उसका उल्लेख करना समीचीन है। डॉ० मोनानाथ तिवारी का 'हिन्दी-ध्वनियाँ और उनका उच्चारण' (सन् १९७३ ई०) प्रायोगिक भाषाविज्ञान की दिशा में एक श्लाघ्य प्रयास है।

डॉ० महावीरसरन जैन-कृत 'परिनिष्ठित हिन्दी का ध्वनिग्रामिक अध्ययन' (सन् १९७४ ई०) ग्रन्थ उनके डी० लिट्० के शोध-प्रबन्ध का प्रथम खण्ड है। डॉ० जैन ने भूमिका में भाषा के परिनिष्ठित स्वरूप तथा परिनिष्ठित हिन्दी पर अपने विचार प्रकट करने के पश्चात् ध्वनिग्रामिक विवेचन पर प्रकाश डाला है। इसके पश्चात् विवेचन का आधार प्रस्तुत किया है।

डॉ० कास्टिक ने 'ए शॉर्ट आउटलाइन ऑफ हिन्दी फोनेटिक्स' (सन् १९७५ ई०) नाम की पुस्तक लिखी है। उसीवा नोरहिको-कृत 'हिन्दी फोनोलॉजी' (सन् १९७७ ई०) में उच्च हिन्दी-पूर्व मध्यकालीन आर्यभाषाओं में स्व-अनुक्रम के विकास का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। उनका मत है कि जब हम मध्यकालीन आर्यभाषाओं के स्वर-अनुक्रम के विकास की खोज उच्च हिन्दी में करते हैं, तब हमें उन स्वरों को, शब्द में उनकी स्थिति की दृष्टि से पृथक् मानना चाहिए।

डॉ० देवदत्त शर्मा ने 'स्लैविक स्ट्रक्चर ऑफ हिन्दी ऐण्ड पंजाबी' (सन् १९७१ ई०) ग्रन्थ में, जो उनका शोधप्रबन्ध है, हिन्दी तथा पंजाबी में व्यवहृत उन स्वनप्रक्रियात्मक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया है, जिनका अवसक्त विश्लेषण नहीं हुआ है। इसमें आक्षरिक संरचना तथा उसके उपस्वनिक परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

डॉ० शर्मा का उपर्युक्त कार्य जहाँ तुलनात्मक ध्वनिविज्ञान से सम्बद्ध है, वही डॉ० एम्० जी० चतुर्वेदी ने 'ए कॉण्ट्रास्टिव स्टडी ऑफ हिन्दी ऐण्ड इंगलिश फोनोलॉजी' (सन् १९७३ ई०) में, हिन्दीभाषियों को अँगरेजी का शिक्षण किस प्रकार दिया जाता है, इस उद्देश्य को लेकर व्याकरण के अध्ययन की आवश्यकता के सम्बन्ध में लिखा है। डॉ० चतुर्वेदी ने अपने अध्ययन का आधार प्रो० लाडो द्वारा 'लिंग्विस्टिक्स ए क्रॉस कल्चर' में प्रतिपादित सिद्धान्त को बनाया है और एतद्विषयक भूमिका की उपस्थापना के अतिरिक्त, हिन्दी-अँगरेजी के स्वरों, व्यंजनों, आक्षरिक संरचना एवं बलाघात की तुलना के साथ ही मात्रा, अनुतान तथा सहिता पर भी विचार प्रकट किये हैं। श्रोपुरुषोत्तम तिवारी के 'हिन्दी-ध्वनियों का शिक्षण' (सन् १९७६ ई०) ग्रन्थ में हिन्दी बोलने में पाये जानेवाले ध्वनि-सम्बन्धी दोष, हिन्दी-वाक्यध्वनि का स्वरूप, उसमें आनेवाले दोष एवं निराकरण तथा हिन्दी-वाक्यरचनागत दोष एवं उनके निराकरण पर विचार प्रकट किये गये हैं।

इस दशक में हिन्दी-क्रियाओं पर महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उनका भी सर्वेक्षण प्रस्तुत करना समीचीन प्रतीत होता है। डॉ० कृष्णगोपाल रस्तोगी ने 'हिन्दी-क्रियाओं का अर्थपरक अध्ययन' (सन् १९७३ ई०) के प्रथम दो अध्यायों में सैद्धान्तिक विवेचन के साथ ही क्रियाओं पर हुए अध्ययनों का सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। शेष पन्द्रह अध्यायों में अध्ययन-प्रविधियों और उनके गुणों तथा क्रियाओं की सम्भावनाओं पर प्रकाश डाला है। डॉ० रस्तोगी ने ७७२ क्रियाओं का अध्ययन किया है।

पीटर एडविन ब्रूक ने 'दि कम्पाउण्ड वर्क्स इन हिन्दी' (सन् १९७४ ई०) में, प्राक्कल्पना के निर्माण में रचनान्तरणपरक सिद्धान्त का उपयोग किया है और डॉ० काली-चरण बहल के १९ अविधेय क्रिया-संयोजकों के स्थान पर १५ के सम्बन्ध में नियम निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने संयुक्त क्रियाओं का एक वर्ग के रूप में अध्ययन किया है और इस क्रम में व्याकरणिकता तथा अर्थतात्त्विकता को भी आधार बनाया है।

डॉ० ओ० गे० उलत्सिफेरोव ने 'हिन्दी में क्रिया' (सन् १९७९ ई०) नामक कृति में यूरोपीय, भारतीय तथा सोवियत लेखकों की शोधपूर्ण रचनाओं का, जिनका सम्बन्ध 'हिन्दी-क्रिया' से है, सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। डॉ० उलत्सिफेरोव ने लिखा है : "हिन्दी-भाषा की परम्परागत वर्णनात्मक रचनाओं के अलावा ऐसी रचनाएँ भी हैं, जो रचनान्तरणपरक तथा संरचनात्मक विश्लेषण के आधार पर लिखी गई हैं और भाषा के रचनात्मक पक्ष का अध्ययन करती हैं।"

हिन्दी-वाक्यविन्यास पर भी इस दशक में अनेक कार्य सम्पन्न हुए हैं। डॉ० सुधा कालरा ने 'हिन्दी-वाक्यविन्यास' (सन् १९७१ ई०) में हिन्दी-भाषा के सक्षिप्त इतिहास पर विचार प्रकट किया है, तत्पश्चात् वाक्यरचना-प्रकार का विवेचन उपस्थापित किया है।

डॉ० बलबीर मित्तल ने 'व्योरी ऑव हिन्दी सिण्टैक्स' (सन् १९७२ ई०) में हिन्दी-वाक्यसंरचना का वर्णनात्मक, प्रजनक व्याकरण और रचनान्तरणपरक पद्धति से अध्ययन किया है, साथ ही वाक्य और रूपतत्त्व की महत्ता प्रतिपादित की है। ऐसा अनुभव होता है कि उन्होंने वाक्य-संरचना का विश्लेषण परम्परागत पद्धति से किया है। किन्तु, उनका वाक्य-विश्लेषण अत्यधिक दुरूह हो गया है।

श्री एन्० ई० मुत्तुस्वामी ने 'हिन्दी सेण्टेन्स पैटर्न, फ्रेज पैटर्न ऐण्ड वोकेबुलरी' (सन् १९७३) में एस्० एस्० एल्० सी० के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों की वाक्य-संरचना, पदबन्ध-संरचना तथा शब्दावली का विश्लेषण तथा आलोचनात्मक अध्ययन किया है।

डॉ० कालीचरण बहल ने 'स्टडीज इन सेण्टेन्स स्ट्रक्चर ऑव हिन्दी' (तीन भागों में) नामक ग्रन्थ में संज्ञा, पर्याय तथा विशेषण का अध्ययन हिन्दी-क्रिया 'करना' के साथ किया है। हिन्दी में 'करना' संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। डॉ० बहल ने प्रस्तुत अध्ययन हिन्दी के प्राध्यापकों, अनुवादकों तथा कोशकारों को दृष्टि में रखकर किया है, ताकि यह उनके लिए सन्दर्भ-ग्रन्थ के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सके।

हिन्दी-वाक्यसंरचना से सम्बद्ध डॉ० चतुर्भुज सहाय का ग्रन्थ 'हिन्दी-वाक्य-रचना' (सन् १९७८ ई०) है। इस पुस्तक में कुल दो अध्याय हैं। 'विषयप्रवेश' में वाक्य के सम्बन्ध में कुछ सामान्य बातें कही गई हैं। इसी प्रसंग में कारकों की भी चर्चा की गई है। डॉ० सहाय ने अन्त में हिन्दी-भाषा में उपलब्ध २१ वाक्य-सूचों की सूची प्रस्तुत की है। पुस्तक विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों के लिए सग्रहणीय एवं उपयोगी है और महत्त्वपूर्ण भी। एक अन्य महत्त्वपूर्ण पुस्तक है डॉ० रामकिशोर शर्मा-कृत 'हिन्दी-भाषा का विकास और वाक्यरचना' (सन् १९७९ ई०)। डॉ० शर्मा ने प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी-भाषा का ऐतिहासिक विकास, ध्वनि-संरचना, शब्दरचना, वाक्यरचना तथा हिन्दी की उपभाषाओं एवं बोलियों का विवेचन सरल तथा सुबोध शैली में प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। डॉ० ओ० गे० उलत्सिफेरोव ने एक अन्य 'हिन्दी में वाक्यांश' (सन् १९७१ ई०) नामक ग्रन्थ की भी रचना की है।

इस दशक में हिन्दी-अर्थविज्ञान पर एक महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुआ है, वह है अन्विता अम्बी का, हिन्दी-पुनरुक्ति-विधान से सम्बद्ध कार्य। अन्विता अम्बी-कृत 'सिमेंटिक ग्रामर ऑव हिन्दी ए स्टडी इन रीडिबिलिटी' (सन् १९८० ई०) कार्नेल-विश्वविद्यालय में प्रस्तुत उनके शोधप्रबन्ध 'रीडिबिलिटी इन हिन्दी : ए जनरेटिव सिमेंटिक स्टडी' (सन् १९७४ ई०) का संशोधित रूप है।

इस दशक में प्रकाशित कतिपय ग्रन्थों में हिन्दी-व्याकरण के कुछ विशिष्ट अंगों पर विशेष रूप से अध्ययन प्रस्तुत हुआ है। डॉ० सतीशकुमार रोहरा ने 'भाषा एवं हिन्दी-भाषा' (सन् १९७२ ई०) ग्रन्थ में हिन्दी की ध्वन्यात्मक संरचना एवं वर्णन और विकास पर विशेष रूप से विचार प्रकट किया है। डॉ० हेमचन्द्र जोशी ने 'भाषाविज्ञान' (सन् १९७३ ई०) ग्रन्थ में हिन्दी के सम्बन्ध में भाषावैज्ञानिक निबन्ध संकलित किये हैं, जिनमें प्रमुख हैं 'हिन्दी-परम्परा और विदेशी शब्द-सम्पत्ति' तथा 'हिन्दी-व्याकरण के कुछ अस्पष्ट शब्द'।

डॉ० बालकृष्ण भारद्वाज ने 'भाषाविज्ञान : मानक हिन्दी के सन्दर्भ में' (सन् १९७६ ई०) नामक ग्रन्थ में भाषा, स्वतन्त्रता तथा हिन्दी-स्वनव्यवस्था, अर्थ तथा उच्चस्तरीय घटक, वाक्यविचार आदि पर विचार प्रकट किये हैं। डॉ० महेशचन्द्र का 'परिनिष्ठित हिन्दी का रूपगामिक अध्ययन' ग्रन्थ इसी दशक की उपलब्धि है। इसी प्रकार, एम्० एल्० आष्टे द्वारा लिखित 'ए लिनिक्स्टिक एनेलेसिस ऑव हिन्दी उर्दू स्पोकेन इन बोम्बे पिजिनाइजेशन ऑव जिन्वा फ्रॉक' (सन् १९७२ ई०) नामक ग्रन्थ इस दशक की विशिष्ट उपलब्धि के रूप में परिगणनीय है।

इस सन्दर्भ में, हिन्दी-भाषा के विदेशी भाषाओं में लिखित व्याकरणों के अनुवाद की ओर भी हमारा ध्यान जाता है। इस क्रम में डॉ० मैथु बेन्चुर ने लैटिन-भाषा में लिखित पूर्वोक्त तीन व्याकरणों का हिन्दी-अनुवाद सन् १९७६ ई० में प्रस्तुत किया। इस ग्रन्थ में सबसे प्राचीन व्याकरण है जॉन जोशुआ केटलर-कृत 'दि लिगुआ हिन्दुस्तानिका' (सन् १६९८ ई०) का अनुवाद 'हिन्दुस्तानी-भाषा', दूसरा व्याकरण है बेंजामिन शुल्ज का 'ग्रामेटिका हिन्दुस्तानिका' (सन् १७४५ ई०) का हिन्दी-अनुवाद 'हिन्दुस्तानी-व्याकरण', और तीसरा व्याकरण है कैसियानो वेलिगत्ती-कृत 'अल्फाबेतुम ब्रह्मानिकुम' (सन् १७७१ ई०)। विद्वान् अनुवादक ने एक लम्बी भूमिका लिखी है और अन्त में, परिशिष्ट-रूप में तीनों व्याकरणों में प्राप्त अनूदित गद्यांशों के उद्धरण दिये हैं। यहाँ ध्यातव्य है कि केटलर ने सर्वप्रथम हिन्दी का व्याकरण डच-भाषा में लिखा था; क्योंकि उसका सम्बन्ध डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी से था। बाद में वह व्याकरण लैटिन-भाषा में अनूदित हुआ। केटलर के व्याकरण में हिन्दुस्तानी-शब्द केवल रोमन-लिपि में दिये गये हैं। शुल्ज के व्याकरण में हिन्दुस्तानी-शब्दों को रोमन और फारसी-लिपि में रखा गया है। केवल 'अल्फाबेतुम ब्रह्मानिकुम' में ही नागरी-अक्षरों का प्रयोग हुआ है।

डॉ० शं० गो० राजवाड़े ने हिन्दी का पुर्तगाली-भाषा में लिखित व्याकरण 'ग्रामात्मिका इन्दोस्ताना' (सन् १८९७ ई०) का अनुवाद सन् १९७७ ई० में प्रस्तुत किया है। डॉ० राजवाड़े ने विस्तृत भूमिका में इस व्याकरण की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें उन्होंने उच्चारण-प्रक्रियाविषयक कठिनाइयों पर पहले विचार किया है और अपनी सीमा को भी स्पष्ट किया है। व्याकरण दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में हिन्दी का व्याकरणिक विवेचन है और दूसरे खण्ड में व्यावहारिक हिन्दी में प्रयुक्त शब्दावली-कोश दिया गया है।

डॉ० धीराम शर्मा ने सैमुएल हेनरी कैलाग-कृत 'ए ग्रामर ऑफ हिन्दी लैंग्वेज' (सन् १८७५ ई०) का हिन्दी-अनुवाद 'हिन्दी-व्याकरण' नाम से किया है। इस महत्त्वपूर्ण तथा उपादेय व्याकरण के प्रकाशन का श्रेय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग को है। कैलाग के व्याकरण के अध्ययन से यह प्रकट होता है कि उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखित अनेक व्याकरणों—एथरिंगटन (सन् १८७२ ई०), डाउसन (सन् १८७२ ई०), प्लेट्स (सन् १८७४ ई०), राजा शिवप्रसाद (सन् १८७५ ई०) तथा बीम्स (सन् १८७२-७४ ई०)—का पूरा-पूरा उपयोग किया था। कैलाग के व्याकरण के प्रथम संस्करण में जहाँ कन्नौजी, ब्रज, मारवाड़ी, मेवाड़ी, गढ़वाली, कुमाउँनी, पुरानी वैसवाड़ी, अवधी, रिवाई और भोजपुरी का विवरण था, वहाँ दूसरे संस्करण में मागधी, मैथिली और नेपाली को भी सम्मिलित कर लिया गया। अनुवादक डॉ० शर्मा ने स्थान-स्थान पर पृथक् से पादटिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं। इन टिप्पणियों से व्याकरणविषयक अद्यतन विचार जानने में सहायता मिलती है। अनुवादक ने कैलाग का जीवन-परिचय तथा कुछ छायाचित्रों को देकर स्तुत्य कार्य किया है।

उपर्युक्त सभी व्याकरणों में अधिकतर व्याकरण यूरोप के मिशनरियों को हिन्दुस्तानी-भाषा एवं नागरी-लिपि से अवगत कराने के लिए लिखे गये थे। कैलाग का सम्बन्ध अमेरिका के प्रोटेस्टेरियन चर्च से था। डॉ० ग्रियर्सन की मान्यता है कि लैटिन के उपर्युक्त तीनों व्याकरणों के साथ एक युग की समाप्ति होती है और सन् १७७२ ई० में हैडले-कृत 'रिमाक्स ऑन दि प्रिन्सिपल्स ऐण्ड बल्गर डाइलेक्ट ऑफ दि हिन्दुस्तानी लैंग्वेज' से नवीन युग का प्रारम्भ होता है।

आठवे दशक में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों द्वारा लिखित हिन्दी-व्याकरणों के पुनर्मुद्रण भी हुए हैं। एस्० एच्० कैलाग-कृत 'ए ग्रामर ऑफ दि हिन्दी लैंग्वेज' (सन् १९७२ ई०), टिसडल-कृत 'हिन्दुस्तानी कनवर्सेशनल ग्रामर' (सन् १९७८ ई०), आर्० एस्० संक्रेगोर का 'एन् आउटलाइन ऑफ हिन्दी ग्रामर' (सन् १९७८ ई०) आदि प्रमुख पुनर्मुद्रण हैं।

इसी प्रकार, भारतीय विद्वानों के हिन्दी तथा विदेशी भाषाओं में लिखित हिन्दी-व्याकरणों के पुनर्मुद्रण हुए हैं। एम्० सी० सहगल के 'मॉडर्न हिन्दी ग्रामर' का पुनर्मुद्रण (सन् १९७१ ई०) में हुआ। डॉ० आर्सेन शर्मा-कृत 'ए बेसिक ग्रामर ऑफ मॉडर्न

हिन्दी' का पुनर्मुद्रण केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय ने सन् १९७२ ई० में कराया। डॉ० वासुदेवनन्दन प्रसाद-कृत 'आधुनिक हिन्दी-व्याकरण और रचना' (सन् १९७१-७८ ई०) के अनेक पुनर्मुद्रण हुए। डॉ० बचनदेव कुमार-कृत 'व्याकरणभास्कर' का पुनर्मुद्रण सन् १९७९ ई० में हुआ। 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' (सं० २०३४ वि०) में डॉ० रामनिरंजन परिमल्लु का 'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-कृत प्रथम हिन्दी-व्याकरण' तथा जी० पी० श्रीवास्तव का 'राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द और उनका हिन्दी-व्याकरण' प्रकाशित हुए, जिनमें व्याकरण भी मूल रूप में प्रस्तुत किये गये हैं।

आठवें दशक में हिन्दी-भाषा तथा व्याकरण से सम्बद्ध अनेक विशेषांक प्रकाशित हुए। इनमें प्रमुख है : स्वतन्त्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर, 'भाषा' की दशाब्दि-पूर्ति के उपलक्ष्य में प्रकाशित 'भाषा' त्रैमासिक का 'हिन्दी-भाषाविज्ञान-अंक' (सन् १९७३ ई०), जिसका प्रकाशन केन्द्रीय हिन्दी-निदेशालय, दिल्ली से हुआ। नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ने 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' का 'कामताप्रसाद गुरु-शती-स्मृतिग्रन्थ' सन् १९७० ई० में प्रकाशित किया। इसी क्रम में 'भारतीय साहित्य' का 'डॉ० विश्वनाथ प्रसाद-स्मृति-विशेषांक' (सन् १९७६ ई०) महत्त्वपूर्ण है।

प्रस्तुत दशक में हिन्दी-व्याकरण से सम्बद्ध अनेक शोधप्रबन्ध भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किये गये और उनपर उपाधियाँ दी गईं, जिनमें डॉ० महेशचन्द्र गर्ग : 'खड़ीबोली का रूपवैज्ञानिक अध्ययन' (मेरठ, सन् १९७७ ई०), सुधाकरसिंह : 'समसामयिक हिन्दी में आकृति-विधान' (लखनऊ, सन् १९७६ ई०), वेदप्रकाश माहेश्वर : 'खड़ीबोली-गद्यसाहित्य में प्रयुक्त क्रियापदों का संकालिक अध्ययन' (मेरठ, सन् १९७६ ई०), श्रीमती सत्या जोशी : 'पर्यायो और विपर्यायो का अध्ययन' (आगरा, सन् १९७४ ई०), किरण अवस्थी : 'मूढ ऐण्ड आस्पेक्ट इन हिन्दी' (आगरा, सन् १९७८ ई०), आमा सक्सेना : 'हिन्दी-कारकों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन' (दिल्ली, सन् १९७८ ई०), रमेशचन्द्र राय : 'हिन्दी के विशेषण-पदबन्धों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन' आदि उल्लेख्य हैं।

इसी प्रकार, आठवें दशक में, हिन्दी-व्याकरण के विभिन्न अंगों पर भारतीय तथा पाश्चात्य शोध-पत्रिकाओं में हिन्दी तथा अँगरेजी में अगणित निबन्ध भी प्रकाशित हुए हैं। इन सभी शोध-निबन्धों की सूचना संकलित करना कठिन कार्य है। 'परिषद्-पत्रिका' के लिए प्रस्तुत मेरा यह निबन्ध यथास्वीकृत विषय का दिग्दर्शन-मात्र है।

△ भगवती-निलयम्, १ त २, जवाहरनगर

जयपुर : ३०२००४

हिन्दी के कारक-क्रियारूप : पं० गुरु और आचार्य बाजपेयी

डॉ० अम्बाप्रसाद 'सुमन'

'व्याकरण' (वि + आ + करण) शब्द का अर्थ है—'विशेष रूप से पूरी तरह समझाना।' व्याकरण में शिष्टजनों द्वारा स्वीकृत तथा प्रयुक्त शब्दों के रूपों तथा प्रयोगों को नियमबद्धता के साथ समझाया जाता है। व्याकरण यह बता देता है कि अमुक प्रयोग अधिक प्रयुक्त किया जाता है और वह शुद्ध है। 'व्याकरण' भाषा के स्तर पर 'होना चाहिए' का पक्षधर है और भाषाविज्ञान 'होता है' का समर्थक है।

लगभग नवी-दसवीं शती में अपभ्रंश के गर्भ में हिन्दी आ चुकी थी। भाषा के जन्म के सैंकड़ों वर्ष बाद जब कोई भाषा-साहित्य स्थिरता ग्रहण कर लेता है, तब उसका व्याकरण लिखा जा सकता है। यही स्थिति हिन्दी-व्याकरणों की रही।

हिन्दी-भाषा का प्रथम मान्य एवं प्रामाणिक व्याकरण सन् १९२० ई० में नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी के तत्त्वावधान में पं० कामताप्रसाद गुरु ने लिखा। पं० गुरु उस समय जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में सहायक अध्यापक थे। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से जो समिति, सिद्धान्त स्थिर करने के लिए, बनाई गई थी, उसमें सर्वश्री आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पं० चन्द्रवर शर्मा गुलेरी, म० म० पं० रामावतार शर्मा, पं० लक्ष्मणशंकर झा, पं० रामनारायण मिश्र, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्दरदास और पं० कामताप्रसाद गुरु थे।

पं० गुरु के व्याकरण का हिन्दी-जगत् में पर्याप्त प्रचार-प्रसार हुआ। सन् १९५७ ई० तक इसके पाँच संस्करण प्रकाशित हो चुके थे। सन् १९५७ ई० में आचार्य पं० किशोरी-दास बाजपेयी-कृत हिन्दी-व्याकरण 'हिन्दी-शब्दानुशासन' के नाम के काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। 'हिन्दी-शब्दानुशासन' के प्रमुख प्रेरक सर्वश्री आचार्य महावीर-प्रसाद द्विवेदी, पं० अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी, पं० कामताप्रसाद गुरु, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन और डॉ० अमरनाथ झा थे।

काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के अधिकारी सर्वश्री आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० राजबली पाण्डेय, पं० कल्याणपति त्रिपाठी तथा पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र के सहयोग से 'हिन्दी-शब्दानुशासन' भी प्रकाशित हो गया।

उक्त व्याकरण-ग्रन्थ, 'हिन्दी-शब्दानुशासन' में जो . कारकीय विभक्तियों (परसर्गों) के सम्बन्ध में तथा क्रिया के वाच्यों के सम्बन्ध में नूतन तथ्य उद्घाटित हुए हैं, उन्हें बीजरूप में आचार्य किशोरीदास बाजपेयी अपने 'ब्रजभाषा का व्याकरण' तथा 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' में अभिव्यक्त कर चुके थे। क्रिया के वाच्यों के सम्बन्ध में तो आचार्य बाजपेयी का पत्र-व्यवहार पं० कामताप्रसाद गुरु से भी हुआ था।

पं० गुरु ने अपने 'हिन्दी-व्याकरण' में कारको और क्रियावाच्यों के सम्बन्ध में जो मान्यताएँ एवं स्थापनाएँ व्यक्त की हैं, उनसे आचार्य बाजपेयी सहमत नहीं थे। आचार्य बाजपेयी ने अपनी उन मान्यताओं को 'हिन्दी-शब्दानुशासन' में तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित किया है। पं० गुरु अपने 'हिन्दी-व्याकरण' में कर्त्ताकारक की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : "क्रिया से जिस वस्तु के विषय में विधान किया जाता है, उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्त्ताकारक कहते हैं।"^१ इस परिभाषा के साथ पं० गुरु 'चिट्ठी भेजी जायगी' वाक्य में, 'चिट्ठी' में कर्त्ताकारक मानते हैं।

अनुच्छेद ३०५ (४) में पं० गुरु यह भी लिखते हैं कि "जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है, उसके वाचक संज्ञारूप को सम्प्रदानकारक कहते हैं।"^२ इसी कारक के उदाहरण में वह निम्नांकित वाक्य लिखकर 'परीक्षित को' पद में सम्प्रदानकारक बताते हैं : 'शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं।' इसी प्रकार, उसी अनुच्छेद में लिखे वाक्य 'राजा ने ब्राह्मण को धन दिया' में 'ब्राह्मण को' पद सम्प्रदानकारक में है।

अनुच्छेद ५३२ (क) में पं० गुरु 'दिया' को द्विकर्मक क्रिया बताकर 'ब्राह्मण' को गौण कर्म और 'धन' को मुख्य कर्म लिखते हैं।

अनुच्छेद १९५ में पं० गुरु के द्वारा यह भी लिखा गया है कि "देना, बतलाना, कहना, सुनना और इन्हीं अर्थों के दूसरे कई सकर्मक धातुओं के साथ दो-दो कर्म रहते हैं।" जैसे : 'गुरु ने शिष्य को (गौण कर्म) पोथी (मुख्य कर्म) दी।'

उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि पं० गुरु के मतानुसार, निम्नांकित वाक्यों में 'ब्राह्मण को' और 'शिष्य को' पद कर्मकारक में भी हैं और सम्प्रदानकारक में भी :

१. राजा ने ब्राह्मण को धन दिया।

२. गुरु ने शिष्य को पोथी दी।

अनुच्छेद ५२५ में पं० गुरु 'राम वन को गये' वाक्य में 'वन को' पद में अधिकरणकारक मानते हैं। 'हस्तिनापुर को चलिए' में भी 'हस्तिनापुर को' पद, पं० गुरु के मतानुसार, अधिकरणकारक में है।

अनुच्छेद ५२७ में पं० गुरु ने लिखा है कि साधन, कारण, रीति, सहित, अर्थ, विकार, दशा, भावपलटा और कर्मवाच्य अर्थ में करणकारक का प्रयोग होता है। जैसे :

१. हिन्दी-व्याकरण, सं० २०१४ वि०, अनु०, ३०५ (१)।

२. उपरिवत्, ३०५ (४)।

१. साधन : 'शिकारी ने शेर को धनुक से मारा ।'
२. कारण : 'घन से प्रतिष्ठा बढ़ती है ।'
३. रीति : 'मेरी बात ध्यान से सुनो ।'
४. सहित का भाव : 'विवाह वृम से हुआ ।'
५. विकार : 'मनुष्य बालक से वृद्ध होता है ।'
६. दशा : 'स्वभाव से क्रोधी ।'
७. भाव और पलटा : 'गेहूँ किस भाव से बिकता है ।'
'वे अनाज से भी बदलते हैं ।'
८. कर्मवाच्य : 'काम किसी से न किया जायगा ।'

अनुच्छेद ६८९ में पं० गुरु निर्मांकित वाक्यों में आये हुए 'दान' और 'बात' पदों को कर्त्ताकारक से मानते हैं -

१. ब्राह्मण को दान दिया गया । (कर्त्ता 'दान')
२. मुझसे वह बात पूछी जायगी । (कर्त्ता 'बात')

अनुच्छेद ३०५ में, जैसा पहले लिखा गया, 'चिट्ठी' कर्त्ताकारक है. 'चिट्ठी भेजी जायगी ।' (कर्त्ता 'चिट्ठी')

'हिन्दी-शब्दानुशासन' (पृ० १३६) में आचार्य किशोरोदास बाजपेयी ने लिखा है कि 'क्रिया के करने-न-करने में जो स्वतन्त्र हो, उसे कर्त्ता कहते हैं ।' 'राम पानी पीता है ।' अथवा 'नदी में पानी बहता है ।' इन वाक्यों में 'राम' और 'पानी' पद कर्त्ताकारक में हैं, क्योंकि यहाँ 'राम' पीने की तथा 'पानी' बहने की क्रिया करने में स्वतन्त्र है । 'राम' पानी पीये या न पीये, 'पानी' बहे या न बहे ।

पं० गुरु 'बात पूछी जायगी' और 'चिट्ठी भेजी जायगी' वाक्यों में जो बात और चिट्ठी पद को कर्त्ता मानते हैं, उसका खण्डन आचार्य बाजपेयी इस तर्क पर करते हैं कि 'बात' और 'चिट्ठी' पूछे जाने तथा भेजे जाने में स्वतन्त्र नहीं हैं । ये दोनों ही वास्तव में बात पूछनेवाले तथा चिट्ठी भेजनेवाले व्यक्तियों पर आश्रित हैं । इसलिए, इन्हें कर्त्ता नहीं माना जा सकता । उपर्युक्त दोनों वाक्यों में क्रमशः 'बात' और 'चिट्ठी' कर्मकारक में हैं; क्योंकि इनपर क्रिया का फल पड़ता है ।

इसीलिए, आचार्य बाजपेयी का मत है कि 'लड़के ने रोटी खाई ।' अथवा, 'लड़कियों ने रोटी खाई ।'^१ वाक्यों में 'रोटी' कर्म है—स्त्रीलिंग एकवचन में । इसके अनुसार, क्रिया 'खाई' भी स्त्रीलिंग, एकवचन में है । इन वाक्यों में क्रमशः 'लड़के ने' और 'लड़कियों ने' पद कर्त्ताकारक में हैं और स्वतन्त्र हैं—रोटी खाये या न खाये । 'स्वतन्त्रः कर्त्ता ।'^२

१. हिन्दी-शब्दानुशासन, संवत् २०१४ वि० या सन् १९५७ ई०, पृ० १३८ ।

२. उपरिष्ठ, पृ० १३६ ।

‘चिट्ठी भेजी जायगी’ अथवा ‘पत्र भेजा जायगा’ में ‘चिट्ठी’ या ‘पत्र’ पद, आचार्य वाजपेयी के मतानुसार, कर्मकारक में है। ‘भेजी जायगी’ और ‘भेजा जायगा’ क्रियापद कर्मवाच्य में है। ये दोनों क्रियापद लिंग-वचन में अपने कर्म ‘चिट्ठी’ और ‘पत्र’ के अनुसार हैं।

अनुच्छेद ३०४ में पं० गुरु अपने ‘हिन्दी-व्याकरण’ में लिखते हैं : “संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उस रूप को कारक कहते हैं।” जैसे : ‘रामचन्द्रजी ने खारे जल के समुद्र पर बन्दरो से पुल बँधवा दिया है।’ रामचन्द्रजी ने = कर्ता। पुल = कर्म। बन्दरों से = करण। समुद्र पर = अधिकरण। जल के = सम्बन्ध।

उपर्युक्त वाक्य में ‘जल के’ पद को पं० गुरु सम्बन्धकारक में मानते हैं; किन्तु आचार्य वाजपेयी इसमें कारक नहीं मानते। आचार्य वाजपेयी के मतानुसार, कारक की परिभाषा इस प्रकार है : “क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्बन्ध हो, उसे कारक कहते हैं” : ‘क्रियान्वयित्वं कारकत्वम्।’^१

इस परिभाषा के आधार पर आचार्य वाजपेयी हिन्दी में छह कारक मानते हैं : १. कर्ता, २. कर्म, ३. करण, ४. सम्प्रदान, ५. अपादान और ६. अधिकरण। आचार्य वाजपेयी सम्बन्ध और सम्बोधन को कारक नहीं मानते।

किन्तु, पं० गुरु हिन्दी में आठ कारक मानते हैं : १. कर्ता, २. कर्म, ३. करण, ४. सम्प्रदान, ५. अपादान, ६. अधिकरण, ७. सम्बन्ध और ८. सम्बोधन।^२

पं० गुरु ने आठ कारक इसलिए माने हैं कि वह कारकीय पद का सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द (पद से) मानते हैं, जबकि आचार्य वाजपेयी कारकीय पद का सम्बन्ध केवल क्रियापद से मानते हैं। आचार्य वाजपेयी संस्कृत-व्याकरण के अनुगामी हैं, विशेषतः कारक-प्रसंग में।

ऐसा होने पर भी आचार्य वाजपेयी हिन्दी-भाषा में एक ‘के’ को कारकीय विभक्ति भी मानते हैं। जैसे :

१. राम के लड़का हुआ। २. राम के लड़की हुई।^३

आचार्य वाजपेयी का मत है कि ऐसे वाक्यों में आया हुआ ‘के’ सदा एक रूप है। अतः, विभक्ति है। किन्तु, एक ‘के’ और है, जो का, की, के रूप ग्रहण करता है। यह मूलतः ‘क’ है, जो लिंग-वचन के कारण ही का, की, के बन जाता है। इसे हिन्दी-भाषा में तद्धित-प्रत्यय कहा जाना चाहिए।^४ जैसे : १. राम का लड़का आया। २. राम की

१. हिन्दी-शब्दानुशासन, संवत् २०१४ वि०, पृ० १३६।

२. हिन्दी-व्याकरण, सं० २०१४ वि०, अनुच्छेद ३०५।

३. हिन्दी-शब्दानुशासन; सं० २०१४ वि०, पृ० २२८।

४. उपरिवत्, पृ० १५९।

अक्टूबर, १९८३ ई०] हिन्दी के कारक-क्रियारूप • पं० गुरु और आचार्य वाजपेयी [१११

लड़की आई । ३. राम के लड़के आये । इन वाक्यों में 'राम की', 'राम का' और 'राम के' विशेषणीय पद बन गये हैं ।^१

पं० गुरु के मतानुसार, 'जल के समुद्र पर' वाक्यांश के 'जल के' में सम्बन्धकारक है; किन्तु आचार्य वाजपेयी इसमें विशेषणीय तद्धित-प्रत्यय मानते हैं । उनका सबल तर्क यह है कि कारकीय विभक्तियाँ (कारकीय परसर्ग) लिंग-वचन का प्रभाव नहीं मानती । जैसे : 'लड़के को पुस्तक पढ़नी चाहिए ।' 'लड़कों को पुस्तक पढ़नी चाहिए ।' 'लड़की को ग्रन्थ पढ़ना चाहिए ।' 'लड़कियों को ग्रन्थ पढ़ने चाहिए ।' इन वाक्यों में 'को' कर्त्ता-कारक की विभक्ति है—एकरूप है । अँगरेजी-भाषाविज्ञान के आधार पर 'को' परसर्ग भी कहा जा सकता है । 'जल के समुद्र' वाक्यांश के 'जल के' में कारक नहीं, क्योंकि इसका सम्बन्ध क्रिया से नहीं, अपितु 'समुद्र' से है । इसी कारण, आचार्य वाजपेयी के मतानुसार, 'जल के समुद्र पर' वाक्यांश के 'जल के' में कारक नहीं, अपितु यह पद विशेषण है । इसपर, लिंग का प्रभाव पड़ सकता है । जैसे • १. जल के समुद्र पर, २. जल की खाड़ी पर । इनमें 'के' और 'की' विशेषणीय तद्धित-प्रत्यय हैं ।

'समुद्र' पुलिग और 'खाड़ी' स्त्रीलिङ्ग है । इसलिए, 'के' का परिवर्तन 'की' में हो गया । निम्नांकित वाक्यों का 'के' एक रूप है, इसलिए विभक्ति या कारकीय विभक्ति है ।

१ स्त्री के लड़का हुआ है । २ स्त्री के दो लड़के हुए हैं । ३ स्त्री के लड़की हुई हैं । इन तीनों वाक्यों में 'के' अपरिवर्तित है । हिन्दी-व्याकरण के क्षेत्र में आचार्य वाजपेयी की यह नई पकड़ या नई सूझ है ।

आचार्य वाजपेयी कारकों का निर्णय अर्थ की दृष्टि से करते हैं । उनका मत है कि 'से' विभक्ति (परसर्ग) कही करणकारक में, कही अपादानकारक में, कही कर्मकारक में और कही कर्त्ताकारक में आती है :^२

१. राम चाकू से कलम बनाता है । (करणकारक)
२. छत से कूड़ा गिरा । (अपादानकारक)
३. मोहन राम से कहता है । (कर्मकारक)
४. राम से उठा नहीं जाता । (कर्त्ताकारक)

'को' विभक्ति कर्म और सम्प्रदान में तो आती ही है । अधिकरण में भी आती है और कर्त्ता में भी । जैसे : १. मैंने तुमको समझाया (कर्मकारक) । २. मैंने मोहन को पुस्तक दी (सम्प्रदानकारक) । ३. सोमवार को पढ़ाई होगी । लड़के को ज्वर है^३ (अधिकरणकारक) । ४. राम को घर जाना है (कर्त्ताकारक) ।

१. हिन्दी-शाब्दानुशासन, सं० २०१४ वि०, पृ० २२८ ।

२. उपरिबल, पृ० १२५-१२६ ।

३. शाब्दभाषा का प्रथम व्याकरण : आचार्य वाजपेयी, जनवाणी-प्रकाशन, कलकत्ता, सन् १९४९ ई०, कारक-प्रकरण ।

‘राम वन को गये’ वाक्य के ‘वन को’ पद में पं० गुरु अधिकरणकारक मानते हैं। उनका तर्क है कि ‘वन को’ का अर्थ है ‘वन में’।

आचार्य वाजपेयी का कथन है कि ‘राम वन को गये’ और ‘राम वन में गये’ वाक्यों में आये हुए ‘वन को’ और ‘वन में’ भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं। ‘वन को जाना’ का अर्थ है कि जानेवाला व्यक्ति वन की ओर जा रहा है। ‘वन में जाना’ का अर्थ है कि वन के बीच में पहुँच गया है और चल रहा है। अतः, ‘राम वन को गये’ वाक्य का ‘वन को’ पद कर्मकारक में है, अधिकरणकारक में नहीं। ‘जाना’ क्रिया सकर्मक है। आचार्य वाजपेयी का मत संस्कृत-व्याकरण के अनुसार है। संस्कृत में √गम् धातु सकर्मक है। ‘रामः वनं गतः’ में ‘वन’ कर्म कारकीय पद है। यथा : ‘रामः वनं गतः = राम वन को गया। सीता वनं गता = सीता वन को गई।

पण्डित गुरु ‘राम वन को गये’ में ‘वन को’ प्रयोग को अधिकरणकारक इसलिए मानते हैं कि उनके मत से ‘जाना’ क्रिया अकर्मक है। इसका कर्म नहीं हो सकता। अंगरेजी की ‘गो’ क्रिया अकर्मक है। ‘राम वेण्ट टु दि जंगल’ में ‘वेण्ट’ अकर्मक क्रिया है।

उपर्युक्त तुलना से स्पष्ट है कि आचार्य वाजपेयी, जैसा पहले कहा गया, संस्कृत-व्याकरण के अनुगामी है, किन्तु पं० गुरु अंगरेजी-ग्रामर के। कारकों की व्याख्या में भी दोनों का स्वरूप उसी प्रकार भिन्न दृष्टिगोचर होता है। ‘राम का लड़का’ में ‘राम का’ सम्बन्धकारक, अर्थात् ‘पैसिव केस’ है। यही पं० गुरु मानते हैं।

पं० गुरु ‘हिन्दी-व्याकरण’ के अनुच्छेद ३४९ (क) में लिखते हैं कि ‘कर्तृवाच्य’ क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं, जिससे जाना जाता है कि वाक्य में क्रिया का कर्ता है। जैसे : ‘लड़का पुस्तक पढ़ता है।’ ‘लड़के ने पुस्तक पढ़ी।’

पं० गुरु ‘लड़के ने पुस्तक पढ़ी’ वाक्य में ‘पढ़ी’ क्रिया को कर्तृवाच्य में मानते हैं और अर्थ की दृष्टि से कर्ता की प्रधानता।

गुरुजी ‘रानी ने सहेलियों को बुलाया’ इस वाक्य में क्रिया को रूप के अनुसार भाववाच्य और अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य मानते हैं। ‘चिट्ठी भेजी गई’ में रूप की दृष्टि से क्रियापद, पं० गुरु के अनुसार, कर्मवाच्य है।

अनुच्छेद ३६५ में पं० गुरु लिखते हैं कि जिस प्रकार क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के साथ होते हैं, उसे ‘कर्मणि प्रयोग’ कहते हैं। जैसे : ‘मैंने पुस्तक पढ़ी।’ ‘पुस्तक पढ़ी गई।’

ध्यातव्य यह है कि हिन्दी-व्याकरण के अनुच्छेद ३४९ (क) में पं० गुरु ‘लड़के ने पुस्तक पढ़ी’ के क्रियापद को कर्तृवाच्य बताते हैं। फिर, अनुच्छेद ३६५ में ‘मैंने पुस्तक पढ़ी’ के क्रियापद को ‘कर्मणि प्रयोग’ कहते हैं। दोनों वाक्यों के क्रियापदों की रचना

समान है। अर्थात्, 'पढ़ी' क्रिया लिंग, वचन और पुरुष में कर्म 'पुस्तक' के अनुसार है। प्रथम वाक्य में कर्ता 'लड़के ने' और द्वितीय वाक्य में कर्ता 'मैंने' है।

अनुच्छेद ३६५ (३) में प० गुरु 'रानी ने सहेलियों को बुलाया' वाक्य की क्रिया को 'भावे प्रयोग' कहते हैं। इसी वाक्य को अनुच्छेद ३४९ में भाववाच्य कहते हैं और अर्थ के अनुसार कर्तृवाच्य। अनुच्छेद ३६५ (२) में प० गुरु 'मैंने पुस्तक पढ़ी' और 'पुस्तक पढ़ी गई' इन दोनों वाक्यों के क्रियापदों को 'कर्मणि प्रयोग' कहते हैं। तात्पर्य यह है कि प० गुरु की मान्यताएँ वाच्य और प्रयोग की संकल्पनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकी। प० गुरु के मतानुसार, 'लड़के ने पुस्तक पढ़ी' वाक्य की क्रिया कर्तृवाच्य में तो है, लेकिन 'कर्मणि प्रयोग' है। प० गुरु की बात बहुत भ्रान्तिपूर्ण और अस्पष्ट है। प० गुरु के मतानुसार, 'पुस्तक पढ़ी गई' भी कर्मणि प्रयोग है। आचार्य वाजपेयी ने 'हिन्दी-शब्दानुशासन' में इस भ्रान्ति को दूर किया है।

आचार्य वाजपेयी ने अपने शब्दानुशासन के पृ० २२५ पर स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दी में वाच्य और प्रयोग दो अलग-अलग बातें नहीं हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को ही क्रमशः 'कर्त्तरि प्रयोग', 'कर्मणि प्रयोग' और 'भावे प्रयोग' कहते हैं। अर्थात्, जब क्रिया लिंग-वचन में कर्ता के अनुसार बदलती है, तब कर्तृवाच्य; जब कर्म के अनुसार बदलती है, तब कर्मवाच्य और जब भाव के अनुसार बदलती है, तब भाववाच्य कहलाती है। भाववाच्य में क्रिया सदा एकरूप रहती है, वह न कर्ता के अनुसार बदलती है, न कर्म के अनुसार।

'राम ने रोटी खाई' वाक्य में क्रिया कर्मवाच्य में है; क्योंकि 'खाई' क्रिया लिंग-वचन में कर्म 'रोटी' के अनुसार है। जब कर्म 'फल' आया, तब क्रिया 'खाया' आयी। 'खाया' क्रिया लिंग-वचन में कर्म 'फल' के अनुसार आयी।

- | | |
|---------------------|------------------------|
| १. राम ने रोटी खाई। | ३. राम ने रोटियाँ खाई। |
| २. राम ने फल खाया। | ४. राम ने फल खाये। |

उपर्युक्त वाक्यों में कर्म के लिंग-वचन के अनुसार ही क्रियापद आये हैं। इसलिए, ये क्रियापद कर्मवाच्य में हैं। १. राम आया। २. सीता आई। इन वाक्यों में क्रियापद कर्तृवाच्य में हैं; क्योंकि क्रियापद कर्ता के लिंग-वचन के अनुसार हैं। 'राम' पुं०, एकवचन, तो 'आया' भी पुं०, एकवचन।

१. लड़के से नहीं चला जाता। २. लड़की से नहीं चला जाता। ३. लड़के ने कुत्ते को मारा। ४. लड़के ने बिल्ली को मारा। ५. लड़की ने कुत्ते को मारा। ६. लड़कियों ने बिल्लियों को मारा।

उपर्युक्त वाक्यों के क्रियापद न कर्ता के लिंग-वचन के अनुसार बदले और न कर्म के लिंग-वचन के अनुसार। बल्कि सभी क्रियापद एकरूप, अर्थात् भाव के अनुसार रहे हैं। इसलिए, इन्हें भाववाच्य की क्रिया कहेंगे।

। आचार्य वाजपेयी का मत है कि हिन्दी में सकर्मक क्रियाएँ भी भाववाच्य में होती हैं। उस समय, कर्म के साथ कारकीय विभक्ति (कारकीय परसर्ग) का योग रहता है। जब विभक्तिविह्व (परसर्ग) हटा दिया जायगा, तब वह क्रियापद कर्मवाच्य में हो जायगा। उदाहरण :

१. भाववाच्य में : लड़के ने बिल्ली को मारा।

२. कर्मवाच्य में : लड़के ने बिल्ली मारी।

अकर्मक क्रिया की स्थिति में तो संस्कृत तथा हिन्दी, दोनों ही भाषाओं में भाववाच्य की क्रियाएँ पाई जाती हैं।

सं० १. 'बालकेन न चलितम्।' २. 'बालिकया न चलितम्।'।

हि० १. 'लड़के से न चला गया।' २. 'लड़की से न चला गया।'।

इस प्रकार, हिन्दी में कारकों तथा क्रियावाच्यों के रूपों को आचार्य पं० किशोरी-दास वाजपेयी ने पहले 'राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण' में, फिर 'हिन्दी-शब्दानुशासन' में स्पष्ट किया था। इस दृष्टि से आचार्य वाजपेयी के विचार को पं० गुरु से कुछ आगे माना जायगा। पं० गुरु हिन्दी-व्याकरण के यदि मान्य व्यवस्थापक हैं, तो आचार्य वाजपेयी समर्थ परिष्कारक।

△ बा७, हरिनगर

अलीगढ़, : २०२००१ (उ० प्र०)

भारतीय भाषाशास्त्रीय चिन्तन की पीठिका

ले० : डॉ० विद्यानिवास मिश्र

यह ग्रन्थ परिषद् की भाषणमाला-योजना के अन्तर्गत दिये गये भाषण का पुस्तकाकार प्रकाशन है। डॉ० मिश्र हिन्दी के जाने-माने साहित्यकार तथा भाषाशास्त्रविद् हैं। उन्होंने आधुनिक भाषावैज्ञानिक मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में वैदिक काल से आचार्य पाणिनि तक के मान्य सिद्धान्तों का सूक्ष्म विवेचन-विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि भारत में भाषाशास्त्रीय चिन्तन की परम्परा अति प्राचीन काल से ही अक्षुण्ण रही है। भाषाविज्ञान को पाश्चात्य देशों की देन माननेवाले के लिए मननशील लेखक का दिशा-निर्देश एक चुनौती है। भाषाशास्त्र के अनुसन्धित्सुओं को इस पुस्तक से पर्याप्त सहायता एवं प्रेरणा मिलेगी। पृ० सं० १५६। मूल्य : ₹० २१.००।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-४

भोजपुरी-लोकनाट्य-मण्डली की विशिष्ट शब्दावली

श्रीसुरेश तिवारी

भोजपुरी-लोकनाट्य-मण्डली के सदस्य अपने व्यावसायिक जीवन के साथ ही सामान्य जीवन में भी कुछ विशिष्ट शब्दावली का व्यवहार करते हैं। यह शब्दावली नाट्य-मण्डलियों के परम्परागत जीवन से उद्भूत और विकसित होती है। इसमें भोजपुरी-भाषा के सामर्थ्य के साथ नाट्य-मण्डलियों का अन्तरंग जीवन भी प्रतिभासित है। मण्डली द्वारा प्रयुक्त इन विशिष्ट शब्दों, मुहावरों और उक्तियों में लोकनाट्यों की परिभाषा और उनके रचना-तन्त्र की प्रामाणिक व्याख्या मिलती है। इस शब्दावली का एक स्तर ऐसा भी होता है, जहाँ नाट्य-मण्डली के दक्ष अभिनेताओं और लोकनाट्य के सहृदय दर्शकों का भासनिक सन्दर्भ में तादात्म्य होता है। ऐसे शब्द-प्रयोगों में नाट्य-मण्डली के सदस्य अपनी संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति के लिए कभी सामान्य शब्दों में नया अर्थ भरते हैं और कभी शब्दों की विशिष्ट सन्दर्भ देने के लिए उन्हें अपनी रमणीय वचोभगी से सँवारते हैं। इस दृष्टि से मण्डली द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट शब्दावली सम्बद्ध दर्शकों की विभिन्न सांस्कृतिक छवियों के साथ भाषा-विकास की उपेक्षित और अनदेखी प्रक्रिया और प्रकार को भी प्रस्तुत करती है। उपर्युक्त दृष्टि से मण्डली द्वारा व्यवहृत शब्दावली का विवेचन वर्णानुक्रम से नीचे प्रस्तुत है :

१. अपनी धमचा पर खेटाऊँ :

यदि नाट्य-मण्डली के किसी सदस्य को मनोनुकूल कोई सुन्दरी संगति प्रदान करती है और उसके साथ वह अपनी काम-पिपासा को शान्त करने के लिए किसी मित्र से जब उपयुक्त स्थान के बारे में पूछता है, तब मित्र उत्तर देता है कि यह काम अपने घर में सम्पन्न करना चाहिए। मित्र का उत्तर इन शब्दों में होता है - 'अपनी धमचा पर खेटाऊँ।'

२. एगो जिला गाएब बा :

नाट्य-प्रदर्शन के अन्तर्गत काने पात्रों के लिए यह शब्दावली व्यवहृत होती है। चितकावर (भोजपुरी-लोकनाट्यों का विद्वक्क) एकाक्ष पात्रों का चरित्र-चित्रण करते हुए कहता है : 'आरे एगो जिला गाएब बा तऽ इनकर ड हानि बा, इ तऽ करम के दामाद बा हो।'

३. एकदम अनकाह बा, माल आच्छा ना खेटवलसि :

यदि कोई पानवाला मण्डली के सदस्यों को अच्छा पान नहीं खिलाता है, तो वे उसकी निन्दा इन शब्दों में करते हैं - 'एकदम अनकाह बा, माल आच्छा ना खेटवलसि।'

४. ओहारी खटल :

नाट्य-प्रदर्शन के अन्तर्गत जब किसी पात्र की अस्थायी अनुपस्थिति के समय दूसरा पात्र उसका अभिनय करने लगता है, तब उसे 'ओहारी खटल' कहा जाता है।

५. कठमँऊग :

जो नर्तक नारियो के हाव-भाव को अपनाने और दिखाने में सफल है, वे 'कठमँऊग' कहलाते हैं।

६. कुनाजी मधई हऽ :

जो भोजन स्वादिष्ट और रुचिकर नहीं रहता है, उसे मण्डली के सदस्य 'कुनाजी मधई हऽ' की विशिष्ट शब्दावली से अभिहित करते हैं।

७. कुनाजी जऊद हऽ :

मनोनुकूल भोजन को मण्डली के सदस्य 'कुनाजी जऊद हऽ' की शब्दावली से व्यक्त करते हैं।

८. खरबिटिया :

ऐसे नर्तक जो नारी-वेश धारण करने के बाद सुग्धा नायिकाओं की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं, उनके लिए 'खरबिटिया' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

९. खेबरानी :

इस शब्द का प्रयोग मण्डली का सदस्य अपने किसी समाजी को बुलाने के लिए करता है।

१०. गर फाटल :

उम्र बढ़ने के साथ-साथ नर्तकों का गला मोटा होता जाता है। ऐसी स्थिति को 'गर फाटल' की संज्ञा दी जाती है।

११. गगनी :

मण्डली के सदस्य इस शब्द का प्रयोग करके अपने साथियों को बताते हैं कि उन्हें प्यास लगी है।

१२. गँहकीसुर :

विवाह-योग्य लड़को को नाचवाले 'गँहकीसुर' की संज्ञा प्रदान करते हैं।

१३. गान्ही खूब रखले बा :

मण्डली के रास्ते में जब कोई मछप नशे में धुत होकर बड़बड़ाता हुआ चला आता है, तब मण्डली के सदस्य परस्पर मन्द स्वर में कहते हैं : 'गान्ही खूब रखले बा।'

१४. गुमा जादे बा :

सट्टा लिखाने के लिए मण्डली के मालिक के पास जब कोई धनी व्यक्ति आता है, तब दूसरा सदस्य अधिक पैसे की माँग करने के लिए मालिक को इसी कूट-शब्दावली में अपना निर्देश देता है।

२७. जिराम खेटी जाई :

यदि किसी स्त्री के प्रति मन ललच जाय और मण्डली के किसी सदस्य की नीयत उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करने की हो, तो वह अपने सहयोगियों से इस शब्दावली का प्रयोग करता है।

२८. जुआइल-पोढाइल :

ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। अधिक प्रौढ और बेसुरे नर्तकों को 'जुआइल-पोढाइल' की संज्ञा दी जाती है। चितकाबर (विदूषक) इनपर व्यंग्यात्मक वाग्वाण छोड़कर दर्शकों का मनोरंजन करता है 'इ डाट्टा अब जुआ गइल बा, पोढा गइल बा। अब एकर मन दूगोडवा से ना भरी, ए के चरगोडवा चाँही।'।

२९. टिहुरी कम बा

भोजन परोसनेवाला यदि मण्डली के सदस्यों को पूँजी कम देता हो, तो सदस्य आपस में यह कहते हुए सुने जाते हैं : 'टिहुरी कम बा।'

३०. टेगहाँ :

कम उम्रवाले नर्तकों को मण्डली के सदस्य 'टेगहाँ' कहकर बुलाते हैं।

३१. डाहिलऽ :

नर्तक जब अपनी अदाकारी से दर्शकों को विभोर कर देता है, तब विदूषक उसके हाव-भाव को 'डाहिलऽ' शब्द से अभिहित करता है।

३२. ढकचल पिल्ली :

अत्यन्त दुबले-पतले नर्तक विदूषक द्वारा 'ढकचल पिल्ली' की संज्ञा पाते हैं।

३३. ढूल :

अधिक उम्र के नर्तक मण्डली की विशिष्ट शब्दावली में 'ढूल' कहे जाते हैं।

३४. ढूलवा ढंग से खेटाबत नइखे :

खिलानेवाला गुड़ धीरे-धीरे परोस रहा हो, तो मण्डली के सदस्य एक दूसरे से इसी शब्दावली में बात करते हैं।

३५. नाच बान्हल :

जब कोई व्यक्ति दूर-दूर से समाजियों और नर्तकों को बुलाकर 'नाच-पार्टी' का संघटन करता है, तब इसे 'नाच बान्हल' कहा जाता है।

३६. नाच टूटल :

इस शब्दावली से दो अर्थ ध्वनित होते हैं। पहला अर्थ नाच-पार्टी के तितर-बितर हो जाने से लिया जाता है और दूसरा अर्थ नाच के कार्यक्रमों की समाप्ति से होता है।

३७. नाच खड़ा भइल :

जब मण्डली के सदस्य अपने कार्यक्रम का प्रदर्शन करने के लिए शामियाने में दर्शकों के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, तब उस स्थिति को मण्डली की विशिष्ट शब्दावली में 'नाच खड़ा भइल' की संज्ञा प्रदान की जाती है।

३८. फिर बेंचल जाई :

मण्डली के सदस्य नाट्येतर पेशे में काम न मिलने पर निराश होकर पुनः अपने पेशे में लौट आते हैं। अपनी इस निराशा को दूर करने के लिए वे मण्डली में नाचने के लिए आतुर हो जाते हैं। इसी स्थिति को उक्त कूट-शब्दावली में व्यक्त किया जाता है।

३९. बाड़ा मधवारी बा :

मण्डलीवाले किसी मूर्ख पर अपनी व्यंग्योक्ति की अभिव्यक्ति इसी शब्दावली द्वारा करते हैं।

४०. भड़का :

भिट्टी के पात्रों को मण्डलीवाले 'भड़का' कहते हैं।

४१. मँऊग :

'मँऊग' या 'मँऊगा' शब्द उन नर्तकों के लिए प्रयुक्त होता है, जो कमर टेढ़ी करके स्त्रियों की तरह चला करते हैं। इनके सदृश महिलोचित हाव-भाव प्रदर्शित करनेवाले सामान्य जन को भी इसी शब्द से सम्बोधित किया जाता है।

४२. मधवारी कऽ दे दऽ :

यदि मण्डली के सदस्य किसी दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं और उनमें किसी को दुकानदार की माँग से कम पैसा देना होता है, तो वह अपने साथियों से कहता है, 'मधवारी कऽ दे दऽ।'

४३. मधवारी रहल हऽ :

जब मण्डली को अच्छा भोजन नहीं कराया जाता है, तब भोजन के बाद शामियाने की ओर लौटते हुए मण्डली के सदस्य प्रायः इसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं।

४४. मदनीतऽ बुझाते नइखे :

भोजन करते समय पर्याप्त माला में दही न पाने के कारण मण्डलीवाले आपस में कहते हैं : 'का खार्ई जा, मदनी तऽ बुझाते नइखे।'

४५. राति काटल :

नाट्य-मण्डलियाँ वांछित प्रदर्शन की जगह जब इधर-उधर की बातों में समय बिताने लगती हैं, तब दर्शक रोष से उत्तेजित हो उठते हैं और मण्डली के मालिक को चेतावनी देते हुए मण्डली द्वारा व्यर्थ समय गँवाने की प्रवृत्ति को 'राति काटल' कहकर भर्त्सना करते हैं।

४६. लगन कमाइल :

नाच-पार्टी बरातों में अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मन्त्रमुग्ध करके पारिश्रमिक की राशि के साथ जब घर लौटती हैं, तब यह स्थिति मण्डली की विशिष्ट शब्दावली में 'लगन कमाइल' कहलाती है।

लगन थकल :

नाट्य-मण्डली के प्रदर्शन का सितारा लगन की अवधि के बाद डूब जाता है। इससे मण्डली की पूछ समाप्त होने लगती है। इस स्थिति को 'लगन थकल' की शब्दावली से अभिहित किया जाता है।

४८. लगन सरकस बा :

जिस वर्ष बहुत अधिक विवाह होते हैं, उस वर्ष नाट्य-मण्डलियों की वन आती है। इनके पीछे बड़े-बड़े लोग चक्कर लगाते हैं, पर ये 'नाही जी, फुरसत नइखे रउरी बराती में जाए खातिर, लगन सरकस बा' कहकर उनकी विनती को टाल देते हैं।

४९. सट्टा लिखल :

बरात के मालिक के साथ नाचवालो का एक लिखित इकरारनामा होता है। इसमें निर्धारित नाट्य-प्रदर्शन का समय, स्थान, तिथि और पारिश्रमिक की राशि का पूरा विवरण रहता है। इस इकरारनामे पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करने को 'सट्टा लिखल' कहा जाता है।

५०. सट्टा तोड़ल :

उक्त लिखित इकरारनामे के अनुसार, जब दोनों पक्षों में कोई भी अपने वचन का निर्वाह नहीं करता, तब इसे 'सट्टा तोड़ल' कहा जाता है।

५१. सट्टा पूरा कइल :

लिखित इकरारनामे के अनुसार मण्डली और बरात के मालिक जब अपने-अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर देते हैं, तब इस कार्य को 'सट्टा पूरा कइल' कहा जाता है।

५२. सामान खेदवले जाता :

मण्डली का एक सदस्य यदि दूसरे सदस्य का कोई सामान चुरा रहा हो और तीसरा सदस्य यदि देख रहा हो, तो वह इस बात की जानकारी अपने सहयोगियों को देता हुआ कहता है : 'देखऽ हो, सामान खेदवले जाता।'।

५३. सुआब बा :

सहृदय जनो या नागरिको द्वारा प्रदत्त स्वादिष्ठ, भोजन की प्रशंसा करते हुए मण्डलीवाले आपस में इस शब्दावली का व्यवहार करते हुए बात करते हैं : 'सुआब बा, सुआब बा।'।

५४. सुआब गावऽ :

प्रदर्शन के अन्तर्गत मण्डली का मालिक दर्शकों की रुचि के अनुरूप सुन्दर गीत सुनाने के लिए इस शब्दावली द्वारा संकेत करता है।

५५. होस से इ लिलखर बा :

मण्डली का मालिक रास्ते में जब किसी असामाजिक व्यक्ति को देखता है, तब वह अपने साथियों को सावधान करता हुआ कहता है : 'चलऽ लोग, होस से इ लिलखर बा।'।

राहुल और रघुवीर : पारिभाषिक शब्दों के निर्माण-क्षेत्र में

श्रीबाबूराम वर्मा

पिछले कई दशकों में हिन्दी-संसार को जिस महाप्रश्न ने सबसे बढकर उत्तेजित एवं उद्धेलित किया था, वह पारिभाषिक शब्दों के निर्माण का ही था। डॉ० रघुवीर ने इस विषय में काफी पहले प्रवेश किया और 'सबकी बोली' नाम से सभी भारतीय भाषाओं के समान शब्दों की सूची (दूसरा संस्करण, मई, १९४२ ई०) प्रकाशित की। यह कार्य भाषाविज्ञान पर आधारित था। इससे पूर्व नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा किया गया कार्य काफी पुराना पड़ चुका था, और नई आवश्यकताओं को देखते हुए अधूरा लगता था। डॉ० रघुवीर ने अपने समय कार्य को बाद में 'कम्प्रेहेन्सिव इंगलिश-हिन्दी-डिक्शनरी' (जून, १९५५ ई०) नाम से नागपुर से प्रकाशित किया। इस कोश में वे सभी पारिभाषिक शब्द आ गये हैं, जिन्हें तबतक अन्तिम रूप दिया जा चुका था, और जो पहले के कोशों में प्रकाशित हुए थे। बहुत-से शब्दों के पूर्वपर्याय अनुभव एवं आलोचनाओं को ध्यान में रखकर इसमें बदल दिये गये हैं। पारिभाषिक शब्दों को बनाने में डॉ० रघुवीर की क्या दृष्टि रही है, वह इस कोश की सामान्य तथा विषयो की विशिष्ट भूमिकाओं में देखी जा सकती है। संक्षेप में, उसे उनकी रचनाओं में अन्यत्र भी देखा जा सकता है। डॉ० रघुवीर के विचारों के व्यावहारिक स्वरूप को ही 'रघुवीर हिन्दी' कहा गया।

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन भी हिन्दी की बहुविध आवश्यकताओं से भली भाँति परिचित थे और समय-समय उनकी ओर ध्यान दिलाते रहने के अतिरिक्त उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली तैयार कराने के क्षेत्र में भी महनीय योगदान किया है। उनके द्वारा सम्पादित 'शासन-शब्दकोश' ज्ञात ही है।

पारिभाषिक शब्द बनाने में राहुलजी और डॉ० रघुवीर ने जिन मुख्य बातों को अपने-अपने ध्यान में रखा है, उनका तुलनात्मक विवरण आगे की तालिका में देखा जा सकता है।

पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के सिद्धान्त

तुलनात्मक तालिका

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन

डॉ० रघुवीर

१. जनप्रचलित शब्द रखने की पूरी कोशिश की जायगी ।.... कोई भी शब्द चाहे वह अहिन्दी-प्रान्तों का हो, अँगरेजी का हो या अन्य विदेशी भाषा का, यदि वह बहुप्रचलित है, और यथार्थ परिभाषा दे सकता है, तो उसे ले लेना चाहिए ।
२. सभी प्रचलित नये शब्द संस्कृत से लिये जायें, परन्तु इस बात में उच्चारण-सौकर्य का ध्यान रखा जाय ।
३. नये शब्द बनाते समय मध्यम मार्ग अपनाया जाय ।
(क) जो अन्तरराष्ट्रीय शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये हैं, उन्हें लेना है; जैसे टेलीफोन, इजीनियर, डॉक्टर, फौजी पद आदि ।
(ख) जो शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये हैं, उनके लिए संस्कृत-शब्द गढ़ना अनावश्यक है; जैसे रेल, टाइपराइटर आदि ।
४. जहाँ केवल सैद्धान्तिक अथवा विज्ञान-विषयक शब्दावली हो, जैसे वनस्पतिविज्ञान, वहाँ संस्कृत से सहायता लेना आवश्यक है । इसमें यह ध्यान रखा जाय : (क) शब्दों की समान व्युत्पत्ति के ग्रहण में एकता का ध्यान रखा जाय, पर यह एकता यान्त्रिक न होकर भाषा के विकास की स्वतन्त्रता को ध्यान में रखकर हो ।
(ख) शब्दों के निर्माण में समास
१. प्रत्येक शब्द का एक ही मूल अर्थ है ।
२. शब्द अन्वर्थ सार्थक हैं ।
३. सरल अँगरेजी-शब्दों का अनुवाद सरल शब्दों में किया गया है, समास-शब्दों अथवा वाक्यांशों द्वारा नहीं ।
४. सरल शब्द बड़े न होकर छोटे रखे गये हैं—दो या तीन अथवा अधिक-से-अधिक चार अक्षर के ।
५. उपसर्ग एवं प्रत्ययों का अनुवाद सामान्यतः उनके समान उपसर्गों या प्रत्ययों से किया गया है ।
६. यदि अँगरेजी-शब्द सार्थक समास-शब्द है, जिसका सटीक परिचायक अर्थ है, तो भारतीय शब्द भी उसी के अनुसार बनाया गया है ।
७. यदि किसी शब्द से दूसरे शब्द भी बनते हैं, तो उन सभी शब्दों पर विचार करके उनके पर्याय दिये गये हैं ।
८. जहाँ आवश्यक समझा गया, वहाँ शब्दों के संक्षिप्त रूप भी दिये गये हैं ।
९. शब्दों को अलग-अलग से नहीं, उनके समूह पर विचार करके अनूदित किया गया है, उनके पर्यायों और विलोम शब्दों का भी विचार किया गया है ।
१०. प्राचीन विचारों और वस्तुओं के लिए शब्द निश्चित करते समय संस्कृत, पालि और प्राकृत-कोशों की गहरी छानबीन की गई है । आधुनिक भारतीय भाषाओं पर भी विचार किया गया है ।

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन

डॉ० रघुवीर

मे संस्कृत-असंस्कृत का ध्यान न रखा जाय ।

(ग) बड़े, सामासिक, उच्चारण-किलष्ट शब्दों की अपेक्षा सरल शब्द अधिक उपयोगी होंगे ।

(हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण, साहित्यिक-निबन्धावली . ले० राहुल सांकृत्यायन, पृ० २१२-२१५ से अनुकूलित)

११ नये विचारों के लिए नये प्रत्यय बनाये गये हैं ।

१२ उच्चारण-दृष्टि से शब्द भारतीय मनीषा के अनुरूप बनाये गये हैं । कठोर और अटपटे व्यंजन छोड़ दिये गये हैं ।

१३. ये शब्द पूरे भारत में उपयोग किये जा सकते हैं ।

१४ प्राविधिक या पारिभाषिक शब्द सामान्य शब्दों के अनुरूप हैं । अर्थात्, प्रचलित शब्दों को बदल डालने के लिए नहीं हैं ।

(‘कम्प्रिहेन्सिव इंगलिश-हिन्दी-डिक्शनरी’ में प्रकाशित ‘जेनरल प्रिंसिपल्स ऑव इन्डियन टर्मिनोलॉजी’ शीर्षक भूमिका, पृ० ४९-५१ से संक्षिप्त करके अनूदित एवं उद्धृत)

इन सिद्धान्तों का विश्लेषण यही बताता है कि राहुलजी प्रचलित शब्दों को लेने के बारे में बहुत अधिक और ओर देकर कह रहे हैं, जिसके समक्ष डॉ० रघुवीर का यह वाक्य रखा जा सकता है कि उनके शब्द सामान्य शब्दों के अनुरूप हैं । बाकी बातें नये शब्द बनाने के विषय में हैं । दोनों उन्हें संस्कृत से लेना बताते हैं, किन्तु डॉ० रघुवीर उनके विषय में अधिक समझाते हैं, बल्कि उपयुक्त यह है कि उनका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक कथन ही नये शब्दों के विषय में है । तात्पर्य यही है कि जो शब्द प्रचलित हैं, उनको लेने या न लेने का प्रश्न ही नहीं है, वे तो लिये हुए हैं ही । हाँ, उनके प्रयोग को वैयक्तिक रुचि पर छोड़ा गया है । राहुलजी उनकी जगह नये संस्कृत-शब्द बनाने के विरुद्ध हैं । राहुलजी के निर्देशन में तैयार की गई शब्दावली हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित हुई है ।

डॉ० रघुवीर को राहुलजी से अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ मिली और अपने कार्य के प्रति उनका लगाव भी अपेक्षा अधिक रहा और यह अपनी स्वाभाविक एवं तात्त्विक परिणति तक पहुँचा । ‘कम्प्रिहेन्सिव इंगलिश-हिन्दी-डिक्शनरी’ इसका वर्तमान शीर्ष-विन्दु है । इसके निर्माण में भी बहुत सारे विशेषज्ञों का सहयोग रहा है, जिनके नाम ‘कॉलेबरेटर्स’ कहकर कोशारम्भ में ही दे दिये गये हैं । वैसे, डॉ० रघुवीर के पुत्र डॉ० लोकेशचन्द्र का कहना है कि यह उनका ‘पूरा’ कार्य नहीं है । पूरे कार्य की शब्द-संख्या चार लाख है और ‘विराट्’ शब्दकोश नाम से वे उसे तैयार करने में लगे हुए हैं, जो उनके

अनुसार, पिताजी (डॉ० रघुवीर) की सम्पूर्ण शब्दसृष्टि होगा। यों भी, हमारी सम्पूर्ण आवश्यकताएँ पूरी करने को 'कम्प्रहेन्सिव' से भी बड़े कोश की वास्तविक आवश्यकता है।

विज्ञान के लिए लिखे गये लेख में राहुलजी ने परिभाषा के सम्बन्ध में ये बातें बतलाईं : "१. बहुजन के लिए सुगम और भविष्य के विद्यार्थियों की अँगरेजी-योग्यता की कमी के कारण हिन्दी के माध्यम से विज्ञान पढ़ाना आवश्यक है। आज के अध्यापकों को हटाने का सवाल नहीं है, संक्रान्तिकाल में परिभाषाएँ दोनों चल सकती हैं। विदेशी भाषाओं के बहिष्कार का सवाल नहीं है; क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कूपमण्डूक होना अहितकर है; २. पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में हमें न रघुवीर का रास्ता अपनाते हुए संस्कृत के अज्ञात और अप्रचलित शब्दों से उसका निर्माण करना होगा और न ही जवाहरलालजी के विचारानुसार आमफहम शब्दों से हम काम चला सकेंगे; क्योंकि परिभाषाएँ सारे भारत ही नहीं, बृहत्तर भारत को भी एक होने की दृष्टि से बनानी हैं। सभी भाषाओं के प्रतिनिधियों का इसके लिए समय-समय सम्मेलन या समिति बुलानी चाहिए। परिभाषाएँ संस्कृत में न हों, किन्तु सरल और सुपरिचित शब्दों की।" (राहुल-निबन्धावली, पृ० ४२५)

डॉ० रघुवीर की अधिकांश शब्दावली नये विज्ञानों में प्रयुक्त होनेवाली वस्तुओं, विचारों या भावों के लिए बनी है और इनके लिए शब्द हमारी भाषाओं में पहले से विद्यमान नहीं थे। प्रचलित शब्दों को सामान्य प्रयोग के लिए लिया जा सकता है, परन्तु विशिष्ट सन्दर्भ में उन्हें पद्धतिबद्ध बने शब्दों के लिए अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है; क्योंकि उतना भार उनसे सँभल नहीं पाता। डॉ० रघुवीर का तो यहाँ तक प्रयास रहा है कि प्रचलित शब्दों के अलावा उन्होंने भारतीय शब्दों के लिए संस्कृत, पालि, प्राकृत आदि के पुराने शब्दकोशों तक की बड़े पैमाने पर सूक्ष्मता से खोजबीन की है और उनसे उपयुक्त शब्द ग्रहण किये हैं। प्रचलित से उनका विरोध नहीं। किन्तु, राहुलजी द्वारा बनाई गई शब्दावली में इतने अधिक अँगरेजी (या लातीनी) शब्द लिये गये हैं कि असली वैज्ञानिक लेखन को हिन्दी कहना असंगत प्रतीत होता है। इसीलिए, राहुलजी के गंजितित (गजेटेड) और अगंजितित (नन-गजेटेड) नहीं चले, किन्तु रघुवीरजी के 'राजपत्रित' और 'अराजपत्रित' चल रहे हैं। 'अफसर' और 'अधिकारी' एक-दूसरे से द्वन्द्व में लगे हैं। प्रचलित टेलीफोन 'दूरभाष' के लिए स्थान छोड़ता जा रहा है। डॉ० रघुवीर भी तो कहते हैं कि परीक्षण करके देखना चाहिए कि हमारी भाषिक चेतना क्या स्वीकार करती है, क्या नहीं करती।

फलतः, मुझे ऐसा लगता है कि पारिभाषिक शब्दावली के बारे में भी राहुलजी बहुत जल्दी में थे और उन्होंने उतनी गहराई से विचार नहीं किया, जितनी गहराई तक डॉ० रघुवीर इस विषय में उतरे। डॉ० रघुवीर आगे की सोच रहे थे, राहुलजी वर्तमान की ही। यह भेद दोनों की दृष्टियों में साफ झलकता है।

△ 'उत्तरगिरि', मकान-नं० ६६ के पास

डा० बल्लूपुर, देहरादून : २४६००१ (उ० प्र०)

पंजाब की पत्रकारिता का विकास

△ श्रीकेशवानन्द ममगाई

पंजाब की पत्रकारिता के विकास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि पंजाब में उसका उद्भव आज से १०६ वर्ष पहले हुआ था। असल बात तो यह है कि आज का पंजाब आकार में कम हो गया है। किन्तु, उसका पूर्वरूप देखे बिना पंजाब की पत्रकारिता का इतिहास सर्वथा अपूर्ण रहेगा। लाहौर पंजाब की राजधानी था। उर्वरभाषी प्रान्त होते हुए भी लाहौर हिन्दी का केन्द्रस्थल था। वास्तविकता यह है कि कलकत्ता की तरह लाहौर भी 'हिन्दी का उपनिवेश' था, जहाँ हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण था। आर्य-समाज एवं सनातनधर्म के प्रधान कार्यालय यही पर थे। हिन्दी को प्रोत्साहन देने में आर्यसमाज का विशेष हाथ रहा। उसके नेता लाला लाजपतराय, पं० बुद्धदेव विद्यालंकार, महाशय कृष्ण, श्रीखुशहालचन्द, श्रीभीमसेन विद्यालंकार, लाला हंसराज आदि लाहौर में ही रहते थे और आर्य-प्रतिनिधि-सभा, पंजाब की सभी गतिविधियाँ यहीं से चलती थी। आर्यसमाज में हिन्दी का प्रचलन था। 'संत्यार्यप्रकाश' हिन्दी में छपने लगा था। दयानन्द ऐंग्लो वैदिक संस्थाओं का माध्यम हिन्दी हो गया था। इसपर राजर्षि दण्डन भी कुछ समय के लिए लाहौर आ गये थे। अनेक हिन्दी के विद्वान् एवं लेखक लाहौर में जुट गये थे, जिन्होंने हिन्दीसेवा को 'व्यवसाय' न समझकर मिशनरी भावना से अपनाया। उस समय हिन्दी-पत्र निकालना बड़े त्याग का काम था, जो आज के पत्रकारों के लिए प्रकाशस्तम्भ है और भावी पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती रहेगी।

सन् १८७५ ई० में अमृतसर से सरदार सन्तोषसिंह के सम्पादकत्व में 'सकल-सम्बोधिनी पत्रिका' छपने लगी, जो पाक्षिक थी। इसमें धर्म एवं साहित्य से सम्बद्ध सामग्री रहती थी। सन् १८७७ ई० में 'मित्रविलास' छपना शुरू हुआ, जो सन् १९०० ई० तक चलता रहा। सन् १८८२ ई० में लाहौर से द्वैमासिक पत्र 'भारतेन्दु' निकला। यहीं से ही 'देशोपकारक' और रावलपिण्डी से 'सुखदायक सभा', 'भारत-दीपिका', 'भारतहितैषी', 'ब्रह्मवैश-समाचार', 'इन्दु' (सा०) आदि पत्र-पत्रिकाएँ सामने आईं। 'इन्दु' के सम्पादक गोस्वामी ज्वालाप्रसाद थे। इसमें सामान्य समाचार तो होते ही थे, धार्मिक लेख भी स्थान पाते थे। गुडगाँव-फर्लखनगर से 'जैनप्रकाश', सन् १८८४ ई० में निकला। यह एक उपयोगी पत्र था।

१. यह लेख डॉ० चन्द्रकान्ता शुक्ल के शोध-ग्रन्थ 'पंजाब में हिन्दी-पत्रकारिता का उद्भव एवं विकास' (अप्रकाशित) की सहायता से लिखा गया है।—ले०

इन दिनों एक अच्छी पत्रिका लाहौर से निकली—‘ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका’। इसकी तीन सौ प्रतियाँ छपती थीं और इसके ग्राहकों की संख्या १२५ थी।^१ श्रीनवीनचन्द्र राय इसका सम्पादन करते थे। शिक्षाप्रद रचनाएँ, ज्ञानवर्द्धक सामग्री और इतिहास, भूगोल, साहित्य एवं समाज-सुधार से सम्बद्ध महत्वपूर्ण लेख इसके अंग होते थे। इसमें चित्र भी दिये जाते थे।

सन् १८९० ई० में ‘पण्डितराज’ एवं अगले वर्ष ‘जैनप्रभाकर’ मासिक पत्र निकले। सन् १८९३ ई० में ‘भारतसुधार’ (प्र० श्रीसालिगराम अरोड़ा) निकला, जिसकी सम्पादिका थी हेमन्तकुमारी देवी। इसमें स्त्रीजाति-विषयक सामग्री रहती थी। स्त्री-जाति के समुत्थान की ओर इस पत्रिका ने अधिक बल दिया। ‘नारीधर्म’ के बारे में एक उदाहरण देना समीचीन रहेगा। लिखा है, “विद्या और धर्म में सुशिक्षिता होने से और जब उमर चौदह बरस से अधिक हो जाय, तब वे अपना बर आप ही पसन्द कर सकती हैं, परन्तु माता-पिता की सम्मति के बिना ये विवाह नहीं कर सकती; क्योंकि परिपक्व बुद्धि होने से माता-पिता इस विषय में जैसी सुविवेचना कर सकते हैं, अपरिपक्व बुद्धिवाली कन्या वैसा नहीं कर सकती। तो इस विषय में वह माता-पिता की आज्ञा की अवहेलना करके कुछ काल और कुमारी रह सकती है। १८ बरस से कन्या की उमर अधिक होने से वह अपनी इच्छा के अनुसार विवाह कर सकती है।”^२ (जून, १८९८ ई०, सं० ५)

लाहौर से ही ‘भारतभगिनी’ और ‘सुगृहिणी’ पत्र निकले। स्त्री-जाति से सम्बद्ध जो पत्र-पत्रिकाएँ निकली, उनमें नारी-जाति का उत्थान एवं जागरण की भावना थी, जिससे स्पष्ट है कि समाज में प्रगतिशीलता के अंकुर निकलने लग गये थे। यही अंकुर बाद में प्रगति एवं विकास के बटवृक्ष बने। इस दृष्टि से इन पत्रिकाओं का प्रशसनीय योगदान रहा है। इन पत्रिकाओं ने नारी-आन्दोलन में नीबू के पत्थर का काम किया। यह पत्र पंजाब के सुप्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता लाला हंसराज का समर्थक था। इसी वर्ष ‘गुरुमुखी अखबार’ छपा। सम्पादक थे श्रीबूटा सिंह। दो वर्ष बाद अमृतसर से मासिक पत्र ‘खद्योत’ और सन् १८९६ ई० में लाहौर से एक मासिक पत्र ‘ब्रह्मविद्या-प्रचारक’ छपने लगा।

सन् १९०१ ई० के १५ अप्रैल से पंजाब की हिन्दी-पत्रकारिता में एक नया मोड़ आया, जब विशुद्ध हिन्दी में ‘पांचालपण्डिता’ नाम की पत्रिका का उदय हुआ। यह कन्या-महाविद्यालय, जालंधर की मुखपत्रिका थी। इसके २४ पृष्ठ होते थे। मासिक रूप में छपनेवाली इस पत्रिका का उद्देश्य नारी-समाज का कल्याण एवं उत्थान करना था। सम्पादक थे लाला देवराज। अपनी उपदेशात्मक कहानियों, पहेलियों और बालोपयोगी कविताओं के फलस्वरूप यह पत्रिका लोकप्रिय बन गई थी। नारी-जाति के जागरण के सम्बन्ध

१. रिपोर्ट ऑफ नेटिव न्यूज पेपर्स, पंजाब माइक्रोफिल्म, रोल-नं० ११, पृ० ७९५।

२. रिजिड प्रोथ ऑफ हिन्दी-जर्नलिज्म बाइ आर्० आर्० मटनागर, पृ० ७२०।

में ये विषय रहते थे : पहनावा, शिक्षा-दीक्षा, आचार-व्यवहार, पतिसेवा, स्त्री-व्याख्यान, माता के कर्त्तव्य, शिक्षित नारी, स्त्री-जगत् आदि। साहित्यिक सामग्री में विविधता होती थी। यात्राकथा, पौराणिक कथानायकों के जीवनचरित्र, निबन्ध, कविता, समालोचना, नीति-परक कहानियाँ, शोधपूर्ण रचनाएँ और जीवन-सम्बन्धी ज्ञानवर्द्धक लेख इस पत्रिका का महत्त्व बढ़ाते थे।

‘पाचालपण्डिता’ हिन्दी-भाषा तथा देवनागरी-लिपि का जोरदार समर्थन करती थी। विचारप्रधान इस पत्रिका में सन् १९०६ ई० से विविध समाचार भी स्थान पाने लगे। इस पत्रिका को यह श्रेय प्राप्त है कि इससे अनेक नवयुवकों को लिखने की प्रेरणा मिली, जिनमें सर्वश्री सन्तराम बी० ए०, पं० विष्णुदत्त लाला मुंशीलाल, म० आशमा-नन्द, कु० गार्गीदेवी, सावित्रीदेवी, लज्जावती और सुवीरादेवी प्रमुख हैं। श्रीसन्तराम तो हिन्दी के जाने-माने लेखक बने, जिन्होंने पंजाब का नाम हिन्दी-साहित्य में ऊँचा किया। यह आर्यसमाज के राष्ट्रीय एवं सामाजिक आन्दोलन का समय था। इस पत्रिका ने समाज में राष्ट्रीय जागरण के लिए प्रशंसनीय भूमिका निवाही। भाषा-शैली की दृष्टि से भी ‘पाचालपण्डिता’ ने पर्याप्त ग्रहण अर्जित किया।

इसके साथ ‘मन्थली सफुलर’, ‘स्वदेशवन्दु’, ‘सगीतामृतप्रवाह’, ‘भारतमित्र’, ‘अन्नियमित्र’, ‘रावी’ और ‘आयुर्वेद’ लाहौर से निकले, जबकि सन् १९०८ ई० में स्वामी मिश्रसेन ने वेदान्त-विषयक एक मासिक पत्रिका डस्का, जिला स्यालकोट से निकाली, जिसका नाम था ‘प्रेमविलास’। लाहौर से प्रकाशित मासिक पत्रिका ‘आयुर्वेद’ के सम्पादक थे श्रीसरदारौलाल खत्री।

सन् १९१४ ई० में ‘ऊषा’ नामक पत्रिका ने जन्म लिया जिसका वार्षिक शुल्क ढाई रुपये था। संचालन किया अधिमण्डल बी० ए० ने। वह हिन्दू-धर्म में दीक्षित हुए थे। उनका पूर्वनाम अब्दुल गफूर था। सम्पादन का कार्य किया श्रीसन्तराम बी० ए० ने, जो उन दिनों अपने नाम के साथ ‘गोहिल’ भी लिखते थे। सन् १९१७ ई० में ‘ऊषा’ का पुनर्जन्म हुआ और सन् १९२२ ई० में इसके सम्पादक श्रीमानिकलाल गुप्त थे। इसका प्रकाशन जालन्धर से होता था। चालीस पृष्ठोंवाली इस पत्रिका का स्तर अच्छा था, इसी कारण देश के जाने-माने साहित्यकारों ने इसे भरपूर सहयोग दिया। इसके लेखकों एवं कवियों में प्रमुख थे : पं० रामनरेश त्रिपाठी, पं० रामावनार शर्मा, पं० लोचनप्रसाद पाण्डेय आदि।

‘चौद’ (सं० चरणदास बी० ए०) और ‘देशोपकारक’ (पा०) लाहौर की ही देन थे। ‘अमृतधारा’ औपघ के निमाता पं० ठाकुरदत्त शर्मा ‘अमृतधारा’ का सम्पादन करते थे। इसी तरह ‘अमृत’, ‘आचार्य’, ‘आर्यप्रभा’ आदि पत्र भी निकले। सन् १९१४ ई० में फिरोजपुर से ‘ऋग्वेदसंहिता’ छपने लगी, जो तीन वर्ष तक चली। कराची से ‘विद्यार्थी-जीवन’, लाहौर से ‘वैद्यभूषण’ (सं० धर्मदेव कविभूषण) एवं ‘वैद्यामृत’ (सं० पं० बलदेव शर्मा),

मुलतान से 'हितकारी' और 'पटनामी समाचार' (मा०) तथा माण्टगोमरी से, 'वेदार्थदीपिका' (मा०) (सं० पं० आर्यमुनि) छपते थे। देवसमाजियों का पत्र था 'सेवक' (सं० श्रीदेवता सिंह), जो लाहौर से निकलता था।

सन् १९१८ ई० में 'आर्य' (सं० पण्डित भीमसेन विद्यालंकार) निकलता था। यह आर्य-प्रतिनिधि-सभा, पंजाब का मुखपत्र था। देश-विभाजन के बाद अम्बाला छावनी से यह फिर छपने लगा। सन् १९२० ई० में गुजरावाला से 'भावनामा', लाहौर से 'सेवकबन्धु' और 'सक्रान्तिकल' (मा०) फिरोजपुर से निकले।

कुछ दिनों के बाद, जालन्धर से 'भारती' छपने लगी। श्रीसन्तराम बी० ए० इसके सम्पादक थे। लाहौर से ही कु० विद्यावती मेठ ने 'ज्योति' का सम्पादन किया। यह युग ऐसा था, जब पंजाब में पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़-सी आ गई थी। सन् १९२२ ई० में लाहौर के कन्या-महाविद्यालय ने एक और पत्रिका 'जलविदसखा' निकाली। इसके दो वर्ष पूर्व पं० रुद्रदत्त दीक्षित ने वैजनाय काँगड़ा से 'सम्राट्-विजय' पत्र का प्रकाशन किया। इसके अलावा, 'दर्पण', 'धर्मसखा', 'विधवा-सहायक', 'रिसाला निरंकारी', 'आकाशवाणी', 'युगान्तर' और 'वीरसन्देश' लाहौर से छपे। भिवानी से 'सावधान' एवं 'सन्देश' प्रकाशित हुए। इनके संचालक थे पं० नेकीराम शर्मा और सम्पादक थे पं० मदनशर्मा माधव। 'वीरसन्देश' के सम्पादक अजीतसिंह सत्यार्थी थे। सन् १९२४ ई० में लाहौर से श्रीखुशहाल-चन्द खुरसन्द ने 'आर्यगजट' का श्रीगणेश किया, जबकि श्रीसन्तराम बी० ए० ने 'जात-पात-तोड़क' का, जो 'जात-पात-तोड़क मण्डल' से सम्बद्ध था। सन् १९२५ ई० में पं० यज्ञवल्क्य विद्यालंकार ने लाहौर से साप्ताहिक पत्र 'प्रभात' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। 'आर्यगजट' का स्वामित्व आर्य प्रादेशिक सभा, पंजाब-सिन्धु-बलोचिस्तान-लाहौर का था।

पुनः, रिवाड़ी से 'भक्ति' छपने लगी, जो सन् १९२६ से १९४१ ई० तक चली। इसकी सम्पादिका कु० सूरजदेवी प्रभाकर और गोदावरीदेवी विदुषी थीं। इसमें एकांकी, कविताएँ और साहित्य-समालोचनाएँ छपती थीं। इसके 'गो-अंक', 'महात्मांक' और 'कुम्भांक' विशेष उपयोगी रहे। धर्म और नीति के अनेक लेख इसमें छपे थे। ब्रत्तीस पृष्ठों की यह पत्रिका बन्द होकर फिर नहीं निकल पाई।

पंजाब का यह भाग पहले भी हरियाना के नाम से जाना जाता था। सन् १९०७ ई० में हिसार से 'ज्ञानोदय' का प्रकाशन गुरु ब्रह्मानन्द अग्रोहा ने आरम्भ किया, जो आज भी नियमित रूप से निकल रहा है। सम्प्रति, इसके सम्पादक हैं पं० मनुदत्त शर्मा। पंजाब के पत्रों में इसका दूसरा स्थान रहा है।

पंजाब की पत्रकारिता में 'आकाशवाणी' पत्र का बड़ा महत्त्व है। अक्टूबर, १९२७ ई० में यह प्रकाशित हुआ था। इसके सम्पादक थे श्रीधर्मेवीर एम्० ए० और संरक्षक थे भाई परमानन्द। भाई परमानन्द हिन्दुत्व के पक्षधर और सुप्रसिद्ध स्वतन्त्रता-सेनानी थे।

‘आकाशवाणी’ में १६ पृष्ठ होते थे। श्रीधर्मवीर अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने ‘आकाशवाणी’ को देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद का सवाहक पत्र बनाया। पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस पत्र को अपना कृपा-सन्देश दिया था। इसके लेखकों में सर्वश्री सावरकर-बन्धु, कृष्णकान्त मालवीय, देवीप्रसाद गुप्त, सत्यदेव परित्राजक, लाला हंसराज, पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, मोरारिचार्ड और उदयशंकर मट्ट मुख्य थे। हिन्दीसेवा की दृष्टि से अतिशय लोकप्रिय पत्र ‘आकाशवाणी’ का योगदान ज्ञाया नहीं जा सकेगा।

राष्ट्रीयता एवं स्वाधीनता की भावना पंजाब के कण-कण में व्याप्त थी। उस समय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन लाहौर में ही थे। उन्होंने सन् १९२९ ई० में लाला लाजपतराय की स्मृति में ‘पंजाबकेसरी’ साप्ताहिक पत्र आरम्भ किया। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी भगवतीचरण, सरदार भगतसिंह, सुखदेव आदि इस पत्र से सम्बद्ध थे। इस पत्र में ही सर्वप्रथम बटुकेइवर दत्त तथा भगनसिंह द्वारा एसेम्बली में बम फेंकने की ऐतिहासिक घटना का रोमांचकारी समाचार छपा था। सन् १९२९ ई० में लाहौर में सम्पन्न काँग्रेस के अधिवेशन के दिनों, इसमें प्रतिदिन का विवरण छपा करता था और यह कार्य पं० दीनदयालु शास्त्री करते थे। जवाहरलालजी के अपने हस्तलिखित लेख ‘पंजाबकेसरी’ में प्रकाशित हुए थे। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य हिन्दी का प्रचार-प्रसार था। इसके सम्पादक थे पं० नीमसेन विद्यालंकार एवं श्रीअमरनाथ विद्यालंकार।

उसी अवधि में लाहौर से ‘हिन्दी-मिलाप’ का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इसके स्वामी थे म० लुशहालचन्द लुरसम्भ। यह दैनिक पत्र था, जो आज भी विधिवत् निकल रहा है। उस समय श्रीसुदेशन इसके सम्पादक थे। बाद में श्रीरणधीर इसके मुख्य सम्पादक और श्रीयश सम्पादक बनाये गये। पहले इसके चार पृष्ठ होते थे और सन् १९४२ ई० के बाद छह पृष्ठ हो गये। ‘हिन्दी-मिलाप’ में ‘शिशु-संसार’, ‘महिला-संसार’, ‘चित्रलोक’ (सिनेमा) और ‘पुस्तक-परिचय’ नामक स्तम्भ चलाये गये। यों, यह पत्र समाचारप्रधान था, किन्तु इसने महिलाओं में जागरण का अच्छा काम किया। इसके पाठकों में स्त्रियों की संख्या अधिक थी; क्योंकि उनमें हिन्दी का व्यावहारिक प्रचलन अधिक था। विख्यात कवि हरिकृष्ण प्रेमी, डॉ० जयनाथ ‘नलिन’ और श्रीसन्तराम बी० ए० ‘हिन्दी-मिलाप’ में उन दिनों काम करते थे। लाहौर में श्रीनलिन का हिन्दी-पत्रकारिता से अत्यन्त निकट सम्पर्क रहा। देश-विभाजन के बाद वह प्राध्यापक बन गये।

‘जन्मभूमि’ नामक दैनिक पत्र का आरम्भ सन् १९३० ई० के मार्च में हुआ। श्रीचन्द्रगुप्त विद्यालंकार इसका सम्पादन करते थे। इसकी तीन हजार प्रतियाँ छपती थी, जिनमें आधी ही विक पाती थी। प्रभावशाली समाचार और अच्छी रोचक सामग्री इसकी विशेषता थी। इसी क्रम में सन् १९३० ई० में ही श्रीमती शशो देवी ने ‘शक्ति’ नामक दैनिक को प्रथम प्रकाश दिया। इसकी सहयोगी रूप में योग्य लेखक मिले, जिनमें श्रीमोहन-सिंह सेंगर, श्रीजयनाथ ‘नलिन’, श्रीसुरेन्द्र शर्मा, श्रीइन्द्रनाथ आनन्द आदि के नाम विशेष

उल्लेख्य है। सन् १९३८ ई० में, श्रीनलिन ने इसके सम्पादन का कार्यभार सँभाला। इनके सम्पादन में सहयोगी हुए श्रीउपेन्द्रनाथ 'अशक', इसके लेखकों में महादेवी वर्मा, रमाशंकर मिश्र, मदनगोपाल सिंहल, म० तेगराम, विश्वम्भरसहाय प्रेमी, रामनरेश मिश्र, रायकृष्णदास, भँवरलाल सिंघी, श्रीमती रामेश्वरी देवी चकोरी आदि के नाम उल्लेख्य हैं। इसके विशेषांक विशेष सामग्री से पूर्ण होते थे और उनकी साज-सज्जा भी अच्छी होती थी। इस पत्र का उद्देश्य जहाँ नारी-जागरण था, वहाँ नवलेखन को भी प्रोत्साहन देना था। सामान्य वर्ग के लिए भी यह पत्र उपयोगी सामग्री प्रस्तुत करता था। राष्ट्रीयता के स्वर को मुखर करने के कारण इसपर सरकार की कोपदृष्टि स्वाभाविक थी। फलतः, इसपर अनेक प्रहार किये गये, पर इसने हिन्दी-प्रचार और समाज-सुधार का उद्देश्य कभी नहीं त्यागा। इस पत्र को महामना मदनमोहन मालवीयजी का वरद हस्त प्राप्त था।

सन् १९३६ ई० में प्रसिद्ध आर्यसमाजी नेता तथा दैनिक 'उर्दू-प्रताप' के सम्पादक महाशय कृष्ण ने 'प्रभात' नाम से दैनिक पत्र प्रारम्भ किया। महाशयजी के सुपुत्र श्रीवीरेन्द्र ने इसके लिए बड़ा श्रम किया और कानपुर के श्रीछैलबिहारी कण्टक को इस पत्र का सम्पादक बनाया। राष्ट्रीय आन्दोलन का पक्षधर होने के परिणामस्वरूप यह सरकार की आँखों में चुभने लगा, जिससे तीन सप्ताह के भीतर ही बन्द हो गया। इस सम्बन्ध में अपने लेख 'मे श्री बी० पी० माधव ने लिखा है : "वीरेन्द्रजी स्वयं तरुण थे, कण्टकजी की युवा लेखनी आग बरसाती थी। 'प्रभात' के सम्पादकीय विभाग में तेजस्वी क्रान्तिकारी डॉ० रमाशंकर मिश्र भी मौजूद थे। सब मिलाकर 'प्रभात' की नसों में रक्त उबलता नहीं, खीलता था। पंजाब-सरकार की आँखों में उसका चौथे दिनवाला अग्रलेख 'नौजवानों के नाम वारण्ट' ही चुभ गया। लेख में नौजवानों को विहार के भयंकर भूकम्प में सेवा के लिए ललकारा गया था, परन्तु सरकार के लिए 'बन्धी' और 'बहरी' की सजा सामान्य हो चुकी थी। सत्ताइसवें दिन कण्टकजी पंजाब से निकाले गये और 'प्रभात' के लिए सन्ध्या हो गई।"

सन् १९३३ ई० में 'विश्वबन्धु' साप्ताहिक का प्रकाशन सनातनधर्म के नेता गोस्वामी गणेशदास ने लाहौर से किया। ऐसा उन्होंने महामना मालवीयजी के आदेश से किया था। पत्र का उद्देश्य सनातनधर्म के सार्वभौम स्वरूप को उजागर करना तथा हरिजनों को देव-दर्शन का अधिकार दिलाना था। सम्पादन का गुरु भार डाला गया सुयोग्य पत्रकार श्रीमगवतीप्रसाद माधव (बी० पी० माधव) के सबल कंधों पर। पत्र पर उसका आदर्श-वाक्य 'सर्वभूतहिते रत' लिखा होता था। राष्ट्र एव समाज और हिन्दी की सेवा करने में इस पत्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसे सुप्रसिद्ध लेखकों का सहयोग मिला। सर्वश्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, जयनाथ नलिन, उपेन्द्रनाथ 'अशक', उदयशंकर भट्ट, रामकृष्ण भारती, अज्ञेय, चिरंजीत, हरिकृष्ण प्रेमी और राणा जंगबहादुर जैसे अग्रणी साहित्यकारों की रचनाएँ 'विश्वबन्धु' में बराबर छपती रहती थी।

१. हिन्दी-पत्रकारिता : विविध आयाम : सं० देवप्रताप त्रैदिक, पृ० २२३।

सन् १९४२ ई० में 'विश्वबन्धु' दैनिक हो गया। १३ अगस्त, १९४७ ई० (बन्द होने) तक यह इसी रूप में निकलता रहा। श्रीमाधव के ही शब्दों में, 'इस दैनिक ने साहित्यिक सामग्री के साथ ही साहित्यकारों को सामने लाने की दिशा में विशेष काम किया।' इस भाग्यशाली पत्र में लेखनी के घनी श्रीजयनाथ 'नलिन', श्रीजमनादास अहतर, श्रीप्राणनाथ सेठ, श्रीजगन्नाथ प्रभाकर, श्रीमदनमोहन गोस्वामी, बटुक आदि ने काम किया। इसमें 'बाँकी-तिरछी' शीर्षक हास्य-व्यंग्य का दैनिक स्तम्भ श्रीनलिन लिखा करते थे।

मार्च, १९३२ से अगस्त, १९३५ ई० तक 'युगान्तर' ने अपनी अच्छी धाक जमाई। यह 'जात-पात-तोड़क मण्डल' का मुखपत्र था। श्रीउन्तराम बी० ए० का योग्य सम्पादकत्व इसे प्राप्त हुआ। सर्वश्री खतुरसेन शास्त्री, मदनत आनन्द कौसल्यायन, सोहनलाल द्विवेदी, गोपालसिंह नेपाली, धुरेन्द्र शास्त्री, उदयशंकर भट्ट, सत्यदेव परिब्राजक आदि अनेक शीर्षस्थ साहित्यकार अपनी रचनाओं से इसे उपादेय बनाते थे। श्रीउन्तराम की सम्पादकीय टिप्पणियों में खूब खरी-खरी बातें होती थी। मध्य-निषेध के विरुद्ध भी 'युगान्तर' ने आन्दोलन चलाया।

हिन्दी-पत्रकारिता को दिशा देने में आर्यसमाज में दीक्षित गुरुकुल के स्नातकों का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पं० भीमसेन बिद्यालंकार गुरुकुल के स्नातक थे। उन्होंने लाहौर से 'हिन्दी-सन्देश' का समारम्भ किया। इसका उद्देश्य हिन्दी-प्रचार था। इसलिए, इसपर अंकित रहता था - 'हिन्दी भारतीय राष्ट्रीयता का मूल मन्त्र है।' इसके लगभग अस्सी पृष्ठ होते थे। डाक-विभाग में हिन्दी का प्रचलन हो, इसी उद्देश्य से 'हिन्दी-सन्देश' ने निश्चय किया कि उसके ग्राहकों और नगरों के नाम देवनागरी-अक्षरों में ही लिखे जायेंगे। इसके दूसरे अंक में हिन्दी की अनेक समस्याओं से सम्बद्ध लेख प्रकाशित हुए। 'ट्रिब्यून' ने १३ जनवरी, सन् १९३३ ई० के अंक में इसकी प्रशंसा में लिखा था : " 'हिन्दी-सन्देश' सुखविपूर्ण और उपयोगी पत्र है।" इसी प्रकार, पूना के 'केसरी' ने भी इसकी प्रशंसा में लम्बी टिप्पणी दी थी। मई, १९३४ ई० के बाद इसका नाम 'अलंकार' हो गया। इसे आचार्य देवसर्मा 'अमय' ने चलाया था। इस पत्र के, आर्ट पेपर पर मुद्रित होनेवाले मुखपृष्ठ पर ज्ञान का प्रतीक सूर्य अंकित रहता था। वेदवाणी का प्रचार, भारतीय संस्कृति का उत्थान, राष्ट्रीयता की प्रेरणा, हिन्दीसेवा आदि इसके उद्देश्य थे। गान्धीजी के सत्याग्रह के बारे में यह प्रचुर सामग्री देता था। विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से 'अलंकार' की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। पंजाब-सरकार ने एक लेख को आपत्तिजनक मानकर इससे जमानत माँगी। उसके बाद यह बन्द हो गया।

इस प्रकार, पत्र शुरू होते, और कुछ समय चलकर बन्द हो जाते, किन्तु पत्रकारों का जोश ठण्डा नहीं पड़ा। इसी क्रम में सन् १९३४ ई० की फरवरी में 'भारती' सामने आई। इसके सम्पादक थे श्रीजगन्नाथप्रसाद मिलिन्द और श्रीहरिकृष्ण प्रेमी। इसे हिन्दी के शीर्षस्थ साहित्यकारों की लेखनी का जितना सहयोग मिला, उतना किसी पत्र को कदाचित् कम मिला करता है। केवल सात मास की आयुवाली इस पत्रिका ने अच्छी लोकप्रियता

अर्जित कर ली थी। साहित्यिक महत्त्व के लेख इसका मूल्य बढ़ाते थे। राजनीतिक सामग्री भी इसमें दी जाती थी। हास्य-व्यंग्य का स्तम्भ 'दुबेजी की डायरी' के नाम से प्रकाशित होता था।

इसी क्रम में 'आर्य' (मासिक) लाहौर से ही निकला। श्रीप्रियव्रत वेदवाचस्पति इसके सम्पादक थे। आर्यसमाज के प्रचार के साथ-साथ समाज-सुधार एवं स्त्री-शिक्षा का प्रचार-प्रसार भी इसका उद्देश्य था। इसने पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का घोर विरोध किया। इसी अवधि में 'बलिदान' नामक पत्र का प्रकाशन होने लगा। पं० सत्यकाम विद्यालंकार और श्रीभीमसेन वर्मा इसका सम्पादन करते थे। सन् १९३५-३६ ई० में 'दीपक' प्रकाशित हुआ, जिसके सम्पादक थे श्रीतेगराम बिशारद और संचालक स्वामी केशवानन्द थे। इस ग्रामोपयोगी पत्र में नागालुन ने सम्पादक का कर्तव्य निवाहा। सन् १९४० ई० में 'आर्यजगत्' का प्रकाशन आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने आरम्भ किया, जिसके सम्पादक थे श्रीदीवानचन्द शर्मा एम्० ए०। शर्माजी शिक्षाविद् थे और बाद में आगरा-विश्वविद्यालय के उपकुलपति (वर्तमान पदनाम कुलपति) बने। इसमें शिक्षा-सम्बन्धी लेखों की अधिकता सम्पादक की रुचि का स्वाभाविक परिणाम था।

पंजाब में इस काल की पत्रकारिता ने अनेक दिशाओं में भील के पत्थर का काम किया। देश-विभाजन के बाद और विशेषकर हिन्दी के राष्ट्रभाषा घोषित होने के बाद हजारों लोग हिन्दी पढ़ने लगे। पंजाब-विश्वविद्यालय की रत्न, भूषण और प्रभाकर की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष सहस्रो छात्र बैठने लगे, जिससे हिन्दी का एक अच्छा-खासा पाठकवर्ग तैयार हो गया। विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्वी पंजाब-सरकार के कार्यालय शिमला आ गये। सरकार के प्रचार-विभाग की ओर से 'प्रदीप' पत्र निकाला गया, जिसके सम्पादक थे एल० आर्० नायर और रजनी नायर। यह सच्चित्र पत्र आर्ट पेपर पर छपता था। पंजाब में लेखकों को पारिश्रमिक देने का काम सम्भवतः 'प्रदीप' ने ही आरम्भ किया। इस अवधि में 'प्रकाश' (जालन्धर : सन् १९४८ ई०), 'आयुर्वेद-समाचार' (अमृतसर : सन् १९४६ ई०) और 'खेल-खिलौना' (खरड़ : सन् १९४८ ई०) नामक पत्र निकले। इसी क्रम में पंजाब के हिन्दी-क्षेत्र से 'हरियाणा-सन्देश', 'रंगीला मुसाफिर', 'मातृभूमि', 'सुनहरी भारत', 'आदर्श भारत', 'हरियाणा-समाचार', 'वक्त की आवाज', 'गौतमवाणी', 'आनन्दभूमि', 'नारी-कल्याण', 'नारत्न-पत्रिका', 'भृगुसंहिता', 'हरिजन-पुकार', 'इन्द्रनील', 'रंगनाथ', 'शिक्षा-समाचार', 'कान्तयुग' (द्वि० भा०), 'युवकवाणी', 'पैगाम-ए-वक्तन', 'इण्डियन डॉक्टर', 'गरीबी गदा' आदि छपने लगे। पं० भीमसेन विद्यालंकार ने 'हिन्दी-सन्देश' को अम्बाला छावनी से पुनर्जीवित किया। किन्तु, कदाचित् एक दशक तक बड़ी कठिनाई से चलकर यह फिर बन्द हो गया।

पंजाबी क्षेत्र से ही 'अधिवेत्ता', 'आर्यजगत्', 'आर्यसंस्कार', 'हाकर', 'मित्रलाभ', 'पायलट', 'विद्यार्थी-जगत्', 'फिल्मस्तान', 'पंजाब-सन्देश', 'प्रेम', 'आर्यवीर', 'अनुशीलन',

‘शोभा’, ‘कागज के फूल’, ‘विश्वज्ञान’, ‘नया साहित्य’, ‘खेती-बारी’, ‘जीवनपथ’, ‘ईश्वर-प्राप्ति’ आदि पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई ।

पंजाब की पत्रकारिता में एक नया अध्याय उस समय जुड़ा, जिस समय सन् १९५२ ई० में ‘विश्वज्योति’ मासिक पत्रिका साधु-आश्रम, होशियारपुर से निकलने लगी । सस्कृति, साहित्य एवं समाजप्रधान यह पत्रिका आज नियमित रूप से निकलनेवाली स्तरीय पत्रिका है । श्रीसन्तराम जी० ए० इसके सम्पादक-मण्डल के मुखिया हैं । शोधपूर्ण लेख इसकी विशेषता हैं । अलबत्ता, वैविध्यपूर्ण सामग्री का समावेश भी इसमें रहता है ।

पंजाब-सरकार के लोकसम्पर्क-विभाग की ओर से ‘जागृति’ मासिक पत्रिका का प्रादुर्भाव हुआ । पहले मॉडल टाउन, अम्बाला से इसका प्रकाशन होता था और श्रीमदन-मोहन गोस्वामी इसके सम्पादक थे । इसमें पंजाब की लोक-संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि विभिन्न विषयों पर आधिकारिक लेखकों की रचनाएँ छपती थी । सर्वश्री आचार्य हजारी-प्रसाद द्विवेदी, रामूल सांकृत्यायन, सैलेश मटियानी, प्रो० ओमप्रकाश कहोल आदि प्रसिद्ध साहित्यकारों को इस पत्रिका ने अपना लेखक बनाया । यह सचित्र सरकारी पत्रिका उपयोगी और स्तरीय थी । सरकारी दृष्टिकोण, कारगुजारी एवं विविध सामग्री का समीचीन सन्तुलन सम्पादक की कुशलता एवं योग्यता का प्रतीक था । पंजाब से हरियाना के अलग हो जाने के बाद ‘जागृति’ पंजाब की सूचना एवं पर्यटन-विभाग की पत्रिका बनी रही । आजकल इसके सम्पादक अहमद मल्ला हैं । यह पत्रिका बहुत दूर तक अपनी परम्परा बनाये हुई है । सन् १९५४ ई० में पेप्सू के पंजाबी-विभाग ने ‘सप्तसिन्धु’ पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया था । पहले इसके सम्पादक सरदार लालसिंह थे । फरवरी, १९५४ ई० में इसका प्रथम अंक छपा । यह एक प्रशंसनीय प्रयास था । इसने पंजाब एवं पेप्सू में हिन्दी-प्रचार का काम किया । बाद में, यह पंजाबी भाषा-विभाग की पत्रिका हो गई । निस्सन्देह, इससे हिन्दी-लेखकों को प्रोत्साहन मिला । कुछ वर्षों तक श्रीअलोकनाथ ‘रजन’ इसके सम्पादक रहे । अनेक विषयों पर इसके विशेषांक भी निकाले गये । सन् १९६० ई० में प्रकाशित ‘जनसाहित्य’ में सर्जनात्मक एवं ‘सप्तसिन्धु’ में आलोचनात्मक लेख छपने लगे । आज पंजाब-सरकार का भाषा-विभाग ‘पंजाब-सौरभ’ नामक पत्रिका प्रकाशित करता है । ‘जनसाहित्य’ तथा ‘सप्तसिन्धु’ पत्रिकाएँ हरियाना में १४ वर्ष जीवित रहने के बाद उस समय कालकवलित हो गई, जिस समय भाषा-विभाग का स्थान साहित्य-अकादमी ने ले लिया । ‘सप्तसिन्धु’ एवं ‘जनसाहित्य’ ने अपनी उपादेयता से पंजाब में अपना लोकप्रिय स्थान बना लिया था ।

सन् १९५७ ई० में ‘रेखा’ त्रैमासिक पत्रिका निकली । डॉ० सरनदास मनोत इसके सम्पादक थे । यह पत्रिका पंजाब-हिन्दी-साहित्य-अकादमी, जालन्धर ने आरम्भ की थी । साठ पृष्ठोंवाली ‘रेखा’ में रेडियो-नाटक, रूपक, कविताएँ, शोधपरक लेख और अनूदित रचनाएँ छपती थी । बाद में यह बन्द हो गई ।

चण्डीगढ़ से 'निर्झर' एवं 'अभिव्यक्ति' पत्रिकाएँ निकली। साहित्यिक दृष्टि से इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। इन लघु पत्रिकाओं का प्रकाशन चण्डीगढ़ के कुछेक उत्साही नवयुवक साहित्यकारों ने प्रारम्भ किया था। इन दिनों, 'वीर प्रताप', 'हिन्दी-मिलाप' और 'पंजाबकेसरी' ये तीन पत्र छप रहे हैं। 'हिन्दी-मिलाप' ने सन् १९४९ ई० के २३ सितम्बर को पुनर्जन्म लिया। इसका सम्पादन कभी श्रीरणवीर और कभी श्रीयश करते हैं। मूलतः, श्रीयश ही इसके सम्पादक हैं। 'हिन्दी-मिलाप' काँग्रेस-पार्टी का समर्थक पत्र है। अविभाजित पंजाब में और बाद में भी इस पत्र ने हिन्दी-प्रचार-प्रसार में अच्छी भूमिका निवाही है। फिक्क तौंसवी के 'प्याज के छिलके' इसका जनप्रिय स्तम्भ रहा है।

२६ जनवरी, १९५५ ई० से महाशय कृष्ण ने 'वीर अर्जुन' का प्रकाशन शुरू किया। कालान्तर में यह पत्र 'वीर प्रताप' के नाम से छपने लगा। श्रीवीरेन्द्र इसके संस्थापक-सम्पादक हैं। उनके पिता महाशय कृष्ण पंजाब की पत्रकारिता के भीष्मपितामह कहे जाते थे। उनके सम्पादकीय पढ़ने के लिए पाठक उत्सुक रहते थे। पंजाब में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने और नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने का श्रेय इस दैनिक को ही प्राप्त है। नवाकुरो को प्रकाश में लाने के रचनात्मक कार्य द्वारा 'वीर प्रताप' ने हिन्दी-पत्रकारिता के क्षेत्र में श्लाघनीय और अविस्मरणीय योगदान किया है।

सन् १९६५ ई० में लाला जगतनारायण ने 'पंजाबकेसरी' आरम्भ किया। श्रीरमेशचन्द्र इसके सम्पादक हैं। आज प्रसार-संख्या की दृष्टि से इस पत्र ने चमत्कार ही कर दिया है। दो लाख से अधिक छपनेवाला यह दैनिक उत्तरांचल का प्रमुखतम पत्र है। दिल्ली से देहरादून तक पढ़ा जानेवाला यह दैनिक पंजाब की पत्रकारिता के लिए गौरव है। स्वच्छता, चित्रमयता और वैविध्यपूर्ण सामग्री 'पंजाबकेसरी' की अपनी विशेषता है। अद्यतन तकनीकी सुविधाओं से सम्पन्न इस पत्र ने अनेक राष्ट्रीय पत्रों को भी पीछे छोड़ दिया है। सप्ताह में इसके चार संस्करण विशेष पठनीय होते हैं। चुटौले समाचारों से इसको काफी लोकप्रियता मिली है। अपेक्षाकृत यह निष्पक्ष दैनिक है। पंजाब के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री लाला जगतनारायण के अग्रलेख इसमें पढ़ने को मिलते हैं। कहानी, कला, धर्म, साहित्य एवं संस्कृति-सम्बन्धी संस्करणों द्वारा यह उन विषयों की खूब सेवा कर रहा है।

वर्षों पहले जालन्धर से ही 'जनप्रदीप' नामक दैनिक निकला था, जो एक दल-विशेष का समर्थक पत्र था, किन्तु वह पंजाब के हिन्दी-पाठकों को आकृष्ट नहीं कर सका और सन् १९७० ई० में बन्द हो गया। यों, आज भी पंजाब के विभिन्न नगरों से कई साप्ताहिक पत्र निकल रहे हैं। इस प्रकार, स्पष्ट है कि पंजाब की हिन्दी-पत्रकारिता को अनेक संकटों से जूझना पड़ा है, किन्तु इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने पत्रकारिता के मानदण्ड को ऊँचा उठाया है।

••

पाठानुसन्धान की विधियाँ

डॉ० सियाराम तिवारी

पाठानुसन्धान की विधियाँ बीसवीं शती में आकर स्पष्ट हुई हैं। इसके पहले जो पाठानुसन्धान होता था, उसमें कोई सुस्पष्ट विधि नहीं अपनाई जाती थी। सम्पादक सबसे अच्छी हस्तलिखित प्रति की खोज में रहता था और ऐसी प्रति के प्राप्त होने पर वह उसमें मनमाना संशोधन कर डालता था। न तो वह सम्बद्ध प्रति की शुद्धि-अशुद्धि की परीक्षा करता था और न अपने संशोधनों को किन्हीं सिद्धान्तों पर आश्रित ही। इसीलिए, ऐसे सम्पादकों अथवा संशोधकों को 'विवेकाश्रित संशोधन' की संज्ञा दी गई है। वस्तुतः, इस प्रकार के सम्पादित ग्रन्थ भी किसी प्रतिलिपिकार के हस्तलेख के ही समान होते हैं। प्रतिलिपिकार द्वारा तैयार की हुई प्रति से ऐसे सम्पादित ग्रन्थों का महत्त्व किसी प्रकार भी अधिक नहीं होता। सच पूछा जाय, तो इस प्रकार के सम्पादक मूलतः प्रतिलिपिकार ही होते हैं। ऐसी प्रति का वैज्ञानिक पाठानुसन्धान में हस्तलिखित प्रतियों के समान ही उपयोग होता है। खड्गविलास प्रेस, पटना से संवत् १९५५ वि० में 'रामचरितमानस' का ऐसा ही एक संस्करण 'रामायणपरिचर्यापरिशिष्ट-प्रकाश' नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसका उपयोग पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने काशिराज-संस्करण के सम्पादन में किया है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने 'रामचरितमानस' के सम्पादन में कोद्वाराम की प्रति का उपयोग किया है, जो बेकटेश्वर प्रेस, बम्बई से मुद्रित है। डॉ० गुप्त ने इस प्रति का जो विवरण दिया है,^१ उससे यह विवेकाश्रित संशोधन अथवा सम्पादन का आदर्श सिद्ध होती है।

पाठानुसन्धान के अवतक के सारे प्रयासों के पर्यवेक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि इसकी मुख्य पाँच विधियाँ, हैं : १. अनुदारवादी, २. उदारवादी, ३. मिश्रित अथवा वैज्ञानिक, ४. साहित्यिक और ५. संकलनवादी। यहाँ क्रमशः प्रत्येक विधि का विवेचन उपन्यस्त है।

१. अनुदारवादी : पाठानुसन्धान की अनुदारवादी विधि के निम्नांकित लक्षण बताये जाते हैं :

(क) प्रथम, पाठों से खीच-तानकर अर्थ निकालते हैं और वह अर्थ ऐसा भी होता है, जो न तो पाठ के शब्दों से निकलता है और न ही उस अर्थ का सन्दर्भ से कोई सम्बन्ध

१. डॉ० माताप्रसाद गुप्त : तुलसी-ग्रन्थावली, भाग १, खण्ड १ (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, सन् १९४९ ई०), पृ० ४-५ ।

होता है।^१ (ख) द्वितीय, पाठ-सुधार की अपेक्षा पाठ की व्याख्या को अधिक महत्त्व दिया जाता है।^२ (ग) तृतीय, सन्दिग्ध पाठ को सुधारने की अपेक्षा उसे उसी रूप में रहने देना अधिक अच्छा है, क्योंकि यदि वह मूल नहीं भी है, तो मूल का अवशेष तो है ही। यह सिद्धान्त इस धारणा पर आधारित है कि पाठानुसन्धाता की बुद्धि के अनुसार, संगोष्ठित पाठ की अपेक्षा सन्दिग्ध पाठ ही मौलिक कहे जाने योग्य हो सकता है।^३

अब इन लक्षणों के औचित्य-अनौचित्य पर विचार अपेक्षित है। जहाँतक प्रथम लक्षण का प्रश्न है, तदनुसार कभी-कभी हम ऐसा भी अर्थ निकाल ले सकते हैं, जो मूल लेखक को कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। यही नहीं, इसके आग्रह के कारण कभी-कभी हास्यास्पद अर्थ भी निकाल लिया जाता है। इसका एक बड़ा मनोरंजक उदाहरण डॉ० देवराज जपाध्याय ने अपने 'पाठ-संगोष्ठन की समस्या' शीर्षक निबन्ध^४ में दिया है। शेक्सपियर के नाटक 'किंग हेनरी दि फिफ्थ' (सन् १६२३ ई० का संस्करण) के अंक २, दृश्य ३ में एक स्थान पर यह शब्दावली आई है : 'एण्ड ए टेबुल ऑव ग्रीन फील्ड्स।' किन्तु, ये शब्द सन् १६०० ई० या सन् १६०८ ई० के संस्करण में नहीं पाये जाते, जब शेक्सपियर (सन् १५६४-१६१६ ई०) जीवित थे। पोप ने इसका रहस्योद्घाटन किया कि यह शब्दावली जहाँ आई है, वहाँ एक आपातक-गृह ('टैवर्न') का दृश्य है। अभिनय के लिए वहाँ एक टेबुल लाने की जरूरत थी। ग्रीनफील्ड जायद उस व्यक्ति या कम्पनी का नाम था, जो नाटक-गृहों के लिए टेबुल इत्यादि की व्यवस्था करता था। यही बात निर्देशक ने स्टेज सजाने के लिए 'स्क्रिप्ट' में नोट कर रखी थी, जिसे सम्पादक ने मूल में मिला दिया। इस विकृत पाठ को सुधारने की अपेक्षा इसके अर्थ निकालने के जो प्रयत्न हुए हैं, वे बड़े मनोरंजक हैं। यथासम्बन्धित लेख में वे देखे जा सकते हैं।

इससे स्पष्ट है कि पाठ-सुधार की अपेक्षा पाठ की व्याख्या करने का आग्रह कभी-कभी हास्यास्पद भी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि डॉ० एस्० एम्० कात्रे ने इसे अनुदार विधि के पाठानुसन्धाताओं की सबसे बड़ी दुर्बलता मानते हुए दृढ़तापूर्वक कहा है कि यह प्रणाली अपूर्ण है; क्योंकि इसमें हम अपने और दूसरे पर सन्दिग्ध तथा भ्रामक पाठों को लादते हैं।^५

१. डॉ० एस्० एम्० कात्रे, इण्ट्रोडक्शन टु इण्डियन टेक्स्टुअल क्रिटिसिज्म (बम्बई, सन् १९४१ ई०), पृ० ६८।

२. उपरिचत्, पृ० ६९।

३. उपरिचत्, पृ० ७३।

४. डॉ० देवराज जपाध्याय : साहित्य एवं शोध : कुछ समस्याएँ (जयपुर, सन् १९७० ई०), पृ० १९४-२००।

५. डॉ० एस्० एम्० कात्रे : इण्ट्रोडक्शन टु इण्डियन टेक्स्टुअल क्रिटिसिज्म (बम्बई, सन् १९४१ ई०), पृ० ६८-६९।

२. उदारवादी इस विधि की दो-एक विशेषताएँ हैं ' (क) प्रथम विशेषता में, व्याख्या के आधार पर पाठ-निर्धारण करने की अपेक्षा उसमें संशोधन करना अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।^१ इस प्रणाली का मूल तथ्य होता है कि व्याख्या को संशोधन का अनुगामी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सन्दिग्ध पाठ को ज्यों-का-त्यों छोड़, उसकी व्याख्या, अर्थात् खींचतान करके उससे कुछ अर्थ निकाल लेने के प्रयत्न की अपेक्षा सन्दिग्ध पाठ में संशोधन कर उसकी व्याख्या करना अधिक उपयुक्त है।

(ख) द्वितीय विशेषता में, पाठालोचक अनुमान के आधार पर पाठ-सुधार को प्राधान्य देते हैं।^२ इस विशेषता का मूल तथ्य यह होता है कि विकृत अथवा सन्दिग्ध पाठ की अपेक्षा आनुमानिक पाठ श्रेयस्कर होता है। कारण, जब यह निश्चित हो गया है कि कोई पाठ सन्दिग्ध है, तब युक्तियुक्त अनुमान के आधार पर वहाँ दूसरा पाठ रख देना ही उचित है। ऐसे पाठ की अपेक्षा, जो मूल लेखक द्वारा लिखा ही न गया होता, उस पाठ को रखना अधिक अच्छा है, जो मूल लेखक द्वारा लिखा जा सकता था।

अनुदारवादी और उदारवादी, दोनों विधियाँ अतिवादी हैं। जिस प्रकार अनुदारवादियों का संशोधन न करके का प्रण दुराग्रह है, उसी प्रकार उदारवादियों की संशोधन के लिए तत्परता भी उत्साहातिरेक में ही परिगणनीय है। यही कारण है कि इन दोनों विधियों के मिश्रित रूप की बात कही गई है, जिसके लक्षणों को निर्धारित करने का प्रयास अपेक्षित है।

३. मिश्रित अथवा वैज्ञानिक विधि : हिन्दी-पाठानुसन्धान के क्षेत्र में, दो विधियों के सम्बन्ध में बड़ा विवाद हुआ है, जिनमें एक को साहित्यिक तथा दूसरे को वैज्ञानिक नाम दिया गया है। वैज्ञानिक विधि से उनका तात्पर्य इसी अनुदारवादी और उदारवादी विधियों के मिश्रित रूप से है।

मिश्रित अथवा वैज्ञानिक विधि में प्रतिलिपियों का आधार ग्रहण किया जाता है अवश्य, किन्तु प्रतिलिपियों के साक्ष्य से यदि ऐसा पाठ मिल रहा है, जो अर्थ की दृष्टि से सगत नहीं है, तो उसका सुधार भी किया जाता है। यह संशोधन भी मनमाना नहीं होता, अपितु लेख तथा विषय की अनुसंगति पर पर्याप्त ध्यान रखकर ही किया जाता है।

डॉ० कात्रे ने मिश्रित विधि को इस प्रकार उपस्थापित किया है : "पाठालोचन-शास्त्र की इन दो परा कोटिवाली (अनुदारवादी और उदारवादी) प्रणालियों के बीच के तत्त्वों के आधार पर हम एक ऐसे यथार्थ पाठ का निर्धारण कर सकेंगे, जो न तो प्राचीननावादी का पाठ होगा और न आधुनिक पाठालोचन का, वरन् दोनों प्रणालियों के तत्त्वों के

१ डॉ० एस्० एम्० कात्रे : इण्ड्रोडक्शन टु इण्डियन टेक्स्टुअल क्रिटिसिज्म (सम्बद्ध, सन् १९४१ ई०), पृ० ६९।

२ उपरिबत्त, पृ० ७३।

समन्वय के आधार पर निर्धारित पाठ होगा। इस प्रकार, जब पाठ का निर्धारण सोद्देश्य किया जाता है, तब वह पाठ अल्पाधिक रूप में, आन्तरिक सम्भावनाओं की अपेक्षा प्रलेखात्मक, सम्भावनाओं पर आधुन होगा, अथवा कम-से-कम ऐसी सम्भावनाओं पर अवलम्बित होगा, जो सम्पादक के विचारों के अनुकूल हों और ग्रन्थ में स्थान पाने के लिए परमावश्यक भी। ये दोनों प्रणालियाँ (अनुदारवादी और उदारवादी) अपने सिद्धान्तों में अपूर्ण हैं और इनके पालन में हानि ही होने की सम्भावना है।”

“अतः, सर्वोत्तम विधि तो यही है कि समस्त उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों के विभिन्न पाठान्तरों के आधार पर सम्प्रेषित पाठ (ट्रान्समिटेड टेक्स्ट/दि टेक्स्ट ऑव दि आर्किटाइप) की वैज्ञानिक व्याख्या की जाय और यदि वह पाठ अत्यन्त भ्रष्ट है, तो सावधानी से अन्तरंग एवं बहिरंग सम्भावनाओं के आधार पर उस बिन्दु की खोज करनी चाहिए, जहाँ विरोधी पाठान्तर मिलते हैं और तब उसे आनुमानिक संशोधन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यदि संशोधित पाठ का प्राचीन समरूप उपलब्ध है, तो हमारा अनुमान निश्चित रूप से सही है, परन्तु जहाँ कोई प्राचीन समरूप उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी हम अपने अनुमान के प्रति सामान्य रूप से ही आश्वस्त हो सकते हैं।”

डॉ० कात्रे के इस कथन से मिश्रित पद्धति के यथानिर्दिष्ट लक्षण निकाले जा सकते हैं : (क) इसमें हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त विभिन्न पाठान्तरों की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। (ख) इसमें भ्रष्ट पाठ के स्थान पर अन्तरंग तथा बहिरंग सम्भावनाओं का पूर्ण परीक्षण करके सभी प्रतिनितियों में प्राप्त पाठों के आधार पर संगत पाठ दिया जाता है। (ग) इस पद्धति में अनुमान के आधार पर ऐसा संशोधन भी विहित है, जिसका समरूप किसी प्रति में प्राप्त नहीं है।

अनुदारवादी और उदारवादी सिद्धान्तों का सारा अन्तर पाठ-संशोधन का है। प्रथम का आग्रह संशोधन न करने का है, तो द्वितीय इसके लिए अतिरिक्त उत्साह दिखलाता है। इस सम्बन्ध में मध्यम मार्ग ही उचित है। इसलिए, मिश्रित अथवा वैज्ञानिक विधि अतिशय उपयोगी है।

४, साहित्यिक विधि : हिन्दी में साहित्यिक विधि के पाठानुसन्धान का भी नाम लिया जाता है। सम्भवतः, आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने प्रथम-प्रथम इस शब्द का प्रयोग किया और इसके लक्षणों पर विचार करने का तो उन्होंने सर्वाधिक प्रयास किया। उन्होंने इसे वैज्ञानिक विधि के विलोम के रूप में स्थापित करना चाहा है। शब्द और अर्थ के सापेक्ष महत्त्व के आधार पर वैज्ञानिक और साहित्यिक विधि का अन्तर स्पष्ट करने का उनका प्रयत्न वास्तविक नहीं कहा जा सकता। इस विधि का सच्चा परिचय उनके उस कथन से मिलता है, जिसमें उन्होंने साहित्यिक विधि के दोष के प्रति

१. डॉ० एस्० एम्० कात्रे : इण्ट्रोडक्शन टु इण्डियन टेक्स्चुअल क्रिटिजिज्म (बम्बई, अगु १९४१ ई०), पृ० ७१।

पाठानुसन्धाताओं को सावधान किया है। उन्होंने लिखा है : “साहित्यिक सरणि में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें यदि कोई सूक्ष्म अपने ढंग की हो गई, कवि या कर्ता की विधि पर न हो सकी, तो वह कुछ-की-कुछ हो जायगी। ‘गणेश’ के स्थान पर ‘वानर’ हो जायगा।”^१ इस चेतावनी से स्पष्ट है कि साहित्यिक विधि के पाठानुसन्धाता पाठ-निर्धारण के लिए प्रतिलिपियों का आश्रय न लेकर अपनी सूक्ष्म-बुद्धि का आश्रय लेते हैं। साहित्यिक पद्धति का सबसे बड़ा परिचय यही है। यह इससे भी सिद्ध है कि आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने साहित्यिक विधि का प्रवर्तक लाला भगवानदीन, डॉ० श्यामसुन्दरदास और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को माना है। यदि ये साहित्यिक विधि के पाठानुसन्धाता हैं, तो इस पद्धति का इसके अतिरिक्त कोई परिचय नहीं हो सकता कि प्रतिलिपियों के साक्ष्य पर नहीं, बरन् अनुमान अथवा सूक्ष्म के आधार पर पाठ-सुधार करना साहित्यिक विधि का पाठानुसन्धान है। इन तीनों सम्पादन-विधियों की समीक्षा करने से इनकी विधि स्वतः स्पष्ट हो जायगी।

लाला भगवानदीन मुख्यतः टीकाकार थे। पाठानुसन्धान के लिए पाठानुसन्धान न कर उन्होंने टीका-कार्य में सुविधा के लिए यह कार्य किया है। स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि पाठ की प्रामाणिकता पर नहीं, बरन् अर्थ की दृष्टि से पाठ के सौन्दर्य पर रही होगी। अपनी प्रसिद्ध कृति ‘विहारी-बोधिनी’ में तो उन्होंने पाठ-निर्णय के सम्बन्ध में कुछ संकेत ही नहीं किया है, किन्तु ‘केशव-कौमुदी’ में ‘रामचन्द्रिका’ के गृहीत पाठों के सम्बन्ध में यह सूचना दी है : “तीन हस्तलिखित तथा दो छपी हुई प्रतियों के सहारे इनका पाठ शुद्ध किया गया है।”^२ इस कथन से यही अनुमान निकलता है कि उक्त पाँच प्रतियों से उन्होंने अर्थ को दृष्टि से उपयुक्त पाठों का चयन किया होगा। इस प्रकार के चयन का आधार उनकी अपनी सूक्ष्म-बुद्धि के अतिरिक्त और क्या रहा होगा? प्रतियों का विवरण देकर उन्होंने यह बताने की भी चेष्टा नहीं की है कि उपलब्ध प्रतियों में किसको वह सर्वाधिक शुद्ध समझते थे। निष्कर्ष यही है कि पाठ-चयन के लिए उन्होंने प्रामाणिक प्रतियों का आश्रय न लेकर अपने विवेक का ही अवलम्बन किया है।

डॉ० श्यामसुन्दरदास ने आठ-तीन ग्रन्थों का सम्पादन किया है। अधिकांश में तो उन्होंने अपनी सम्पादन-विधि के सम्बन्ध में कोई संकेत ही नहीं किया। ‘कबीर-ग्रन्थावली’ के प्रथम संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा है : “इस संस्करण में कबीरदासजी के जो दोहे और पद सम्मिलित किये गये हैं, उन्हें मैंने आजकल की प्रचलित परिपाटी के अनुसार खराद पर चढ़ाकर सुडौल, सुन्दर और पिगल के नियमों से शुद्ध बनाने का कोई उद्योग नहीं किया। बरन् मेरा उद्देश्य यही रहा है कि हस्तलिखित प्रतियों या ‘ग्रन्थसाहब’ में

१ विश्वनाथप्रसाद मिश्र : केशव-ग्रन्थावली, खण्ड ३ (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, सन् १९५९ ई०), ‘सम्पादकोय’, पृ० १८-१९।

२ लाला भगवानदीन : केशव-कौमुदी, प्रथम भाग (इलाहाबाद, सं० २०१८ वि०), ‘वक्तव्य’, पृ० ४।

जो पाठ मिलता है, वही ज्यों-कान्त्यों प्रकाशित कर दिया जाय ।^१ यदि ऐसी बात है, तब तो यह पाठानुसन्धान का प्रयत्न ही नहीं है। अतः, इस आधार पर उनकी पाठानुसन्धान-विधि का निर्धारण करना अनुचित है। मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या और राधाकृष्णदास के साथ उन्होंने 'पृथ्वीराजरासो' का सम्पादन किया। यह पाठानुसन्धान का प्रयत्न अवश्य है। इसमें पादटिप्पणी के रूप में पाठान्तर दिया गया है, स्वीकृत पाठ के औचित्य का विस्तृत विवेचन हुआ है, उपान्त के मिले हुए पाठ को पहचानने का प्रयत्न किया गया है और क्षेपकों को पकड़ा गया है। इस प्रकार, पाठानुसन्धान की वैज्ञानिक विधि जो कार्य करती है, बहुत दूर तक इसमें वह कार्य किया गया है। किन्तु, पाठ-निर्धारण की उनकी प्रक्रिया देखने योग्य है। आदिपर्व के आदिछन्द (मंगलाचरण) के पाठ पर टिप्पणी करते हुए लिखा गया है : 'अब इस छन्द के लक्षण का पता लगाकर हम इस रूपक के पाठ को शोधते हैं ।'^२ स्पष्ट है कि यहाँ छन्द के लक्षण के आधार पर पाठ निर्धारित किया गया है। प्रतिलिपिकार द्वारा अनेक प्रकार से पाठ-विकृतियाँ की जाती थी, जिनमें एक प्रकार यह भी था कि छन्द की दृष्टि से पाठ में कुछ दोष दिखाई पड़ने पर वह उसे छन्द के लक्षणानुसार शुद्ध कर देता था। यही कार्य 'पृथ्वीराजरासो' के प्रस्तुत सम्पादन में हुआ। इस प्रकार, श्यामसुन्दरदास की पद्धति लाला भगवानदीन और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की अपेक्षा कहीं अधिक व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक है, किन्तु पाठ-निर्धारण के लिए प्रतिलिपियों पर निर्भर न रहनेवाली बात उनमें भी है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की पाठानुसन्धान-विधि सर्वथा अव्यवस्थित थी। उनके द्वारा सम्पादित 'जायसी-ग्रन्थावली' उदाहरणीय है। इसमें 'पद्मावत' के पाठानुसन्धान के विषय में शुक्लजी ने जो सूचनाएँ दी हैं, वे विचारणीय है। शुक्लजी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने पाँच प्रतियों का उपयोग किया, जिनमें चार सम्पादित और मुद्रित है तथा एक कँथी-लिपि में हस्तलिखित। मुद्रित प्रतियाँ हैं : "एक, नवल किशोर प्रेस का; दूसरा, पं० रामजसन मिश्र-सम्पादित काशी के चन्द्रप्रभा प्रेस का; तीसरा, कानपुर के किसी पुराने प्रेस का फारसी-अक्षरों में और चौथा म० म० पं० सुधाकर द्विवेदी और डॉ० ग्रियर्सन द्वारा सम्पादित एशियाटिक सोसाइटी का, जो पूरा नहीं, तृतीयांश-मात्र है।"^३ उन्होंने आगे लिखा : "पद्मावत" की चार छपी प्रतियों के अतिरिक्त मेरे पास कँथी-लिपि में लिखी एक हस्तलिखित प्रति भी थी, जिससे पाठ के निश्चय करने में कुछ सहायता मिली।"^४

१. श्यामसुन्दरदास : कबीर-ग्रन्थावली (ना० प्र० सभा, वाराणसी, सं० २०३४ वि०), प्रथम संस्करण की सूचिका, पृ० ४।
२. मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या, राधाकृष्णदास और श्यामसुन्दरदास धी० ए० : पृथ्वीराजरासो (मेडिकल हॉल प्रेस, वाराणसी, सन् १९०४ ई०), पृ० २।
३. रामचन्द्र शुक्ल : जायसी-ग्रन्थावली (ना० प्र० सभा, काशी), प्रथम संस्करण का वक्तव्य, पृ० १।
४. उपरिबत्त, पृ० ५ :

स्पष्ट है कि पाठानुसन्धान के लिए जब सम्पादित प्रतियों का आश्रय लिया जायगा, तब पाठ-चयन अथवा पाठ-संशोधन का एकमात्र आधार होगा सम्पादक की सूझ-बूझ। अर्थात्, अपनी समझ के अनुसार ही वह उपर्युक्त पाठ को खोजेगा, और रचनाकार के अभीष्ट पाठ की खोज करने में वह असफल ही रहेगा। यही कार्य शुक्लजी ने किया भी है। उन्होंने आधार-प्रतियों की जो आलोचना की है, उससे भी यह प्रमाणित है। उन्होंने चारों सम्पादित-मुद्रित प्रतियों के जिन पाठों को त्याज्य ठहराया है, उन्हें केवल अर्थ के आधार पर, न कि किन्हीं प्रामाणिक प्रतियों के साक्ष्य पर।

शुक्लजी ने अपने उक्त 'वक्तव्य' में आगे लिखा है - "पाठ के सम्बन्ध में यह कह देना आवश्यक है कि वह अवधी-व्याकरण और उच्चारण तथा भाषा-विकास के अनुसार रखा गया है।" यहाँ भी स्पष्ट है कि पाठ की प्रामाणिकता के लिए शुक्लजी ने सम्पाद्य कृति कि उपलब्ध प्रतियों का अवलम्बन न कर अपनी विद्या-बुद्धि का आश्रय लिया है। इसलिए, डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने स्वसम्पादित 'जायसी-ग्रन्थावली' की भूमिका में शुक्लजी की सम्पादन-विधि पर टिप्पणी करते हुए लिखा है "इन सबसे अधिक विचारणीय यह है कि शुक्लजी ने पूर्ववर्ती संस्करणों के विषय में इस प्रकार के आरोप किसी भी हस्तलिखित प्रति के प्रमाण पर नहीं किये हैं, वरन् या तो किसी मुद्रित संस्करण के आधार पर किये हैं और या तो अपने अनुमानों के प्रमाण पर।"^१ निष्कर्ष यह कि शुक्लजी ने सारे पाठ-चयन एवं पाठ-संशोधन अपनी विद्या-बुद्धि अथवा सूझ-बूझ के आधार पर ही किये हैं। इस प्रकार का पाठानुसन्धान मनमाना पाठानुसन्धान ही कहा जायगा।

उपर्युक्त विवेचन से साहित्यिक विधि का यही लक्षण निकलता है कि इसमें पाठ-शोधकर्ता अपनी सूझ-बूझ अथवा अनुमान के आधार पर पाठ-सुधार करता है। पाठ-सुधार के लिए वह प्रतिलिपियों पर अवलम्बित नहीं होता। इस प्रकार, तथाकथित साहित्यिक विधि वस्तुतः पाठानुसन्धान है ही नहीं।

५. सकलनवादी . पाठानुसन्धान के क्षेत्र में एक ऐसी विधि का भी नाम लिया जा सकता है, जिसके अनुसार 'हस्तलिखित ग्रन्थों में पाये जानेवाले सन्देशात्मक अंशों के परम्परागत पाठों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जाना चाहिए।'^२ सी० बी० बैच ने 'महाभारत' के पाठानुसन्धान के सम्बन्ध में ऐसा ही परामर्श दिया था। उनका मत था कि उपलब्ध प्रतियों में से सर्वोत्तम को चुनकर तथा उसके स्पष्ट एवं प्रतिलिपिजन्य अनिवार्य भूलों को सुधारकर उसे मुद्रित करना चाहिए और मिलान की गई पाण्डुलिपियों

१. रामचन्द्र शुक्ल . जायसी-ग्रन्थावली (तय्यब), पृ० ५।

२. डॉ० माताप्रसाद गुप्त : जायसी-ग्रन्थावली (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद, सन् १९५२ ई०), भूमिका, पृ० ११३।

३. डॉ० एस्० एम्० कात्रे : इन्द्रोक्शन टु इण्डियन टेक्स्टुअल क्रिटिसिज्म (बम्बई, सन् १९४१ ई०), पृ० ६९।

के पाठान्तरो को दे देना चाहिए। प्रोफेसर पी० पी० एस्० शास्त्री ने इसके अनुसार 'महाभारत' के दाक्षिणात्य पाठों का सम्पादन किया था।^१

सातपर्य यह है कि एक आदर्श प्रति निर्वाचित कर उसके विभिन्न पाठान्तर एकत्र कर दिये जायें और उनके औचित्य का निर्णय पाठको पर छोड़ दिया जाय, इस विधि का सिद्धान्त यही है। आचार्य नलिनविलोचन शर्मा द्वारा सम्पादित और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना द्वारा प्रकाशित लालचदास-रचित 'हरिचरित' के सम्पादन में इस विधि का आंशिक उपयोग हुआ है। आंशिक इसलिए कि इसमें 'स्वल्प शोधन' भी हुआ है।

इस विधि के मूल में तर्क यह है कि पाठ-शोधकर्त्ता का कर्त्तव्य विभिन्न पाठों का संकलन कर पाठक को सौंप देना है। विभिन्न पाठान्तरो में किसी एक को ग्रहण करने के लिए पाठक को विवश करना उचित नहीं। पाठक को अपनी दृष्टि से उपयुक्त पाठ ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए। इस पद्धति के निम्नांकित दोष हैं :

(क) यह कार्य पाठानुसन्धान का न होकर पाठ-संकलन का होगा। इसमें अनुसन्धान अथवा शोध नाम की कोई वस्तु न होगी।

(ख) इस प्रकार का कार्य साधारण पाठक के लिए किसी काम का न होगा। साधारण पाठक आनन्द के लिए पढ़ता है। अतः, जब उसे पग-पग पर रुककर पाठ-चयन करना पड़ेगा, तब उसका न केवल आनन्द ही तिरोहित हो जायगा, बरन् पढ़ने से उसका विकर्षण भी हो जायगा।

(ग) भ्रष्ट पाठ को संशोधित कर देने के बदले उसी रूप में छोड़ देने से वह (भ्रष्ट पाठ) पूरे सन्दर्भ के अर्थ को ही विकृत कर देगा।

निष्कर्ष : इस प्रकार, उक्त सभी विधियों के मूल में निहित तर्कों तथा उनकी दुर्बलताओं की समीक्षा करने के पश्चात् मिश्रित विधि ही सर्वोपयुक्त प्रतीत होती है।

••

△ रीडर, हिन्दी-विभाग

हिन्दी-भवन, शान्तिनिकेतन (प० बं०) : ७३१२३५

१. डॉ० पी० एस्० सुकथंकर : 'प्रोलेगोमेना टु आदिपर्वन्', सुकथंकर मैमोरियल एडिशन, वा० १ (बम्बई, सन् १९४४ ई०), पृ० १०६-८।

हिन्दी-प्रकाशन और बिहार

△ पं० मदनमोहन पाण्डेय

बिहार-राज्य में, सन् १९४७-६० ई० की अवधि में हिन्दी-साहित्य की अच्छी प्रगति रही—लेखकों, कवियों और कथाकारों ने बाल-साहित्य, किशोर-साहित्य एवं कथा-साहित्य की प्रचुर सृष्टि की और काव्य-जगत् में तो कई महत्त्वपूर्ण खण्डकाव्य और महाकाव्य सामने आये। सर्वश्री बिनकर, प्रभात, जानकीवल्लभ शास्त्री, रामदयाल पाण्डेय आदि युगचेता कवियों ने कई युगबोधपरक काव्य दिये, तो बेनीपुरीजी ने गद्य-साहित्य को कथा की उत्कृष्टता प्रदान की, साथ ही, आचार्य शिवपूजन सहाय के शब्दों में, हिन्दी को खंजन जैसी फुदकती शैली भी दी। इसी प्रकार, 'बिहार का प्रेमचन्द' कहलानेवाले अनूपलाल भण्डल ने तीन-चार श्रेष्ठ उपन्यास दिये। मोहनलाल सहतो 'वियोगी' ने दो-तीन नाटक दिये, तो कैरबजी ने 'साहित्य-साधना की पृष्ठभूमि' नामक साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थ दिया।

इन सबके पीछे युग का प्राबल्य था और बिहार-राज्य में, शैक्षिक विकास के स्वप्न-द्रष्टा जन-प्रतिनिधि साहित्यिकों में आठ-दस प्रमुख तो थे ही, सेवारत भारतीय प्रशासकों में भी सात-आठ कर्मचेता और समयबोध से सम्पन्न साहित्यज्ञप्ता थे। इन सबके सम्मिलित प्रयास के सातत्य का ही फल था कि यह अवधि बिहार की साहित्यिक प्रगति की दिशा में क्रोशशिला स्थापित कर सकी। अभावग्रस्त जीवन-संघर्ष के अपराजेय योद्धा, कला और साहित्य के अनुरागी शिक्षक स्वनामधन्य आचार्य बदरीनथ वर्मा, गान्धीवादी शिक्षा के क्रान्तिकारी विचारों के वाहक श्रीरामशरण उपाध्याय, हिन्दी-भाषा और साहित्य के परम हितैषी एवं अधीती चिन्तक श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', कलम के मजदूर एवं संघर्षजयी हिन्दीसेवी युगपुरुष पं० छविनाथ पाण्डेय तथा भाषा और साहित्य के मौन साधक सम्पादकप्रवर आचार्य शिवपूजन सहाय के सतत सहयोग और उत्साहवर्द्धन की प्रवृत्ति ने साहित्यसेवियों को बढावा दिया और नवयुवकों को साहित्य-निर्माण की प्रेरणा दी। उस समय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में श्रीजगदीशचन्द्र माथुर (आइ० सी० एस्०) महान् स्वप्नद्रष्टा, कला एवं साहित्य के अनन्य उपासक शिक्षासचिव थे, तो श्रीत्रिवेणीप्रसाद सिंह (आइ० सी० एस्०) ग्रीठ विज्ञानवेत्ता और जागरूक साहित्यसेवी। इसी प्रकार, उस समय, बिहार की साहित्यिक अभ्युन्नति के पक्षधर, संस्कृत एवं संस्कृति के प्रेमी, पुरातत्त्ववेत्ता साहित्यकार डॉ० श्रीधर बाबुदेव सोहोनी (आइ० सी० एस्०) का हिन्दी-साहित्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा, तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं शिक्षा-साहित्य

के प्रेमी शिक्षा-निदेशक श्रीगोरखनाथ सिंह तथा जनसम्पर्क-विभाग के, नाटककार एवं साहित्यप्रेमी निदेशक श्रीरासबिहारी लाल की रचनात्मक सेवाएँ हिन्दी को प्राप्त हुईं । इन सबने उस काल में अपनी मूल्यवान् कृतियों से राज्य के हिन्दी-भाण्डार को समृद्ध किया । इस प्रकार, इस अवधि में, ख्यातिप्राप्त रचनाकारों के साथ ही नवयुवक कवियों, कहानीकारों और आलोचकों ने नये उत्साह से साहित्य की सर्जना की ।

सन् १९४८ ई० में, आचार्य बदरीनाथ वर्मा से वार्त्तालाप का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था । सन् १९३६ ई० के लगभग, जब मैं 'देश'-कार्यालय या 'सर्चलाइट' के दफ्तर में बदरी बाबू से मिला था और उन्हें अपने प्रकाशन-संस्थान 'मुँगेर पब्लिशिंग हाउस' से प्रकाशित हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों के एक सेट के साथ ही अँगरेजी, बँगला और संस्कृत के कतिपय स्व-प्रकाशित ग्रन्थ अर्पित किये थे और उनपर उनकी राय जाननी चाही थी, तब उन्होंने पन्द्रह-बीस दिनों का समय माँगा । यथासमय मिलने पर उन्होंने मुझसे कहा कि 'आपके द्वारा तैयार की गई और कराई गई पुस्तकों को देखकर बहुत सन्तोष हुआ है । आपने व्यापक दृष्टिकोण से शिक्षा के स्तर को ठोस और ऊँचा करने का प्रयास किया है और बहुत हद तक आप सफल भी हुए हैं ।' शिक्षामन्त्री के पद पर आसीन आचार्य वर्मा की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वह सस्ती और अच्छी पाठ्य-पुस्तकें चाहते हैं और उसके लिए सरकार की ओर से सभी तरह की सहूलियत दिला सकते हैं । मुझसे कहा गया कि दो-तीन दिनों के भीतर मैं उन्हें यह बताऊँ कि सस्ती पाठ्य-पुस्तकें किस प्रकार छात्रों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं । मैंने उनसे कहा कि प्रचार-प्रसार की अनपेक्षित प्रतिद्वन्द्विता में पुस्तकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ पड़ता है । यदि इसे किसी तरह बन्द किया जाय, तो अच्छी और सस्ती पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकती हैं ।

मैंने बदरी बाबू को अपना सुझाव दिया, साथ ही पूरी योजना भी बनाकर दे दी । उन्होंने उसे देखा और विभागीय समीक्षा के लिए रख लिया । नया पाठ्यक्रम स्वीकृत हो चुका था । राज्य-भर में आयोजित प्रशिक्षण-संगोष्ठियों एवं सभाओं में पाठ्यक्रम की व्याख्या और उसके कार्यान्वयन-सम्बन्धी विचार जोरो से हो रहे थे । मुझे भी ऐसी चार-संगोष्ठियों में उपस्थित होने का सुअवसर मिला था । शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं के विकास में मेरी रुचि बहुत दिनों से थी । ऐसी सभी श्रेणी की संस्थाओं से मेरा सम्पर्क था । इनकी शिक्षण-विधि एवं कार्यों में भी मैं अभिरुचि रखता था । कुछ सीखने, कुछ जानने और सिद्धान्त-व्यवहार को परखने की लालसा भी थी । सन् १९४९ ई० में पाठ्यक्रम की नई योजना चालू हो गई । पाठ्य-पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम में बड़ा परिवर्तन हुआ । कुछ नई प्रकाशन-संस्थाएँ उभरकर सामने आ गईं । कुछ लोगों ने प्रकाशन को जूआ समझकर इस क्षेत्र में आने की चेष्टा की । ऐसे विचार के लोगों में कुछ ही सफल हुए, शेष को मुँह की खानी पड़ी । हमारी योजना सरकार को पसन्द आई और तदनुसार, पुस्तकों की कीमत और वितरण-व्यवस्था मान्य हुई, और तब पूरा माहौल ही बदलने लगा ।

स्वतन्त्रता के तुरत बाद ही असामाजिक भावनाओं का पनपना शुरू हो गया था और इस क्षेत्र में कुछ लोग अनाम रूप से दूसरों की प्रचलित पुस्तकों को छापकर बेचने लगे। इन असामाजिक अनाम प्रकाशकों ने सर्वप्रथम श्रीमंथिलीशरण गुप्त की दो-तीन पुस्तकों को छापकर बेचा। इस प्रकार के व्यवहार, से आचार्य बदरीनाथ वर्माजी चिन्तित और दुःखी रहते थे, क्योंकि इन अनाम प्रकाशकों का गिरोह बन रहा था। जिस किसी की भी चार-पाँच हजार की संख्या में बिकनेवाली पुस्तकों को, ज्यों-का-त्यों छापकर बाजार को दूषित कर देना इनके लिए सहज था। यह रोग संक्रामक रूप में फैला और प्रकाशन-परम्परा के मेरुदण्ड पर प्रहार करने लगा। अज्ञात रूप से इसका प्रभाव विनाशकारी हो रहा और पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयीकरण के बाद तो इस बुष्कार्य ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसे रोकने के लिए सरकार सचेष्ट होकर भी कोई कारगर उपाय नहीं निकाल सकी। इन गिरोहों ने स्थापित-प्रतिष्ठित प्रकाशन-संस्थानों को नाकोबम कर रखा था। फलतः, छप्ट और अशुद्ध मुद्रित पाठ्य-पुस्तकों की बाढ़-सी आ गई।

इन्हीं सब कारणों से आचार्य वर्माजी प्रायः प्रकाशकों से खीझ-से गये थे। उनकी आकांक्षा थी कि बिहार के प्रकाशक केवल पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में ही न लगे रहें, बल्कि साहित्यिक पुस्तकों का भी प्रकाशन करके बिहार के साहित्यकारों को बढ़ावा दें। प्रतिष्ठित पाठ्य-पुस्तक-व्यवसायी संस्थाओं ने, जिनमें अजन्ता प्रेस (लि०), ज्ञानपीठ (लि०), युगान्तर साहित्य-प्रकाशन, अशोक प्रेस, राजराजेश्वरी पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त और भी कई छोटे-छोटे प्रकाशनों के नाम उल्लेख्य हैं, बाल-साहित्य एवं किशोर-साहित्य का प्रकाशन तो आरम्भ किया ही, साथ ही वे 'उपन्यास, कहानी-संग्रह, नाटक, प्रबन्ध-काव्य, आलोचना-साहित्य, ग्राम-साहित्य आदि अनेक विधाओं की पुस्तकों के प्रकाशन' में भी पाठ्य-पुस्तकों से प्राप्त आय का बड़ा भाग अर्पित करने लगे। 'सन् १९५०-५१ ई० की अवधि के आते-आते सरकार के विभिन्न विभागों से पुस्तकों की खरीदारी होने लगी। शिक्षामन्त्री आचार्य वर्माजी ने विभागीय नीति बनाई कि जो लेखक स्वयं पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं, उनकी पुस्तकों की खरीदारी को प्राथमिकता दी जाय, साथ ही ६५ प्रतिशत पुस्तक के बिहार के प्रकाशकों की ही ली जायें। शिक्षा-विभाग ने अपनी इस नीति के पालन की चेष्टा की। फलतः, बहुत-सी 'जेबी-संस्थाएँ' उभर आईं, यहाँतक कि इतर राज्यों के प्रकाशक भी बिहारी प्रकाशक बनकर पुस्तकों की आपूर्ति करने लगे और आपूर्ति के आदेश की प्राप्ति के लिए विहित-अविहित उपायों का भी सहारा लेने लगे। कहना न होगा कि बिहार में उनका यह परिश्रमूलक रचना अब भी जारी है।

स्वतन्त्रता के पूर्व और बाद भी बिहार पुस्तकों का अच्छा बाजार था। मेरा अनुमान है कि उस समय हिन्दी के साहित्यिक प्रकाशनों का क्रय बिहार में लगभग दस से पन्द्रह लाख रुपयों का प्रतिवर्ष होने लगा था। प्रखण्ड-विकास-कार्यालयों की नई-नई स्थापना हुई थी। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए पुस्तकें खरीदी जाने लगी। इसके अतिरिक्त,

पुस्तकालय-विभाग की स्थापना हुई और उसने अनुदान के रूप में राज्य के ग्रामीण तथा अन्य पुस्तकालयों को पुस्तकें देना आरम्भ कर दिया। जिला प्राथमिक शिक्षा-विभाग के द्वारा भी पाठशालाओं, निम्न-मध्य विद्यालयों और बुनियादी शिक्षा-संस्थानों के छात्र-पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद शुरू हुई। साथ ही, उच्च विद्यालयों और महा-विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए भी पुस्तकों की माँग बढ़ी। इस प्रकार, बिहार-राज्य में, जैसा मेरा अनुमान है, इन सभी माध्यमों से लगभग पच्चीस-तीस लाख रुपयों की पुस्तकें खरीदी जाने लगीं।

प्रथम दो-तीन वर्षों तक पुस्तकों की आपूर्ति का कार्य प्रायः ठीक-ठीक ही चलता रहा। इस सन्दर्भ में अनाचार की चर्चा कहीं-कहीं और कभी-कभी ही सुनी जाती रही। पर, बाहर के लोगों की प्रतिद्वन्द्विता और कुछ नये व्यवसायियों की घुसपैठ ने इस व्यवसाय को दूषित करने की होड़ मचा दी। 'जेबी-आपूर्तिकार' और अनाम-बदनाम व्यवसायी इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गये। चार-पाँच वर्षों में ही, सरकारी सेवकों और प्रकाशकों की साठ-गांठ से स्तरीय प्रकाशनों के लिए अवरोध, अड़चन और कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगीं। पुस्तकों की माँग की आपूर्ति में घाँघली प्रवेश कर गई। किसी और की किताब छापकर कोई और ही आपूर्ति करने लगा। किताब के भीतर कुछ भी छपा हो, किन्तु उसके मुखपृष्ठ पर किसी भी ख्यात कृति का नाम दे दिया जाने लगा। पुस्तकें जिन संस्थाओं के लिए खरीदी जाती थी, वहाँ तक वे पहुँच पाती थी या नहीं, इसपर भी प्रश्नचिह्न लग गया। इस स्थिति से अच्छे लेखकों और स्थायी साहित्यिक प्रकाशकों को गहरा धक्का लगा। सरकारी सेवारत कर्मचारियों की भी 'जेबी-संस्थाएँ' बनीं, जो भ्रष्टाचार के बल पर आपूर्ति-बाजार पर हावी हो गईं।

राज्य-पुस्तकालय-विभाग से प्रायः प्रत्येक ग्रामीण पुस्तकालय के लिए 'कूपन-प्रथा' द्वारा, जिला एजेण्टों के माध्यम से, पन्द्रह-बीस रुपये की पुस्तकों की आपूर्ति किये जाने की योजना बनी थी। पुस्तकालय-विभाग प्रतिवर्ष एक वृहद् ग्रन्थसूची तैयार करता था और उसी में से पुस्तकें चुनने की स्वतन्त्रता पुस्तकालयों को थी। यह योजना-विधि बहुत ही पेचीदी, जटिल और अव्यावहारिक रही, जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो पाई। जिला-बोर्डों के माध्यम से प्राथमिक पाठशालाओं के छात्र-पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की आपूर्ति एवं वितरण की व्यवस्था भी पेचीदी और असन्तोषप्रद ही रही, साथ ही इससे कदाचार को भी बढ़ावा मिला। इस घाँघली और अनियमितता की सूचना सरकार तक पहुँचती रही। कुछ छानबीन भी हुई, पर उसका प्रभाव यथार्थ रूप से कारगर नहीं हो पाया, ऐसा कहा जा सकता है।

छठे दशक के समाप्त होते-होते बिहार-राज्य में, पाठ्य-पुस्तकों को छोड़कर, लगभग डेढ़-दो हजार नई साहित्यिक पुस्तकों के नाम प्रकाश में आये, जिनमें बाल-साहित्य, किशोर-साहित्य तथा अन्यान्य विभिन्न विधाओं और विषयों पर लिखी पुस्तकें थीं। छात्रों-

पयोगी पाठ्य-पुस्तकों के जगत् में, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा महाविद्यालय-स्तरीय शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो जाने के कारण, तकनीकी विषयों पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें विभिन्न स्तर के शिक्षकों, प्राध्यापकों, आचार्यों और प्राचार्यों ने लिखी, और वे प्रकाशित हुईं, जिनकी सही-सही संख्या को आंकना सम्भव नहीं रहा।

इस अवधि में अजन्ता प्रेस (लि०) ने ही लगभग दो सौ नई साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित की होंगी, जिनमें बिहार के प्रायः सभी गण्य-मान्य लेखकों की कृतियों के अतिरिक्त कई होनहार नवयुवक लेखकों की कृतियाँ भी सामने आईं। इस प्रकाशन-संस्था को सर्वश्री बेशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद, बिनकर, प्रभात, वियोगी, द्विज, प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र, पं० छविनाथ पाण्डेय, आचार्य शिवपूजन सहाय, इलाबन्ध जोशी, गडगिल, देवेन्द्रनाथ शर्मा आदि जैसे प्रसिद्ध कृतिकारों की कृतियों के प्रकाशन का सौभाग्य मिला था। सन् १९५४ ई० में इसी प्रकाशन-संस्थान से श्रीलक्ष्मीनारायण 'सुधांशु' के सम्पादकत्व में, श्रीगोबर्द्धनप्रसाद 'सवय' के सहयोग से मासिक 'अवन्तिका' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। यह पत्रिका तो केवल चार वर्ष तक ही निकल सकी, पर इस छोटी-सी अवधि में ही इसने अपने सम्पादन-स्तर और विशेषांकों के कारण हिन्दी-जगत् में ऐतिहासिक ख्याति प्राप्त कर ली थी। इस पत्रिका ने कुछ नये लेखकों को नवचेतना से सम्पन्न बनाया और कुछ अछूते प्रसंगों को भी सामने लाया। इसके 'काव्यालोचन-विशेषांक' का मूल्य आज भी हिन्दी-विद्वानों के बीच सुरक्षित है। प्रौढ साहित्यकारों के साथ ही नये साहित्यकारों को भी साहित्य-रचना की ओर प्रेरित करने का इसका प्रयास स्तुत्य रहा।

अजन्ता प्रेस लि० से ही श्रीरामबुक्क बेनीपुरीजी के सम्पादकत्व में बाल-मासिक 'बुन्नु-मुन्नु' दो वर्षों तक प्रकाशित हुआ। उसके बाद इस पत्र के व्यवस्था-निर्देशक श्रीजयनाथ मिश्र ने उसे अपने सम्पादकत्व में पाँच-छह वर्षों तक प्रकाशित किया। मनोरंजनपूर्ण सामग्री की दृष्टि से यह मासिक पत्र बच्चों के बीच अतिशय प्रिय रहा। इसी अवधि में बेनीपुरीजी ने 'युवक' और 'नई धारा' को भी अपनी सम्पादन-मनीषा से ऐतिहासिक महत्त्व दिया और हिन्दी-पत्रकारिता का नया मानदण्ड उपस्थापित किया। इसी समय, स्व० मोहनलाल बिशनोई ने अपने मोहन प्रेस से श्रीनलिनविलोचन शर्मा तथा पं० शिवचन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व में 'पाटल' नाम की मासिक पत्रिका निकाली और वहीं से श्रीमती कुमुद शर्मा के सम्पादकत्व में 'मुन्ना-मुन्नी' शिशु-पत्रिका निकली। सामग्री, सज्जा और मुद्रण, इन सभी दृष्टियों से हिन्दी-जगत् में 'पाटल' की बड़ी प्रशंसा हुई। अन्तिम दो वर्ष 'पाटल' के सम्पादन का भार पं० रामदयाल पाण्डेय ने संभाला। श्रीपाण्डेयजी के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'पाटल' के 'सन्त-साहित्य-विशेषांक' की, शोध-जगत् में आज भी आवृत्ति होती है।

इस अवधि में, नवशक्ति पब्लिशिंग लि० से श्रीदेवशक्त शास्त्री के सम्पादकत्व में प्रकाशित दैनिक 'राष्ट्रवाणी' और साप्ताहिक 'नवशक्ति' काँग्रेसी नेताओं तथा राष्ट्रकर्मियों

में अतिशय प्रिय थे। इन दोनों पत्रों के संचालकों में सर्वश्री डॉ० श्रीकृष्ण सिंह, कृष्णवल्लभ सहाय, नन्दकुमार सिंह, सरदार हरिहर सिंह, बनारसीप्रसाद सिंह, श्यामाप्रसाद सिंह, झाङ्गधर सिंह, मुकुटधारी सिंह आदि के नाम उल्लेख्य हैं। कुछ काल बाद, देवव्रतजी ने 'नवशक्ति' का 'नव' तथा 'राष्ट्रवाणी' का 'राष्ट्र' शब्द लेकर दैनिक 'नवराष्ट्र' स्वतन्त्र रूप से निकाला, जिसे पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई। सम्प्रति, 'नवराष्ट्र' साप्ताहिक रूप में श्रीहर्षचर्दन के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रहा है।

मैंने भी लगभग सन् १९५२ ई० में 'पुस्तक-जगत्' नामक मासिक पत्रिका ज्ञानपीठ लि० से निकाली थी। यह पत्रिका पाँचवें दशक में आठ-दस अंक निकलने के बाद बन्द हो गई थी। उसी को मैंने पुनः अपने निर्देशन में प्रकाशित कराना आरम्भ किया। इस मासिक पत्रिका में हिन्दी-मुद्रण की समस्याएँ एवं उसकी एकरूपता, छात्रों में हिन्दी के अध्ययन की अभिरुचि का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन, शिक्षा एवं प्रकाशन के राष्ट्रीयीकरण की लाभ-हानि एवं सीमा-निर्धारण, लेखक प्रकाशक बने या न बने, युगानुकूल साहित्य की आवश्यकता, नवीन प्रकाशनों का पर्यवेक्षण, प्रकाशनों की खपत की समस्या, पाठकों की रुचि के उदात्तीकरण के उपाय आदि विषयों पर प्रकाश डालना इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसमें प्रकाशित कई लेखों को अन्य पत्र-पत्रिकाओं ने भी उद्धृत किया था। अल्पावधि में ही यह हिन्दी-जगत् में प्रकाशन-सम्बन्धी एक मुखपत्र माना जाने लगा था। पाँच वर्षों तक चलकर यह पुनः बन्द हो गया। इस मासिक पत्र के निकालने में सर्वश्री सुधांशुजी, डॉ० रामखेलावन पाण्डेय, प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ० नर्मदेश्वर प्रसाद, सुरेश्वर पाठक, श्रीप्रभाशंकर मिश्र (सम्प्रति, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) तथा अन्य नवयुवक साहित्यप्रेमियों का पूर्ण सहयोग मिला था। मेरी देखरेख में, पं० अखिलेश्वर पाण्डेय के सम्पादकत्व में, कविवर श्रीरामप्रिय मिश्र 'लालघुआ' के सहयोग से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। ज्ञानपीठ लि० ने भी सभी वर्ग के अध्येताओं के उपयुक्त साहित्यिक महत्त्व की लगभग १५० पुस्तकें प्रकाशित की थी, जिनमें कुछ तो उत्तरप्रदेश-सरकार और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से प्रस्कृत भी हुई। इस क्रम में गण्य-मान्य लेखकों के अतिरिक्त नये उत्साही लेखकों की भी कृतियाँ सामने आईं। विविध विधाओं के प्रकाशन-मुद्रण का अपेक्षित यश भी ज्ञानपीठ लि० को मिला।

इस काल में, मेरा अनुमान है, सावधिक और निरवधिक लगभग डेढ़-दो सौ नई लघु पत्रिकाएँ राज्य के विभिन्न स्थानों से निकली होगी, जिनके कर्णधार युवक कवि, नये उत्साही लेखक-प्रकाशक या नवचेतना-सम्पन्न छोटी-बड़ी संस्थाएँ रही। सरकारी क्षेत्र के भी विभिन्न विभागों से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगभग पच्चीस-तीस मासिक-त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ तो निकली हों, शिक्षा-विभाग से सम्बद्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों से भी लगभग दो सौ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। परिणामस्वरूप, रचनाशक्ति-सम्पन्न नये लेखकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

श्रीयमुना कार्की द्वारा सम्पादित 'हुंकार', श्रीब्रजशंकर वर्मा के सम्पादन में प्रकाशित 'योगी', श्रीरामदयाल पाण्डेय के सम्पादकत्व में निकलनेवाला 'स्वदेश' अपने-अपने ढंग के साहित्यिक साप्ताहिक पत्र थे, जो आग्रहपूर्वक पढ़े जाते थे। कई दैनिक पत्र भी कुछ दिनों के लिए किसी विशिष्ट उद्देश्य से निकले और कुछ ही अंक निकलने के बाद कालकवलित हो गये।

सन् १९५८-५९ ई० में प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी को बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने वयोवृद्ध साहित्यकार के रूप में सम्मानित करने का निश्चय किया। इसी अवसर पर, नियत तिथि के दो दिन पहले आचार्य बदरीनाथ वर्मा और पं० छविनाथ पाण्डेय ने मुझे बुलाकर कहा : 'स्वातन्त्र्योत्तर बिहार के हिन्दी-प्रकाशनों की अगर एक प्रदर्शनी सम्मेलन-भवन में आप आयोजित कर दें, तो उत्तम हो।' पटना-स्थित पुस्तक-विक्रेता-बन्धुओं के बल पर मैंने यह भार स्वीकार कर लिया और दो दिनों के अनवरत परिश्रम और प्रयास से लगभग १५०० प्रकाशनों की प्रतियाँ देशरत्न के अवलोकनार्थ उपस्थित कर दीं। प्रमुख निजी प्रकाशनों के अतिरिक्त, सरकारी प्रकाशन-संस्थाएँ, जैसे बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, प्रौढशिक्षा-प्रकाशन, पाठ्यपुस्तक-समिति आदि ने भी इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दिया।

उन दिनों, पटना में बिहार-मुद्रक-परिषद्, बिहार पब्लिशर्स एसोसियेशन, पुस्तक-व्यवसायी-संघ नामक तीन संस्थाएँ बन चुकी थीं। मेरा सौभाग्य था कि हमारे सभी व्यवसायी बन्धु सभी तरह से हमें सहयोग देने को सदा उत्सुक रहते थे। प्रदर्शनी में देशरत्न ने लगभग एक घण्टे का समय दिया। उनके साथ आचार्य बदरीनाथ वर्मा, सुधांशुजी, पं० छविनाथ पाण्डेय, श्रीजगदीशचन्द्र माथुर और मैं स्वयं भी था। देशरत्न ने कहा : "प्रकाशन की प्रगति अच्छी लगी, खुशी हुई। अगर सम्मेलन के अहाते में ही एक स्थायी रूप से राज्य के हिन्दी-प्रकाशनों की स्थायी प्रदर्शनी स्थापित कर दी जाय, तो आगे चलकर यह सभी के लिए बड़े काम की चीज हो जायगी। यह हिन्दी और राज्य के लिए भी बड़ी सेवा होगी।" मैंने सभी प्रकाशक-बन्धुओं की ओर से सारी प्रदत्त सामग्री आचार्य बदरीनाथ वर्मा को अर्पित कर दी और कहा कि देशरत्न की डच्छा के अनुसार, इसी से स्थायी प्रदर्शनी का शुभारम्भ कर दिया जाय। सारी पुस्तकें सम्मेलन में रह गईं, किन्तु उनका क्या हुआ, कौन जाने ? सभी ने स्थायी प्रदर्शनी के विचार को सुना, जाना और इसे स्तुत्य माना पर कार्यान्वयन की दिशा में 'शून्य' हाथ आया !

••

भारतेन्दु-जयन्ती : स्मृति-श्रवण :

‘भारत-दुर्दशा’ का ऐतिहासिक महत्त्व

△ डॉ० बजरंग वर्मा

‘भारतेन्दु-युग’ समस्याओं का युग था। उस युग में अकस्मात् इतनी समस्याएँ उठ खड़ी हुई थीं कि उन्हें देखकर इतिहासज्ञों को आज भी आश्चर्य होता है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में एक प्रकार से अराजकता छा गई थी। इस स्थिति से उत्पन्न समस्याओं के प्रभाव से तत्कालीन संवेदनशील साहित्यकार स्वभावतः अछूते न रह सके। फलस्वरूप, उनके साहित्य में तत्कालीन उन सभी घटनाओं की स्पष्ट छाप मिलती है, जिनके कारण उस समय का जनजीवन आन्दोलित हो उठा था।

देश में व्याप्त इसी निराशापूर्ण वातावरण में, भारतेन्दु और उनके सहयोगी साहित्य-सृष्टि में संलग्न थे। भारतेन्दु-मण्डल के प्रायः सभी साहित्यकारों की विशेषता थी, उनकी संवेदनशीलता और जिन्दादिली। सर्वश्री प्रतापनारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अम्बिकादत्त व्यास, प्रेमधन आदि उस मण्डल के जितने प्रमुख साहित्यकार थे, वे तत्कालीन समस्याओं पर कलम उठाने से बाज नहीं आये। हाँ, यह वास्तव में निर्विवाद है कि उस युग के सभी साहित्यकारों में सबसे ऊँचा स्वर भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का ही था। उनकी वाणी में उस युग का क्रान्तिकारी स्वर स्पष्ट सुनाई देता है।

उस युग में, पाश्चात्य पूँजीपतियों का एकमात्र लक्ष्य भारत पर आर्थिक आधिपत्य स्थापित करना था, जिसके कारण वे इस देश के उत्पादन एवं वितरण-सम्बन्धी साधनों पर एकाधिकार जमाने के प्रयास में संलग्न थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भारतीय कृषि-उत्पादन पर आधिपत्य ही चुका था। नील, शोरा, पाट, धात, कपास आदि कच्चे मालों को अपने देश में ले जाने के लिए उन्होंने भारत को कृषिप्रधान देश ही बना रहने देना श्रेयस्कर माना। यदि वे चाहते, तो उत्पादन-शक्ति के नवीनतम साधनों का सदुपयोग भारत में करके यहाँ के जनजीवन में आमूल परिवर्तन ला देते। किन्तु, उनकी नीति तो शोषण की थी, जिसके द्वारा कम्पनीवालों ने भारत को नये आविष्कारों से सदा वंचित रखा। प्राकृतिक दृष्टि से भी कृषि की स्थिति चिन्ताजनक रही। लाही, टिड्डी, पाला इत्यादि^१ के कारण देशभर में रुदन और हाहाकार को छोड़ और कुछ नहीं सुनाई

पड़ता था ।^१ स्थान-स्थान पर लोग दुर्भिक्ष एवं महामारी के असमय ही शिकार बन रहे थे । इस प्रकार के दुर्भिक्षों में, सन् १८६६ ई० (उड़ीसा), सन् १८६९ ई० (उत्तर भारत), सन् १८७४ ई० (बंगाल) तथा सन् १८७७ ई० (दक्षिण भारत) के दुर्भिक्ष अधिक हृदयद्रावक थे । सच पूछिए, तो भारतेन्दु ने इसी समकालीन पृष्ठाधार पर रचित अपने प्रसिद्ध नाटक 'भारत-दुर्दशा' में देश की पतनशील अवस्था पर भारतवासियों को आँसू बहाने का आमन्त्रण दिया है :

रोवहु सब मिलि कै आवहु भारत भाई ।

हा हा भारत दुर्वंश न देखी जाई ॥

....

....

..

अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी ।

पर धन विदेश चलि जात इहै अति हवारी ।

ताहू पै महंगी काल लोग विस्तारी ।

दिन-दिन बूने दुख ईस देत हा हारी ॥”

'भारत-दुर्दशा' की आरम्भिक पंक्तियों में ही भारतेन्दु की अन्तर्दुःखिता एवं निराशा स्पष्ट हो गई है । अपनी निराशा का कारण बतलाते हुए वह स्वयं कहते हैं : “हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे पर दैव से वह भी न सहा गया ।” “परमेश्वर बैकुण्ठ में और राजराजेश्वरी सात-समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी !”^३

कच्चे मालों को विदेश ले जाने के साथ-साथ भारतीय वस्त्र-व्यवसाय का मूलोन्मूलन करने के निमित्त भारतीय उद्योगों के उन्मूलन की ओर भी अंग्रेजों की लोचन दृष्टि गई । वे जब पहले-पहल भारत आये, तब भारतीय वस्त्र ही उनके व्यवसाय का एक प्रमुख अंग था, जिससे उन्हें लगभग ३०० पौण्ड प्रतिशत का लाभ था । किन्तु, इंग्लैण्ड में अकस्मात् वस्त्रों के मूल्य गिर जाने के कारण भारतीय वस्त्रों का व्यापार करनेवाली अंगरेजी-कम्पनियों के प्रति विदेशी व्यापारियों का आक्रोश क्रमशः बढ़ता गया, जिसके परिणाम-स्वरूप भारतीय वस्त्र-व्यवसाय को भी नष्ट करने की उनकी प्रवृत्ति प्रबलतर हो उठी । उनकी इसी घातक प्रवृत्ति ने अनेक प्रकार के कर एवं कानून भारतीयों के सिर मढ़ दिये । भारतीय वस्त्र-व्यवसाय को भूमिसत् कर देने की इस दुर्नीति के शिकार वे अंगरेज-व्यापारी भी हुए, जो इस व्यवसाय में संलग्न थे । सन् १७०० ई० में उस अंगरेज को पाँच पौण्ड जुरमाना देना पड़ता था, जो भारतीय रेशमी वस्त्र धारण करता था । सन् १७३५ ई० में भारतीय रेशमी वस्त्र के अंगरेज-व्यापारियों पर अप्रत्याशित रूप से पच्चीस पौण्ड

१. सार-सुधानिधि, पृ० १-२२ ।

२. भारतेन्दु-ग्रन्थावली (तथैव), पृ० ४६९ ।

३. उपरिबत्, पृ० ४७१ ।

जुरमाना का कानून भी पास हुआ। यहाँ तक कि कफन के लिए ऊनी वस्त्रों के उपयोग का कानून भी पास हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य भारतीय वस्त्र-व्यवसाय को गिराने के अतिरिक्त और कुछ न था।^१

भारतीय वस्त्रों के व्यवसायियों पर तो कई प्रकार के टैक्स थे ही, वेचारे किसान भी इससे अछूते न रह सके। लॉर्ड मेयो के काल में, एक तो विकेन्द्रीकरण की आयोजना (सन् १८७० ई०) का देश पर विपरीत प्रभाव पड़ ही रहा था दूसरे नये-नये प्रान्तीय कर भी लगाये जाने लगे थे। मेयो के पूर्व उपज का आधा हिस्सा ही कर के रूप में लिया जाता था। किन्तु, उसके शासनकाल में उससे भी अधिक कर लिया जाने लगा, जिससे भारतीय किसानों का बड़ा अहित हुआ। भारतेन्दु ने इन्हीं विपमताओं को लक्ष्य करके लिखा :

सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई।

हा हा भारत दुर्दशा न बेसी जाई।^२

जन विद्रोह के पश्चात् सरकार किसानों की जमीन पर जिस निर्दयता से लगान बढ़ाती जा रही थी, उससे उसकी शोषण-नीति और भी स्पष्ट हो गई थी। जब यह नीति उग्रतर हो चली, तब कुछ अँगरेज भी इसका विरोध करने लगे। गवर्नर जेनरल की सभा में सर विलियम हण्टर ने तो स्पष्ट ही कहा कि 'सरकार ने लगान इतना अधिक बढ़ा दिया है कि किसानों के पास अपने लिए, माय ही उनके कुटुम्ब-पालन के निमित्त कुछ बचता ही नहीं। लगान की विपत्ति के साथ दैवी प्रकोप भी हो गया, तो किसान बेमौत मरे।' ^३ और, हुआ भी वही। दुर्भिक्ष पड़ा, लोग बेमौत मरने लगे।

उस समय, भारतीय जन किस पतनशील-स्थिति में थे और भारतेन्दु के हृदय में उनकी गुलामी के प्रति कितना आक्रोश था, इसका दिग्दर्शन उन्होंने नाटक के मंगलाचरण में ही 'सतयुग थापन करने' कहकर कलि-वन्दना की है। यह भारतेन्दु की राजनीतिक जागरूकता का उबलन्त प्रमाण है। प्राचीन और नवीन के मिलन-बिन्दु पर खड़े होकर भारतेन्दु की रचनात्मक दृष्टि अतीत पर ही अधिक रही है। भारत की प्राचीन गरिमा की ओर पाठकों को उन्मुख करते हुए उन्होंने हरिश्चन्द्र, नहुष, युधिष्ठिर, वासुदेव, अर्जुन आदि की भी चर्चा की है। भारत की प्राचीन गरिमा का चित्रण करते हुए उन्होंने तत्कालीन 'जातीय झुलों' को भी अभिव्यक्त किया है, जिनको भारतेन्दुकालीन जनता कुछ-कुछ स्वीकार करने लगी थी :

सरि वैदिक जैन डुवाई पुस्तक सारी।

करि कलह बुलाई जवन सैन पुनि भारी ॥ आदि।^४

१. 'आधुनिक साहित्य की आर्थिक भूमिका' : शिवनाथ, पृ० १२।

२. 'भारतेन्दु-ग्रन्थावली' (तथैव), पृ० ४७०।

३. 'भारतेन्दु-युग' : रामविलास शर्मा, पृ० ३।

४. 'भारतेन्दु-ग्रन्थावली' (तथैव), पृ० ४६९।

अँगरेजों का भारत में आना भारतवासियों के लिए जितना लाभदायक सिद्ध हुआ, उतना ही अहितकर भी । अँगरेजों के आगमन के कारण, भारत के आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहरा धक्का पहुँचा । देश में चारों ओर अधःपतन और विनाश के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे । लोगों में एक प्रकार के पतनोन्मुख सन्तोष एवं निरुद्यमता आदि ने घर बना लिया था । 'भारत-दुर्दशा' के आलस्य, सन्तोष आदि पात्र उन्हीं प्रवृत्तियों के द्योतक हैं । 'भारत-दुर्दशा' के तृतीय अंक में तत्कालीन भारतीय दशा का मार्मिक विवेचन 'भारत-दुर्दैव' के व्याज से हुआ है । उस अंक में भारत-दुर्दशा की साज-सज्जा से ही भारतेन्दु ने तत्कालीन सामासिक संस्कृति^१ (कम्पोजिट कल्चर) का स्वरूप दिखाकर पर्याय से उसकी निन्दा की है । आघा क्रिस्तानी, आघा मुसलमानी क्रूर भारत-दुर्दैव हाथ में नंगी तलवार लिये रंगमंच पर आता है । भारतेन्दु-युग में वस्तुतः हास्य और व्यंग्य के लक्ष्य विशेषतया वे लोग थे, जो अँगरेजी पढ़-लिखकर आगे अँगरेज हो जाने के साथ-साथ, भारतीयता से दूर हटकर विदेशीपन की ओर अधिक आकृष्ट थे । उनका हर प्रयास अपने-आप पर विदेशी पॉलिश चढ़ाने का ही होता था । ऐसे दयनीय लोगों पर हास्य-व्यंग्य की अधिकाधिक रचनाएँ भारतेन्दु-युग में हुई । 'भारत-दुर्दशा' में ऐसे ही लोगों के विषय में भारतेन्दु ने टिप्पणी की है : 'अँग्रेजी अमलदारी में भी हिन्दू न सुघरे ! लिया भी तो अँग्रेजों से आँगुन !'^२

लॉर्ड लिटन (सन् १८७६-१८८० ई०) के काल तक भारत में रेल, तार आदि आवागमन एवं सम्प्रेषण की सुविधाओं के कारण यूरोप की बनी चीजें भारतीय बाजारों में तेजी से खपने लगी थी । इसके साथ-साथ पाश्चात्य विचारधारा भी अदृश्य रूप से अपना रंग जमाती जा रही थी । उसका प्रभाव यहाँ के पढ़े-लिखे लोगों पर विशेष रूप से पड़ने लगा था । इस प्रकार के 'बहुसूयिया' लोगों को सरकार 'मेडिल और खिताब'^३ देकर आश्रय दे रही थी । भारतेन्दु ने अपने नाटक में 'सत्यानाश फौजदार' से भी कहलवाया है :

१. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि ने भी ऐसी संस्कृति के झिलाफ आवाज उठाई थी । किन्तु, दिनकर के शब्दों में, आज सामासिक संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) काम्य वस्तु है । भारतेन्दु इसकी महिमा को नहीं समझ सके थे । इस्लामी राज्य की क्रूरता और यूरोपीय भोगवाद की जड़ता को ही निन्दा इस आहार्य से होती है ।—ले०

२ 'भारतेन्दु-ग्रन्थावली' (तय्यब), पृ० ४७४ ।

३ 'एक ओर पत्ते चढाना, लड़के-लड़कियाँ बेचना, दूसरी ओर लोगों का राय-बहादुरी के खिताब पाना—यही तो वह संस्कृति थी, जो सन् सत्तावन के बाद उच्च वर्ग में बन रही थी, और जिसका युग-नेतृता विरोध कर रही थी ।'

—'भारतेन्दु-युग' (तय्यब), पृ० १३-१४,

“एक तो खुद ही सब पड़िया के ताऊ, उसपर चुटकी वजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाँय-धाँय गिनी गई (सलामी मिली), वर्णमाला कण्ठ कराई (सी० आइ० ई० आदि की उपाधियाँ मिली), वस हाथी के कैथ हो गये !”^१

भारतेन्दु के ‘भारत-दुर्दशा’ नाटक में सत्यानाश फौजदार के पश्चात् धर्म, सन्तोष, अपव्यय, अदालत, फैशन आदि पात्रों के माध्यम से अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके कारण तत्कालीन जनजीवन के जर्जर होने की सूचना मिलती है। धर्म की आड़ में बहुविध अनाचार और अत्याचार हो रहे थे। सर्वप्रथम धर्म ने ही जनता के जीवन पर ‘प्रेत की छाया’ डाल दी थी। अन्धविश्वासों और रुढ़िगत परम्पराओं के भीतर धर्म का कंकालमात्र शेष रह गया था। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, बहु-विवाह, तान्त्रिक अनुष्ठान आदि की भयकर प्रथाओं से सम्पूर्ण भारतीय जनजीवन उन्नीसवीं शती के प्रारम्भ से ही आक्रान्त था। बहुदेववाद के प्रचलन से अनेकानेक अमानुषी एवं कुत्सित क्रियाएँ समाज में व्याप्त थी। धर्म की ओट में विधवा-विवाह का निषेध कर दिया गया था। समुद्रयात्रा-निषेध के कारण भी तत्कालीन कूपमण्डूक धार्मिक गुरु ही थे। उस समय के हिन्दू देवी-देवता, भूत-प्रेत आदि की पूजा जैसे विभिन्न अन्धविश्वासों के भी शिकार हो चुके थे। उन्नीसवीं शती के पूर्वार्द्ध से चली आती इन्हीं धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन भारतेन्दु ने सत्यानाश फौजदार के मुँह से कराया है :

जन्मपत्र बिधि मिले व्याह नहिं होन देत अब ।

बालकपन में व्याहि प्रीति छलबल नास कियो सब ॥

करि कुलीन के बहुत व्याह बल बोरज मार्यो ।

विधवा विवाह निषेध कियो विमिचार प्रचार्यो ॥

बहु देवी देवता मूलप्रेतादि पुजाई ।

ईश्वर सो सब विमुख कियो हिन्दू घबराई ॥^२

भारतेन्दु-युग में विलायत जानेवालों के प्रति लोगों के हृदय में कैसी असन्तोष-भावना थी, इस तथ्य से सभी परिचित हैं। समाज के कट्टर पुराणपन्थियों ने इसपर रोक लगा रखी थी, और इस रोक के विरुद्ध पहले तो हरिश्चन्द्र और बाद में पं० सुधाकर द्विवेदी ने एक सबल आन्दोलन खड़ा किया। भारतेन्दु ने अपने उसी सत्प्रयास का संकेत करते हुए ‘भारत-दुर्दशा’ में सत्यानाश फौजदार से कहलवाया है :

रोकि विलायत गमन कूपमण्डूक बनायो ।

औरन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार घटायो ॥^३

१. ‘भारतेन्दु-ग्रन्थावली’ (तथैव), पृ० ४७६ ।

२. उपरिबत्त, ४७५ ।

३. उपरिबत्त ।

उस युग में, देशव्यापी अराजकता के फलस्वरूप स्नेह की भावना के अभाव में, देशोद्धार की प्रवृत्ति भी लोगों में नहीं के बराबर थी। सन् १८३० ई० के लगभग ब्रह्म-समाज के राजा राममोहन राय तथा महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगाल की जातीय संकीर्णता के मूलोच्छेद का आन्दोलन तथा सन् १८७५ ई० में आर्यसमाज के आदिनेता महर्षि दयानन्द के सामूहिक शुद्धियों के प्रचार और प्रयत्न, कर्मकाण्डप्रधान सनातन-धर्म के क्षण्डन और बुद्धिवाद की स्थापना के कारण भारत के पारम्परिक धर्म को बहुत हानि पहुँची थी। इसी कारण भारतेन्दु आर्यसमाज और ब्रह्मसमाज पर भी छीटाकशी करने से बाज न आये :

रजि के मत बेदान्त को सबको ब्रह्म बनाय ।

हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो तोरि हाथ अरु पाय ॥^१

भारतेन्दु ने, ‘भारत-दुर्देशा’ नाटक की जब रचना की थी, तब भारत में मद्य का प्रचार भी पूर्ण रूप से था। ‘मदिरा’ नामक पान के शब्दों में तो ‘वही सरकार के राज्य का एकमात्र भूषण थी।’^२ मदिरा-पान की बुरी लत से समाज किस प्रकार ग्रस्त था, इसे व्यक्त करते हुए भारतेन्दु ने ‘मदिरा’ नामक पान से कहलवाया है :

ब्राह्मण क्षत्री वैश्य अरु सैयद सेख पठान ।

बै बताइ मोहि कौन जो करत न मदिरा पान ॥^३

आगे इस कोटि के लोगो पर व्यग्य करते हुए भारतेन्दु लिखते हैं .

कोउ कहत सब नहि पिये, ती कछ लिख्यो न जाय ।

कोउ कहत हम मद्यबल, करत बकीली आय ॥

मद्यहि के परभाव सों, रबत अनेकन ग्रन्थ ।

मद्यहि के परकास सों, लखत धरम को पन्थ ॥^४

शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि सन् १८१६ ई० से ही कलकत्ता में डेविड हेयर और राममोहन राय प्रयत्न कर रहे थे, तथापि देश के सार्वजनिक जीवन पर अशिक्षा का घोर अन्धकार छा गया था। ‘भारत-दुर्देशा’ का ‘अन्धकार’ देशभर में व्याप्त इसी सामूहिक अशिक्षा का अन्धकार है।

‘भारत-दुर्देशा’ नाटक के पाँचवें अंक में भारतेन्दु ने यथार्थ की भूमि पर आकर तत्कालीन समाज का मार्मिक व्यंग्यात्मक चित्र उपस्थित किया है। ‘कमेटी’ में उपस्थित ‘सभ्य’ (जो सभापति है), बंगाली, महाराष्ट्री आदि के अतिरिक्त कवि और सम्पादक भी हैं। साहित्य-जगत् में जिस देशी आन्दोलन का सूत्रपात भारतेन्दु कर रहे थे, उसमें भारतेन्दु-मण्डल के बाहर के तत्कालीन साहित्यकार योग न दे सके। भारतेन्दु-मण्डल के बाहर के

१. ‘भारतेन्दु-ग्रन्थावली’ (तथैव), पृ० ४७५ ।

२. उपरिबत्, पृ० ४८१ ।

३. उपरिबत्, पृ० ४८२ ।

४. उपरिबत् ।

वे साहित्यसेवी किस पतनशील मनोवृत्ति के थे, इसे अभिव्यक्त करते हुए भारतेन्दु ने वास्तव में उनकी स्तैर्ण प्रवृत्ति का वैधक चित्र उपस्थित किया है। तत्कालीन साहित्यिक कारपरन पर चुभता-सा व्यंग्य करते हुए उन्होंने बताया है कि उन साहित्यिकों में देशभक्ति का गुण नहीं रह गया था। वे देश की रक्षा उसी प्रकार करते, जिस प्रकार नादिरशाह के आने पर भाँड़ों ने कहा था कि “जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जायें, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार, उतरने लगे, वे कनात के बाहर हाथ निकालकर उँगली चमकाकर कहें ‘मुए इधर न आइयो, इधर जनाने है’।”^१ आगे, कविजी के इस प्रस्ताव पर कि वे अपना फैशन छोड़कर कोट-पतलून ही पहनकर रहे; क्योंकि हो सकता है कि ‘दुर्दैव’ इससे उन्हें अँगरेज जानकर छोड़ दे, भारतेन्दु ने गहरा व्यंग्य करते हुए एक देशी सभ्य आदमी से कहलाया है: ‘पर रंग गोरा कहाँ से लावेगे?’ इस व्यंग्य में तत्कालीन गोरे और काले का भेद भी स्पष्ट ही अभिव्यक्त है। कुछ आगे चलकर देशोद्धार के लिए सम्पादक महोदय ने जो प्रस्ताव किया है, उससे भी तत्कालीन सम्पादकों की केवल बांचालता ही प्रकट होती है: “हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाय। कमेटी की फौज। अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जायें।”^२

सभा में उपस्थित देशी महाशय को तो यह भी सन्देह होने लगता है कि कहीं नौकरशाही अनाचार का साथ न दे दे। उस समय के हाकिम भी संस्कार के ऐसे पिढू थे कि जिन लोगों ने देश की भलाई के लिए पैर उठाना चाहा, उन्हें भी भय था कि वे देश के विरुद्ध न उठ खड़े हों। इसीलिए, वे इसके विषय में अच्छी तरह जाँच-पड़ताल कर लेना चाहते थे: “परन्तु, इसके पूर्व यह होना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत के सैन्य से मिल तो नहीं जायेंगे।”^३ इन सबके अतिरिक्त, तत्कालीन समाज ऐसे लोगों से एकदम खाली भी न था, जो देश के उद्धार के लिए सन् १९०५ ई० के स्वदेशी-आन्दोलन के पूर्व ही स्वदेशी वस्तुओं की महत्ता स्वीकार कर चुके थे। वस्तुतः, स्वदेशी-आन्दोलन का बीजारोपण तो भारतेन्दु के काल में ही हो गया था। भारतेन्दु-वर्णित धार्मिक समाज इसका पुष्ट प्रमाण था, जिसके सदस्यों में स्वयं उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के यथासम्भव व्यवहार करने का अनुरोध किया था। ‘भारत-बुद्धि’ की सभा में उपस्थित एक देशी महाशय भारतेन्दु-युग के इसी कोटि के सभ्य है।^४

१. ‘भारतेन्दु-ग्रन्थावली’ (तथैव), पृ० ४८७।

२. उपरिबत्।

३. उपरिबत्, पृ० ४८८।

४. “तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मँगानी, हिन्दुस्तानी कपड़ा पहिनना यह भी सब उपाय हैं।”—‘भारतेन्दु-ग्रन्थावली’ (तथैव), पृ० ४८८।

इतना ही नहीं, बंगाली महोदय के कथन में तो हमें तत्कालीन आतंकवाद के बीज भी दिखाई पड़ते हैं। देश में प्रचलित 'भारत-उद्धार' नामक एक नाटक की चर्चा करते हुए बंगाली महोदय कहते हैं : "ओ लिखता पाँच जन बंगाली मिन के अँगरेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा। दूसरा बाँस काट-काट करके पिवरी नामक जलयन्त्र विशेष बना देगा। तीसरा उस जलयन्त्र से अँगरेजों की आँख में धूर और पानी डालेगा।" ['भारतेन्दु-ग्रन्थावली' (तर्जुम), पृ० ४८८]

भारतेन्दु-युग में, समाज में व्याप्त भय एवं कायरपन के कारण एकमत होकर लोगों में कार्य करने की श्रमता भी नहीं रह गई थी। भारतेन्दु-मण्डल के कुछ सजग एवं सवेदनशील साहित्यिक ही उस युग की कमजोरी को पहचान रहे थे। वह मण्डल उस समय समाज के उत्थान के लिए कितना व्यग्र था, इसे हम 'भारत-दुर्दशा' के पात्रों से सुन सकते हैं। भारतेन्दु ने स्वयं एक देशी सभ्य के माध्यम से उसकी प्रभावक अभिव्यक्ति की है। वे व्यग्रतापूर्वक कहते हैं कि "यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एकजित हो विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक उन्नति हो।" (तर्जुम) तत्कालीन भय और आतंक का चित्र उपस्थित करने के लिए भारतेन्दु ने उसी समय 'डिसलॉयलटी' का प्रवेश कराया है। 'डिसलॉयलटी' पुलिस की बर्दी पहने आती है। उसके आने-मात्र से एक आतंक-सा छा जाता है और यहाँ तक कि सभा के लोग छिपने लगते हैं। सभा के लोगों का छिपना वहाँ परिस्थिति के सर्वथा अनुकूल है। उस समय तो समाज के आदरणीय एवं प्रतिष्ठित लोग भी जनता का नेतृत्व करने से डरते थे। आगे 'डिसलॉयलटी' द्वारा भारतेन्दु ने तत्कालीन शासन की स्वेच्छाचारिता की ओर भी संकेत किया है। सभापति के यह पूछने पर कि उसे उन लोगों को पकड़ने का किस कानून से अधिकार है, 'डिसलॉयलटी' कहती है कि वह 'इंगलिश पालिसी नामक ऐक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से' उनलोगों को पकड़ने आई है। (तर्जुम, पृ० ४८९-९०) 'डिसलॉयलटी' के आने पर सभापति की उक्ति से तो यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उस समय लोग किस प्रकार आतंकित होकर सभा या मीटिंग करते थे। इसी आतंक से काँपते हुए सभापतिजी ने 'डिसलॉयलटी' के आने का कारण पूछा था और अपनी सफाई भी दी थी : "कुछ हमलोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकज होए हैं।" (तर्जुम)

इस प्रकार, उपर्युक्त परीक्षण से यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु के 'भारत-दुर्दशा' नाटक में तत्कालीन परिस्थिति की एक सुस्पष्ट एवं मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है, अतएव उसका विशिष्ट ऐतिहासिक महत्त्व है।

••

△ अनुसन्धान-पदाधिकारी, साहित्यिक इतिहास-विभाग
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना : ८००००४

प्रतिक्रिया : तत्त्व-गवेषणा :

[१]

प्राचीन काव्यों की अर्थभ्रान्तियाँ

श्रीरावत सारस्वत

‘परिषद्-पत्रिका’ के, अक्टूबर, १९८२ ई० के अंक में श्रीमूलचन्द्र ‘प्राणेश’ ने ‘राजस्थानी-काव्य और उनके हिन्दी-टीकाकार’ शीर्षक लेख के १३ पृष्ठों में १५ अर्थों का चिन्तन प्रस्तुत किया है। विद्वान् लेखक ने, निश्चय ही, कुछ भ्रान्तियों का निराकरण किया है। राजस्थानी-साहित्य के अनुसन्धित्सुओं के लिए एकाध अर्थ को छोड़कर प्रायः सभी संकेतित अर्थ पर्याप्त समय से बहुपरिचित होने के कारण, उनके लिए वह चर्चा कोई महत्त्व नहीं रखती। लेकिन, अनेक शब्दों के जो नये अर्थ प्रस्तावित किये गये हैं, उनमें कई भ्रान्तियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। साहित्य-जगत् में ये अर्थ इत्थम्भूत बनकर फैले, उससे पहले ही इनपर पुनर्विचार अपेक्षित है। यहाँ संक्षेप में, प्रसंगान्तर्गत शब्दों के वैसे अर्थों पर सप्रमाण चिन्तन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो विद्वानों के लिए ध्यातव्य है।

१. जोग न जोग्या भोग न भोग्या ‘अहला’ गया ‘जमार’।

(नाथसिद्धों की बानियाँ, ३४।५४)

‘जमार’ शब्द यद्यपि ‘यमद्वार’ से व्युत्पन्न होना तो सम्भव है, तथापि उसका ‘जीवन’ अर्थ, ‘जन्मवार,’ > जन्मवारउ > जन्मारउ > जमारो के व्युत्पत्ति-क्रम से ही लगेगा। ‘वार’ राजस्थानी में ‘अवधि’ या ‘काल’ का संकेतक है। (तुल० : ‘राजा जसवन्तसिंह रो राजवार लिख्यते।’ — ‘तिवरी पुरोहित री ख्यात।’)

‘अहला’ के ‘व्यर्थ’ अर्थ के पीछे भी एक मनोरंजक सांस्कृतिक परम्परा है। कात्यायन ने ‘स्वस्ति भवते सहलाय’ को आशीर्वादात्मक कथन माना है (पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० २०१ : डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल)। जिस युग में ‘हलवान्’ होना सौभाग्य-सूचक समझा जाता था, उस युग का यह आशीर्वचन बड़ा सार्थक है। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त ‘सुहलि’ और ‘अहलि’ (अष्टाध्यायी, ६।२।१८७) के दो विरोधी शब्दों का यह युग्म राजस्थानी में एक लोकप्रचलित प्रयोग है। ‘अलियो’ (अहलि) तथा ‘सलियो’ (सहलि) शब्द क्रमशः, ‘बुरे’ और ‘अच्छे’ आदमी के लिए साधारणतः प्रयुक्त होते हैं। इसी के समानान्तर ‘अहलो’ (अहलः) और ‘सहलो’ (सहलः) शब्द ‘व्यर्थ’ तथा ‘सफल’ कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इस प्रसंग में ‘अहला’ (व्यर्थ) इसी सांस्कृतिक परम्परा की बात कहता है।

२. हठ ब्रह्मंड चहोड़िया मानूं 'वेश्या' अन्न ।

कोई कोई कोरड़ रह गया, यूँ भाखें नाथ रतन ॥

(गोरखबानी, सं० २११)

श्री 'प्राणेश' ने 'वेश्या' का अर्थ 'वेश्या' (वारवधू) करके उसे मायारूपी वेश्या बताया है। पर, इस प्रसंग में वेश्या के वेश्यापन का कोई प्रतीक नहीं है। और फिर, वेश्या का हँडिया चढ़ाकर अन्न पकाने से क्या प्रयोजन? वास्तव में, यह शब्द प्रवेशार्थक 'विश्' धातु की प्रेरणार्थक क्रिया 'वेशयति' (प्रवेश करवाता है) से व्युत्पन्न होगा। (तुल० : 'ये लोकत्रयसाविदथ बिभर्त्यव्यय ईश्वर ।' (गीता, १५।१७))

इस प्रकार, इसका स्पष्ट अर्थ होगा : ब्रह्माण्ड-रूपी हाँड़े (वृहदाकार हण्डी) में मानो (जीव-रूपी) अन्न प्रवेश करवाया (डाला) गया। रतननाथ कहते हैं कि उस (अन्न) में कोई-कोई 'कोरड़' (कड़ा) रह गया, अर्थात् पूरी तरह गला नहीं। (यहाँ योगयुक्त आत्माओं के माया-मोह या राग-द्वेष से अप्रभावित रहने की ओर संकेत है।)

३ नाव नाव सब कोई कहै नावहि लै को बिरला रहै ।

नाव बिंद है फीकी 'सिला' जिहि साध्या ते सिधैं मिला ॥

(गोरखबानी, सं० १८१)

यहाँ 'सिला' को सेंधा नमक का खण्ड (शिलाखण्ड) बनाने की कष्टकल्पना की गई है। नमक के ऐसे खण्ड पशुओं के चाटने के लिए रखे अवश्य जाते हैं, पर न तो उन्हें 'सिला' (शिला) कहा जाता है और न ऐसे किसी प्रतीक की उद्भावना ही यहाँ की गई है। यहाँ 'सिला' साधको-सत्यासियों के लिए स्मृतियों में वर्णित 'शिलोच्छ्र वृत्ति' की 'सिला' है। 'सिला' खलिहान में पड़ी हुई वाली है तथा 'उच्छ्र' अन्न के वे दाने होते हैं, जो कृषक द्वारा सम्पूर्ण अन्नराशि उठा लेने पर भी खलिहान से बीने जा सकते हैं। ऐसे दानों को बीनकर खाने का विधान 'हरिवंशपुराण', 'मनुस्मृति' तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में वर्णित है। यह कष्टप्राप्य और स्वादरहित 'सिला' का आहार ही 'फीकी सिला' कहा गया है। (तुल० : 'शिलोच्छ्रमप्याददीत विप्रो जीवन्त्यतस्ततः । प्रतिग्रहाच्छिलः श्रेयास्ततोऽप्युच्छ्रः प्रशस्यते ॥'—मनुस्मृति, अध्याय १०, श्लोक ११२ तथा 'ऋतमुच्छ्रश्चिलं श्रेयम् ।'—मनु०, अ० ४, श्लोक ५) 'अलोनी सिला' का जो उदाहरण देकर 'तवणशिला' की कल्पना की गई है, वह युक्तिसंगत नहीं है।

४. अबुधा अलीह वाला क्यडं उच्चरिय भिन्न रस एवम् ॥१॥

लहुआ लुहार पुता, सू पुत्तीय राइसं धीय ॥२॥

यहाँ 'दूतिका' की परम्परा को नहीं समझने के कारण विद्वान् लेखक ने शब्दों से अर्थ की खींचतान की है। प्रेमकथानकों की विविध दूतियों में 'धातृका' दूतियाँ प्रायः बृद्धाएँ वर्णित हुई हैं, जो पुत्रीवत् स्नेह का प्रदर्शन कर नायिका को फाँसने का प्रयत्न करती हैं। (द्रष्टव्य : बीसलदेवरासः 'असी वर्ष की हो बूढ़ि बेसि । दांत कबाड्या सिर पाँडरा केस ॥ आई अवासां संचरी । गलि लागइ नै रुदन कराई ॥'—नागरी-प्रचारिणी सभा-संस्करण, ३।२१)

इसलिए, 'द्वितीयाक्य' को इसी पृष्ठभूमि में समझना चाहिए। यहाँ द्विती, नायिका को 'सखी' नहीं कहकर 'बाला', 'अबुधा', 'पुत्तीय' आदि शब्दों से सम्बोधित करती है। अर्थ होगा : हे अबुधा (भोली) बाला (बालिका), तुम यह अलीह (अलीक = मिथ्या) विपरीत रस का कथन क्यों कर रही हो ? वह (पृथ्वीराज) लहुआ (लघुकः = मामूली) लुहार (आगे के छन्द में वर्णित 'लुहार' के रूपक के प्रसंग में) का पुत्र है, और है पुत्री (पुत्तीय), तू राजा की (राजस्य = रायस्स = राइस) बेटी (धीय = सुता) है। श्री 'प्राणेश' ने 'बाला' को 'प्रिय', 'अलीह' को 'आली' (सखी) तथा 'संधीय' को 'सिन्धुप्रदेश का' समझा है, जो उपयुक्त सांस्कृतिक सन्दर्भ और भाषावैज्ञानिक तथ्य को देखते हुए ठीक नहीं कहा जा सकता।

५. पंडित भंडित अर 'कतवारी', पलटो सभा विकलता नारी।

अपढ विपर जोगी घरबारी, नाथ कहै रे पूता इनका संग निवारी ॥

(गोरखवानी, सं० २६१)

यहाँ, वदनाम पण्डित, विपरीत सभा, विकल नारी, अनपढ विप्र तथा गृहस्थ योगी के साथ 'कातनेवाली स्त्री' का कोई मेल नहीं बैठता। कातनेवाली तो बुढ़िया भी हो सकती है। उसके संग में क्या दोष हो सकता है ? ऐसा कहीं उल्लेख भी नहीं प्राप्त होता। बल्कि, कौटिल्य ने तो राज्य की ओर से स्त्रियों की सहायता के निमित्त कताई का काम देने के लिए सुत्राध्यक्ष-विभाग की बात कही है। यहाँ 'कतवारी' का अर्थ तिनको आदि की ढेरी होगा, जिसके पास रहना स्पष्टतः ही भयप्रद है। कभी आग लगने पर जलने का अन्देशा रहता है (द्र० : देशीनाममाला २।११ : कतवारो = घास आदि का ढेर)। इसी 'कतवारो' का स्त्रीलिंग रूप 'कतवारी', अर्थात् घास की ढेरी है। डॉ० बडवाल के 'कूड़ा-कवाड़' अर्थ का जो उपहास किया गया है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि वही अर्थ सही है।

६. काजल काल विराल आबीय आडिहिं अतरइ ए।

जिमणउ जम विकराल खुरखुरव ऊछलयो० ए ॥

(भरतेश्वर बाहुबलीरास, ५७)

यहाँ डॉ० ओझा एवं शर्मा के 'काजल के समान काली' विल्ली के अर्थ को नकारना ठीक नहीं है। यह एक लौकिक प्रयोग है और इस प्रसंग में बिल्कुल ठीक है। यद्यपि शकुनशास्त्र के अनुसार, 'माजरी' और 'भुजंग', दोनों का ही आगे से रास्ता काटकर निकलना अशुभ है (तुल० : शश-सरट-भुजंग-जाहक-माजरीरैल्लिहते पथि न यायात् ।— शकुनप्रदीप, जाधिकंप्रकरण, ५७)। पर, 'आडिहिं' (आडी) का स्त्रीवाचक क्रियाविशेषण 'माजरी' (विल्ली) के लिए ही सार्थक है, पुरुषवाचक 'काल' (सर्प) के लिए नहीं। दूसरे, केवल 'काजल' कहने से काले का स्पष्टार्थ व्यक्त नहीं होता। दूसरी पंक्ति का अर्थ होना चाहिए : 'दाहिनी ओर विकराल यम (महिष) खुरखुराता हुआ (तुल० : 'खुरखुरव' = खुरखुराय = खुरखुरायते : मोनियर विलियम्स, पृ० ३४०) उछल रहा है; अथवा खुरों से (पृथ्वी को) खोदता हुआ (खुरव) उछल रहा है। (द्रष्टव्य : शकुनप्रदीप, जाधिकंप्रकरण, ४२) प्रवास के समय लड़ते हुए नैसों का दाहिनी ओर आना अशुभ माना जाता है :

मार्जारसहिषयुद्धस्तनितगृहज्वलनबन्धुकलहाद्यात् ।

विद्युद्वात्या-दुस्तिमयात्रिकं सूनके द्वे च ॥

(सकुनप्रदीप, जांघिकप्रकरण, ४२)

७ गूडा समउ घरणि मंझारि, गिउ बाहुवली मुष्टि प्रहारि ।

भरह सवल तई तीणइ घाइ, कंठ समानउ भूमिहि जाइ ॥

(म० वा० रा०, १८५)

विद्वान् लेखक ने भ्रमवश भरत को बाहुवली से श्रेष्ठ समझकर उलटा अर्थ कर दिया है। भरतेश्वर बाहुवली के सुप्रसिद्ध कथानक का तो भ्रम यही है कि बाहुवली अपने सौतेले ज्येष्ठ भाई भरत से अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने युद्ध में भरत को पराजित किया था। इसी पश्चात्ताप से बाहुवली ने वैराग्य लिया। द्रष्टव्य : भरहैसर बाहुवली रास, ठवणि १४१९०

तउ तिहि च चितइ राउ, चडिउ सवेगइ बाहुवले ।

बूह तिउ एमइ बडु भाय, अविमांसिइ अविवेक बनि ॥१९०॥

इस दृष्टि से सही अर्थ इस प्रकार होगा : बाहुवली भरत के मुष्टिप्रहार से घुटनों तक भूमि में घँस गया। भरत उस (बाहुवली) के उस (मुष्टि)-प्रहार से आकण्ठ भूमि में चला गया। यहाँ 'तइ' का अर्थ 'उस' और 'तीणइ' का अर्थ 'उसके द्वारा' होगा। 'तइ' को अन्यपुरुष सर्वनाम (राजस्थान का भाषा-सर्वेक्षण : डॉ० ग्रियर्सन, पृ० २१) तथा 'तीणइ' (या तेणइ, तेणिइ, तिणइ, तिणि, तेणीयइ) को नित्य सम्बन्ध में करणविभक्ति-युक्त सर्वस्व समझा जाना चाहिए (द्रष्टव्य : 'पुरानी राजस्थानी' : टेसीटोरी के अध्ययन का डॉ० रामचन्द्र सिंह-कृत हिन्दी-अनुवाद, पृ० ११२)।

८. गिरावे जिक् 'आठुवा' पाणि गज्जं । (वचनिका, पृ० ४४)

यहाँ 'आठुवा' का अर्थ 'अग्रभाग' किया गया है। प्राकृत में संस्कृत 'अस्थि' का 'अण्ठि' रूप होता है। (तुल० . 'अहिममहुरस्त अंठस्स अजोग्गदाए अण्ठीनं भवलीअहदि ।'— चारु० ६ पाइयसइमहण्णव, भाग १, पृ० ९)। इसी अण्ठियुक्त स्थल को 'आठव' कहेंगे, जिसका बहुवचन में तृतीया विभक्ति का रूप 'आठवा' या 'आठुवा' होगा। अतः, केवल अग्रभाग कहने से सही अर्थ का बोध नहीं होता। घोड़े के पृष्ठप्रदेश का अस्थियुक्त भाग ही 'आठव' या 'आठुवा'-'आठवो' कहलायगा।

९ 'डाकणि' बात घोड़ा चढि-चढि दसों दिस चाली । (वचनिका, पृ० ५८)

यहाँ 'डाकणि' (डाकिनी) बात' का 'भयंकर' अर्थ सामान्यतः तो ठीक है, पर डाकिनी केवल भयंकर न होकर 'भय लेनेवाली' भी कही जाती है। कवि ने जिस प्रसंग में यह प्रयोग किया है, उसमें 'राठौड रतनसिंह' की मृत्यु का समाचार उसकी रानियों के पाग पहुँचाने की बात कही गई है, जिसमें यह स्पष्ट संकेत है कि वह 'वात' (सन्देश) सतियों के प्राणहरण करके अपना 'डाकिनी' का स्वरूप प्रमाणित करेगी। उत्तराधिकार के क्रम

युद्ध में बहुसंख्य राजपूत योद्धा मारे गये थे, जिसके पीछे हजारों सतियों का प्राणत्याग इस शब्द की सार्थकता प्रकट करता है ।

१०. समस्या इसा 'ऊँडलां आम साहै । (वचनिका, पृ० ४८)

यहाँ 'ऊँडला' का अर्थ 'बाहुपाश' किया गया है, जो ठीक नहीं है । आकाश को बाहुपाश में भरने का तो कोई तरीका ही नहीं है । आकाश को टिकाये रखने (गिरने से बचाने) के लिए हथेलियों को ऊपर करने की आंगिक क्रिया की आवश्यकता है । 'देशीनाममाला' (११२९) में 'उडल' को देशी शब्द मानकर इसका अर्थ मंच, मकान और उच्चासन किया गया है । 'पाइयसद्महण्णवो' (भाग १, पृ० १७४) में भी यही अर्थ है । हथेलियों को ऊपर करके बनाया गया यह 'उच्चासन' ही 'उडल' (ऊर्ध्वमण्डल) होना चाहिए । इस अर्थ में लकड़ी आदि के सहारे से किसी भारी वस्तु को टिकाये रखना भी 'उडल' की परिभाषा में आ सकता है ।

'परिषद्-पत्रिका' ने इस प्रकार के अर्थचिन्तन-सम्बन्धी लेख प्रकाशित करके बड़ा स्तुत्य कार्य किया है । प्राचीन काव्यों के अर्थों की भ्रान्तियों पर इस प्रकार की चर्चाओं से साहित्य-विषयक हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही प्राचीन भारतीय काव्यों की रूढ़ियों, परम्पराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं पर भी समुचित प्रकाश पड़ सकेगा ।

△ डी २८२, नीरों मार्ग

बनीपार्क, जयपुर ; ३०२००६

[२]

सन्तकवि हरिराम व्यास का स्थितिकाल : पुनर्विचार

श्रीवेदप्रकाश गर्ग

'परिषद्-पत्रिका', वर्ष २२, अंक ४ (जनवरी, १९८३ ई०) में श्रीहरिप्रसाद नायक का 'सन्त हरिराम व्यास का स्थितिकाल' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है । अपने इस लेख में श्रीनायकजी ने व्यासजी के स्थितिकाल को स्थिरता प्रदान करने-में पर्याप्त परिश्रम किया है, किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में जो तर्क और विवेचन प्रस्तुत किये हैं, वे पुष्ट प्रमाणों के अभाव में सन्दिग्ध, अतएव पुनर्विचारणीय हैं ।

वास्तविकता तो यह है कि पूरा लेख ही कुछ गलत अवधारणों पर आश्रित है और इसीलिए लेखक के सारे विचार निरर्थक सिद्ध हुए हैं । विद्वान् लेखक ने अपने अनुमानों को जिन तथ्यों पर अवलम्बित किया है, वे संगत एवं प्रामाणिक नहीं हैं । लेख में अनेक विसंगतियाँ एवं अशुद्धियाँ हैं और इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि लेख अपने में अनावश्यक विस्तार से युक्त है । यहाँ संक्षेप में कतिपय तथ्यों पर पुनर्विचार प्रस्तुत है ;

अक्टूबर, १९८३ ई०] सन्तकवि हरिराम व्यास का स्थितिकाल : पुनर्विचार [१६३

१. पृष्ठ ६१ अष्टछापी कवि 'कृष्णदास' थे, जो 'कृष्णदास अधिकारी' के रूप में प्रसिद्ध थे, 'श्रीकृष्णदास' नहीं, जैसा लिखा गया है।

२. पृ० ६२. मीराबाई का स्थितिकाल सवत् १५६३ से १६३० वि० तक माना गया है, जो अशुद्ध है। मीरा की जन्मतिथि श्रावण सुदी १, शुक्रवार, सवत् १५६१ वि० प्रामाणिक है। सवत् १६३० वि० तक उनको जीवित मानना ऐतिहासिक घटनाओं के साक्ष्य के आधार पर किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। उनका अन्तिम काल परिस्थितियों के साक्ष्य के आधार पर अधिक-से-अधिक सवत् १६१३ वि० के आसपास माना जा सकता है।^१

पृ० ६१ पर उद्धृत व्यासजी के 'बिहारह स्वामी विनु को गावैं।' टेकवाले पद के आधार पर बिना किसी साक्ष्य के यह अनुमान कर लेना कि 'सभी दिवंगत सन्तकवि उन्न में व्यासजी से बड़े थे' और इसीलिए 'जयमल के जन्म, सवत् १५६४ वि० के पश्चात् ही व्यासजी का जन्मकाल स्थिर होता है', अपने में अभावात्मक है। अतः, निरर्थक है।

३. पृ० ६३ : रुद्रप्रताप ने (प्रतापरुद्र ने नहीं) संवत् १५८८ वि०, वैशाख शुक्ल-पूर्णिमा, सोमवार को ओरछा नगरी की नींव डाली थी; सवत् १५८७ वि० वैशाख शुक्ल १३ को नहीं, जैसा कि लिखा गया है। 'करार' को छोड़कर नहीं, बल्कि 'गढकुण्डार' के स्थान पर 'ओरछा' को राजधानी बनाया था।

रुद्रप्रताप के केवल दो ही पुत्र नहीं थे, अपितु बारह पुत्र थे, जिनमें दो पुत्र भारतीयचन्द्र तथा मधुकरशाह को राज्याधिकार प्राप्त हुआ था, शेष उदयाजीत आदि सात पुत्रों को जागीरे दी गई थी और तीन का बाल्यकाल में ही बेहान्त हो गया था।^२

४. पृ० ६४ हितहरिवंशजी का वृन्दावन-आगमन सवत् १५९० वि० में हुआ था; सवत् १५९१ वि० में नहीं। व्यासजी सवत् १५९१ वि० में वृन्दावन आये थे; संवत् १५९१ वि० के पश्चात् नहीं, जैसी कि सम्भावना की गई है।

हेमू, अकबर के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षों में नहीं, बल्कि पहले वर्ष (सवत् १६१२ वि० सन् १५५६ ई०) में बिरामखी द्वारा पराजित होकर मारा गया था।^३

५. पृ० ६५ मधुकरशाह के सिंहासनारोहण-संवत् १६११ वि० के बाद ही व्यासजी ओरछा छोड़कर स्थायी रूप से वृन्दावन आये थे, यह अनुमान साक्ष्यहीन है। इससे पूर्व आने में उन्हें कौन-सी बाधा थी? वास्तविकता यह है कि व्यासजी

१. डॉ० मीराबाई (शोधप्रबन्ध) डॉ० प्रभात, पृ० ११९ एवं २३० (प्र० सत्करण), प्र० हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर, बम्बई।

२. दे० बुन्देलखण्ड का सक्षिप्त इतिहास. श्रीगोरेलाल तिवारी, पृ० १२४-१२५।

३. वास्तव में हमामू का मरना, अकबर का गद्दी पर बैठना और हेमू का शाही सेना के मुकाबले पानीपत के मैदान में पराजित होना और मारा जाना आदि घटनाएँ एक ही साल, सन् १५५६ ई० की हैं।—ले०

संवत् १५९१ वि० में वृन्दावन आ गये थे और फिर कहीं नहीं गये। बिना किसी प्रमाण के ही यह मान लेना कि मधुकरशाह ने राजा होने के बाद ही व्यासजी का शिष्यत्व ग्रहण किया था, उचित नहीं है। युवराजत्व-काल में भी तो यह सम्भव है और यही प्रामाणिक एवं संगत है। अतः, मधुकरशाह को लेकर इस काल की प्रामाणिकता को सन्दिग्ध नहीं कहा जा सकता।

६. पृ० ६६ : श्रीनायक ने 'रसिकजनन्यामाल' में 'श्रीव्यासजी की परचर्छ' के अन्तर्गत वर्णित रैदास, कबीर, पीपा, रामानन्द आदि जिन सन्तों के निधनकाल के आधार पर दीक्षाकाल के रूप में संवत् १६२२ वि० का अनुमान किया है, वह सही नहीं है, क्योंकि रैदास का निधन संवत् १६२० वि० में किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। इसी प्रकार, रामानन्द तथा कबीर का निधन-संवत् क्रमशः १५४४ और १५७५ वि० मानना भी ऐतिहासिक प्रमाणों के विपरीत है। रामानन्द, कबीर, पीपा, रैदास आदि के ऐतिहासिक प्रमाणों की संगति में आनेवाले सही समय इस प्रकार है^१ :

१. रामानन्द : संवत् १३५६-१४६७ वि०।

२. पीपा : संवत् १३८०-१४४१ वि०।

३. कबीर : संवत् १४००-१५०५ के आसपास।

४. रैदास : संवत् १४१५-१५१५ के आसपास।

श्रीनायक के लेख का मूलाधार सं० १६२२ वि० की तिथि है। इसे उन्होंने व्यासजी के स्थायी रूप से वृन्दावन आकर ४२ वर्ष की अवस्था में हितहरिबंशजी से दीक्षा लेने के रूप में प्रामाणिक माना है, किन्तु उनका ऐसा सोचना सही नहीं है। कारण यह है कि हितहरिबंशजी का निकुञ्ज-गमनकाल राधावल्लभ-सम्प्रदाय के सम्पूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थों तथा पुराने कागजों में निर्विवाद रूप से सं० १६०९ वि० बतलाया गया है। अतः, सं० १६२२ वि० में दीक्षा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब हितजी जीवित ही नहीं थे, तब व्यासजी ने दीक्षा किससे ली थी? हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों के प्रमाणहीन और केवल आनुमानिक उल्लेख पर विश्वास कर प्रामाणिक तथ्य को नकारना या विवाद की स्थिति उत्पन्न करना उचित नहीं है।

यद्यपि व्यासजी का हितजी से दीक्षा लेना कुछ त्रिवादास्पद है, तथापि श्रीनायक का 'रसिकजनन्यामाल' में वर्णित इस प्रसंग को स्वीकारते हुए, उसके एक तथ्य को-ग्रहण करना और दूसरे को नकारना भी उचित नहीं है, जिसे श्रीनायक ने ग्रहण किया है। 'रसिकजनन्यामाल' का यह उल्लेख तो सही है कि व्यासजी ने ४२ वर्ष की अवस्था होने पर दीक्षा ली थी, परन्तु उसी रचना के आधार पर दीक्षाकाल सं० १५९१ वि० बैठता है,

१. डॉ० 'गोपबत्रिका', वर्ष ३२, अंक २ में प्रकाशित मेरा लेख 'सन्त रैदास का समय', पृ० ४२-५२।

न कि सं० १६२२ वि०। अतः, सं० १६२२ वि० को दीक्षाकाल के रूप में स्वीकारना तथ्यों के विपरीत तथा भ्रमात्मक है।

इस प्रक्रिया के अनुसार, श्रीनायक का, सं० १६२२ वि० को दीक्षाकाल मानकर और उसमें से ४२ घटाकर सं० १५८० वि० को व्यासजी का जन्म-संवत् सिद्ध करना भी अपने में उपहासास्पद है। यहाँ लेखक महोदय की एक बात समझ में नहीं आती। एक ओर तो वह 'रसिकजनन्यमाल' को सुनी-सुनाई बातों के आधार पर रचित मानकर उसमें वर्णित तथ्यों को विश्वसनीय नहीं मानते और दूसरी ओर व्यासजी के शिष्यत्ववाले प्रसंग को स्वीकारते हैं।^१ यह विरोधात्मक स्थिति नहीं, तो क्या है? यह ध्यान रहे कि व्यासजी के इतिवृत्त के लिए सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक आधार भगवत्सुवित-कृत 'रसिकजनन्यमाल' नामक रचना ही है। इसमें वर्णित विशद चरित्र का उपयोग किये बिना व्यासजी का 'वृत्त' लिखा ही नहीं जा सकता, किन्तु खेद है कि उसी का उपयोग बहुत कम और वह भी उचित रूप में नहीं किया गया है।

७. पृ० ६८. श्रीनायक का 'शिवसिंहसरोज' के आधार पर यह लिखना कि सं० १६४० वि० व्यासजी का सम्भवतः मृत्युकाल है, अशुद्ध है। यहाँ व्यासजी का नाम गलत दे दिया गया है। यहाँ हरिदासजी का नाम देना चाहिए था।

८. पृ० ६९. श्रीनायक ने पृ० ६८ पर व्यासजी के विहार-विषयक एक पद की दो पंक्तियाँ उद्धृत कर उसके अन्तिम चरण—'सुख निरखत बीते तीनो पन' के आधार पर यह अनुमान किया है कि व्यासजी ने इस पद की रचना बृद्धावस्था में की थी। इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो इस विहार-विषयक पद के आधार पर कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि इस पद में उल्लिखित श्रीहरिवंश, श्रीहरिदास और स्वयं व्यासजी अपने ऐतिहासिक रूपों में हमारे सामने नहीं आते, अपितु पद में वर्णित घटना इन तीनों 'हरिवंशी हरिदासी-व्यासदासी' के नित्य-सखी-रूप से सम्बद्ध है और यह पद भावनापरक है। किन्तु, यदि इससे कोई ऐतिहासिक भाव ग्रहण करना ही है, तो वह इस रूप में हो सकता है :

पद के अन्तिम चरणों में 'हरिवंशी-हरिदासी' का उल्लेख किया है और साथ ही अपने तीनो पन बीत जाना भी लिखा है। अतः 'रसिकजनन्यमाल' के अनुसार, व्यासजी की उम्र श्रीहितजी के निकुञ्ज-भ्रमण के समय (सं० १६०९ वि०) में ६० वर्ष की थी और तब वे अपने सम्बन्ध में उक्त कथन कर सकते थे। इसके अतिरिक्त और कोई सगति इस पद की नहीं बैठती।

१. जहाँ यह बात सही है कि भगवत्सुवितजी का उद्देश्य 'रसिकजनन्यमाल' के रूप में प्रामाणिक इतिहास लिखना नहीं था, अपितु राधावल्लभ-सम्प्रदाय के रसिक भक्तों की महिमा का कथन-मात्र था, वहीं यह तथ्य भी सही है कि व्यासजी का प्राचीनतम चरित्रोल्लेख भी इसी में प्राप्त होता है।—ले०

श्रीनायक ने बाल्य और जीवन के पश्चात् प्रौढावस्था की अन्तिम सीमा अधिक-से-अधिक ५५ वर्ष मानी है, जो गलत है। नायकजी ने प्रौढावस्था की अन्तिम सीमा अधिक-से-अधिक ५५ वर्ष किस आधार पर मानी है, यह समझ में नहीं आया, जबकि 'पन' के रूप में किसी व्यक्ति की उम्र के चार भाग २५-२५ वर्षों के क्रम में होने से प्रौढावस्था की अन्तिम सीमा ७५ वर्ष की है। इसी को ग्रहण करना चाहिए था। लेकिन, यह ध्यान रहे कि 'सुख निरखत बीते तौनों पन' के रूप में व्यासजी का यह उल्लेख सामान्य कथन-मात्र है और वृद्धावस्था को उसी प्रकार संकेतित करता है, जिस प्रकार 'सुदामाचरित' में सुदामाजी 'जे बिधि बीत गये पन हूँ, अब तो पहुँचो बिरधापन आय कैं' कहकर अपने बुढ़ापे (वृद्धावस्था) की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार, ६० वर्ष की उम्र सामान्य दृष्टि से वृद्धावस्था की सूचक है। अतः, इस पद के आधार पर जो अनुमान किये गये हैं, वे अनुपयुक्त हैं।

डॉ० विजयेन्द्र स्नातक द्वारा सं० १६५० और १६५५ वि० के मध्य निर्धारित व्यासजी का निघनकाल कयो प्रमाणपुष्ट नहीं है, जब कि उसे सं० १६४० वि० के बाद होना चाहिए। वह सं० १६४० वि० के बाद ऐतिहासिक सगति में आता है, अतः मान्य सम्भव है। नाभाकृत 'भक्तकाल' में रचनाकाल तो दिया हुआ नहीं है, अतः अनुमान ही किया जा सकता है। किसी निश्चित समय का उल्लेख सम्भव भी नहीं है। 'भक्तमाल' का रचनाकाल पर्याप्त लम्बा समय है। फिर भी, भक्तमाल के व्यासजी-विषयक छप्पय में वर्तमानकालिक वर्णन होने से उक्त छप्पय का सं० १६५०-५१ वि० के आसपास रचा जाना माना जा सकता है, यद्यपि यह कोई पुष्ट तथ्य नहीं है।

श्रीनायक ने श्रुवदास-कृत 'भक्तनामावली' का रचनाकाल सं० १६७१ वि० लिखा है, जो गलत है। 'भक्तनामावली' में भी रचनाकाल का अभाव है। वहाँ भी अनुमान ही लगाया जा सकता है, कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। अतः, इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। सं० १६६० वि० के आसपास से सं० १७०० वि० के लगभग तक इसके रचनाकाल का अनुमान किया गया है। ऐसी स्थिति में, नायकजी ने इसका निश्चित रचनाकाल सं० १६७१ वि० कहाँ से दे दिया है, कुछ समझ में नहीं आता। 'भक्तनामावली' में वर्णित भक्तों के उल्लेख को देखते हुए, सं० १६६० वि० के आसपास उसकी रचना हो जाने का अनुमान किया जा सकता है; क्योंकि उसमें जिन भक्तों का उल्लेख है, उनमें अनेक का सं० १६६० वि० के पूर्व निघन हो चुका था, यद्यपि कुछ भक्त उस समय जीवित भी थे। उसमें उन्हीं भक्तों के नाम मिलते हैं, जो सं० १६६० वि० के पूर्व ख्याति प्राप्त कर चुके थे। सत्रहवीं शती के उत्तरार्द्ध में प्रसिद्ध होनेवाले भक्तों का उल्लेख उसमें नहीं है। अतः, 'भक्तनामावली' के रचनाकाल को देखते हुए व्यासजी का निघनकाल सं० १६५५ वि० के लगभग माना जा सकता है। व्यासजी-विषयक दोहे से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे उनके निकुंज-गमन के थोड़े दिन बाद ही वह रचा गया हो।

९. पृ० ७० नायकजी ने व्यासजी के 'अब साँचों ही कलियुग आयी' टेकवाले जिस पद को उद्धृत कर ऐतिहासिक सन्दर्भों के परिप्रेक्ष्य में उसके कथ्य की विवेचना प्रस्तुत करते हुए व्यासजी का निधनकाल अनुमित करने की चेष्टा की है, वह सायास प्रयास है। कारण यह है कि इस पद में 'मन्द वर्षा' होने की चर्चा है और 'अकबरनामा' के आधार पर ज्ञात होता है कि अनावृष्टि का भीषण प्रकोप अकबर के राजत्व-काल के ४१वें वर्ष में हुआ था। यह विक्रम-संवत् १६५३ था और इस स्थिति के उल्लेख से सं० १६५५ वि० के लगभग व्यासजी का निधनकाल मानने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। 'रसिकअनन्यमाल' से पता चलता है कि व्यासजी को दीर्घायु प्राप्त हुई थी। सौ वर्ष से अधिक अवस्था मानने पर और जन्म-सं० १५४९ वि० को देखते हुए उनका निकुंज-गमनकाल सं० १६५५ वि० के लगभग उपयुक्त है।

पद की ५वीं पंक्ति में वर्णित 'मथुरा खुदति, कटत बृंदावन' के आधार पर यह तो निश्चित है कि उक्त पद की रचना व्यासजी के वृन्दावन में स्थायी रूप से बस जाने पर ही हुई थी, किन्तु वृन्दावन-वास का वह समय सं० १६९१ वि० है, न कि सं० १६२२ वि०। साथ ही, उक्त उल्लेख के आधार पर उसको किसी तत्कालीन विशेष राजनीतिक घटना से सम्बद्ध करना भी उचित नहीं है। पद की पूरी पंक्ति 'मथुरा खुदति, कटत बृंदावन मुनि जन सोच उपायो' का सीधा अर्थ यह है कि मथुरा के खुदने से और वृन्दावन के कटने से मुनिजनों (एकान्तवासी भक्तजनों) को बहुत कष्ट हुआ। वह अकबर का राजत्व-काल था और मथुरा-वृन्दावन की आबादी नित्य प्रति बढ़ रही थी। मथुरा में पुराने ध्वसावशेषों को खोदकर नये मन्दिर और मकान बनवाये जा रहे थे और वृन्दावन के वृक्षों को काटकर वहाँ आदमियों को बसाने के लिए स्थान बनाया जा रहा था। वृन्दावन की लताओं को 'पारिजात' माननेवाले व्यासजी तथा उनके समान अन्य रसिक भक्तों को इससे कष्ट होना स्वाभाविक था और उसी का उल्लेख व्यासजी ने इस पंक्ति में किया है। पद में उल्लिखित दोनों घटनाएँ अकबर-काल की होने के कारण इस पद की रचना का समय सं० १६५३-५४ वि० में सम्भावित है और इसके कुछ ही दिन बाद सं० १६५५ वि० के लगभग व्यासजी का निधन हो गया था।

श्रीनायक ने सं० १६०३ वि० में अकबर का सिंहासनारूढ होना लिखा है, जो अशुद्ध है। अकबर सं० १६१२ वि० (सन् १५५६ ई०) में सिंहासन पर बैठा था।

१०. पृ० ७२ : व्यासजी ने अपने एक पद में 'सैत भई सिर की लट' का उल्लेख किया है, जो वृद्धावस्था का सूचक माना जा सकता है। इसी प्रकार, 'बरनत बैस खसी रो' से यह अनुमान किया जा सकता है कि व्यासजी ने लम्बी उम्र का उपभोग किया था। 'रसिकअनन्यमाल' से भी ज्ञात होता है कि व्यासजी को दीर्घायु प्राप्त हुई थी। अतः, इन पदों की रचना ८०-९० वर्ष की उम्र के समय होना अनुमित किया जा सकता है। अर्थात्, सं० १६३०-१६४० वि० के आसपास इन पदों की रचना माना जाना सम्भव है।

यद्यपि, उपर्युक्त दोनों पद 'श्रु'गाररसविहार' के हैं और उनसे इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करना उचित नहीं है, तथापि यदि इस तरह का आशय लिया जाता है, तो इनकी रचना का समय ऊपर निर्दिष्ट संवत् ही है। किन्तु, यह भी ध्यान रहे कि यह सब अनुमान-मात्र ही है।

श्रीनायक ने 'गुरु-शिष्य-वंशावली' में उल्लिखित व्यासजी के निधन-सम्बन्धी दोहे के बारे में लिखा है : 'विद्वानों की बड़ी संख्या ने सं० १६८९ वि० में व्यासजी का दिवंगत होना माना है और उन लोगों की मान्यता का आधार-स्रोत सम्भवतः यही दोहा है।' किन्तु, नायकजी ने यह स्पष्टोत्प्लेख नहीं किया कि 'किन विद्वानों' की बड़ी संख्या ने इस संवत् को व्यासजी का निधनकाल माना है। उन विद्वानों का नाम देना चाहिए था। विद्वानों की संख्या की बात तो अलग रही, सम्भवतः एक-दो विद्वान् भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो 'गुरु-शिष्य-वंशावली' में उल्लिखित सं० १६८९ वि० को व्यासजी का निधनकाल स्वीकार करता हो। अस्तु !

'रसिकजनन्यमाल' में वर्णित व्यासजी के चरित्र से तथा अन्य संगत ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि व्यासजी का जन्म सं० १५४९ वि० में हुआ था। सं० १५९१ वि० में वृन्दावन आकर उन्होंने हिताचार्य का शिष्यत्व ग्रहण किया था और सौ वर्ष से अधिक की दीर्घायु प्राप्त कर सं० १६५५ वि० के लगभग उनका निकुंज-गमन हुआ था।

△ १४, झढीकान, मुजफ्फरनगर : २५१००२ (उ० प्र०)



भारतीय नीति का विकास

ले० : डॉ० राजबली पाण्डेय

विद्वान् लेखक डॉ० पाण्डेय ने अपनी इस पुस्तक में पूर्व-वैदिक काल से आधुनिक काल तक की नैतिक प्रवृत्तियों के विकास की विभिन्न विधाओं पर आधिकारिकता के साथ अपना पाण्डित्यपूर्ण विचार उपस्थित किया है। इसमें नीति की कल्पना और अन्य शास्त्रों से उसका सम्बन्ध, नैतिक आचारों का वर्गीकरण, भारतीय नीति के स्रोत और नैतिकता के मनोवैज्ञानिक आधारों का पर्यालोचन ऐतिहासिक विवेचन के साथ किया गया है। इसका अध्ययन करने से मनुष्य को अपने कर्तव्याकर्तव्य, सत्यासत्य, उचितानुचित, शुभाशुभ आदि का ज्ञान होगा, साथ ही उसे अपनी जीवन-यात्रा में उपयुक्त मार्ग पर अग्रसर होने में सफलता भी प्राप्त होगी। पृ० सं० १६४। संशोधित मूल्य : रु० ७.५०।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८००००४



नवीन और उल्लेख्य :

नागालैण्ड-भाषा-परिषद् के महार्घ प्रकाशन

प्रस्तुति : डॉ० श्रीरंजन सुरिदेव

हिन्दी-साहित्य की भाषिक समृद्धि के निमित्त सतत प्रयत्नशील प्रो० ब्रजविहारी कुमार के मन्त्रित्व में संचालित 'नागालैण्ड-भाषा-परिषद्', कोहिमा ने पूर्वोत्तर भारत की विभिन्न लोकभाषाओं और उनके साहित्य की विभूति से हिन्दी-जगत् को परिचित कराने का जो सारस्वत व्रत लिया है, उसकी पूर्ति में वह निरन्तर, अबाध रूप से, गतिशील है। 'नागालैण्ड-भाषा-परिषद्' का यह अनुकरणीय कार्य निश्चय ही, हिन्दीभाषी प्रदेशों के भाषिक शोध-संस्थानों के लिए अतिशय प्रेरक है। सम्प्रति, आवश्यकता इस बात की है कि सम्पूर्ण भारत की विभिन्न लोकभाषाओं से भाषिक एवं साहित्यिक तत्त्वों का बोधन करके, उन्हें, सीमान्तपारगामीनी प्रतिष्ठा से संबलित राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए सुलभ किया जाय, ताकि वह ततोऽधिक पुष्ट और परिवर्द्धित भाषा हो सके। इस दृष्टि से, 'नागालैण्ड-भाषा-परिषद्' ने हिन्दी के उन्नायक भाषिक प्रतिष्ठानों में अपनी पांक्तेयता आयत्त की है। यहाँ, इस परिषद् की, भारत-सरकार के शिक्षा एवं समाजकल्याण-मन्त्रालय की आंशिक आर्थिक सहायता से प्रकाशित तथा ऊर्जस्वी साहित्यमनीषी प्रो० ब्रजविहारी कुमार द्वारा सम्पादित एवं नाभिक मूल्य में प्राप्य कतिपय पुस्तकों का सक्षिप्त परिचय हिन्दी-पाठकों के लिए उपन्यस्त है।

१. कुकी-लोककथाएँ . उक्त परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में इस पुस्तक की क्रम-संख्या १०१ है तथा लोकसाहित्य-पुस्तकमाला का यह पहला प्रकाशन है। इसमें कुकी-जनजाति की लोककथाएँ रोमन तथा देवनागरी-लिपि में हिन्दी-अर्थ के साथ प्रस्तुत की गई हैं। इसके पूर्व इस परिषद् द्वारा कुकी-जनभाषा के कोश एवं व्याकरण भी प्रकाशित किये जा चुके हैं। इस पुस्तक में संकलित कुकी-जनजीवन से सम्बद्ध सात मनोरंजक लोककथाएँ इस प्रकार हैं : १. दापा (एक लड़के का नाम), २ थोइतिड ले डामवोम् . थोइतिड (एक लड़की का नाम) एवं डामवोम् (एक लड़के का नाम); ३ हुम्पी ले उकेड : बाध तथा मेडक, ४ चेम्तात्पा : दाव की सान धरानेवाला, ५ आब्सिजोलुनु . (एक लड़की का नाम), ६ खुत्चिची : अंगूठी तथा ७ लहाड् आ गोसेम मुत . पहाड का वांसुरी बजानेवाला। कहना न होगा कि इन कहानियों से अन्य जनपदीय भाषाओं की लोक-

कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन रोचक शोधकार्य का विषय सिद्ध होगा। इस पुस्तक का सह-सम्पादन श्रीचाडसान ने किया है।

२. पाइते-लोककथाएँ : यह नागालैण्ड-भाषा-परिषद् की लोक-साहित्य-पुस्तकमाला का दूसरा (प्रकाशित पुस्तक-क्रमसंख्या १०५) प्रकाशन है। पाइते और कुकी दोनों एक ही वर्ग की जनजातियाँ हैं और उनकी भाषाओं में पर्याप्त साम्य है। इस साम्य की झलक पाइते-जनजाति की लोक-साहित्य में भी मिलती है। इस पुस्तक में भी रोमन तथा देवनागरी-लिपि में हिन्दी-अर्थसहित सात मनोरंजक लोककथाएँ संकलित हैं : १. साइ लेब् डापो : हाथी एवं मछली; २. नैनी ताडथु : नैनी की कहानी, ३. पेडलम : (एक आदमी का नाम); ४. आक्नोड फुलाक : चूजे का प्रतिकार; ५. खुप्चिङ लेब् डाम्बोम् : खुपचिङ (राजवंश की एक सुन्दरी युवती का नाम) एवं डामबोम् (एक दरिद्र व्यक्ति का नाम); ६. थाङ्होड लेब् लियान्दोड : थाङ्होड एवं लियान्दोड (दो भाइयों के नाम) तथा ७. डाल्डम (एक आदमी का नाम)। इन कहानियों में प्राकृतिक जीवन से पाइते-जनजीवन की अन्तरंगता का रोचक वर्णन उपलब्ध होता है और कथा-साहित्य के तुलनात्मक शोध के लिए उपजीव्य आसंग भी सुलभ हुआ है। श्रीएच्० खात्खोजाम इस पुस्तक के सह-सम्पादक हैं।

३. केरेंग कथ्मा : प्रस्तुत पुस्तक उक्त परिषद् की लोककथा-पुस्तकमाला का तीसरा (प्रकाशित पुस्तक-क्रमसंख्या १०९) प्रकाशन है। इसमें त्रिपुरी-भाषा की देवनागरी-लिपि में हिन्दी-अर्थसहित इक्कीस लोककथाएँ संगृहीत हैं : १. सि (छि) पितुइ माइरतुइ (दो लड़कियों के नाम); २. पिया माछानि कथ्मा : एक मक्खी की कहानी; ३. नाथं छंग्नि केरें कथ्मा : बहरे लोगों की कहानी; ४. खेरेंगवार बुवार : आकिड का फूल; ५. अचाइ : पुरोहित; ६. ककमानाइ यासिताम् : बातचीत करनेवाली अंगूठी, ७. तक्मा आडमान छुगमानि : मुरगी का पीठा; ८. ककता छादि : बोलो मत; ९. हुक्नि माइचामा पांचाड : झूम (खेत) का धान खाने की प्रंचायत, १०. चेथुआंग : छातिम् वृक्ष; ११. भुखराछानि केरे कथ्मा : बन्दर की कहानी; १२. मिलक लेपछानि केरें कथ्मा : लौकी के एक टुकड़े की कहानी; १३. तायुंगनि कथ्मा : धनेश पक्षी की कहानी; १४. उरीखूं बछाइ : दीमकपति; १५. ताखुम राजागानि कथ्मा : राजहंस की कहानी; १६. कांचनमाला (एक स्त्री का नाम); १७. माछुंडुइ माइऊं : साही एव हाथी; १८. थुइ कूछुबनाइ मताइ : रक्तपिपासु देवता; १९. मुइछ्लेनि केरें कथ्मा : अजगर की कहानी; २०. छमाइ : प्रतिज्ञा तथा २१. गुलुम कइनया : गुलमकुमारी। ये कथाएँ तुलनात्मक शोध के अतिरिक्त, त्रिपुरी-जनमानस को समझने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। श्रीशान्तिमय चक्रवर्ती ने इस पुस्तक का सह-सम्पादन किया है।

४. कुडुख-कोश : प्रस्तुत पुस्तक नागालैण्ड-भाषा-परिषद् का १२३वाँ तथा कोश-ग्रन्थमाला का ३९वाँ प्रकाशन है। प्रकाशकीय वक्तव्य से स्पष्ट है कि यह कृति उक्त

परिषद् की ओर से कुड़ुख-भाषा की पहली कोश-पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई है। सन् १९७१ ई० की जनगणना के अनुसार, कुड़ुख-भाषियों की संख्या १,१४१,८०४ है, जिसमें अधिकतर बिहार, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा के निवासी हैं। असम और त्रिपुरा में भी इनकी आबादी पाई जाती है। कुड़ुख-भाषा के अन्य नाम घांगड़ी, उराँव आदि भी हैं।

यह कोश दो खण्डों में निवद्ध है : प्रथम खण्ड में हिन्दी-शब्दों के कुड़ुख-अर्थ हैं और द्वितीय खण्ड में कुड़ुख-शब्दों के हिन्दी-अर्थ। प्रारम्भ में, प्रो० ब्रजबिहारी कुमार की, कुड़ुख-शब्दों के उद्भव और विकास तथा कुड़ुख-कोश के प्रारम्भिक काल की स्थिति से सम्बद्ध शोध-सूचनात्मक मूल्यवान् भूमिका है, तदनन्तर प्रो० कुमार ने कुड़ुख-व्याकरण की संक्षिप्त रूपरेखा भी प्रस्तुत की है, जिससे पुस्तक की शोधोपादेयता में अपेक्षित वृद्धि हुई है। द्वैभाषिक हिन्दी-कोशों की विविधता और प्रचुरता के विवर्द्धन की दृष्टि से इस कोश का उल्लेख्य महत्त्व है।

५. हिन्दी-नेपाली-स्वयंशिक्षक - यह पुस्तक नागालैण्ड-भाषा-परिषद् का १२४वाँ एवं स्वयंशिक्षक-पुस्तकमाला का १७वाँ प्रकाशन है। इसके पूर्व उक्त परिषद् की ओर से हिन्दी-नेपाली-कोश भी प्रकाशित हुआ है। इस पुस्तक के प्रारम्भ में प्रो० ब्रजबिहारी कुमार ने नेपाली-भाषा का संक्षिप्त व्याकरण उपन्यस्त किया है, जिससे नेपाली-भाषा के स्वरूप और उसकी भाषिक प्रवृत्ति को समझने में इतोऽधिक साहाय्य सुलभ हो गया है। नेपाली-भाषा के शिक्षणों के लिए यह पुस्तक यथानाम स्वयंशिक्षक की भूमिका का निर्वहक बन गई है। श्रीहरिप्रसाद गोरखाराय इस पुस्तक के सह-सम्पादक हैं।

इन पुस्तकों के अतिरिक्त, प्रो० ब्रजबिहारी कुमार के मनीषादीप्त सम्पादन में नागालैण्ड-भाषा-परिषद् की ओर से निम्नांकित द्वैभाषिक 'समस्रोतीय शब्दावली' ('कॉमन बोकेबुलरी') की चक्रलिपित ('साइक्लोस्टाइल्ड') प्रतियाँ भी तैयार हुई हैं - (क) हिन्दी-मुण्डा एवं मुण्डा-हिन्दी, (ख) हिन्दी-मणिपुरी एवं मणिपुरी-हिन्दी, (ग) हिन्दी-दिमासा कछारी एवं दिमासा कछारी-हिन्दी, (घ) हिन्दी-कुड़ुख एवं कुड़ुख-हिन्दी, (ङ) हिन्दी-बोड़ो एवं बोड़ो-हिन्दी, (च) हिन्दी-सन्ताली एवं सन्ताली-हिन्दी, (छ) हिन्दी-त्रिपुरी एवं त्रिपुरी-हिन्दी तथा (ज) हिन्दी-हो एवं हो-हिन्दी।

इस प्रकार, नागालैण्ड-भाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित यथोक्त समस्त कृतियाँ, हिन्दी-भाषा और साहित्य की संवृद्धि की दिशा में सम्पन्न अद्यावधिक भाषिक प्रयासों में, अपनी अकृतपूर्वता के कारण, अद्वितीय हैं। इसके लिए उक्त परिषद् और उसके श्रमशील संचालक-सदस्य तथा प्रज्ञापूत सम्पादक-वर्ग हादिक बद्धिपना के पात्र हैं।

स्वाध्याय-कक्ष

सन्त-साहित्य की परख :

प्रस्तुत ग्रन्थ 'उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा' के कीर्तिलब्ध विवेचक और सन्त-साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य पं० परशुराम चतुर्वेदी के इक्कीस निबन्धों का विशिष्ट संकलन है। प्रत्येक निबन्ध में लेखक ने सन्त-साहित्य के सम्बन्ध में नवीन दृष्टि के साथ सही दिशा की ओर निर्देश किया है। उन्होंने सन्त-साहित्य की व्यापकता, अभिप्राय और प्रयोजन, काव्यरूप और काव्यप्रकार, रसचेतना, सौन्दर्यबोध, सामाजिक क्रान्तिभावना, चमत्कार-तत्त्व, भाषा, सांस्कृतिक योगदान और लोकोन्मुखी प्रवृत्ति का प्रमाणपुरस्सर विवेचन करते हुए अपनी मौलिक व्याख्या से नये निष्कर्ष निकाले हैं। प्रायः, सभी निबन्धों में परम्परागत मान्यताओं के प्रति प्रश्नचिह्न लगाया गया है और अपनी मान्यता की पुष्टि में नवीन प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। लेखक की सूक्ष्म प्रज्ञा का प्रकाश सर्वत्र देखने में आता है।

सन्त-साहित्य की व्यापकता का विश्लेषण करते हुए लेखक का निष्कर्ष द्रष्टव्य है : "सन्त-साहित्य की व्यापकता विश्वव्यापी एवं विश्वजनीन है। वह किसी मत, धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, शैली अथवा भौगोलिक परिवेश तक ही सीमाबद्ध नहीं है। उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम में अन्तर सम्भव तथा स्वाभाविक है, किन्तु उसकी मूल प्रेरणा (विश्वव्यापी एकता की उत्कट अभिलाषा और सहज मानवता) में कोई वैसा भेद करना सम्भव नहीं है।" इसीलिए, इन्होंने ज्ञानाश्रयी (कबीर, नामक, दादू आदि) और प्रेमाश्रयी (सूफी कवि बाळद, जायसी, भक्तन आदि) के अतिरिक्त हिन्दीतर बाळमय में प्राप्त सन्त-साहित्य की मूल प्रवृत्तियों को दृष्टिगत कर अपना विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

सन्त-साहित्य के अध्ययन की सही दिशा क्या हो सकती है, उसका मूल्यांकन काव्य के किन मानक आदर्शों को लेकर हो सकता है, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद नहीं है। कुछ लोगो ने काव्यशास्त्रीय परम्परा में स्वीकृत कवि की रचनाधर्मिता की दृष्टि से वस्तु एवं शिल्प के सौन्दर्यबोध को ध्यान में रखकर इसकी आलोचना की, तो उन्हें सन्तों की अनगढ़ भाषा भावबोध में असमर्थ प्रतीत हुई। पर, जिन लोगो ने इसका मूल्यांकन उसमें निहित सांस्कृतिक और सामाजिक क्रान्त्यदिशा को लक्ष्य मानकर किया, उन्हें सन्त-साहित्य

१. लेखक : स्व० आचार्य परशुराम चतुर्वेदी; सम्पादक : पं० नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, २३९, चक, इलाहाबाद-३; प्रकाशक : भारती मण्डार, लीडर रोड, इलाहाबाद; मुद्रक : लीडर प्रेस, इलाहाबाद; संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० सं० २५६; मूल्य : पैंतालीस रुपये।

की वाणी में अथर्ववेद के क्रान्तदर्शी कवि का स्वरूप दिखाई पड़ा। इस निकष पर सन्त-साहित्य लोकमगल का ऐसा समर्थ वाहन बना, जिसकी तुलना में मध्यकाल का कोई भी साहित्य न आ सका। आचार्य चतुर्वेदी ने सन्तो के इस क्रान्तदर्शी स्वरूप को अनेक निबन्धों में स्पष्ट करने की चेष्टा की है।

समय दृष्टि से इस ग्रन्थ में सन्त-साहित्य का काव्यशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय एवं सांस्कृतिक अध्ययन इस रूप में किया गया है कि पाठक के मन में उठनेवाले एतद्विषयक सभी प्रश्नों का समाधान बड़ी आसानी से हो जाता है। ग्रन्थ के अन्त में सन्त-साहित्य-विषयक उपलब्ध शोध एवं समीक्षा-साहित्य की एक लम्बी सूची दी गई है, जिससे शोधार्थियों एवं अध्येताओं को इस विषय की महत्ता का बोझ हो सके और शोध के लिए नवीन विषय-चयन में सुविधा मिल सके।

डबल डिमाई साइज के इस पुस्तक का मुद्रण निर्दोष है और आवरण-पृष्ठ अतिशय विमोहक।

△ डॉ० पूर्णमासी राय

नामदेव श्रीकृष्णदास-ग्रन्थावली^१ :

राजस्थान के पश्चिमी अंचल में अवस्थित जालौर जिले के रामसेण नामक पुण्य-भूमि में संवत् १८७५ वि० (सन् १८१८ ई०) में कृष्णभक्ति-धारा के भक्त कवि कृष्णदास का आविर्भाव हुआ। उन्होंने मारु-गुर्जर एवं मारु-ब्रजभाषा में भक्तिकाव्य की रचना की। कृष्णदासजी सच्चे कर्मयोगी थे। आजीविका के लिए कपड़े सीने और रँगने का काम करते हुए उन्होंने संवत् १९५५ वि० (सन् १८९८ ई०) में अपनी इहलीला का संवरण किया।

कृष्णदासजी को सहज कविहृदय मिला था। वह मानव-जीवन की कृतार्थता भगवद्भक्ति में मानते थे। फलतः, उनकी वाणी में सासारिकता से पराङ्मुख होकर भक्ति की ओर उन्मुख कराने की अद्भुत क्षमता दिखाई पड़ती है। सन्तहृदय श्रीलक्ष्मीभार्गव शर्मा ने गाँव-गाँव घूमकर इनके पदों का संग्रह किया और प्रो० सोहनलाल पटनी ने इसका सुसम्पादित संस्करण तैयार किया। इस ग्रन्थावली में नरहरिलीला, नामदेवचरित, प्रेमपुकार (सन् १९२५ ई०), करुणाष्टक, गुरुमहिमा (सन् १९२५ ई०), मुक्तामणि (सन् १९१६ ई०), विवेकसार (सन् १९२४ ई०), जानकीमगल (सन् १९४५ ई०), लंकाकाण्ड (सन् १९४५ ई०)

१. सम्पादक : प्रो० सोहनलाल पटनी, हिन्दी-विभाग, राजकीय महाविद्यालय, सिरौही (राजस्थान); प्रकाशक : आशुतोष प्रकाशन, कालन्दी (सिरौही : राजस्थान); मुद्रक : श्रीमानन्द एस्० जोशी, कमल प्रिण्टिंग प्रेस, ब्यावर (राजस्थान); प्रातिस्थान : सारणदेवर-मन्दिर, ब्रह्मचर्याश्रम, सियानार (जालौर), संस्करण : प्रथम, सन् १९७५ ई०; पृ० सं० ३६०; मूल्य : साधारण संस्करण : दस रुपये; पुस्तकालय-संस्करण : पन्द्रह रुपये।

फुटकर छन्द आदि रचनाएँ संगृहीत हैं। 'करुणाष्टक' के आठ छन्दों में करुणा-सागर से प्रार्थना की गई है, 'गुरुमहिमा' में नामानुकूल प्रशस्ति-गान है, 'मुक्तामणि' में नवधा भक्ति की सरस व्याख्या और 'विवेकसागर' में विवेक की महत्ता प्रतिपादित है। उन्होंने तीन काव्यनाटक ('नरहरिलीला', 'लंकाकाण्ड', 'नामदेवचरित') और दो नीतिकाव्य ('जानकीमंगल', 'श्रीकृष्णगोपी-प्रेमलीला') की रचना की। इनमें वीर, रींद्र, वीभत्स, शृंगार आदि रसों की योजना हुई है, पर मूलतः उनका स्वर भक्तिरसमय है, जिसका स्थायी भाव भगवद्भक्ति है। भगवद्भक्ति के कारण भक्त कवि को ईश्वर कभी शृंगारमय, कभी तारक-रूप में वीरमय, कभी दुःखदलन-रूप में भयानकमय एवं भक्त के उद्धार के समय करुणामय दिखाई पड़ता है। उनके 'लंकाकाण्ड' एवं 'नरहरिलीला' ग्रन्थों में वीर, करुण, भयानक एवं वीभत्स रस के पर्याप्त वर्णन हैं। छन्दों एवं राग-रागिनियों की विविधता के साथ ही उनकी भाषा में व्रज की मधुरिमा, गुजराती की लोच, राजस्थानी की सहजता तथा ङिगल की स्फूर्ति भी पा सकते हैं।

प्रारम्भ में सम्पादक महोदय ने संकलित कृतियों की सारग्राही समीक्षा भी दे दी है, जिससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ गई है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन से एक भक्त कवि की राजस्थानी-भाषा के पुट से समन्वित दुर्लभ रचना वैष्णव-साहित्य के पाठकों के लिए सुलभ हुई है।

पुस्तक का मुद्रण प्रायः निर्दोष और आवरण सामान्य है।

△ डॉ० पूर्णमासी राय

o

शृंगारविलासिनी :

डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी संस्कृत-नाट्यमय के अधीनी मनीषियों में पांक्त्य है। इनके द्वारा सम्पादित प्रस्तुत कृति काव्यशास्त्र के नायिकाभेदों को समुपस्थापित करनेवाले प्राचीन ग्रन्थों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है, जो इलाहाबाद के, भारतीय प्राच्य-साहित्य एवं संस्कृति के संरक्षण और पोषण के उद्देश्य से संस्थापित प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान 'भारतीयमनीषासूत्रम्' द्वारा 'प्राचीन दुर्लभ ग्रन्थमाला' के अन्तर्गत प्रकाशित है।

महाकवि देवदत्त अथवा देवकवि (ई० की १४वीं शती) द्वारा विरचित इस कृति का प्रस्तुत संस्करण तीन प्रतियों के आधार पर तुलनात्मक पाठभेदों के साथ तैयार किया गया है। प्रारम्भ में, सम्पादक की वैदुष्यपूर्ण हिन्दी-अंगरेजी में लिखित नातिदीर्घ उपादेय भूमिका में ग्रन्थ के विषय-परिवेश के प्रामाणिक परिचय का विनियोग हुआ है, जिसमें देव-

१. सम्पादक : डॉ० शिवशंकर त्रिपाठी; प्रकाशक : भारतीयमनीषासूत्रम्, दारागंज, इलाहाबाद-६; मुद्रक : शुभचिन्तक प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद-६; संस्करण : प्रथम, सं० २०३९ वि०; पृ० सं० ४८; मूल्य : राजसंस्करण : पचास रुपये; साधारण संस्करण : चालीस रुपये।

पूर्ववर्ती काव्यशास्त्राचार्यों—वात्स्यायन ('कामसूत्र'), भरत ('नाट्यशास्त्र'), शारदातनय ('भावप्रकाशन'), शिगमूपाय ('रसार्णवसुधाकर'), भोजदेव 'सरस्वतीकण्ठाभरण' एवं ('शृंगारप्रकाश'), हेमचन्द्र ('काव्यानुशासन'), विश्वनाथ ('साहित्यदर्पण'), भानुदत्त ('रसमञ्जरी') एवं हजूरत सयद अकबर शाह हुसैनी ('शृंगारमञ्जरी') द्वारा विनिश्चित नायिकास्वरूपों का तुलनात्मक आकलन प्रस्तुत किया गया है।

महाकवि देवदत्त अथवा देवकवि हिन्दी-साहित्य के अध्येताओं के लिए अपरिचित नहीं हैं। किन्तु, वह संस्कृत-भाषा में काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों के भी रचयिता थे, यह बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी 'शृंगारविलासिनी' ग्रन्थ ह्रस्वाकार होते हुए भी नायक-नायिकाभेदपरक बृहदाकार ग्रन्थों को चुनौती देनेवाला है। इसका गौरव इस अर्थ में सिद्ध है कि इसकी चर्चा हिन्दी के काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने सम्मान के साथ की है, और यह 'भारतीयमनीषासूत्रम्' द्वारा पहली बार प्रकाशित है।

संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् महाकवि देव हिन्दी-साहित्य के रीतिकालीन या शृंगार-कालीन श्रेष्ठ कवि हैं। ज्ञातव्य है कि संस्कृत-साहित्य ही हिन्दी-साहित्य की रीति-रचनाओं का उपजीव्य रहा है। इसलिए, संस्कृत और हिन्दी, दोनों भाषाओं के दिग्गज पण्डित होने के कारण ही देवकवि की काव्य-रचनाएँ अधिकाधिक आवर्णक और शाश्वतिक बन सकी हैं। उनकी इस संस्कृत-निबद्ध 'शृंगारविलासिनी' में प्रारम्भ में मंगलाचरण है। उसके बाद क्रमशः स्वीया, मुग्धा, मध्या और प्रौढा नायिकाओं के लक्षण-उदाहरण उपन्यस्त हैं, तदनन्तर इन नायिकाओं के सुरतस्वरूप और फिर भेदोपभेदों का विवरण है। पुनः परकीया नायिका के गुप्ता, विदग्धा, लक्षिता, कुलटा, अनुशयना (अनुशयाना), मुदिता आदि भेदों के लक्षणों और उदाहरणों के बाद सामान्या तथा स्वकीया और परकीया के सामान्य भेदों के लक्षण-उदाहरण हैं। तत्पश्चात्; प्रोष्यत्पतिका, उत्कण्ठिता आदि काव्यप्रसिद्ध आठ नायिकाभेदों को लक्षित और उदाहृत किया गया है और कहीं-कहीं इन भेदों का परस्पर-अन्तर्भाव भी दिखाया गया है। नायिकाभेद के बाद अनुकूल, धृष्ट, शठ आदि विभिन्न नायकों के भेदों एवं नर्मसचिव, पीठमर्द, विट, विदूषक, सखी और द्विती के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार, यह ग्रन्थ संक्षिप्त होते हुए भी भाष्यगर्भ है और उत्तम कोटि के नायक-नायिकाशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है।

ग्रन्थ के अन्त में प्राप्त मूल प्रतियों का विशद विवरण अँगरेजी में उपन्यस्त करके अधीती सम्पादक ने ग्रन्थ को सागोपागना प्रदान की है। हालाँकि, विदेशों में भारतीय प्राचीन कृतियों की खपत के लिए भूमिका, अनुक्रमणिका आदि का अँगरेजी में उपस्थापन आधुनिक प्रकाशकीय प्रपंच का चोतक फैशन हो गया है, जो शोधक्षेत्र में अँगरेजी के परम्परागत संक्रान्त व्यामोह का ही अनपेक्षित उदाहरण है। प्रारम्भ में, भूमिका के बाद, सम्पादन के लिए स्वीकृत हस्तलिखित प्रति के प्रथम और अन्तिम दो पृष्ठों की अपवादार्थ-प्रतियों, साथही कतिपय नायिकाओं के, राजस्थानी-शैली के चित्रों की यथादर्श-प्रतियों को भी समाविष्ट किया गया है।

महाकवि देश ने प्रस्तुत कृति का यद्यपि संस्कृत में निबन्धन किया है, तथापि संस्कृत के छन्दों का प्रयोग न कर हिन्दी के छप्पय, सवैया, दोहा और सोरठा छन्दों में अपनी रचना की है और इस प्रकार उन्होंने संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं में अपने अधिकारपूर्ण विस्मयकारी ग्रंथन-कौशल का परिचय दिया है। चारों छन्दों का एक-एक उदाहरण द्रष्टव्य है :

सुभगसिद्धिशुभवृद्धिसकलसन्ततसुखकारिणि ।

दुर्गतिदुर्गदुरन्तदुःखदारुणदरदारिणि ॥

(छप्पय : मंगलाचरण)

वारधूरियमद्भुतयौवनरूपकलाकुशला

रतिधाम ।

कस्य महाधनदस्य विलासिवरस्य सुधन्यतरस्य जगाम ॥

प्रातरुपैति निजं सदनं विहसद्वनं विकसद्-मणिदाम ।

दीप्तिमवेक्ष्य रचा विजिता सखि ! का चलिता वनिता न तताम ॥

(सवैया : सामान्यवनिता : वारधू-उदाहरण)

प्रियाऽपराधं वीक्ष्य या मानं मनसि दधाति ।

प्राज्ञस्तामिह कामिनीं मानिनीं च विख्याति ॥

(दोहा : मानिनी-लक्षण)

कथमद्य गृहे प्रिय आगत आलि ! न कुत्र च रात्रिरहो गमिता ।

रमणे ननु काऽपि सुरूपमणी रमणी रमणीयतरा रमिता ॥

(सोरठा : उत्कण्ठिता का उदाहरण)

पुस्तक का मुद्रण प्रायः स्वच्छ और निर्दोष है, यद्यपि कहीं-कहीं मुद्रणावेश से मात्राएँ खण्डित हो गई हैं। भावपूर्ण मुद्रा में, उत्कर्ण मृग के साथ खड़ी वीणाधारिणी नायिका के चित्र से अंकित आवरण नेतावर्जक है।

△ डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव

शोकसभा :

कथाजगत् के समादृत कृतिकार श्रीहिमांशु श्रीवास्तव अपनी इस कथाकृति के माध्यम से तथाकथित सामाजिकों द्वारा कलाकारों के प्रति बरती जानेवाली शोषण-नीति को लक्ष्य बनाकर उसपर सारस्वत शैली में क्रूरतर प्रहार किया है। यद्यपि इस उपन्यास का कथात्मक आयाम नातिदीर्घ है, तथापि इसमें कथानिपुण लेखक श्रीहिमांशुजी ने नृत्य के जादूगर कलाकार दिवाकर मलिक के समग्र जीवन की कदर्थना का जो मार्मिक चित्र उरेहा है, उसका भावात्मक आयाम, अपनी तीक्ष्णता के कारण, व्यापकता के साथ प्रभावित

१. लेखक : श्रीहिमांशु श्रीवास्तव, बेलवरगंज, पटना : ८००००७; प्रकाशक :

राजपाल ऐण्ड सन, कश्मीरी गेट, दिल्ली; मुद्रक : सोहन प्रिण्टिंग सर्विस,

शाहदरा, दिल्ली : ११००३२; संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं०

१३६; मूल्य : बीस रुपये ।

करने की क्षमता से सम्पन्न है, इसीलिए यह कथाकृति अपनी अणुधर्मिता से बड़े उपन्यास की गरिमा को भी आयत्त करती है।

इस उपन्यास की भावभूमि प्रतिक्रियामूलक है। महान् कलाकार होते हुए भी दिवाकर मलिक घोर अभाव की स्थिति में अपना दम तोड़ देते हैं। और, मरणोत्तर आयोजित शोकसभा (इसी प्रासंगिक शब्द से यह उपन्यास आख्यापित है) में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया जाता है और उनकी दिव्यात्मा के प्रति बड़े-बड़े विशेषणों से मण्डित भाषणों के साथ श्रद्धाजलि अर्पित की जाती है ! साथ ही, तड़प-तड़पकर मरनेवाले दिवाकर मलिक के तथाकथित कलाप्रशंसक उनके नाम पर अपने आर्थिक कल्याण के निमित्त अनेक मनोहर स्वप्न भी सँजोते हैं। किन्तु, उनकी पुत्री, वायोलिन की जादूगरनी, पूर्वी अपने पिता के शोषण की दारुणता देखकर घोर प्रतिक्रियावादी हो उठती है और दौलत से नफरत करनेवाली कलाकार बनने की अपेक्षा वह 'पैसे के मामले में मुरदाघाट के डोम से भी गई-गुजरी' हो जाती है !

कहना न होगा कि समेकित दृष्टि से इस उपन्यास के पूरे कथ्य को प्रतिक्रिया की भित्ति पर खड़ा किया गया है और इस प्रकार यह कथाकृति यथार्थोन्मुख नव्यादर्श का प्रतिनिधि कथाग्रन्थ बन गया है। यह बात दूसरी है कि उपन्यास-लेखक श्रीहिमांशुजी जीवन के केवल प्रत्यक्षकटु को ही 'स्वस्थ यथार्थ' मानते हैं ! प्रसिद्ध प्राचीन औचित्यवादी आचार्य क्षेमेन्द्र के अनुसार, इस उपन्यास की मूल कथावस्तु में तत्त्वौचित्य का अभाव माना जायगा, फिर भी इसके प्रबुद्ध लेखक श्रीहिमांशुजी की सृष्टिपरक मौलिक दृष्टि की वैधकता से इनकार नहीं किया जा सकता।

हृदयावर्जक नाटकीय शैली में लिखे गये इस उपन्यास की भाषा सरल और प्राजल है। मुद्रण सदोष होते हुए भी उत्तमता का प्रतिमान प्रस्तुत करता है। आवरण में आकल्पन की प्रतीक-नवीनता की अपनी विशिष्ट मोहकता है।

△ डॉ० श्रीरजन सुरिदेव

कामायनी : श्रद्धा :

डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त रचनाधर्मी उपस्थितशास्त्र प्राध्यापको की परम्परा के गौरवमय हस्ताक्षर हैं। उनकी आधिकारिक लेखनी द्वारा प्रसूत इस कृति का बलक्षण यह है कि इसमें मनीषी लेखक ने आधुनिक प्राध्यापकीय वक्तव्यों की भाँति अनपेक्षित वाग्जाल न फैलाकर केवल मूल के भावों को ही पुंखानुपुंख रूप में विशदता से व्याख्यापित किया है और कहना न होगा कि आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दृष्टियों से 'कामायनी'

१. लेखक : डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त, १४७, त्रिवेणी रोड, बाई को बाग, इलाहाबाद-३;
 प्रकाशक : भाषा-साहित्य-संस्थान, पता : उपरिबत्; मुद्रक : आनन्द
 मुद्रणालय, १८५१२२, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद; संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०;
 पृ० सं० ८०; मूल्य : सजिल्द बीस रुपये, अजिल्द आठ रुपये।

के मूल अर्थ की पकड़ में शास्त्रदक्ष लेखक डॉ० गुप्त की मौलिकता पदे-पदे दृष्टिगत होती है, जिसमें उनके व्यापक अध्ययन और समुक्तिक चिन्तन की गम्भीरता अनुस्यूत है।

‘श्रद्धा’ सर्ग ‘कामायनी’-काव्य का हृदय है। महाकवि प्रसाद ने इस सर्ग की रचना बड़े मनोयोग से की है, फलतः जिजीविषा की प्रतिमूर्ति श्रद्धा में भारतीय नारी की पूज्यता और कमनीयता का बड़ा ही अभिराम विनियोग हुआ है। ‘श्रद्धा’ सर्ग की शब्दानुसारी मूलपरक व्याख्या डॉ० गुप्त ने इस निपुणता के साथ की है कि इससे उनकी शब्दशास्त्रज्ञता की विस्मयकारी क्षमता का संकेत मिलता है। इस कृति से, निश्चय ही, ‘कामायनी’ के सामान्य प्रबुद्ध पाठकों और अध्ययनशील सुबुद्ध छात्रों को, श्रद्धा को अनेक नये आयामों में समझने का अवसर प्राप्त होगा।

सुधी लेखक द्वारा इसके पूर्व लिखित ‘प्रसाद-काव्य : प्रतिभा और सरचना’ नामक ग्रन्थ के क्षेत्रक संस्करण-स्वरूप इस कृति की एक और श्लाघ्य विशेषता यह है कि इसमें ‘श्रद्धा’ के अध्ययन के माध्यम से विश्वमानवता एवं कल्याणी सृष्टि के स्वप्नद्रष्टा महाकवि प्रसाद की आदि से अन्त तक की काव्ययात्रा, उनके जीवन-दर्शन तथा उनकी विराट् काव्यचेतना से संबलित रचना-प्रक्रिया के वैशिष्ट्य के साथ पूरी ‘कामायनी’ का ही समेकित सारगर्भ अध्ययन सातिशय हृद्य शैली में उपन्यस्त किया गया है। निश्चय ही, ‘कामायनी’-काव्य की इस प्रकार की जानोन्मेषिणी टीका हिन्दी में पहली बार सुलभ हुई है। फलतः, कृतविद्य लेखक सहज ही सम्पूर्ण हिन्दी-जगत् की वधाई स्वायत्त करने में समर्थ हो गया है।

पुस्तक का मुद्रण प्रायः निर्दोष और जावरण, रंग-गहनता के बावजूद, आकर्षक है।

△ डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव

○

चित्रांगदा :

‘महाभारत’, भारतीय ही नहीं, वरन् विश्व के काव्य-साहित्य में कूटस्थ और उप-जीव्य आकर-महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। इससे कितने काव्यरत्न प्रकट हुए और कितने प्रादुर्भूत होंगे, इसका अन्त नहीं है। महाभारत के प्रमुख विभूतिमान् चरित्रों में एक-एक पर अनेक महाकाव्य और खण्डकाव्य प्रकाशित हुए हैं और प्रकाशन का यह क्रम अब भी चल रहा है। कविवर श्रीवृत्तिनारायण शर्मा ‘तृप्त’ द्वारा लिखित प्रस्तुत ‘चित्रांगदा’ नामक खण्डकाव्य उक्त काव्यप्रकाशन-परम्परा की ही एक पूरक कड़ी के रूप में पंक्तिबद्ध करने योग्य है।

१. रचयिता : श्रीवृत्तिनारायण शर्मा ‘तृप्त’, प्रवक्ताध्यापक, मध्यविद्यालय,^१ बल्लियारपुर (पटना); प्रकाशक : शर्मा बुक स्टोर, बल्लियारपुर (पटना); मुद्रक : श्रीनाथ प्रेस, बिहारशरीफ (नालन्दा); संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; मू० सं० ४७; मूल्य : चार रुपये पचास पैसे (अन्तरावरण पर) और छह रुपये मबास पैसे (बहिरावरण पर)।

महाभारतीय कथा के अनुसार, राजा चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी। उसने पाण्डुपुत्र अर्जुन के शौर्य, वीर्य, गाम्भीर्य और सौन्दर्य के प्रति आकृष्ट होकर उनसे प्रेमविवाह किया था। राजा चित्रवाहन ने इस प्रेम-विवाह की स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि चित्रांगदा से उत्पन्न अर्जुन का प्रथम पुत्र मणिपुर-राज्य का राजकुमार होगा। तदनुसार, अर्जुन का वह प्रथम पुत्र वज्रवाहन मणिपुर का राजकुमार बना।

काव्यकुशल कवि ने इसी कथावस्तु को, अपनी इस काव्यकृति में, नातिदीर्घ आठ सर्गों में काव्यात्मक परिवेश प्रदान करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है। कवि की भूमिका ('तथ्य-कथ्य') से स्पष्ट है कि उसने विश्ववन्द्य कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की, भारतीय सीमान्त की पारगामिनी प्रतिष्ठा से संवलित 'चित्रांगदा' नामक बंगला-नाटक के कविवर श्रीभारतभूषण अग्रवाल द्वारा हिन्दी में अनूदित संस्करण से प्रभावित होकर अपने इस खण्डकाव्य की रचना की है और मूलतः महाभारतीय कथा को ही आधार बनाकर अपनी कल्पना को विस्तार दिया है।

इस काव्य की रचना-प्रक्रिया सरल, प्राञ्जल और प्रवाहपूर्ण एवं सूक्तितरल काव्य-भाषा में आबद्ध है और कवि अपनी बिम्बविधायिनी काव्यशक्ति के प्रदर्शन में अतिशय दक्ष है। इस सन्दर्भ में कवि द्वारा विम्बित चित्रांगदा के हृदयहारी रूप-सौन्दर्य की एक आकर्षक झाँकी द्रष्टव्य है।

अंसो से विकसित उरोज तक
आँचल को सरकाया।
बिह्वल होकर मुक्त केश तब
चरणों तक सहाराया ॥

कहना न होगा कि इस छोटे से ही एक चित्र में कवि ने चित्रांगदा के विराट् सौन्दर्य-वैभव को समाहृत कर दिया है। साथ ही, युगचेता कवि ने प्राचीन कथा को परिवेष्टित करने के क्रम में वर्तमान युग-सन्दर्भ को रचना-नैपुण्य के साथ प्रासंगिक बनाया है और यथास्थान दार्शनिक चिन्तन के द्वारा कथा को गम्भीरिमा प्रदान करने की कुशलता भी दिखलाई है। कुल मिलाकर, इस काव्यकृति में कवि की काव्यसिद्धता की क्षमता काव्यपाठकों को सहज ही आवाजित करनेवाली है और प्रत्येक सर्ग का अन्त नाटकीयता से अन्वित होने के कारण मार्मिक भी बन गया है।

इस काव्य के सम्बन्ध में, 'पुरोवाक्'-लेखक कविर्मनीषी पं० रामदयाल पाण्डेयजी का यह मन्तव्य भी युक्तियुक्त है कि "काव्य का मानव-मूल्यों के प्रति सर्वाधिक दायित्व है। अपनी प्रतिभा और प्रज्ञा के अनुपात में इसका ध्यान रखने की चेष्टा की है।"

पुस्तक का मुद्रण सदोष होने के साथ ही भाषिक स्तलनों से भी मुक्त नहीं है। आवरण के आकल्पन की कलाचेतना भी रुद्धिग्रस्त है।

△ डॉ० श्रीरंजन मुरिदेश

‘कहें-केदार खरी-खरी’ :^१

युग की गंगा प्रवाहित करनेवाले हिन्दी के प्रगतिशील कवि श्रीकेदारनाथ अग्रवाल शमशेर, त्रिलोचन और नागार्जुन की परम्परा के एक समर्थ युगचेता और कुशल कलासाधक है। अबतक की प्रकाशित कविताओं के आधार पर उनका एक विशेष कवि-व्यक्तित्व बनता है, जो कलापूर्ण लघु विम्बात्मक कविताओं का निपुण सर्जक है। लेकिन, केदार का काव्य-परिस्तर वास्तव में उतना ही नहीं है, जितना प्रकाशित संग्रहों के आधार पर दृष्टिगत होता है। उनका लिखा बहुत कुछ अभी अप्रकाशित है, जिसके बारे में उनके निकट के मिल ही जानते हैं। इसीलिए, जब डॉ० नामवर सिंह ने अपने ‘प्रगतिवाद’ शीर्षक लेख में लिखा था कि ‘व्यंग्य दो ही कवियों ने लिखे हैं : एक तो नागार्जुन ने या फिर केदार ने’, तो बहुतों को बात चौकानेवाली लगी थी। नागार्जुन का व्यंग्यकार तो हिन्दी में इतना प्रत्यक्ष है कि उसके बारे में कभी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन, केदार भी नागार्जुन की तरह व्यंग्य-कवि है, इसे मानने के लिए पाठक सहज ही तैयार नहीं होंगे। लेकिन, उनका नया संग्रह ‘कहें केदार खरी-खरी’ उनके व्यंग्य-को पूरी तरह प्रत्यक्ष और विवृत करता है। अब इस संग्रह के आलोक में डॉ० नामवर सिंह का कथन किसी को अत्युक्तिपूर्ण और अस्वाभाविक नहीं लगेगा।

‘कहें केदार खरी-खरी’ की लम्बी भूमिका ‘कैफियत’ शीर्षक से भीमशोक त्रिपाठी ने लिखी है। उन्होंने बताया है कि कैसे केदार की ऐसी व्यंग्यपूर्ण और जनोन्मुखी कविताओं को प्रकाशित करने की योजना बनी। वे मानते हैं कि केदार की कविता का कालक्रमानुसार विकास हिन्दी की प्रगतिशील कविता का विकास है। इसलिए, कविताओं के द्वारा ऐतिहासिक विकास-क्रम की और ऐतिहासिक विकास-क्रम द्वारा कविताओं की जाँच-पड़ताल ज़रूरी है। यह काम यह संग्रह कुछ हद तक पूरा करता है।

संग्रह की अधिकांश रचनाओं के साथ रचनाकाल दे देने से संग्रह प्रामाणिक और दस्तावेजी बन गया है। इन कविताओं के आधार पर केदार की चेतनागत प्रखरता और वस्तुसत्य के प्रति तत्परता और पक्षधरता तो सूचित होती ही है, उनका दर्द और क्षोभ भी जगह-जगह अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करता है। केदार की ये कविताएँ आज की व्यंग्य-कविताओं से भिन्न इस भाँति हैं कि इनकी शैली और कथन-भंगिमा अधिकांशतः समूहपरक और जनोन्मुख है। ये छूटते हुए कवि की व्यंग्य-कविताएँ न होकर तत्पर और सन्नद्ध कवि की व्यंग्य-कविताएँ हैं। इस रूप में इनकी एक उत्कृष्ट सामाजिक भूमिका है।

१. रचयिता : श्रीकेदारनाथ अग्रवाल; प्रकाशक : परिसल प्रकाशन, १७, एम्० आइ० जी०, बाघम्बरी आवास-योजना, अल्लापुर, इलाहाबाद : २११००६; मुद्रक : माधो प्रिण्टिंग वर्क्स, २४२, पुराना बैरहना, इलाहाबाद; संस्करण :

प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं० २००; मूल्य : चालीस रुपये।

यद्यपि श्रीअशोक त्रिपाठी एक जगह केदार को मुक्तिबोध के क्रम में रखकर लिखते हैं : “मुक्तिबोध की तरह केदारजी ने भी एक-एक शब्द और एक-एक पंक्ति को कई बार जाँचा-परखा है, तौला है, रचना-कर्म के दौरान कई-कई बार बदला है, काटा-छाँटा है, तब कही जाकर तराशे रूप में प्रस्तुत किया है।” फिर भी, वह मुक्तिबोध की कतार में कही नहीं खपते। यह जरूरी भी नहीं है और न इससे केदार का महत्त्व कम होता है। केदार अनिवार्य रूप से प्रगतिवादी दौर की उपज और उपलब्धि हैं, जबकि मुक्तिबोध का रिश्ता नवलेखन से अधिक है। केदार में सहजता और खुलापन अधिक है। इसीलिए, वे नागार्जुन और त्रिलोचन के अधिक निकट हैं।

संग्रह में लोकभाषा के कुछ जनगीत भी हैं जिनका अपना अलग रंग और स्वाद है। खड़ीबोली की कविता के साथ इनका तालमेल कवि ने इस खूबी से वैठाया है कि ये अनमेल नहीं दिखाई पड़ते। इनमें सामाजिक प्रकरणों के भीतर भारत की जनता का दुःख-दर्द, आक्रोश पीड़ा, छटपटाहट इस प्रकार व्यक्त है कि ये याद करने लायक हैं। जैसे : ये पंक्तियाँ :

वोट न माँगे पैंहों भैया, जो तुम माँगे ऐहों

आहे पैंहों, आसू पैंहों, रौंदी भाटी पैंहों

कवि का साधारण जन ऐसे शोषकों को वोट न देने का संकल्प इसलिए करता है कि इन्होंने ‘रसी-रसी तेल किरासिन अमरित अस बँटवाइन है।’ इसीलिए, कवि कहता है : ‘नबिया नारे अउर कुआँ माँ डूबे का जल पैंहो।’ इसके साथ ही लन्दन में बिके हुए नेताओं, कांग्रेस की वण्टाधारी नीति, थैलीशाहों के कुत्तों, ठाट-वाट के सुविधा-भागियों, पुराने गव्वरो, रामराज के वीरो, लोकतन्त्र के सत्तो, राजसभा के भीलियों, व्यभिचार करनेवाले आदमखोर अफसरो आदि को भी खूब कोसा गया है। कवि को इस बात का फख्र है कि ‘जब कलम ने चोट मारी। तब खुली वह छोट सारी।’ कलम पर ऐसा विश्वास बिरले ही रचनाकारों को होता है। इसके मूल में कवि की पक्षधरता ही है। वह निष्प्रति स्वीकार करता है : ‘मुझे प्राप्त है जवता का बल। वह बल मेरी कविता का बल।’ इसीलिए, वह रोजी-रोटी, छप्पर-विस्तर, तकिया-मचिया, हिम्मत-किस्मत छिनने की कहानी इस अन्दाज में कहता है कि वह जन-जन की कहानी मालूम होती है। कवि देश के अँधरो-सूरो को तो धिक्कारता ही है, वह अपने पड़ोसी देशों पर भी नजर रखता है। इससे कवि के व्यापक मानवीय सोच का पता चलता है। इस क्रम में पाकिस्तान, बंगलादेश और वियतनाम-सम्बन्धी कविताएँ भी द्रष्टव्य हैं। विश्वास है, केदार का यह संग्रह पाठकों को रुचेगा।

पुस्तक का भुद्रण स्वच्छ और निर्दोष तथा आवरण आधुनिक कलाचेतना को प्रतिमित करता है।

△ डॉ० श्यामसुन्दर घोष

मधु-संग्रह

हिन्दी में कुछ चिन्त्य प्रयोग

हिन्दी का एक युग ऐसा भी था, जब शब्दों के अशुद्ध प्रयोग अथवा व्याकरण-विषयक त्रुटि होने पर उस युग के आचार्य खड्गहस्त हो उठते थे और बड़ी निर्ममता से अशुद्ध हिन्दी लिखनेवालों की भर्त्सना किया करते थे। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा 'सरस्वती' में प्रकाशित एक लेख में प्रयुक्त 'अनस्थिरता' शब्द पर 'भारतमित्र'-स्कूल के लेखकों ने, जिनमें सर्वश्री बालमुकुन्द गुप्त, हास्यरसावतार पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, पं० सकलनारायण शर्मा आदि प्रमुख थे, आचार्य द्विवेदी की जैसी खरी आलोचना की थी, वह हिन्दी-साहित्य के इतिहास का एक अविस्मरणीय प्रसंग है।

इसी प्रकार, 'शेष' शब्द के प्रयोग पर भी उस युग के हिन्दी-महारथियों में पर्याप्त वाद-विवाद हुआ था और पक्ष-विपक्ष में लम्बी अवधि तक आलोचना-प्रत्यालोचना होती रही। एक-एक शब्द के शुद्ध रूप, उसकी प्रयोग-विधि, लिंग-निर्णय आदि से सम्बद्ध विषयों पर उस युग के साहित्यसेवियों ने सतत परिश्रम किया और भावी पीढ़ियों के लिए शब्द-प्रयोग के प्रशस्त पथ का निर्माण किया। 'शंसट' शब्द के लिंग-निर्धारण के लिए अकेले पं० जगन्नाथ-प्रसाद चतुर्वेदीजी ने वर्षों उस युग के साहित्यसेवियों के साथ पत्राचार किया, कोश उलटे, छानबीन की, अपने साहित्यिक मित्रों से विचार-विमर्श किया और तब कहीं उसका लिंग-निर्धारण हो सका। यहाँ ज्ञातव्य है कि पं० चतुर्वेदीजी 'शंसट' शब्द को पुल्लिंग मानते थे, जब कि कुछ लोग स्त्रीलिंग। आचार्य पं० पद्मसिंह शर्मा तथा अन्य विद्वानों का निर्णय चतुर्वेदीजी के पक्ष में आया। शर्माजी ने लिखा था, 'शंसट' के झगड़े में आपकी सर्वतोमुखी विजय हुई। 'शंसट' सोलह आने मुजककर (पुल्लिंग) है।'।

निष्कर्ष यह है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा प्रवर्तित हिन्दी-गद्य की शैली को द्विवेदी-युग में निश्चयता प्राप्त हुई और उसके स्वरूप में जो निखार आया, उसके पीछे उस युग के हिन्दीसेवियों की अनवरत साधना और तपश्चर्या थी। किन्तु, खेद है कि उन महारथियों द्वारा परिष्कृत हिन्दी के स्वरूप की रक्षा की दिशा में इधर पूर्वापेक्षा शिथिलता एवं असावधानी बरती जा रही है। फलस्वरूप, इधर आये दिन, हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं, सरकारी संचिकाओं और पत्रों, यहां तक कि पाठ्य-पुस्तकों में भी जो हिन्दी लिखी जा रही है, वह अंगरेजी-भाषा के संचि में ढली एवं कृत्रिम होती है और उसमें स्वाभाविक प्रवाह भी नहीं होता।

एक अत्यन्त प्रचलित शब्द, जो इन दिनों बहुलता से प्रयुक्त हो रहा है, वह है : 'देन'। इसका अर्थ है : कर्ज, ऋण। इसी से बना 'देनदार' शब्द का अर्थ होता है : कर्जदार

अथवा ऋणी। व्यवसाय के क्षेत्र में 'लेन-देन' शब्द चलता है। किन्तु, इस शब्द का प्रयोग इन दिनों अंगरेजी के 'कण्ट्रेब्यूशन' के अर्थ में किया जाता है। जैसे 'उनकी साहित्यिक देन को हम नहीं भूल सकते।' इस अर्थ में 'देन' शब्द का प्रयोग मुझे चिन्त्य प्रतीत होता है। इसके स्थान पर 'अवदान' शब्द से हम काम ले, तो अच्छा।

हिन्दी में 'भेड़ियाघसान' शब्द भी बहुत प्रचलित है। इसका शुद्ध रूप है 'भेड़-घसान'। भेड़ों का स्वभाव है कि एक भेड़ जिस ओर जाती है, गिरीह की सभी भेड़ें उधर ही दौड़ पड़ती हैं। अन्धानुकरण की प्रवृत्ति के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको संस्कृत में 'गड्डलिकाप्रवाह' कहा जाता है। किन्तु, जाने क्यों, हिन्दी में 'भेड़ियाघसान' चल रहा है। आजतक 'भेड़' और 'भेड़िया' का भेद लोगों की समझ में न आया। महान् आश्चर्य! हिन्दी के सुलेखको एवं बंगला-साहित्य के मर्मज्ञों तक से यह भूल हुई है। बंगला के स्वनामधन्य हास्यलेखक परशुराम की एक पुस्तक का अनुवाद 'भेड़िया-घसान' के नाम से हुआ है और आज भी उसी नाम से वह पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसी प्रकार, एक शब्द है 'मूसलाघार'। यह शब्द घोर वर्षा के अर्थ में छल्ले से व्यवहृत होता है, किन्तु है अशुद्ध। इसका शुद्ध रूप है 'मूसलघार', अर्थात् मूसल के समान मोटी धार। किन्तु, जाने कैसे 'मूसल' की जगह पर 'मूसला' अपना आसन जमाये बैठा है!

स्वराजोत्तर काल में एक शब्द जो बहुलता से व्यवहृत हो रहा है, वह है 'विमोचन'। 'अमुक ने अमुक पुस्तक का विमोचन किया', ऐसा प्रयोग चल रहा है; जो मेरी दृष्टि में चिन्त्य है। विमोचन (वि-मुच्-ल्युट्) का अर्थ है बन्धन या गाँठ खोलना, बन्धन से मुक्त करना या छुटकारा देना। मानों, पुस्तक कैदखाने में थी, जिसे मुक्ति दी गई। भाषा के क्षेत्र में काम करनेवालों, खासकर शब्दचिन्तकों को इसके लिए 'प्रकाशानोद्घाटन' आदि कोई दूसरा शब्द ढूँढ़ना चाहिए।

इसी प्रकार, कम्युनिस्टों के बीच बहुप्रचलित शब्द है 'सर्वहारा'। यह बंगला का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, जुआरी, जो जूए में सर्वस्व हार जाता है, वह है सर्वहारा। किन्तु, हिन्दी में इसका प्रयोग अधिकों के लिए किया जाता है, जिसके लिए अंगरेजी में 'प्रोलेतारियत' शब्द चलता है। यह प्रयोग भी चिन्त्य ही कहा जा सकता है। हिन्दी में इस अर्थ के बोधक अनेक शब्द हैं: जैसे 'अकिचन', 'नास्ति किचन यस्य'—जिसके पास कुछ न हो, निपट निर्धन, कंगाल, दरिद्र। किन्तु, 'सर्वहारा' ही हिन्दीवालों के सर पर सवार है!

प्रायः ऐसा वाक्य भी देखने में आता है: 'चिन्ता धू-धू कर जल उठी'; जो गलत है। चिन्ता धार्य-धार्य जलती है और शंख धू-धू बजता है। किन्तु, कुछ लोगों को चिन्ता से भी शंखध्वनि सुनाई देती है, तो कोई क्या करे।

कर्त्ता के 'ने' चिह्न का प्रयोग भी लोग मनमाने और ऊटपटांग ढंग से करते हैं: खासकर दिल्ली के 'अहले जवा' लोग। दिल्ली से प्रकाशित दैनिक 'हिन्दुस्तान' में 'ने' का ऊटपटांग प्रयोग देखकर रोना आता है। 'मैंने कहा हुआ है', 'उन्होंने बोला' जैसे वाक्य

धड़ल्ले से मिलते हैं, जो अशुद्ध हैं। इस दिशा में सतर्कता आवश्यक प्रतीत होती है। इसी प्रकार, 'सौन्दर्यता', 'मिलनसारिता', 'प्राधान्यता', 'साम्यता', 'सौम्यता', 'सौजन्यता' प्रभृति शब्द प्रायः प्रयुक्त होते रहते हैं। ये सभी शब्द संज्ञावाचक हैं, फिर इनमें 'ता' लगाने की क्या जरूरत ?

अँगरेजी-मुहावरो का भावार्थ न लिखकर अविकल अनुवाद करके हिन्दी को हास्यास्पद बनाने का भी उपक्रम होता है, जो अवांछित है। अँगरेजी का एक मुहावरा है : 'मच वाटर हैज ब्लोन अण्डर द ब्रिज।' इसका हू-ब-हू अनूदित रूप 'पुल के नीचे से बहुत पानी निकल गया' जैसा निरर्थक वाक्य देखने में आता है। मुहावरों का भावार्थ हिन्दी की प्रकृति के अनुसार लिखना चाहिए, न कि 'मशिकास्थाने मशिका।' अँगरेजी की प्रकृति भिन्न है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति होती है, उसकी स्वतन्त्र संरचना होती है। अँगरेजी की प्रकृति के अनुसार लिखा जानेवाला एक वाक्य है : 'दि राइटर इन हिम इज डेड।' इसका आशय यह है कि लेखक के रूप में वह चुक गया, अथवा उसकी लेखकीय क्षमता समाप्त हो चुकी। किन्तु, इसका 'उसके अन्दर का लेखक मर गया' जैसा निरर्थक अनुवाद कर दिया जाता है। इसी प्रकार, 'स्टॉर्म इन ए टी-पाँट' के लिए चाय के प्याले में बेसबब तूफान उठाया जाता है। यह स्थिति अच्छी नहीं। कभी-कभी अँगरेजी के ढर्रे पर हिन्दी का क्रिया-विन्यास भी कर दिया जाता है। जैसे : 'भाषण देना', 'निर्णय लेना' आदि। इनके स्थान पर 'भाषण करना', 'निर्णय करना' आदि हिन्दी के अनुरूप हैं। बेशक, यह प्रवृत्ति रुकनी चाहिए।

प्रायः ऐसे वाक्य भी धड़ल्ले से प्रयुक्त होते देखे जाते हैं : 'उन्होंने एम्० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की', 'उसने उससे विरोध लिया था', 'उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया' आदि। ये सभी वाक्य हिन्दी की प्रकृति के प्रतिकूल एवं अँगरेजी वाक्य-विन्यास के अनुरूप हैं। 'परीक्षा उत्तीर्ण की' के स्थान पर 'परीक्षा में सफल हुए' लिखना ठीक होगा। इसी प्रकार, 'विरोध लिया था' के स्थान पर 'विरोध किया था' लिखा जाना चाहिए। 'बहुत बड़ा महान् कार्य किया' लिखना अनुचित है। 'महान्' विशेषण से ही काम का महत्त्व प्रदर्शित हो जाता है, फिर 'बड़ा' और उसपर भी 'बहुत बड़ा' लिखना मेरी दृष्टि में सर्वथा असंगत प्रतीत होता है।

इसी प्रकार, संस्कृत के तत्सम शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग कर भाषा को बोझिल बनाना भी उपयुक्त नहीं जँचता। तद्भव और देशज शब्दों से ही हमें अधिक काम लेना चाहिए, न कि अनपेक्षित तत्सम शब्दों से। श्रीरामबृक्ष बेनीपुरीजी कहा करते थे : "मुझे जहाँ 'जरूरत' की जरूरत होती है, वहाँ 'आवश्यकता' झाँकने की भी हिम्मत नहीं कर सकती।" इसलिए, जो शब्द स्वाभाविक रूप से जिह्वा पर उतर जाय, वही ग्राह्य होना चाहिए।

△ सम्पादक : 'सचित्र आयुर्वेद'
वैद्यनाथ आयुर्वेद-मन्त्र, पटना-८००००१

△ पं० श्रीकान्त शास्त्री

विश्वविद्यालय-परिसर की पत्रिकाएँ

राष्ट्रीय स्तर पर भाषा और साहित्य-संवर्द्धन के अनेक आयाग हैं। भाषा तथा साहित्य-समृद्धि के विविध आयाग, विकास की विविध धाराओं के प्रतिरूप हैं, जो भाषा तथा साहित्य की बहुमुखी सृष्टि के रूप में समानान्तर गति से अग्रसर हैं। विकास-यात्रा का एक उपेक्षित, परन्तु प्रमुख पड़ाव विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर विभागों से प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाएँ हैं। इस दिशा की ओर सम्भवतः किसी का ध्यान नहीं है, जहाँ से हिन्दी-भाषा तथा साहित्य के विकास का एक सुनिश्चित कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विश्वविद्यालयों से प्रकाशित होनेवाली इन पत्रिकाओं के माध्यम से हिन्दी का निरन्तर विकास हो रहा है। इन पत्रिकाओं के समय-समय विशेषांक भी निकलते हैं। इनके सुसम्पादित अंकों को देखकर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीय शिक्षण-संस्थाओं में साहित्य-निर्माण का कार्य बृहत् स्तर पर समर्पित भाव से हो रहा है।

विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं से प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं के लेखक छात्र और शिक्षक दोनों होते हैं। यह अन्तर उनके लेखन में लक्षित है। प्राध्यापक-लेखकों की रचनाएँ अपेक्षाकृत अधिक ग्राह्य एवं सशक्त होती हैं। पत्रिका के स्तर को बनाये रखने में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। जिस पत्रिका में प्राध्यापक-लेखकों की संख्या जितनी अधिक होगी, उसकी स्तरीयता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पटना-विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बिहार नेशनल महाविद्यालय (बी० एन० कॉलेज) के हिन्दी-विभाग के तत्वावधान में प्रकाशित होनेवाली 'भारती' पत्रिका की उत्तमता का एकमात्र कारण यही है। फलतः, 'भारती', महाविद्यालय की पत्रिका होकर भी उत्तम साहित्यिक पत्रिका के समकक्ष आ खड़ी होती है।

महाविद्यालयीय पत्रिकाओं ने हिन्दी-भाषा और साहित्य दोनों का चतुर्दिक् विकास किया है। पत्रिकाओं के अन्तर्गत साहित्य की समस्त विधाओं पर उत्साहजनक कार्य हुआ है। युवा लेखक अपने समाज और समसामयिक विश्वव्यापी समस्याओं को किस रूप में देखता है, आज के साहित्य में पूरा-का-पूरा उत्तर आया है। साहित्य में युवा लेखक-वर्ग असीम ऊर्जा के साथ सक्रिय है। कविताओं में यह चेतना अधिक तीव्र, स्पष्ट और संशक्त है। अत्याधुनिक कविता खरोचती अधिक है, सहलाती कम है। विभिन्न कविताओं में निहित विधागत वैविध्य और तकनीक का वैशिष्ट्य उल्लेख्य है। मौलिक उद्भावनाओं को देखते हुए इस पत्रिक साहित्य का विशेष अध्ययन होगा, तो अनेक नई विशेषताएँ सामने आयेंगी।

विश्वविद्यालयीय परिसर से प्रकाशित होनेवाली ये पत्रिकाएँ सदैव साहित्यिक शोषण का शिकार होती रही हैं। हिन्दी-पत्रकारिता-विधा के विकास में इन पत्रिकाओं ने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाला है, परन्तु पत्रकारिता-विधा के ऐतिहासिक मूल्यों का

के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय-परिसर से प्रकाशित होनेवाली पत्रिकाओं की सदैव उपेक्षा होती रही है। इन पत्रिकाओं के पूर्वाग्रह-रहित मूल्यांकन की आवश्यकता है। यह सत्य है कि समस्त पत्रिकाएँ स्तरीय साहित्य नहीं प्रकाशित करती हैं। इनसे भिन्न विश्वभारती, शान्ति-निकेतन से प्रकाशित 'विश्वभारती', राँची-विश्वविद्यालय, राँची से प्रकाशित 'अनुवाक्', तथा पूर्वोक्त बी० एम्० कॉलेज, पटना-विश्वविद्यालय, पटना से प्रकाशित 'भारती' आदि पत्रिकाएँ विश्वविद्यालय-परिसर की सीमाओं से निकलकर किसी भी शोध-समीक्षा-प्रधान साहित्यिक पत्रिका के समकक्ष हैं। अन्य विश्वविद्यालयों से भी उच्च स्तर की पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इन पत्रिकाओं के साहित्यिक अवदान की उपेक्षा करना हिन्दी-साहित्य को सीमित करना होगा। यदि इन पत्रिकाओं की कुछ सीमाओं को स्वीकार कर लिया जाय, तो इनका मूल्यांकन न्यायोचित कहलायगा। △ सुश्री रेखा सुधि

△ डॉ० विधानचन्द्र राय पथ

महावीर स्थान के समीप, पटना : ८००००४

सम्पादकीय : पृ० ८ का शेषांश]

की दृष्टि से खरोंचनेवाली और रसबोध की दृष्टि से गुदगुदानेवाली दोनों प्रकार की थी, फिर भी सहृदयों के लिए दोनों सुखस्पर्श और उल्लासक सिद्ध हुईं। इस प्रकार, सम्मेलन के इस अधिवेशन ने कवि-सम्मेलन की सुषुप्तप्राय परम्परा को भी पुनर्जागरित कर दिया।

तृतीय दिन, ३ जुलाई को, सायंकालीन सत्र में, डॉ० हरबंशलाल शर्मा की अध्यक्षता में प्रतिनिधि-सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें हिन्दी के व्यापक और बहुमुख विकास-विस्तार से सम्बद्ध कुल तेरह प्रस्ताव उपस्थापित किये गये और वे सर्वमत से पारित हुए। और, इसी कार्यक्रम के साथ सम्मेलन का ४१वाँ अधिवेशन, अपनी ऐतिहासिक क्रोशशिला की स्थापना करके, सांगोपांग रूप से परिपूर्णता को प्राप्त हुआ। इस प्रकार, सम्मेलन ने प्रयाग से अन्यत्र, कुश्केत में, रचनाधर्मियों, राष्ट्रकर्मियों और सामान्य हिन्दीप्रेमियों के त्रिवेणी-संगम की अविस्मरणीय अभिरामता उपस्थित की।

कहना न होगा कि उक्त अधिवेशन से सम्मेलन की साहित्यिक जागरूकता का संकेत तो मिलता ही है, उसका, राष्ट्र के प्रति युगोचित इतिकर्तव्यता का बोध भी परिलक्षित होता है। अवश्य ही, सम्मेलन ने हिन्दीसेवी संस्थानों के इतिहास में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है और अपने को बृहत्तर भारत के हिन्दी-अनुरागियों के एकत्रित होने का मंच सिद्ध करने का इलाज्यतम अनुकरणीय प्रयास किया है। विश्वास है, सम्मेलन ने अपने शुभावह अनुष्ठानों से जो व्यापक गौरव आयत्त किया है, उसे बहुर सदा अक्षुण्ण रखेगा।

△ सूरिदेव

परिषद्-प्रगति

[अगस्त-सितम्बर, १९८३ ई०]

प्रेमचन्द-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में दि० ४ अगस्त को, उपन्यासकार-सम्राट् प्रेमचन्दजी की जयन्ती हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० उमेशचन्द्र मधुकर के सभापतित्व में सम्पन्न हुई। समारोह, प्रो० डॉ० शान्ति जैन के मंगलाचरण से प्रारम्भ हुआ। जयन्ती-समारोह का उद्घाटन करते हुए पटना-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी-विभागाध्यक्ष आचार्य केसरीकुमार ने कहा कि प्रेमचन्द हिन्दी के महारथियों में अन्यतम थे। उन्होंने अपनी कृतियों द्वारा गान्धीवाद को गाँव-गाँव तक पहुँचाया। उनकी वाणी में जीवन-सत्य और मनोरंजन या कल्पना-सत्य का समीकरण समाहित है। अपने समय के, भाषा, समाज और साहित्य के अग्रणी प्रतिनिधि प्रेमचन्द ने यथार्थ की प्रेरणा का सन्देश दिया है।

इनके अतिरिक्त, डॉ० गोपाल राय, डॉ० सीताराम झा 'इयाम', डॉ० बजरंग वर्मा, प्रसिद्ध उपन्यासकार श्रीहिमांशु श्रीवास्तव, डॉ० रामनरेश तिवारी, प्रो० केदारनाथ कलाधर, 'परिषद्-पत्रिका' के सम्पादक डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव, प० विक्रमादित्य मिश्र, डॉ० अजितनारायण सिंह 'तोमर', श्रीकैलासप्रसाद सिंह 'स्वच्छन्द' आदि ने प्रेमचन्द के जीवन और कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सभापति-पद से भाषण करते हुए डॉ० मधुकर ने कहा कि प्रेमचन्द गरीबों की सही पहचान रखते थे। उन्होंने भारतीयों की आवश्यकता और समझ के अनुसार अपने उपन्यासों की रचना की। अन्त में, परिषद् के प्रकाशन-उपनिदेशक श्रीराधावल्लभ शर्मा ने आभारनुक महानुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की।

शिवपूजन-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में दि० ६ अगस्त को आयोजित शिव-पूजन-जयन्ती-समारोह डॉ० पूर्णचन्द्रनारायण सिन्हा के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। आचार्य शिवपूजन सहाय के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए डॉ० सिन्हा ने कहा कि शिव-पूजनजी मनीषी साहित्यकारों में पाते हैं। वह बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के निर्माता थे। उन्होंने न केवल साहित्य-रचना की, अपितु अनेक साहित्यकारों का भी निर्माण किया। उनके द्वारा संचालित बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् एक ऐसा आदर्श शोध-संस्थान है कि जिसके अनुकरण पर भारत में अनेक शोध-संस्थानों की स्थापना हुई। निःसन्देह, वह त्यागी और तपस्वी साहित्यकार थे।

डॉ० सीताराम झा 'इयाम' ने कहा कि निरन्तर साहित्य और साहित्यकारों की समृद्धि की चिन्ता में सजग रहना तथा उन्हें प्रोत्साहित करते रहना उनके जीवन का एकमात्र व्रत था। डॉ० बजरंग वर्मा ने कहा कि जिवपूजन वावू आपा और साहित्य के आचार्य तथा आदर्श संस्मरणकार थे। वह निरहंकार और सच्चरित्र व्यक्ति थे। उन्होंने साहित्यिक शोषण का सदा विरोध किया। डॉ० अजितनारायण सिंह 'तोमर' ने कहा कि आचार्य शिवजी सचमुच शिव के अवतार थे। उन्होंने स्वयं हलाहल का पान करके लोगों के लिए अमृत का वितरण किया था। डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि आचार्य शिवजी अपने जीवन के रस से साहित्य को सींचनेवाले महामनीषी थे। 'परिषद्-पत्रिका' के सम्पादक डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने कहा कि आचार्य शिवजी ने आजीविका के लिए नहीं, अपितु लोकजीवन के समुत्थान के लिए साहित्य की साधना की थी। वह सच्चे अर्थ में शब्दब्रह्म के साधक थे। श्रीकामेश्वर शर्मा नयन ने कहा कि जिवपूजन वावू स्थितप्रज्ञ और आत्मसन्तुष्ट व्यक्ति थे। श्रीरामकिशोर ठाकुर ने कहा कि अद्वितीय साहित्यकार आचार्य शिवजी महामानव के सभी गुणों से अलङ्कृत थे। श्रीदुर्योधन सिंह 'दिनेश' ने कहा कि शिवपूजन सहायजी उन्वकोटि के साहित्यकार थे। इनके अतिरिक्त, सर्वश्री सत्यदेवनारायण अष्ठाना, जयगोविन्द सहाय 'उन्मुक्त', दिनेशप्रसाद, कौलासप्रसाद सिंह 'स्वच्छन्द', समरेन्द्र-नारायण आर्य आदि ने आचार्य शिवजी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उन्हें प्रेमचन्दोत्तर जीवन्त कहानीकार तथा आंचलिक उपन्यासों का बीजवपनकर्ता बतलाया।

अन्त में, परिषद् के उपनिदेशक (प्रकाशन) श्रीराधावल्लभ शर्मा ने धन्यवाद-ज्ञापन करते हुए कहा कि आज के साहित्यकार अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, जो साहित्य-जगत् के लिए चिन्तनीय है।

तुलसी-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में तुलसी-जयन्ती दि० १५ अगस्त को स-समारोह आयोजित हुई। समारोह का समापन हिन्दी के वयोवृद्ध साहित्यकार डॉ० जमेशचन्द्र मधुकर ने किया। समारोह, प्रसिद्ध मानसगायिका प्रो० डॉ० शान्ति जैन के द्वारा प्रस्तुत मानस के गान से आरम्भ हुआ।

महाकवि तुलसी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए प्रो० महेन्द्रप्रसाद धादव ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास भारतीय साहित्य के एकमात्र ऐसे कवि थे, जो साधारणजन से प्रकाण्ड पण्डित तक के बीच अतिशय प्रिय थे। वह कालजयी कवि थे। उनका मानस लोकादृत मंगलकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है, जो जन-जन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। डॉ० बजरंग वर्मा ने कहा कि तुलसी समन्वयवादी कवि थे। हिन्दी-साहित्य में उनका आविर्भाव एक चामत्कारिक घटना है। डॉ० अजितनारायण सिंह 'तोमर' ने कहा कि सन्तकवि तुलसी के मानस की काव्य-भक्तियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करने-वाली हैं।

डॉ० श्रीरंजन सुरिदेव ने कहा कि तुलसीदास विचक्षण सम्पादक और विलक्षण रचनाकार थे। उन्होंने मधुमक्षिका-वृत्ति द्वारा पूर्ववर्त्ती रामायणो के सार तत्त्वों को संकलित और सम्पादित कर मानस की रचना की, जो राम-रसायन के रूप में जनवर्ग में सजीवनी का संचार करनेवाला आगमकल्प महाप्राण काव्य सिद्ध हुआ। डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने कहा कि तुलसी का मानस कामधेनु के सदृश है और यह मानव-प्रज्ञा की सर्वोत्तम उपलब्धि के रूप में प्रतिष्ठित है। पं० विक्रमादित्य मिश्र ने कहा कि तुलसी अलौकिक कवि थे और उनका मानस अद्भुत काव्यग्रन्थ है। श्रीरामकिशोर ठाकुर ने कहा कि सम्पूर्ण विश्व में समादृत गोस्वामी तुलसीदास अवतारी पुरुष थे। श्रीदुर्गोधन सिंह 'दिनेश' ने कहा कि लोकतन्त्र का प्रतिष्ठापक मानस-काव्य राजनीतिशास्त्र का अनूठा ग्रन्थ है। इसमें प्रजातन्त्र के बीज निहित हैं। इनके अतिरिक्त, सर्वश्री बलभद्र कल्याण, चिरंजीवी राव, लोकनाथ सिंह, कैलासप्रसाद सिंह 'स्वच्छन्द', दिनेशप्रसाद आदि ने भी तुलसी के मानस की महिमा का बखान करते हुए उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।

सभापति-पद से तुलसी के प्रति श्रद्धा निवेदित करते हुए डॉ० उनेशचन्द्र मधुकर ने कहा कि तुलसीदास समाज में क्रान्ति का शखनाद करनेवाले युगचेता महाकवि थे। इसके अतिरिक्त, वह प्रसिद्ध रामभक्त, कलाकार और कलम के जादूगर भी थे। उन्होंने मधुर काव्य-भाषा द्वारा ज्ञान की लब्धी बातों को भी जनजीवन के हृदय तक पहुँचाया।

अन्त में, आगत महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्रीराधावल्लभ शर्मा ने कहा कि तुलसी ने जनभाषा में राम के उदात्त चरित के वर्णन के व्याज से जनभावना को रूपायित किया है।

साहित्यकार-सम्मान :

हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं भूतपूर्व सासद श्रीशंकरदयाल सिंह की जापान-प्रवास से वापसी के उपलक्ष्य में उनके सम्मान के लिए बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की ओर से दि० १९ अगस्त को साहित्य-गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी का सभापतित्व परिषद् के प्रकाशन-उपनिदेशक श्रीराधावल्लभ शर्मा ने किया।

जापान-प्रवास का अनुभव सुनाते हुए श्रीशंकरदयाल सिंह ने कहा कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम से हुई भीषण बरबादी के बाद जापान ने पहले की अपेक्षा और अधिक कर्मठ, विकासशील और गतिमान देश के रूप में अपने को प्रतिष्ठापित किया है। विध्वंस की यातना सहकर भी देश निर्माण के उच्चतर शिखर पर पहुँच गया है। पूर्णतया वैज्ञानिक, औद्योगिक और व्यापारिक देश होने के बावजूद जापान सूर्योदय का देश है और उसने अपनी साहित्यिक चेतना, सौन्दर्यबोध और बौद्धिक अनुराग को उत्तरोत्तर विकसित करने का प्रशंसनीय प्रयास किया है, इसीलिए छोटा देश होकर भी वह एशिया के देशों में गौरव का विषय माना जाता है।

श्रीसिंह ने कहा कि वीरदेश होने के कारण जापान की संस्कृति का, बुद्ध की जन्म-भूमि भारत की संस्कृति से पर्याप्त साम्य है। वहाँ के नागरिक विनम्रता और करुणा के

प्रदर्शन में सदा जागरूक रहते हैं। राष्ट्रीय भावना, नैतिक चरित्र, नागरिक चेतना आदि उनके सहज गुण किसी भी देश के लिए अनुकरणीय हैं। वहाँ की नव्ये प्रतिशत जनता जापानी-भाषा का व्यवहार करती है और दस प्रतिशत अंगरेजी-भाषा का। अन्य भाषाओं में हिन्दी वहाँ अतिशय प्रिय है और भारत के प्रति जापानियों की सद्भावना निरन्तर बनी रहती है।

प्रारम्भ में गोष्ठी के सभापति श्रीराधावल्लभ शर्मा ने आगत अतिथि का अभिनन्दन किया और अन्त में परिषद् के शोध-उपनिदेशक तथा 'परिषद्-पत्रिका' के सम्पादक डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने प्रवासागत अतिथि के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज की विश्व-एकता की स्थिति में सद्भावना-यात्रा का बड़ा मूल्य है। अतएव, इसे अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

बेनीपुरी-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में दि० ८ सितम्बर को हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार तथा समाजवादी नेता स्व० श्रीरामबृक्ष बेनीपुरी का पुण्यस्मृति-समारोह डॉ० पूर्णेंद्रनारायण सिन्हा के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ।

अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उपाध्यक्ष पं० रामदयाल पाण्डेय ने अपने लिखित श्रद्धांजलि-भाषण में कहा कि स्व० बेनीपुरीजी अजर-अमर साहित्यकारों, हिन्दीसेवियों तथा पत्रकारों की प्रथम पंक्ति को गौरवान्वित करते थे। वे प्रतिभा, मेधा और अध्यवसाय के धनी तथा सरल-तरल गद्यशैली के निर्माता थे।

इनके अतिरिक्त, सर्वश्री पं० विक्रमादित्य मिश्र, डॉ० सीताराम झा 'इयाम' डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव, डॉ० परमानन्द पाण्डेय, श्रीरामकिशोर ठाकुर, श्रीदुर्योधन सिंह 'दिनेश', श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन', पं० मदनमोहन पाण्डेय, लोकनाथ सिंह, चिरंजीवी राव आदि ने बेनीपुरीजी की साहित्यिक उदारता पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सभापति-पद से भाषण करते हुए डॉ० पूर्णेंद्रनारायण सिन्हा ने कहा कि मनीषी सम्पादक एवं उच्च कोटि के कथाकार और नाटककार बेनीपुरीजी नई-नई कल्पनाओं के उद्भावक थे। वह न केवल स्वप्नद्रष्टा साहित्यकार थे, अपितु स्वप्न को साकार करने की क्षमता से भी सम्पन्न थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में क्रान्ति के साथ रागात्मक तत्त्वों को भी उभारने का काम किया है। वह क्रान्तिकारी व्यक्ति और महान् साहित्यस्रष्टा थे।

अन्त में, धन्यवाद-भाषण करते हुए श्रीराधावल्लभ शर्मा ने कहा कि पुण्यश्लोक बेनीपुरीजी का पुण्यस्मृति-समारोह आयोजित कर परिषद् ने अपनी कर्तव्य-चेतना का परिचय तो दिया ही है, साथ ही अन्य हिन्दी-संस्थाओं का मार्गदर्शन भी किया है।

राजा राधिकारमण-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में दि० १० सितम्बर को हिन्दी के प्रसिद्ध कथाकार स्व० राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह की जयन्ती परिषद्-प्रायण में परिषद् के प्रकाशन-उपनिदेशक श्रीराधावल्लभ शर्मा के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ।

डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने राजा साहव की कथा-प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रख्यात शैलीकार राजा साहव की कथागत गद्यशैली काव्यभाषा के सौन्दर्य से मण्डित है, साथ ही उसकी आत्मा उर्दू के घरातल पर प्रतिष्ठित होने के कारण पाठको को सहसा रसाभिभूत कर लेती है। इस दृष्टि से उनकी भाषाशैली अद्वितीय है। डॉ० अजितनारायण सिंह तोमर ने कहा कि राजा साहव सरल स्वभाव के विनोदशील व्यक्ति थे और राजा होकर भी वह अपने को जनसाधारण के बीच का ही आदमी समझते थे।

डॉ० वजरंग वर्मा ने कहा कि लोकजीवन के चित्रकार राजा साहव हिन्दी के अपूर्व शैलीकार थे और भाषा पर उनका अद्भुत अधिकार था। श्रीदुर्योधन सिंह 'दिनेश' ने कहा कि राजा साहव ने जनता के सुख-दुःख को अपनी रचनाओं में रूपायित किया है। श्रीरामकिशोर ठाकुर ने कहा कि साहित्य-साधना राजा साहव को विरासत में मिली थी और परोपकार ही उनका जीवन-दर्शन था। पं० विक्रमादित्य मिश्र ने कहा कि रसपूर्ण गद्य के लेखक राजा साहव को जन्मगत साहित्य-सृष्टि का संस्कार प्राप्त था। श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन' ने कहा कि गद्य-साहित्य में राजा साहव का योगदान अभूतपूर्व है। आचार्य श्रुतिदेव शास्त्री ने कहा कि कविहृदय राजा साहव ने भारतीय समाज का सरस चित्रण किया है। प्रसिद्ध कथाकार श्रीहिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि सामन्त-परिवार का सदस्य होते हुए भी राजा साहव ने लोकजीवन के चित्रण का अद्भुत कार्य किया। श्रीलोकनाथ सिंह ने कहा कि राजा साहव गरीबों के हृदय की सच्ची पहचान रखते थे।

डॉ० पूर्णेंद्रनारायण सिन्हा ने कहा कि अपने समय के समर्पित हिन्दी-निर्माता राजा साहव के हृदय में स्वदेश-प्रेम की ज्योति प्रचलित थी। डॉ० सीताराम झा 'इयाम' ने कहा कि राजा साहव अपनी साहित्य-साधना से स्वयं साहित्यिक इतिहास के प्रतिरूप बन गये थे। प्रो० हिमांशुशेखर झा ने कहा कि राजा साहव की कृतियों से सर्वधर्म-समन्वय की भावना उद्घाटित होती है।

सभापति-पद से राजा साहव के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए श्रीराधावल्लभ शर्मा ने कहा कि राजा साहव ने अपनी रचनाओं में युगधर्म का चित्रण किया है। वह गान्धीवादी विचारधारा से प्रभावित वरेण्य कथाकार थे। व्यक्तिगत स्तर पर वह सादगी और सुजनता के प्रतिरूप थे।

हिन्दी-दिवस :

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में दि० १४ सितम्बर को हिन्दी-दिवस-समारोह पटना-विश्वविद्यालय के भूतपूर्व विभागाध्यक्ष आचार्य केसरी-कुमार के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। प्रारम्भ में परिषद्-के प्रकाशन-उपनिदेशक श्रीराधावल्लभ शर्मा ने आगन्तुक महानुभावों का स्वागत किया।

समारोह का उद्घाटन करते हुए पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधिवक्ता पं० सतीशचन्द्र मिश्र ने कहा कि हिन्दी-दिवस सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव-दिवस है;

क्योंकि हिन्दी ने प्रेरक मन्त्र की तरह राष्ट्रीय आन्दोलन को अग्रसर किया था। आज एकमात्र हिन्दी ही अखिलभारतीय राजभाषा की भूमिका का निर्वाह करती है और स्वतन्त्र भारत के शासन को चलाने के लिए हिन्दी ही सर्वथा उपयुक्त भाषा है। इसलिए, हिन्दी की अपेक्षित प्रगति और विकास के निमित्त अपने संकल्प को अधिक-से-अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। केन्द्र में हिन्दी जबतक शासकीय व्यवहार की भाषा नहीं बनेगी, तबतक हिन्दी-दिवस की सार्थकता सन्दिग्ध ही रहेगी।

अखिलभारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उपाध्यक्ष तथा प्रसिद्ध साहित्यकार पं० रामदयाल पाण्डेय ने अपने लिखित मन्देश में कहा कि स्वदेशी भाषा के प्रयोग के बिना राष्ट्र गूंगा ही नहीं, वरन् बहरा ही रहता है, साथ ही समस्त प्रकार की अभिव्यक्तियों से वंचित भी। विदेशी भाषाएँ सीखना अच्छा है, परन्तु वे हमारी प्रयोग-भाषा का स्थान नहीं ले सकती। हम विश्व की समस्त भाषाओं और विशेषतः भारतीय भाषाओं के प्रति प्रेमभाव रखें, लेकिन हमारे हृदय की वाणी तो हमारी स्वदेशी भाषाएँ ही हो सकती है।

भूतपूर्व सासद तथा प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीशंकरदयाल सिंह ने कहा कि आज सामान्य जनचेतना के अभाव में हिन्दी पनप नहीं पा रही है। इसलिए, सम्प्रति हिन्दी के विकास-विस्तार के लिए जनचेतना को जागरित करने की आवश्यकता है। हिन्दी का प्रचार-प्रसार न केवल हिन्दीसेवियों के, अपितु आम जनता के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।

डॉ० सीताराम झा 'श्याम' ने कहा कि आज हिन्दी के सरलीकरण की आवश्यकता है, ताकि वह जनसाधारण की समझ के उपयुक्त हो। उत्तर-दक्षिण का भेद मिटाकर हमें यह मानसिकता अपनानी चाहिए कि प्रत्येक हिन्दुस्तानी हिन्दीभाषी है। इनके अतिरिक्त, सर्वश्री प्रो० हिमांशुशेखर झा, कविवर श्रीवाल्मीकिप्रसाद विकट, प्रो० केदारनाथ कलाधर, डॉ० रामनरेश तिवारी आदि ने हिन्दी-दिवस की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी को आम जनता के व्यवहार की भाषा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आन्दोलन और क्रान्ति की आवश्यकता बतलाई।

सभापति-पद से हिन्दी की महत्ता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आचार्य केसरी-कुमार ने कहा कि आज हिन्दी की रोटी खानेवाले ही अँगरेजी का अधिक समर्थन करते हैं और हिन्दीवालों पर जबरन अँगरेजी लादते हैं। स्मरणीय है कि आजादी की लड़ाई हिन्दी-भाषा में ही लड़ी गई है, किन्तु आजादी के बाद हिन्दी का ही अवमूल्यन कर दिया गया है। आज जनता के हित के साथ भाषा के प्रश्न को जोड़ना आवश्यक है, साथ ही निर्वन्ध भाव से हिन्दी का व्यवहार अपेक्षित है।

अन्त में, धन्यवाद-भाषण करते हुए डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने कहा कि हिन्दी के अबाध विकास के लिए आज प्रत्येक भारतीय में उसके प्रति सच्चे आत्मविश्वास का जागरण अपेक्षित है। एकनिष्ठता और ईमानदारी के साथ सेवा से ही हिन्दी अधिक-से-अधिक सबल जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो सकेगी।

दिनकर-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में दि० २३ सितम्बर को दिनकर-जयन्ती आयोजित हुई, जिसका समापनपरिषद् के शोध-उपनिदेशक तथा 'परिषद्-पत्रिका' के सम्पादक डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने की। समारोह, प्रसिद्ध हिन्दी-साहित्यकार पं० रामबहाल पाण्डेय के लिखित काव्यमय श्रद्धा-सन्देश के पाठ से प्रारम्भ हुआ।

समापति-पद से डॉ० सूरिदेव ने राष्ट्रकवि दिनकरजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिनकरजी की, अतीत की सांस्कृतिक परम्परा से जुड़ी हुई कविता जीवन की प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। उन्होंने व्यष्टि की अनुभूति को उदासीकृत करके समष्टि की अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त किया है। इसलिए, जनजीवन से साधारणीकरण हो जाने के कारण उनकी कविता में जीवन के शाश्वत मूल्यों की प्रतिष्ठा हुई है।

डॉ० बजरंग वर्मा ने कहा कि दिनकरजी महान् कवि होते हुए भी व्यावहारिक जीवन में बड़े सहज थे। उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बिहार और हिन्दी का नाम ऊँचा उठाया है। डॉ० सीताराम झा 'श्याम' ने कहा कि दिनकरजी भारतीय संस्कृति के सन्देशवाहक थे। दिनकरजी का मूल स्वर राष्ट्रीयता के उत्थान का था। पं० विक्रमादित्य मिश्र ने कहा कि द्विवेदी-युग से प्रवर्तित हिन्दी-कविता की अन्तिम परिणति राष्ट्रकवि दिनकर में हुई है। प्रो० हिमांशुशेखर झा ने कहा कि आज के राष्ट्रीयता-विलोप के युग में दिनकर की कविता राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य करने में समर्थ है। श्रीदुर्योधन सिंह 'विनेश' ने कहा कि दिनकरजी भारतीय संस्कृति को उजागर करनेवाले कवि थे। कविवर श्रीबालमीकिप्रसाद 'विकट' ने कहा कि सम्पूर्ण भारत के गगनमण्डल पर चमकनेवाले कवि दिनकर बिहार के जागृतमान नक्षत्र थे।

श्रीरामकिशोर ठाकुर ने कहा कि दिनकरजी युगचेता कवि थे और वह विभिन्न रूपों में जनजीवन से जुड़े हुए थे। श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन' ने कहा कि दिनकरजी समर्थ गांधीवादी राष्ट्रकवि थे। उनकी कविता में देश की जगाने की अपूर्व शक्ति है। इनके अतिरिक्त, सर्वश्री चिरंजीवी राव, डॉ० मिथिलेशकुमारी, कैलासप्रसाद सिंह 'स्वच्छन्द' आदि ने भी दिनकर की काव्यचेतना पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

अन्त में, परिषद् के प्रकाशन-उपनिदेशक श्रीराधावल्लभ शर्मा ने आगत महानुभावों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि दिनकरजी राष्ट्रकवि होते हुए भी दार्शनिक भावना के चिन्तक कवि थे। आज भी, बौद्धिक क्षेत्र में दिनकर-साहित्य को निष्पक्ष भाव से पढ़ने की आवश्यकता बनी हुई है।

शोक-प्रस्ताव

हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार और जनप्रिय बाल-मासिक 'पराग' के यशस्वी सम्पादक श्रीसर्वेश्वरदयाल सक्सेना के, हृद्गति के अवरोध के कारण, आकस्मिक एवं असामयिक निधन से परिषद्-परिवार को मार्मिक आघात पहुँचा है ! श्रीसक्सेनाजी के लोकान्तरण से युगचेता साहित्यकारों की परम्परा का एक उल्लेखनीय हस्ताक्षर सदा के लिए अदृश्य हो गया !

पुण्यश्लोक सक्सेनाजी ने अपनी नव्यवादी काव्य-रचनाओं में जनजीवन के अभावजन्य आक्रोश तथा उसकी व्यथा-कथा को बड़ी मार्मिकता के साथ कलात्मक स्तर पर मुखरता प्रदान की। उन्होंने अपनी रचना-प्रक्रिया द्वारा शासकीय और सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध निरन्तर प्रहार किया। इसीलिए, उनकी रचनाएँ, विशेषतः काव्य-रचनाएँ पाठकों की चेतना को उद्धेलित करती हैं। इस दृष्टि से वह सच्चे अर्थ में जनप्रतिनिधि कवि थे। उनकी विख्यात कृतियों में 'काठ की घण्टियाँ', 'बाँस का फूल', 'एक सूनी नाव', 'गरम हवाएँ', 'पागल कुत्ता का मसीहा', 'बकरी' आदि उल्लेखनीय हैं।

स्वर्गीय सक्सेनाजी ने 'दिनमान', 'पराग' आदि लोकप्रतिष्ठ पत्रों के सम्पादन द्वारा हिन्दी-पत्रकारिता को कलावरेण्यता प्रदान की, साथ ही अपने विचारों से वर्तमान व्यवस्था में जीनेवाली जनता के जीवन-मूल्यों, उसकी आकांक्षाओं और मनोभावों को व्यापक अभिव्यक्ति देकर अपनी सम्पादकीय इतिकर्तव्यता का प्रशंसनीय परिचय दिया। विशेषतया, 'पराग' के माध्यम से वह बाल-जगत् में बराबर राष्ट्रीय चेतना, निर्भीकता, साहस और जीवनोत्साह का संचार करते रहे। निश्चय ही, उनके उठ जाने से स्वस्थ चेतना की अभिव्यक्ति देनेवाले साहित्यकारों के संसार में अपूरणीय रिक्तता आ गई है !

परिषद्-परिवार की यह शोकसभा दिवंगत सक्सेनाजी की सवेदनशील आत्मा के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा निवेदित करती है और भगवान् से सांजलि प्रार्थना करती है कि उस देहमुक्त आत्मा को अक्षय शान्ति प्राप्त हो !

मृत्युतिथि : २३ सितम्बर, १९८३ ई०

मृत्युस्थान : नईदिल्ली

(पं०) रामदयाल पाण्डेय

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

परिषद् के अभिनव गौरव-ग्रन्थ

१. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (द्वि० सं०) : म० म० पं० गोपीनाथ कविराज १६.००
२. तन्त्र तथा आगमशास्त्रों का दिग्दर्शन : ले० : म० म० पं० गोपीनाथ कविराज :
अनु० : पं० हंसकुमार तिवारी १३.५०
३. तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त : लेखक-अनुवादक : उपरिवत् २३.००
४. स्वमवेदन : लेखक-अनुवादक : उपरिवत् ४०.००
५. रहीम-साहित्य की भूमिका : डॉ० बमबम सिंह 'नीलकमल' ३०.००
६. काव्य में अभिव्यञ्जनावार : डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधाशु १२.००
७. जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त : उपरिवत् १३.००
८. नाटक और रंगसंघ : डॉ० सीताराम झा 'प्रियम्' ३५.००
९. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (प्रथम खण्ड) : ले० : प्रो० कलीमुद्दीन अहमद :
अनु० : प्रो० रामप्रसाद लाल २०.००
१०. पहेली-कोश : स० : पं० विक्रमादित्य मिश्र २०.००
११. एलिफण्टा . श्रीहरिनन्दन ठाकुर २१.५०
१२. लीलारसतरंगिणी : सं० : डॉ० परमानन्द पाण्डेय ४५.००
१३. भारतीय नाट्य-सिद्धान्त : उद्भव और विकास : डॉ० रामजी पाण्डेय ५०.००
१४. साहित्य-सिद्धान्त (द्वि० सं०) : डॉ० रामअवध द्विवेदी २५.००

परिषद् के आगामी प्रकाशन (यन्त्रस्थ)

१. नोजपुरी-भाषा और साहित्य (द्वि० सं०) : डॉ० उदयनारायण तिवारी
२. चित्रकाव्य : सैद्धान्तिक विवेचन एवं ऐतिहासिक विकास : डॉ० रामदीन मिश्र
३. मैथिली-संस्कार-गीत . सं० श्रीराधावल्लभ शर्मा
४. कीर्तिलता : स० : डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव
५. आधुनिक हिन्दी के विकास में खड्गविलास प्रेस की भूमिका : डॉ० धीरेन्द्रनाथ सिंह
६. हिन्दी-साहित्य और बिहार (ख० ४) : सं० : डॉ० बजरंग वर्मा : श्रीकाशेश्वर शर्मा 'नयन'
७. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (द्वि० खण्ड) : ले० : प्रो० कलीमुद्दीन अहमद
अनु० : प्रो० रामप्रसाद लाल
८. उपन्यास की भाषा : डॉ० जगदीशनारायण चौबे
९. भारतीय प्रतीक-विद्या (द्वि० सं०) : डॉ० जनार्दन मिश्र
१०. कान्धालंकार (से हिन्दी-भाष्य-सहित : द्वि० सं०) : भाष्यकार : प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा
११. ज्योतिर्दर्शन : पं० मुरलीधर ठक्कुर

प्राप्तिस्थान :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

परिषद् के प्रगतिशील चरण : मनीषियों के आशंसन

- परिषद् राष्ट्रभाषा के स्तरीय प्रकाशन के क्षेत्र में, शासकीय सीमा में अग्रणी रही है। उसी की देखादेखी उत्तरप्रदेश में 'हिन्दी-समिति' की स्थापना हुई और परिनिष्ठित ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ। मैं सर्वतोभावेन परिषद् की सफलता का अभिलाषी हूँ।
□ आचार्य विजयनाथप्रसाद मिश्र
- भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों से मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ। सभी भारतीय साहित्यिक शोध-संस्थानों में परिषद् अग्रगण्य है।
□ डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या
- परिषद् ने विगत पच्चीस वर्षों में हिन्दी-जगत् की ओर उसके माध्यम से समस्त भारतीय बाइसमय तथा भारतीय संस्कृति, दर्शन आदि की जो सेवा की है, उसे शब्दों में आंकना बहुत कठिन है। भाई शिवपूजन सहायजी ऐसा स्वप्न बराबर देखते थे। परिषद् ने इस स्वप्न को साकार किया और एक-से-एक अमूल्य ग्रन्थ विद्वत्समाज को भेंट किये। वह परम्परा उज्ज्वल हो रही है और परिषद् का भविष्य स्वर्णिम है।
□ श्रीरायकृष्णदास
- बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने हिन्दी-साहित्य को अनेक मूल्यवान् ग्रन्थों से समृद्ध किया है। हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करनेवाली संस्थाओं में इसका बहुत ऊँचा स्थान है। अनेक रूपों में हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार इससे सम्बद्ध रहे हैं। स्व० आचार्य शिवपूजन सहायजी जैसे मनीषी ने बड़ी सावधानी से इस पौधे को लगाया था। उनका आशीर्वाद सदा इसके साथ रहा है।
□ आचार्य हजारिप्रसाद द्विवेदी
- परिषद् ने जो अवतक राष्ट्रभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया है, वह किसी से छिपा नहीं है और इसकी सभी सराहना करते हैं।
□ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
- मेरी तो धारणा है, समस्त भारत में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का महत्त्व सर्वोपरि है; क्योंकि इसके द्वारा जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है, वैसा अन्य किसी परिषद् द्वारा सम्भव नहीं हो सका। मैं इसे देश की सर्वोत्कृष्ट शोध-संस्था मानता हूँ।
□ डॉ० रामकुमार वर्मा
- 'एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारतजननी'—इस उक्ति को सार्थक बनाने रखने का, भारत की सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएँ प्रयत्न कर रही हैं। इस प्रयत्न में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्तुत्य सेवा सर्वोच्च है।
□ श्री टी० के० कृष्णस्वामी

आनन्दरूपममृतं यद्विभाति .

पश्चिषद्- पत्रिका

वर्ष २३ : अंक ४ ; जनवरी, १९८४ ई०



परामर्शदाता

पं० छविनाथ पाण्डेय

पं० रामदयाल पाण्डेय

डॉ० कुमार विमल



सम्पादक

डॉ० श्रीरंजन सुरिदेव



वर्ष २३

अंक ४

‘परिषद्-पत्रिका’-नियमावली

१. ‘परिषद्-पत्रिका’ में केवल उच्च कोटि के गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मक निबन्धों, परिषद्-प्रकाशनों के समीक्षात्मक निबन्धों, सम्पादकीय टिप्पणियों, अन्य प्रकाशनों की समीक्षाओं, परिषद् के शोधकार्यों की प्रगति, ‘परिषद्-पत्रिका’ अथवा अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निबन्धों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय, साहित्यिक गतिविधियों आदि का प्रकाशन हुआ करेगा। ‘परिषद्-पत्रिका’ में कविता, कहानी नाटक आदि का प्रकाशन नहीं होगा। परिषद्-प्रकाशनों के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य प्रकाशन-संस्थाओं के विज्ञापन भी पत्रिका में प्रकाशित होंगे।
२. गवेषणात्मक और आलोचनात्मक निबन्धों पर ही यथानिर्दिष्ट दर से अधिकतम ५०.०० रु० तक ही साम्मानिक दिया जा सकेगा : निबन्ध के मुद्रित प्रथम तीन पृष्ठों के लिए १०.०० रु० प्रतिपृष्ठ और शेष मुद्रित पृष्ठों के लिए ५.०० रु० प्रतिपृष्ठ की दर से साम्मानिक दिया जायगा। परन्तु, निदेशक को यह अधिकार होगा कि लेखक-विशेष की कृति और व्यक्तित्व को दृष्टि में रखकर कम पृष्ठ रहने पर भी ५०.०० रु० तक साम्मानिक दे सकेगा।
३. सभी तरह की रचनाएँ स्वतः पूर्ण एवं उत्तम कोटि की होने पर ही स्वीकृत हो सकेंगी।
४. निबन्धों के सम्पादन में काट-छाँट, स्वीकृति अथवा अस्वीकृति आदि का अधिकार सम्पादक के अधीन सुरक्षित रहेगा।

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

त्रैमासिक ‘परिषद्-पत्रिका’

कतिपय महत्त्वपूर्ण और संग्रहणीय विशेषांक, जो अपने-आप में शोध-सन्दर्भ हैं :

१. नलिन-स्मृति-अंक : वर्ष १ : अंक ४ (जनवरी, १९६२ ई०) : १.५०
२. आचार्य शिवपूजनसहाय-स्मृति-तीर्थ : वर्ष ३ : अंक २ (जुलाई, १९६३ ई०) : १.५०
३. भाषा-सर्वेक्षणक : वर्ष ८ : अंक ३-४ (अक्टू० '६८-जन० '६९ ई०) : ४.००
४. म० म० गोपीनाथ कविराज-स्मृति-तीर्थ : वर्ष १८ : अंक २ (जुलाई, '७८ ई०) : २.५०
५. जगदीशचन्द्र माथुर-स्मृति-परिशिष्ट : वर्ष १८ : अंक ४ (जन० '७९ ई०) : २.५०
६. राजर्षि जन्मशती-विशेषांक : वर्ष २२ : अंक १ (अप्रैल, १९८२ ई०) : ५.५०

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग

पटना-८००००४

विषय-प्रस्तुति



सम्पादकीय टिप्पणियाँ : २

- डॉ० मदनमोहन अग्रवाल : विधि-स्वरूप-विचार : ९
- डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी : अभिज्ञानशाकुन्तलम् : नाम-निरूपण : २१
- डॉ० उदयनारायण तिवारी : आधुनिक आर्यभाषाओं का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन : २८
- डॉ० लमदाप्रसाद गुप्त : मध्यदेश की मध्यकालीन भाषा : ६४
- प्रो० विनीता जैन : हेमचन्द्र के अपभ्रंश-मुक्तको का लाक्षणिक वैभव : ६९
- डॉ० बा० प० मुहम्मद कुंज भेत्तर :
फखरुद्दीन निजामी-कृत 'मसनवी कदमराव पदमराव' की भाषा : ७५
- श्रीबिशनकुमार शर्मा : व्यक्तिव्यंजक निबन्ध की भाषिक विशेषता : ८८
- डॉ० अशोककुमार श्रीवास्तव : पूर्व-मध्यकालीन नगरों का आर्थिक स्वरूप : ९७
- डॉ० लक्ष्मणप्रसाद सिन्हा : हिन्दी-उर्दू-समता : आर्य-द्रविड-संगम : १०४
- डॉ० मीरा दीक्षित : 'कवित्तरत्नाकर' में प्रयुक्त अरबी-फारसी के शब्द : १११
- डॉ० रणजीतकुमार साहा : महामति प्राणनाथ : साधना और सिद्धान्त : ११७
- श्रीइन्द्र सेंगर : सन्त नेकीराम : जीवन और साहित्य : १२४
- श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर : मध्यकालीन सन्त कवि : मंगनीराम : १३२
- डॉ० त्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव : कविवर ईश : जीवन और साहित्य-साधना : १३८
स्मृति-अर्चन :
- डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन : हिन्दी के शब्दपुरुष स्व० किशोरीदाम बाजपेयी : १४७
तत्त्वशोध :
- श्रीवेदप्रकाश गर्ग : 'श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और टीकाकार' : पुनर्विवेचन : १५२
स्वाध्याय-कक्ष : पुस्तक-समीक्षा :
डॉ० इयामसुन्दर घोष : १५६; डॉ० राजनारायण राय : १५८; डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव : १६०; डॉ० मिथिलेशकुमारी मिश्र : १७०; डॉ० रामप्पारे तिवारी : १७१; श्रीविक्रमादित्य मिश्र : १७३
- मधु-संचय :
वेदव्यास और तुलसीदास-कृत वर्षा-वर्णन : पं० महेश शर्मा पंचतीर्थ : १७४; कामकाजी हिन्दी : डॉ० सीताराम झा 'इयाम' : १७७; संस्कृत-वर्षाकाव्य : 'राक्षसकाव्य' : श्रीनील-कण्ठ शास्त्री : १८०; हिन्दी के प्रथम गद्यकार सदनमिश्र : श्रीनरेशप्रसाद सिंह : १८२
- परिषद्-प्रगति : परिषद् के साहित्यिक अनुष्ठानों का विवरण : १८३
- शोक-प्रस्ताव : १८५

'परिषद्-पत्रिका' में प्रकाशित निबन्धों में प्रतिपादित विचारों और तथ्यों का उत्तरदायित्व निबन्ध-लेखकों का है, सम्पादक का नहीं ।—सं०



परिषद्-पत्रिका

[शोध-त्रैमासिक]

निज भाषा उत्तति अहै सब उत्तति को भूल ।

विनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सुल ॥—भारतेन्दु

वर्ष : २३ } पौष, विक्रमाब्द २०४०; शकाब्द १९०५, जनवरी, १९८४ ई० { वार्षिक : २५००
अंक : ४ } एक प्रति : ७.००

अतीत-दर्शन

लेखकों की स्वच्छन्दता

“हिन्दी में अनेक शब्दों के अशुद्ध रूप घड़त्ले से चल रहे हैं। ‘ब’ और ‘व’ के भेद का विचार निरर्थक माना जाने लगा है। व्याकरण का अनुशासन मानने की प्रवृत्ति क्षुप्त होती जा रही है। प्रत्येक वर्ग के अक्षर अपने ही वर्ग के अन्तिम (पंचम) अनुनासिक वर्ग के साथ संयुक्त होते हैं; पर हिन्दी में विशेषतः ‘घन्टा’, ‘इन्डिया’ आदि शब्द ही लिखे या छपे दीख पड़ते हैं। कहा जाता है कि लिपि और भाषा की क्लिष्टता बढ़ जाने से प्रचार में बाधा पड़ेगी। प्रचार के नाम पर संस्कार का संहार असह्य अनाचार है। ज्ञान पड़ता है, यह भाषा-संस्कार के बदले भाषा-संहार का युग है। पत्रकारों का इधर न ध्यान है, न अनुराग ही। भाषाशास्त्री भी संगठित नहीं हैं। साहित्य-परिषदे असंख्य हैं, पर इस चर्चा में किसी की दिलचस्पी नहीं। ‘सभा’ या ‘सम्मेलन’ की भी इस दिशा में कोई खास तत्परता नहीं देखी जाती। ऐसी अनिश्चित स्थिति में लेखकों की स्वच्छन्दता का अनियन्त्रित होना स्वाभाविक है। हमारी समझ में लेखकों से अधिक सम्पादक ही स्वच्छन्द हैं। सम्पादक यदि सहृदयता और सावधानता से भाषा-संस्कार के महत्कार्य में तत्पर रहे, तो निश्चय ही उन्हें लेखकों का मधुर सहयोग प्राप्त होगा।”

△ मासिक ‘हिमालय’-पत्रिका (पटना) }
वर्ष १, अंक ७, अगस्त, १९४६ ई० }

△ आचार्य शिवपूजन सहाय
(सम्पादकीय से उद्धृत)

सम्पादकीय

तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन

नई दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के ऐतिहासिक अधिवेशन में सम्मिलित होने से मैं वंचित रह गया; क्योंकि विकलांग होकर शय्याग्रस्त था, जिससे यात्रा सर्वथा सम्भव नहीं थी। मैं आह्लादित हूँ कि यह तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन अवतक के बृहत्तम विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के रूप में परिगणनीय सिद्ध हुआ। सूचना मिली कि न केवल विदेशी प्रतिनिधियों की, अपितु स्वदेशी प्रतिनिधियों की संख्या भी पूर्वापेक्षा कई गुनी अधिक रही, जिसके कारण सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन सेल में परिणत हो गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे बड़ी उपस्थिति अब न होगी; क्योंकि यह तो हिन्दी की क्रमशः बढ़ती शक्ति एवं लोकप्रियता की परिचायिका है, जिसकी अधिकाधिक वृद्धि उत्तरोत्तर होती ही जायगी। जिस प्रकार, गंगा की वृद्धि उत्तरोत्तर होती गई है, उसी प्रकार, हिन्दी की शक्ति एवं लोकप्रियता की भी आनुक्रमिक वृद्धि अवश्यम्भावी है।

सम्मेलन के विवरणों को पढ़कर मुझे घर बैठे गंगास्नान का लाभ मिला। यह सुखद लाभ मेरी तरह ही उन कोटि-कोटि हिन्दीप्रेमियों को भी मिला होगा, जो सम्मेलन में सम्मिलित होने से वंचित तो रह गये, परन्तु उसके मुद्रित एवं मौखिक विवरणों से वंचित न रहे। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से प्राप्त विवरण तो स्वभावतः अपर्याप्त होते हैं। अनेक प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लिखित विवरण 'वादे-बादे तत्त्वबोध' करा देते हैं और पाठक सारग्राही जोष के माध्यम से निष्कर्ष-प्राप्ति कर सकते हैं। यों, यह हिन्दी का बृहत्तम महायज्ञ था, जो अपने-आप में महत्तम उपलब्धि भी है।

विवरणगत विवादों के बावजूद हिन्दी का महत्त्व निर्विवाद है और यह भी निर्विवाद है कि विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का अधिवेशन होना ही चाहिए था और आगे भी अधिवेशनों का क्रम अनवरुद्ध रहना चाहिए। द्वितीय अधिवेशन के बाद यह तृतीय अधिवेशन अतिशय विलम्ब से हुआ—सप्ताब्दीपरान्त। किन्तु, यह भी सन्तोषजनक माना जाना चाहिए कि अधिवेशन सम्पन्न हो सका और हिन्दीप्रेमी अतिथियों की उपस्थिति (प्रतिनिधिमण-सहित) बहुत अधिक रही। उपस्थिति की ऐसी अप्रत्याशित वृद्धि होने पर व्यवस्था की अपर्याप्तता एवं विफलता होती ही है, जिसकी चर्चा विवरणों में की गई है। यों, अविव्य में, प्राप्त अनुभव के आधार पर सुधार तथा विकास अवश्य करना चाहिए। यह भी ध्यान

रखना चाहिए कि किसी भी स्वदेशी व्यक्ति से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं विदेशी अतिथि एवं प्रतिनिधि। परन्तु, दुःख है कि उनका ऐसा ध्यान न रखा जा सका और उन्होंने अनुभव किया कि उनका भारत आना सार्थक न हो सका। सम्भवतः, प्रत्येक हिन्दीप्रेमी भारतीय उनके समक्ष क्षमाप्रार्थी है।

इसी प्रकार, हिन्दी-पुस्तक-प्रदर्शनी भी व्यापक रूप में हुई, जो सफल भी रही। ऐसी प्रदर्शनी विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के प्रत्येक अधिवेशन के अवसर पर आयोजित की जानी चाहिए। हिन्दी-प्रकाशनो की उत्तरोत्तर वृद्धि के अनुसार पुस्तक-प्रदर्शनी में भी ग्रन्थसंख्या-वृद्धि क्रमशः होती जाय, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। खेद का विषय है कि हिन्दी में ग्रन्थ-प्रकाशन-कार्य भी समुचित गति से नहीं, प्रत्युत अतिशय मन्द गति से चल रहा है। प्रकाशन-कार्यक्रम के लिए सरकार की भी वित्तीय व्यवस्था न तो पर्याप्त रहती है और न समय पर हो पाती है। इस व्यवस्था का व्यापक विकास एवं सुधार आवश्यक है।

जहाँतक हिन्दी-प्रयोग का प्रश्न है, भारत-सरकार ने तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन से कुछ प्रेरणा तो ग्रहण की, जिसका संकेत इस बात से मिला कि उसने राष्ट्रमण्डल-सम्मेलन के अवसर पर अँगरेजी (विदेशी भाषा) के साथ-साथ हिन्दी का भी प्रयोग अपने लेखन, मुद्रण आदि में किया। परन्तु, हिन्दी का प्रयोग तो भारत-सरकार को प्रधानतापूर्वक करना चाहिए; क्योंकि हिन्दी भारत की एकमात्र राजभाषा है, सह-राजभाषा नहीं। सह-राजभाषा तो अँगरेजी ही है, जो भारत-सरकार के प्रयोग में प्रधानता रख रही है। हमारे दूतावासों के प्रयोग में भी राजभाषा हिन्दी की प्रधानता रहनी चाहिए। वस्तुतः, हमारे दूतावासों के प्रयोग में तो दो ही भाषाओं का स्थान होना चाहिए—प्रधान रूप में हिन्दी का और जिस देश में दूतावास अवस्थित हो, उसकी भाषा का। मैंने ऐसा प्रस्ताव भी प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी और सम्मेलन के कार्यकारी स्वागताध्यक्ष के पास भेजा था। इसी प्रकार, भारत-सरकार को संयुक्त राष्ट्रसंघ की मान्य भाषाओं में भी हिन्दी को स्थान दिलवाना चाहिए, इसके लिए चाहे जितनी भी राशि अपेक्षित हो, क्योंकि राजभाषा के लिए कोई भी राशि अदेय नहीं होती। हिन्दी को यह स्थान मिलने पर भारत की प्रचुर गौरव-वृद्धि होगी एवं उसकी स्वाभिमान-रक्षा भी असम्बिध रहेगी।

मसूहरि का सूक्त 'वाण्येका समलङ्कारोनि' पुरुष से भी बढकर राष्ट्र के लिए उपयुक्त है। स्व-भाषा के अनवरत प्रयोग से ही राष्ट्र अपनी अस्मिता से अलङ्कृत होता है और होता है उसकी स्वतन्त्रता का बोध भी। विदेशी भाषा का प्रयोग मानसिक परतन्त्रता का बोधक होता है। विदेशी भाषा के प्रयोग की मानसिकता स्वाधीनता की नहीं, बल्कि दासता की ही परिचायिका होती है। वस्तुतः, स्वतन्त्रता स्वदेशी भाषा के प्रयोग में ही निवास करती है। इसी दृष्टि से, भारत ने अपने संविधान के द्वारा अपनी राजभाषा निर्धारित एवं घोषित की, जिसे अब शत-प्रतिशत हिन्दी-प्रयोग के द्वारा सार्थक करना चाहिए, क्योंकि सार्थकता प्रयोग में निवास करती है, निर्धारण अथवा घोषणा में नहीं।

इस सन्दर्भ में प्रायः शब्द-समस्या तथा वर्तनी की बाधा बताई जाती है, जबकि भाषा-प्रयोग में प्रथमता लिपि एवं व्याकरण की होती है। भाषा-प्रयोग के साथ-साथ शब्द-समस्या तथा वर्तनी-समस्या का भी समाधान उत्तरोत्तर होता ही जाता है।

भारत-सरकार में ही नहीं, अपितु नागरिक-समुदाय में भी हिन्दी-प्रयोग की मानसिकता अपेक्षित है। नागरिकों द्वारा हिन्दी-प्रयोग ही भारत-सरकार को एतदर्थ प्रभावित कर सकता है। भाषा-प्रयोग के क्षेत्र में हमें आयात की मानसिकता को कतई स्थान नहीं देना चाहिए। अवश्य ही, इस क्षेत्र में हम निर्यात की मानसिकता भी नहीं रखते और किसी भी भारत-तर राष्ट्र पर हिन्दी को आरोपित नहीं करना चाहते। मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, जमैका आदि देशों में हिन्दी का प्रयोग स्वेच्छया होता है। वे और संसार के कितने ही अन्य देश उत्कण्ठित हैं कि भारत में हिन्दी का शत-प्रतिशत प्रयोग राजभाषा के रूप में हो।

तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन की एक स्थायी उपलब्धि है विश्व-हिन्दी-विद्यापीठ के संस्थापन और उसके सम्यक् संचालन का संकल्प। इस संकल्प को सुचारु रूप में कार्यान्वित करने के लिए भारत-सरकार के साथ-साथ समस्त हिन्दीभाषी राज्यों की सरकारों और हिन्दीप्रेमियों को भी पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। हमें यह मानकर पूर्ण गति से व्यापक रूप में प्रयास एवं प्रवन्ध करना चाहिए कि अब शिथिलता सर्वथा घातक और अक्षम्य होगी। इसके निमित्त भी अकल्पनीय राशि अपेक्षित है; क्योंकि एतदर्थ कोई भी राशि अल्प ही होगी। इसपर तथा अन्य अपेक्षित विन्दुओं पर पूर्णतः ध्यान रखकर उस विराट् प्रयास को पूर्ण रूप में सार्थक बनाया जा सकता है।

व्यवस्था सार्थक हो या नहीं, सम्मेलन तो सार्थक होते ही है। अतः, तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन की सार्थकता निर्विवाद है। उससे उत्प्रेरित होना हमारी क्षमता, प्रवृत्ति एवं पात्रता पर निर्भर है। विभिन्न देशों से समागत महानुभाव हिन्दी-प्रेम का जो तीर्थोदक लाये, उससे हमें घर बैठे सारस्वत महाभिषेक का लाभ मिला। एतदर्थ हम, उनके सर्वथा ऋणी हैं। उनके माध्यम से यह भी प्रत्यक्ष हुआ कि विदेशों में हिन्दी भारतवंशियों को ऐक्यसूत्र में कितनी सबलता से आवद्ध करती है। यदि विदेशों में हिन्दी एकता का सबल माध्यम बन सकती है, तो भारत में बनने में सन्देह का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है?

हम राजभाषा के रूप में हिन्दी के शत-प्रतिशत प्रयोग के लिए उत्प्रेरित एवं संकल्पित हों और उत्साहित हों चतुर्थ विश्व-हिन्दी-सम्मेलन तथा उसके अनुगामी सम्मेलनों के सम्यक् संयोजन के लिए भी। हिन्दी की विश्वव्यापक प्रगति के लिए ही नहीं; अपितु भारत की प्रगति के लिए भी विश्व-हिन्दी-सम्मेलन की आवश्यकता एवं सार्थकता है।

△ रामदयाल पाण्डेय

विश्व-हिन्दी-सम्मेलन : तृतीय अधिवेशन

विगत २८, २९ और ३० अक्टूबर (सन् १९८३ ई०) को, नई दिल्ली में, राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति, वर्धा के तत्त्वावधान में सम्पन्न विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के त्रिदिवसीय अधिवेशन का विशिष्ट मूल्य है। इसके पूर्व सन् १९७५ ई० में, नागपुर में प्रथम विश्व-हिन्दी-सम्मेलन, और फिर एक वर्ष के बाद ही सन् १९७६ ई० में, अफ्रीका के एक द्वीप मॉरिशस में द्वितीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन सम्पन्न हुआ था।

तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के प्रमुख लक्ष्य थे १. सम्मेलन के विगत दोनों अधिवेशनों की उपलब्धियों को स्थायित्व प्रदान करने के निमित्त सुदृढ़ योजनाओं पर विचार करना, २ हिन्दी को राष्ट्रीय स्तर से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर संयुक्त राष्ट्रसंघ में विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की प्रक्रिया को बल प्रदान करना, ३ हिन्दी के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों में उच्चस्तरीय अध्ययन-अध्यापन को प्रोत्साहित करना, ४ सम्पूर्ण भारत में एक ही लिपि—देवनागरी-लिपि का व्यवहार करना; ५. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आधार पर हिन्दी को लोकप्रतिष्ठ बनाना एवं ६. विश्वहिन्दी-विद्यापीठ का संचालन करना।

विश्व के भव्यतम क्रीडागारों में परिगणनीय 'इन्ड्रप्रस्थ क्रीडागार' में आयोजित तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन के इस रंगमय अधिवेशन की उद्घाटनकर्त्री प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने हिन्दी की मबलता और समर्थता के प्रति अपनी जो आस्था व्यक्त की, उसका उल्लेखनीय महत्त्व है और उससे यह भी स्पष्ट है कि हिन्दी सत्ता की ओर से उपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, हिन्दी ने अपनी सीमान्तपारगामिनी व्यापकता से भारतीयैतर देशों में भी अपने लिए समादरणीय स्थान आयत्त किया है, यह सन्दर्भ, विभिन्न भारतीयैतर देशों से समागत हिन्दीज्ञ प्रतिनिधियों के सहज उद्गारों से भी व्यक्त हुआ। इसी सन्दर्भ को राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के मन्त्री तथा प्रस्तावित विश्व-हिन्दी-विद्यापीठ की संचालन-समिति के विद्यालयोद्भूत सचिव श्रीशंकरराव लोढे ने पल्लवित करते हुए कहा कि सम्प्रति, भारत की राष्ट्रभाषा का महत्त्व विदेशों में बढ़ गया है और वहाँ हिन्दी को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा है। विश्व के ११० विश्वविद्यालयों में उच्चस्तरीय हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन-कार्य हो रहा है और रूस, अमेरिका, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में तो हिन्दी-साहित्य की विभिन्न विधाओं पर शोधकार्य भी प्रारम्भ हो गया है।

तृतीय विश्व-हिन्दी-सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के कार्यध्यक्ष श्रीमुखर राव धीधरो ने अपने स्वागत-भाषण में हिन्दी के विश्वव्यापकत्व की क्षमता की चर्चा की। उनके कथन का निष्कर्ष था कि चूँकि हिन्दी विश्वभाषा की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर रही है, इसलिए हिन्दी-भाषा और साहित्य को वैज्ञानिक तथा प्राविधिक दृष्टि से समृद्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिए उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण और वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं गण्यपेक्षित मानक-ग्रन्थों का हिन्दी-अनुवाद वांछित है। और, इन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन ही विश्व-हिन्दी-विद्यापीठ का मुख्य लक्ष्य होगा।

इस तृतीय अधिवेशन के मनोनीत अध्यक्ष प्रो० आर्० एस्० मंग्रेगर (कैम्ब्रिज-विश्व-विद्यालय, इंग्लैण्ड के हिन्दी-विभागाध्यक्ष) ने हिन्दी के प्रति न केवल अपनी निष्ठा व्यक्त की, अपितु हिन्दी के भाषा-साहित्य के ज्ञान और हिन्दी में अपनी अभिव्यक्ति-पटुता का भी श्लाघ्य और विस्मयकारी परिचय उपस्थापित किया। समापन-भाषण में हिन्दी की सिद्ध-शिलाधिष्ठित कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिन्दीप्रेमियों को हिन्दी की सर्वतोमुखी समृद्धि के लिए सदा तत्पर और सतत जागरूक रहने की प्राणवन्त प्रेरणा दी। साथ ही, हिन्दी की साधना में शिथिल साहित्यकारों की तीखी भर्त्सना भी की।

इस अधिवेशन के अवसर पर अनेक समानान्तर संगोष्ठियाँ भी आयोजित हुईं, जिनमें हिन्दी-साहित्य की विभिन्न विधाओं से सम्बद्ध अनेक समस्याओं पर तो विचार-विमर्श हुआ ही, अन्तरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार की भावनाओं और उसकी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति पर भी भारतीय और भारतीयेतर आधिकारिक विद्वानों ने अपने सघन-व्यापक विचार प्रकट किये। कुल मिलाकर, इस अधिवेशन ने समग्र विश्व में हिन्दी-भारती की गरिमा को तीव्रतर रूप में अनुनादित करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया, जो निश्चय ही सात्त्विक गर्व-गौरव का विषय है। अधिवेशन के अन्तिम दिन, उसकी समाप्ति को सारस्वत गरिमा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित हिन्दी-कवि-सम्मेलन विश्व-हिन्दी-कवि-सम्मेलन के रूप में मूल्य नहीं आयत्त कर सका। फिर भी, उसने जो थोड़ा-बहुत प्रभाव उत्पन्न किया, उसका सारा श्रेय मोहक वचोबंगी के लिए प्रसिद्ध हिन्दी के रससिद्ध कविर्मनीषी डॉ० शिवमंगल सिंह 'सुमन' को है।

इस अवसर पर प्रकाशित 'स्मारिका' का भी विशिष्ट मूल्य है। हिन्दी के मूढान्य लेखकों की मूल्यवान् रचनाओं से संवलित यह 'स्मारिका' एक ओर हिन्दी के विकासशील स्वरूप पर प्रकाश डालती है, तो दूसरी ओर भारत की सामासिक संस्कृति की संवाहिका और अन्तरराष्ट्रीय सन्दर्भों की प्रयोजनवती भाषा के रूप में उसकी सार्थक भूमिका का दर्शन कराती है। रूप और गुण, दोनों ही दृष्टियों से कलावरेण्य, अतएव अतिशय अभिराम इस शोध-सन्दर्भात्मक मूल्य की 'स्मारिका' के प्रकर्षपूर्ण प्रस्तवन के लिए मनोनीत सम्पादक-मण्डल और उसके सचिव सुप्रसिद्ध भाषाविद् प्रो० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ने अवश्य ही नमस्त हिन्दी-जगत् की ओर से सहज ही साधुवाद की पात्रता आयत्त की है।

निष्कर्ष रूप में, विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का लक्ष्य एक ओर हिन्दी के सार्वभौम रूप को पुष्ट करने की ऐतिहासिक प्रक्रिया को रचनात्मकता प्रदान करना है, तो दूसरी ओर समग्र विश्व में मैत्री और सद्भाव की दृढता एवं 'एक परिवार' की स्थापना के लिए अर्थवान् माध्यम के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करना। विश्व-हिन्दी-सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन इसी लक्ष्य की सिद्धि के सार्थक प्रयास के रूप में मूल्यांकित होगा, इसमें सन्देह नहीं।

△ सुरिदेव

दो उल्लेख्य शोध-प्रकाशन

भाषा की शोध-गवेषणा के क्षेत्र में अविश्रान्त लेखनी के धनी डॉ० कंलाशचन्द्र भाटिया नित्य नवीन भाषिक अध्ययन से हिन्दी को जो समृद्धि प्रदान कर रहे हैं, उसका, अवश्य ही, ऐतिहासिक महत्त्व है। भाषातत्त्व की दृष्टि से हिन्दी की प्रकृति और प्रवृत्ति बहुपथीन है, इसलिए वह, सहज ही, गहन-गभीर भाषाओं में अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। डॉ० भाटिया के भाषिक अध्ययन की विशेषता इस अर्थ में है कि वह एक ओर जहाँ हिन्दी के रूप-वैविध्य की व्यापकता का भ्रम उरेहते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके अर्थवैचित्र्य और भावनिगूढता के वैज्ञानिक रहस्य को सर्वजनग्राही भी बनाते हैं। इस विचार से सद्योविगत वर्षावधि में प्रकाशित उनकी दो भाषाध्ययनपरक कृतियों—‘राउलवेल’ तथा ‘राजभाषा का स्वरूप और विकास’ का परिचय शोध-पाठकों के लिए नितान्त अपेक्षित है।

१. राउलवेल : कविवर रोडा-कृत यह नातिदीर्घ कृति (प्र० . तक्षशिला प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली : ११०००२) ग्यारहवीं शती का एक शिलाकित भाषाकाव्य है। धार से प्राप्त यह शिलालेख, जो अशतः खण्डित और अपाठ्य है, बम्बई के ‘प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम’ में सुरक्षित है। इसके श्रुतज्ञ सम्पादक डॉ० भाटिया का पुस्तक के नाम के सम्बन्ध में तर्क है कि इस काव्य में किसी सामन्त के राउल (राजकुल) = राजभवन की रमणियों का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम ‘राउलवेल’ (‘राजकुलविलास’) रखा गया है। परन्तु, इन्दौर-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अग्रिणी अध्यक्ष डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन का आक्षेप है कि ‘राउलवेल’ का ‘राजकुलविलास’ अर्थ करना उसके महत्त्व को कम करना है। इस सम्बन्ध में इनका तर्क है कि “‘राउल’ नाम की दो व्युत्पत्तियाँ सम्भव हैं : प्रथम, ‘राजकुल’ से (राजकुल > राउल) और द्वितीय ‘रागवती’ से (राइल्ल > राउल)। ‘रागवती’ का प्राकृत-शब्द ‘राइल्ल’ है। ‘वेलि’ का विकसित रूप ‘वेल’ मध्ययुग में छोटी काव्यकृति का नाम था। अतः, प्रस्तुत सन्दर्भ में ‘राउलवेल’ का अर्थ है : अनुरागवती के सौन्दर्य का वर्णन करनेवाली रचना या अनिन्द्य सुन्दरी से शोभित राजकुल का प्रसंग।” डॉ० भाटिया और डॉ० जैन, दोनों के ही तर्क अपनी-अपनी जगह सार्थक हैं, फिर भी अनेकान्त दृष्टि से दोनों ही विद्वान् एक ही मूलार्थ के निकट पहुँचते हैं ; क्योंकि अनुराग और विलास में पूर्वापरसम्बन्ध है तथा अर्थ-व्यापकता की दृष्टि से दोनों समानान्तर शब्द हैं।

‘राउलवेल’ अषष्ठशकालीन ग्रन्थ है, इसलिए हिन्दी के आदि स्वरूप को जानने की दृष्टि से इसका ऐतिहासिक मूल्य है। इस ग्रन्थ की उपलब्धि से हिन्दी-भाषा का विकास-पथ ततोऽधिक स्पष्ट हो गया है। डॉ० माताप्रसाद गुप्त के मतानुसार, इस ग्रन्थ से यह प्रमाणित होता है कि हिन्दी और तत्तद्दृष्ट अन्य आधुनिक आर्यभाषाएँ भी ग्यारहवीं शती ईसवी में इतनी प्रौढ़ हो चली थी कि उनमें सरस काव्यरचना हो सकती थी, वे केवल बोलचाल की भाषाएँ नहीं रह गई थी।

डॉ० भाटिया ने प्रस्तुत ग्रन्थ के सर्वप्रथम उद्भावन का श्रेय डॉ० हरिवल्लभ चुन्नीलाल मायाणी को दिया है और स्वयं इसका बहिरन्तःपरीक्षणपूर्वक अध्ययन दो खण्डों में बाँटकर किया है : प्रथम भाषिक अध्ययन एवं द्वितीय सांस्कृतिक अध्ययन। प्रथम अध्ययन में विद्वान् सम्पादक ने इस शिलालेखी काव्य की, लेख-सम्बन्धी प्रयोग-गत सामान्य भाषिक विशेषताओं का निरूपण किया है और द्वितीय अध्ययन में, डॉ० मायाणी और डॉ० गुप्त की अवधारणाओं के आलोक में, नारियों के वस्त्राभूषणों और शृंगार-प्रसाधनों पर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रकाश-निर्लेप किया है। यह बात दूसरी है कि सम्पादक ने स्वभावतः अपने भाषिक संस्कारवश सांस्कृतिक अध्ययन से अधिक भाषिक अध्ययन में अभिरुचि प्रदर्शित की है। अन्त में, ग्रन्थ का सम्पादित मूलपाठ उपस्थापित किया गया है। इस प्रकार, यह ग्रन्थ, मध्ययुगीन अपभ्रंश-काव्यों के शोध-अनुशीलन के सन्दर्भ में निश्चय ही, एक नवीन विनियोग है।

२ राजभाषा का स्वरूप और विकास : प्रस्तुत कृति प्रसिद्ध सारस्वत प्रतिष्ठान 'भारतीय भाषा-परिषद्' (३६-ए, शेक्सपियर सरणी, कलकत्ता : ७०००१७) द्वारा 'डॉ० धीरेन्द्र वर्मा-व्याख्यानमाला' के तृतीय पुष्प के रूप में प्रकाशित है। ज्ञातव्य है, उक्त परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष तीन व्याख्यानमालाएँ आयोजित होती हैं : भाषाविज्ञान-विषयक १. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा-व्याख्यानमाला, २. साहित्य-विषयक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी-व्याख्यानमाला एवं ३. लोकसाहित्य-विषयक आगौरथ कामोद्दिता-व्याख्यानमाला। पुस्तक-रूप में प्रस्तुत इस व्याख्यान में यथानाम, राजभाषा के स्वरूप और विकास पर प्रसिद्ध आपाविद् डॉ० कैलाशचन्द्र भाटिया ने अपना सर्वतोभद्र विचार व्यक्त किया है।

प्रस्तुत कृति के प्रारम्भ में डॉ० धीरेन्द्र वर्मा और डॉ० भाटिया का संक्षिप्त परिचय है। पुन राजभाषा के स्वरूप और विकास के दिग्दर्शन के क्रम में अपभ्रंश-युग से फोर्ट विलियम कॉलेज-काल एवं तदितर काल तक की हिन्दी की विकास-यात्रा को विशद विवरण के साथ रेखांकित किया गया है। इस प्रसंग में हिन्दी के प्रचलन के लिए गैर-सरकारी प्रयत्नों पर भी प्रकाश डाला गया है। तदनन्तर, संविधान में राजभाषा की स्थिति के विभिन्न पक्षों की भी विवेचना की गई है। इसके अतिरिक्त, सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के निमित्त मार्गदर्शन किया गया है, अथवा सरकारी प्रशासन में भाषासंघ की राजभाषा-नीति, राजभाषा-अधिनियम, तद्विषयक गृह-मन्त्रालय का सकल्प एवं राजभाषा-आयोग की सिफारिशों के आकलन के साथ ही प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग से सम्बद्ध व्यावहारिक कठिनाइयों, समस्याओं आदि को विचार का लक्ष्य बनाया गया है। इस प्रकार, भाषा-वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से सांगोपाग रूप में प्रस्तुत की गई यह भाषिक शोध-कृति राजभाषा हिन्दी के क्रमिक विकास और विस्तार के अध्ययन के निमित्त अतिशय उपादेय है।

△ सुरिदेव

[शेष पृ० १८७ पर]

विधि-स्वरूप-विचार

डॉ० मदनमोहन श्रयवाल

मीमांसा-दर्शन के अनुसार, वेद अपौरुषेय वाक्य है।^१ वेदवाक्य दो प्रकार का होता है : प्रथम सिद्धार्थवाक्य, अर्थात् जिस वाक्य से किसी सिद्ध विषय के बारे में ज्ञान होता है और द्वितीय विधायक वाक्य, अर्थात् जिस वाक्य से किसी क्रिया के लिए विधि या आज्ञा सूचित होती है। वेद के वाक्य—विशेषतः कर्तव्य क्रिया के विधायक वाक्य, जो यज्ञ आदि के सम्पादनार्थ कर्तव्य का निर्देश करते हैं—मीमांसा की दृष्टि में अपौरुषेय और स्वतः प्रमाण हैं। वेदों का विशेष महत्त्व उनके विधि-वाक्यों के लिए है। बल्कि, मीमांसा का यहाँ तक कहना है कि वेदवाक्य की उपयोगिता क्रिया (याग) पर ही आधृत है। यदि सिद्धार्थक वाक्य विधिवाक्य का सहायक नहीं होता, तो वह अनर्थक है।^२ अतएव, आत्मा, ब्रह्म आदि के विषय में जितने सिद्धार्थक वाक्य हैं, उनका किसी-न-किसी याग आदि कर्मों के विधायक वाक्य से अवश्य ही सम्बन्ध है। वे परोक्ष रूप से लोगों की विहित कर्मों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कर्मों से निवृत्ति में सहायक होते हैं। मीमांसा ऐसे वाक्यों का तात्पर्य निर्धारित कर उनका मूल्य आँकती है।^३

मीमांसा या कर्मकाण्ड की दृष्टि से वेद के पाँच भाग किये गये हैं : विधि, मन्त्र, नामधेय, निषेध एवं अर्थवाद। वेद के उन अंशों को 'विधि' कहते हैं, जो अलौकिक विषयों पर प्रकाश डालते हैं^४ और वेद के उन अंशों को 'मन्त्र' कहा जाता है, जिनका पाठ यागानुष्ठान-काल में याग में प्रयोग किये जानेवाले पदार्थों का स्मरण कराने के लिए किया जाता है।^५ याग के नाम को 'नामधेय' कहते हैं। 'निषेध'-वाक्य ऐसे वाक्यों को कहते हैं, जो पुरुष को अनर्थकारी क्रियाओं को करने से रोकते हैं।^६ विधिवाक्यों के द्वारा विहित कर्मों के प्रशंसक एवं निषिद्ध वाक्यों के द्वारा निषिद्ध कर्मों के निन्दक वाक्यों को 'अर्थवाद' कहते हैं।^७

वेद के पाँच भागों में जो भाग अज्ञात पदार्थ (प्रधानक्रिया, अंगक्रिया, इन्द्रिय, क्रम, अधिकार आदि) का ज्ञान कराता है, वह 'विधि' कहलाता है।^८ उदाहरण के लिए, 'यजेत स्वर्गकामः' एक विधिवाक्य है, जो याग जैसे धर्म के अनुष्ठान का विधान करता है। यह विधान ऐसे पुरुष के प्रति किया जाता है, जिसे स्वर्गरूप प्रयोजन की कामना हो (स्वर्गकाम, पुरुष)। 'यजेत स्वर्गकामः' विधि में 'यजेत' पद में दो अंश हैं :

१. 'यज्' धातु और २. 'त' प्रत्यय (यज् + त)। 'यज्' धातु है, जो अनुष्ठान, पुरुष, सच्चा, काल आदि के सम्बन्ध से रहित है, अर्थात् केवल 'यज्' धातु के उच्चारण से याग सम्पन्न

वाक्य-में भावना रहती है। भावना के साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता—ये तीन अंश होते हैं। साधन एवं इतिकर्तव्यता सामान्य एवं विशेष अथवा समस्त एवं व्यस्त भेद से भिन्न होने पर भी समान ही है। इस प्रकार, वस्तुतः भावना के दो मुख्य अंश 'साधन' एवं 'साध्य' हुए। तृतीया विभक्ति के द्वारा साधन एवं द्वितीया विभक्ति के द्वारा साध्य का बोध होता है। भावना का स्पष्ट बोध होने के लिए प्रत्येक विधिवाक्य के साधन एवं साध्य अंशों का स्पष्ट होना नितान्त आवश्यक है। इसीलिए, यहाँ 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' वाक्य का अर्थबोध 'अग्निहोत्रहोमेन स्वर्गं भावयेत्' रूप में हुआ। यहाँ 'अग्निहोत्रहोमेन' पद तृतीया और 'स्वर्ग' पद द्वितीया विभक्ति में है। 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' यह विधि होमक्रिया का विधान करती है, अतएव 'उत्पत्ति-विधि' है।

२. गुणविधि : जिस विधि में होम आदि क्रियाओं का विधान न किया गया हो, अपितु केवल क्रिया के अंगभूत पदार्थों का विधान किया गया हो, उसे 'गुणविधि' कहते हैं।^{१८} इस स्थल में क्रिया की प्राप्ति अन्य उत्पत्ति-विधियों से हुआ करती है। इसका उदाहरण 'दध्ना जुहोति' यह वाक्य है। इसमें केवल 'दधि' का विधान किया गया है। 'जुहोति' अंश तो 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इस विधि से पूर्व ही प्राप्त हो चुका है, अतः होम का यहाँ अनुवाद-मात्र है। 'जुहोति' का अर्थ—'होम' मुख्य है, उसी को लक्ष्य करके उसके अंगभूत 'दधि' का विधान 'दध्ना जुहोति' इस विधि के द्वारा किया गया है। विधि होने के कारण इसमें भी भावना विद्यमान है। भावना तथा उसके साध्य एवं साधन-संज्ञक अंशों को स्पष्ट करने के लिए 'दध्ना जुहोति' का भीमासा के अनुसार अर्थ 'दध्ना होमं भावयेत्' हुआ। 'दध्ना' तृतीया विभक्ति में होने के कारण होमक्रिया का साधन 'दधि' हुआ और साधन सदैव गुण या गीण रहता है, अतएव दधिरूप गुण का विधान होने के कारण 'दध्ना जुहोति' इस विधि को गुणविधि कहा गया। होम साध्य होने के कारण द्वितीया विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है।

३. विशिष्ट विधि : कुछ ऐसी भी विधियाँ होती हैं, जिनके द्वारा गुण या कर्म का एक साथ विधान होता है। ऐसी विधियों द्वारा गुण एवं कर्म का विधान अलग-अलग न होकर विशेषण एवं विशेष्य के रूप में होता है। विधान कर्म का विशेषण बनता है। ऐसी विधि को 'गुणविशिष्ट विधि' अथवा 'गुणविशिष्ट कर्मविधि' कहते हैं।^{१९}

'सोमेन यजेत' गुणविशिष्ट विधि है, जबकि 'दध्ना जुहोति' केवल गुणविधि। गुणविधि में केवल गुण का विधान होता है और होम आदि क्रिया की प्राप्ति किसी वैदिक वाक्य (विधि) द्वारा पहले से ही हुई रहती है। उदाहरण के लिए, 'दध्ना जुहोति' में केवल दधिरूप गुण का विधान होता है और होम की प्राप्ति 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इस विधि से पूर्व से ही हुई रहती है। गुणविशिष्ट विधि इससे भिन्न है। गुणविशिष्ट विधि के पूर्व ऐसी कोई विधि नहीं मिलती, जिसमें होम (क्रिया) का या

गुण का विधान हुआ रहता हो, अतएव गुण के विधान के साथ-ही-साथ होम (क्रिया) के विधान का भार भी इसी विधि पर पड़ता है।

किन्तु भीमासक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि एक ही विधि के द्वारा गुण एव क्रिया दोनों का अलग-अलग विधान होता है। एक ही काल में एक वाक्य के द्वारा दो पदार्थों के विधान नहीं हो सकते। अतएव, भीमासक एक उपाय का आश्रय लेता है, जिसके द्वारा अभिप्रेत दोनों पदार्थों का विधान भी हो जाय और दो पदार्थों के विधान से होनेवाले दोष से भी बचा जा सके। उपाय यह है कि भीमासक ऐसे स्थलो में विधान तो केवल एक पदार्थ—होम आदि मुख्य याग का मानता है, किन्तु गुण को क्रिया का विशेषण मान लेता है। इस प्रकार, विशेष्यभूत क्रिया के विधान के अन्तर्गत विशेषणभूत गुण भी आ-जाता है। और, इस कार्य का सम्पादन करनेवाली शब्दशक्ति-विशेष है, जिसका नाम लक्षणा है। लक्षणाशक्ति शब्द में होती है। प्रकृत स्थल में लक्षणा से प्राप्त अर्थ 'मनुव्' प्रत्यय का अभिप्राय 'वान्' अर्थात् 'वाला' है।

इस प्रकार, 'सोमेन यजेत' का भीमासाभिमत अर्थ होगा—'सोमवता यागेन इष्टं भावयेत्', अर्थात् सोमयुक्त याग से स्वर्ग का सम्पादन करे। स्पष्ट है कि यहाँ केवल याग का विधान है। ध्यान रहे, यहाँ द्वितीया होने पर 'इष्ट' का विधान नहीं है; क्योंकि इष्ट की प्राप्ति याग द्वारा होगी। अतएव, याग ही विहित है। 'यागेन' का विशेषण 'सोमवता' है। विशेषण विशेष्य से पृथक् नहीं होता। सोम गुण है, जो कि 'मनुव्' प्रत्यय के योग से याग के विशेषण के रूप में आता है, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि याग सोमरूप गुण से विशिष्ट है। इसीलिए, इस विधि को गुणविशिष्ट विधि, अर्थात् गुणविशिष्ट कर्मविधि कहते हैं। प्रकृत स्थल में इस विधि को हम 'सोमविशिष्ट यागविधि' या 'सोमगुणविशिष्ट यागविधि' कह सकते हैं।

इस प्रकार, 'सोमेन यजेत' का मत्वर्थलक्षणा से 'सोमवता यागेनेष्ट भावयेत्' अर्थ लेने पर 'याग' एवं 'सोम' गुण, दोनों का विधान भी हो गया, किन्तु दोनों का अलग-अलग विधान न होने के कारण कोई प्रतिपक्षी यह भी आपत्ति नहीं कर सकता है कि एक ही वाक्य में दो पदार्थों का विधान है। जैसा कि पहले बताया गया है, लक्षणा द्वारा ही सोम का अर्थ 'सोमवत्', अर्थात् 'सोमवान्' लिया गया है। यह इसलिए कि सोम का अर्थ 'सोम' होकर अभिप्रेत अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता। मुख्य क्रिया के विधान के बिना गुण का विधान भी किस क्रिया को लक्ष्य करके होगा ?

प्रकृत स्थल की लक्षणा को 'उपादानलक्षणा' कहते हैं। 'भाले प्रवेश कर रहे हैं' अथवा 'लाठियाँ प्रवेश कर रही हैं' यहाँ उपादानलक्षणा से 'वान्', अर्थात् 'वाले' अर्थ का योग करके 'भालेवाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं' तथा 'लाठीवाले पुरुष प्रवेश कर रहे हैं' यह अर्थ होगा।^{१८} इसी प्रकार, 'सोम' का अर्थ भी 'सोमवान्' होगा।

द्वितीय विभाजन :

इस विभाजन के अन्तर्गत विधि के चार प्रभेद माने गये हैं : १. उत्पत्ति-विधि : जो विधि केवल कर्म के स्वरूप का बोध कराती है, वह 'उत्पत्ति-विधि' कही जाती है।^{१९} 'अग्निहोत्रं जुहोति' यह उत्पत्ति-विधि है। विधि होने के कारण इसमें भावना विद्यमान है। जैसा कहा गया, भावना के साध्य, साधन एवं इतिकर्तव्यता ये तीन अंश होते हैं। उत्पत्ति-वाक्य में कर्मवाचक 'अग्निहोत्र' पद द्वितीयान्त है। द्वितीयान्त 'अग्निहोत्र' पद द्वारा ज्ञाप्य 'अग्निहोत्र' क्रियाप्रधान कर्म है। प्रधान कर्म के अनुष्ठान से ही स्वर्ग आदि मुख्य फल (इष्ट) की प्राप्ति मानी जाती है। आयाससाध्य अग्निहोत्र आदि क्रियाएँ अनुष्ठान-मात्र-प्रयोजक नहीं हैं। इस प्रकार, यह सिद्ध होता है कि 'अग्निहोत्र' क्रिया स्वर्ग आदि (इष्ट) फल का साधक है। अतएव, प्रकृत स्थल में क्रियावाचक 'अग्निहोत्र' पद द्वितीयान्त न होकर तृतीयान्त होना चाहिए, अर्थात् 'अग्निहोत्र' पद अन्य कारक के रूप में प्रयुक्त न समझकर करणकारक अर्थ में प्रयुक्त समझा जाना चाहिए। तब 'अग्निहोत्रं जुहोति' का रूप होगा : 'अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्।' यहाँ 'भावयेत्' पद स्पष्टतः भावना की सत्ता का संकेत कर रहा है तथा 'अग्निहोत्रहोमेन' एवं 'इष्ट' क्रमशः साधन एवं साध्य का। यद्यपि 'अग्निहोत्रं जुहोति' वाक्य में 'इष्ट' पद का प्रयोग नहीं हुआ है, तथापि, चूँकि प्रत्येक क्रिया का कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य होता है, इसलिए अग्निहोत्र याग का भी कुछ-न-कुछ प्रयोजन अवश्य होगा। इस प्रकार का प्रयोजन अधिकार-विधि द्वारा निदिष्ट हुआ करता है। प्रकृत स्थल की अधिकार-विधि 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' है। अतएव, अग्निहोत्र-रूप होम का फल स्वर्ग है। यही स्वर्ग कर्त्ता को इष्ट होता है। अतएव, 'अग्निहोत्रं जुहोति' का अर्थ करते समय 'इष्ट' पद का अध्याहार किया गया है। तभी, प्रकृत उत्पत्ति-विधि का उक्त 'अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत्' अर्थ सम्पन्न हुआ।^{२०}

२. विनियोग-विधि : जिस विधि से अंग (गुण) एवं अंगी (प्रधान) के सम्बन्ध का ज्ञान होता है, उसे 'विनियोग-विधि' कहते हैं।^{२१} अर्थात्, जिस विधि से यह ज्ञान होता है कि कौन किसका अंग है और कौन किसका अंगी, वह 'विनियोग-विधि' है। अंग का अर्थ होता है, 'जो दूसरे के लिए हो', अर्थात् साधन और अंगी का अर्थ होता है, 'जिसका कोई साधन हो', अर्थात् साध्य या मुख्य। साध्य (अंगी) मुख्य होता है एवं तत्साधनभूत अंग तदपेक्षया गौण होता है। उदाहरण के लिए, 'दध्ना जुहोति' इस विनियोग-विधि को लिया जा सकता है। यहाँ 'दधि' के द्वारा होम सम्पन्न होता है, अतएव, 'दधि' अंग है और ('जुहोति' बोध्य) होम प्रधान या अंगी। अतएव, 'दध्ना जुहोति' का स्पष्ट अर्थबोधक वाक्य 'दध्ना होमं भावयेत्' होता है। 'दध्ना' पद में 'दधि' करण कारक है और 'होम' पद में 'होम' कर्मकारक। अतएव, 'दध्ना होमं भावयेत्' अथवा 'दध्ना जुहोति' वाक्यों के सुनने से ज्ञात हो जाता है कि 'दधि' होम का अंग है और

‘होम’ दधि का अंगी, अर्थात् प्रधान’। उक्त अंग एव अंगी के सम्बन्ध का ज्ञान कराने के कारणभूत ‘दध्ना जुहोति’ को ‘विनियोग-विधि’ माना जाता है।

विनियोग-विधि छह प्रमाणों की सहायता से अंगानुगता का बोध कराती है। ये छह प्रमाण इस प्रकार हैं : १. श्रुति, २. लिङ्ग, ३. वाक्य, ४. प्रकरण, ५. स्थान एव ६. समाख्या।^{२२} कभी-कभी स्थलविशेष में एक ही साथ उक्त छह प्रमाणों में से एकाधिक प्रमाणों की प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसी स्थिति में किस प्रमाण द्वारा बोध्य विनियोग प्रासांगिक माना जाय, और किस प्रमाण द्वारा अप्रासांगिक, ऐसी समस्या उपस्थित होती है। इस विषय में भी मीमांसकों का यह निर्णय है कि उक्त परिगणित छह प्रमाणों में जब किन्हीं दो प्रमाणों की प्रवृत्ति विनियोग-बोध में एक साथ होने लगे, तब प्रत्येक पूर्ववर्ती प्रमाण अपने किसी भी परवर्ती प्रमाण से अधिक बलवान् माना जायगा। इसीलिए, पूर्ववर्ती प्रमाण के द्वारा बोध्य अंगानुगता ही प्रासांगिक होगा।

३. प्रयोग-विधि . जिस विधि से अनुष्ठान की शीघ्रता का बोध होता है, उसे ‘प्रयोग-विधि’ कहा जाता है।^{२३} प्रयोग-विधि से इस विषय का निर्णय होता है कि किस अगक्रिया के पश्चात् अविलम्ब अव्यवहित भाव से किस अगक्रिया का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए, अगक्रियाओं के क्रम का बोध करानेवाली विधि ‘प्रयोग-विधि’ कही जाती है।^{२४} अगक्रियाओं के क्रम के निश्चित होने पर ही यज्ञ का अनुष्ठान अविच्छिन्नरूपेण हो सकता है। यदि यही सन्देह हो गया कि इस क्रिया के बाद यह क्रिया की जाय या उस क्रिया के बाद, तो जबतक निर्णय न हो जाय, यागानुष्ठान रुका रहेगा और एक क्रिया के अनुष्ठान के पश्चात् विराम हो जायगा। इस प्रकार, क्रियाएँ अविच्छिन्नरूपेण अनुष्ठित न हो सकेंगी। किन्तु, क्रियाओं को अविच्छिन्नरूपेण अनुष्ठित होना चाहिए। यदि क्रियाओं के अनुष्ठान में विलम्ब होगा, तो हम यह नहीं कह सकते कि अमुक क्रिया अमुक क्रिया के साथ अनुष्ठित हुई है। क्रियाएँ साथ-साथ निरन्तर तभी अनुष्ठित हो सकती हैं, जब उनका क्रम—किस क्रिया के बाद किस क्रिया का अनुष्ठान होगा—निश्चित हो। क्रम विस्तारविशेष अथवा पूर्वापरभाव-रूप होता है।^{२५} ‘वेदं कृत्वा वेदं करोति’ यह विधि प्रयोग-विधि है, क्योंकि इस विधि में प्रयुक्त ‘कृत्वा’ प्रत्यय से यह ज्ञात होता है कि वेद (कुसुमुष्टि) के निर्माण करने के पश्चात् वेदी का निर्माण करना चाहिए, अर्थात् इस विधि से दो अगक्रियाओं के पूर्वापरभाव का ज्ञान होता है। प्रयोग-विधि के द्वारा क्रम का बोध छह प्रमाणों द्वारा होता है। वे छह प्रमाण हैं : १. श्रुति, २. अर्थ, ३. पाठ, ४. स्थान, ५. मुख्य एव ६. प्रवृत्ति।^{२६}

४. अधिकार-विधि : अधिकार-विधि अधिकार का विधान करती है। अर्थात्, जिस विधि के द्वारा यह ज्ञान होता है कि किस क्रिया के फल का भोक्ता कौन व्यक्ति हो सकता है, उस विधि को ‘अधिकार-विधि’ कहते हैं।^{२७} सभी व्यक्ति सभी यागों के अधिकारी नहीं होते। विशेष गुणों से युक्त व्यक्ति ही यागविशेष का फल प्राप्त कर

सकता है। अतः, वही व्यक्ति उस, यागविशेष का अधिकारी होता है। अधिकार-विधि के स्थल में यागकर्त्ता के विशेषण भी सुने जाते हैं। इन्हीं विशेषणों को हम अधिकार कहते हैं। कारण, इन्हीं विशेषणों के बल पर अनुष्ठाना व्यक्ति अनुष्ठित क्रिया के फल का भोक्ता होता है।

उदाहरण के लिए, 'यजेत स्वर्गकामः' एक अधिकार-विधि है। जिस व्यक्ति में 'स्वर्ग की कामना'-रूप अधिकार होगा, वही याग-निष्पादन के पश्चात् स्वर्ग की प्राप्ति कर सकेगा, अन्य नहीं। इसी प्रकार, 'राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' भी एक अधिकार-विधि है। इस विधि के द्वारा यह बोध होता है कि राजसूय याग के अनुष्ठान का फल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, जो १. राजा (क्षत्रिय) हो और साथ-ही-साथ, २. उस व्यक्ति को स्वाराज्य की इच्छा हो। इस प्रकार, 'राजत्व' एवं 'स्वाराज्य-कामना' इन दो अधिकारों का बोध कराने के कारण इस विधि को 'अधिकार-विधि' कहते हैं।

तृतीय विभाजन :

विधि का तृतीय विभाजन मन्त्र-प्रकरण में अनुषंगतः प्राप्त होता है।^{२८} इसके अन्तर्गत विधि के तीन प्रभेद माने गये हैं।

१. अपूर्वविधि : अत्यन्त अप्राप्त पदार्थ का विधान करनेवाली विधि को 'अपूर्व-विधि' कहते हैं।^{२९} अर्थात्, अन्य प्रमाणों से जिस पदार्थ का विधान नहीं हुआ रहता है, उस पदार्थ का विधान करनेवाली विधि को 'अपूर्वविधि' कहते हैं।^{३०} जैसे : 'यजेत स्वर्गकामः' यह अपूर्वविधि है। कारण, जिस याग का विधान अन्य किसी प्रमाण से नहीं होता है, ऐसे स्वर्गफलक याग का विधान यह विधि करती है। विधि के पूर्वविभाजन में इसी विधि को 'उत्पत्ति-विधि' या प्रधानविधि कहा गया है।

२. नियम-विधि : पदार्थ की पाक्षिक अप्राप्ति होने पर तद्विधायक वाक्य को 'नियम-विधि' कहते हैं।^{३१} अर्थात्, अनेक साधनों से सिद्ध होने योग्य क्रिया की सिद्धि जब अनभिप्रेत साधन द्वारा होने लगती है, तब जिस अभिप्रेत साधन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसकी प्राप्ति करानेवाली विधि को 'नियम-विधि' कहते हैं।^{३२} 'ब्रीहीनवहन्ति' वाक्य को नियम-विधि माना जाता है। 'ब्रीहीनवहन्ति' का अर्थ है—'धान कूटना चाहिए'। धान से भूसी हटाने के अनेक साधन हो सकते हैं। जैसे : 'पत्थर से रगड़कर भूसी हटाना'; 'नाखून से धान को छीलकर भूसी हटाना' आदि। इसी प्रकार, अन्य साधनों से भी तुष्टविमोक्त हो सकता है। जब 'अवहनन' (कूटने) के अतिरिक्त अन्य किसी साधन की प्राप्ति होने लगती है, तब अप्राप्त अवहनन का विधान 'ब्रीहीनवहन्ति' विधिवाक्य द्वारा किया जाता है।

३. परिसंख्या-विधि : यदि दोनों वैकल्पिक पदार्थों की युगपत् प्राप्ति हो रही हो, तो दोनों में एक विशेष पदार्थ की निवृत्ति की बोधक विधि को 'परिसंख्या-विधि' कहा

जाता है।^{३३} 'परि' उपसर्ग का अर्थ 'वर्जन' और 'संख्या' शब्द का अर्थ 'बुद्धि' होता है, अतएव 'परिसंख्या' शब्द का अर्थ 'वर्जनबुद्धि' हुआ। 'वर्जनबुद्धि' को उत्पन्न करनेवाली विधि को 'परिसंख्या-विधि' कहा जाता है। परिसंख्या-विधि का सर्वाधिक प्रचलित उदाहरण 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्या' है। इस वाक्य का सरल अर्थ यह है कि 'पँजेवाले पाँच जीव—१. खरगोश, २. साही, ३. गोह, ४. गँडा और ५. कछुआ—ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए भक्ष्य हैं, अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रिय को चाहिए कि वे इन पाँच जीवों को खाये।' किन्तु, 'पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः' का परिसंख्या-विधिवोध्य अर्थ है—'पंच-पंचनख के अतिरिक्त जीवों का भक्षण नहीं करना चाहिए।' इस प्रकार, यहाँ विधिश्रुत 'पंच पंचनख-भक्षण' की निवृत्ति ही अर्थ है। द्रुमुक्षित व्यक्ति में किसी भी जीव को भक्षण करके अपनी बुभुक्षा को शान्त करने की प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है, चाहे वे जीव उक्त 'पंच पंचनख' के अन्तर्गत हो या तदतिरिक्त 'अपंच पंचनख' के अन्तर्गत। परिसंख्या-विधि प्रकृत स्थल में श्रुत 'पंच पंचनख' जीवों के भक्षण का विधान न करके 'पंच पंचनख' जीवों के अतिरिक्त जीव भक्षण नहीं है—इस विषय का बोध कराती है। परिसंख्या के दो प्रभेद होते हैं १. श्रुती परिसंख्या और २. लाक्षणिकी परिसंख्या।^{३४} लाक्षणिकी परिसंख्या के तीन दोष माने जाते हैं : १. श्रुतिहानि, २. अश्रुत कल्पना एवं ३. प्राप्त बाध।^{३५}

विधि को सुनकर व्यक्ति में याग आदि के अनुष्ठान के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न होती है एवं यागानुष्ठान के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव, विधि वेद का प्रमुख अंश है।

सन्दर्भ-संकेत :

- १ 'अपीरुषेयं वाक्य वेद'।—अर्थसंग्रह, पृ० २७, निर्णयसागर-मुद्रणालय, मुम्बई, सन् १९५० ई०।
- २ जैमिनिस्मृत, १।२।१, १।२।७।
- ३ इण्ट्रोडक्शन ऑफ़ इण्डियन फिलॉसफी : दत्त ऐण्ड चटर्जी, पृ० ३६९, युनिवर्सिटी ऑफ़ कलकत्ता, सन् १९४८ ई०।
- ४ 'तन्नाज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः'।—अर्थसंग्रह, पृ० २८।
- ५ 'प्रयोगसमवेतार्थस्मारका मन्त्राः'।—उपरिवत्, पृ० ९२।
- ६ पुरुषस्य निवर्त्तकं वाक्य निषेधः।—उपरिवत् पृ० १०६।
- ७ 'प्राशस्त्यनिन्दातरपर वाक्यमर्यवादः'।—उपरिवत्, पृ० १२१।
८. तन्नाज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः।—उपरिवत्, पृ० २८।
९. लकार दस होते हैं : लट्, लिट्, लुट्, लृट्, लेट्, लोट्, लङ्, लिङ् ('विधि' एवं 'आशीः'), लुङ्, लृङ्।
१०. (क) 'भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावकव्यापारविशेषः'।—मीमांसा-न्यायप्रकाश, पृ० २; स० चिन्तस्वामी शास्त्री, बनारस, सन् १९०५ ई०।

(ख) 'भावना नाम भवितुर्भवानुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः ।'

—अर्थसंग्रह, पृ० १०-११ ।

११. 'तत्र पुरुषप्रवृत्त्यनुकूलो भावयितुर्व्यापारविशेषः शब्दी भावना' ।

—उपरिखत्, पृ० ११ ।

१२. 'प्रयोजनेच्छाजनितक्रियाविषयव्यापार आर्थीभावना ।'

—उपरिखत्, पृ० ११ ।

१३. दि कर्ममीमांसा : ले० ए० वी० कीथ, पृ० ७५-७६, नई दिल्ली, सन् १९७८ ई० ।

१४. 'तन्नाज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधिः ।' —अर्थसंग्रह, पृ० २८ ।

१५. उपरिखत्, पृ० २८ ।

१६. 'यत्र कर्म मानान्तरेण प्राप्तं तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते ।'

—उपरिखत्, पृ० २८ ।

१७. 'यत्र तूभयमप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते ।' —उपरिखत्, पृ० २८ ।

१८. 'कुन्ताः प्रविशन्ति', 'यष्टयः प्रविशन्ति' इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः प्रवेश-सिद्धयर्थं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते । तत्र उपादानेनैवं लक्षणा ।

—काव्यप्रकाश, बालबोधिनी-सहित : वामनाचार्य अलकीकर, पृ० ४३, पूना, सन् १९६५ ई० ।

१९. 'तत्र कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिरूपत्तिविधिः ।' —अर्थसंग्रह, पृ० ३२ ।

२०. अग्निहोत्रहोमेनेष्टं भावयेदिति करणत्वेनान्वये तु किं तद्विष्टमिति वीक्षायाम् 'अग्निहोत्रं जुहुयात्स्वर्गकामः' इत्यधिकारविध्यवगतफलसम्बन्धोपपत्तेः स्वसाधन निष्पादितस्य सिद्धस्वभावस्यैव करणत्वेनान्वयाच्च न कोऽपि दोष इति भावः ।
—मीमांसार्थसंग्रहकौमुदी, पृ० ३२, निर्णयसागर मुद्रणालय, मुम्बई, सन् १९५० ई० ।

२१. 'अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधको विधिविनिर्योगविधिः ।' —अर्थसंग्रह, पृ० ३५ ।

२२. उपरिखत्, पृ० ३८ ।

२३. 'प्रयोगप्राशुभावबोधको विधिः प्रयोगविधिः ।' —उपरिखत्, पृ० ७० ।

२४. 'अतएवाङ्गान्तं क्रमबोधको विधिः प्रयोगविधिरित्यपि लक्षणम् ।'

—उपरिखत्, पृ० ७२ ।

२५. 'तत्र क्रमो नाम विततिविशेषः, पीर्वापर्यरूपो वा ।' —उपरिखत्, पृ० ७२ ।

२६. उपरिखत्, पृ० ७३ ।

२७. 'कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधको विधिरधिकारविधिः ।' —उपरिखत्, पृ० ८६ ।

२८. अर्थसंग्रह : सं० डी० वी० गोखले, पृ० १०४-१०८, ओरियण्टल बुक एजेन्सी, पूना, सन् १९३२ ई० ।

२९. 'विधिरत्यन्तमप्राप्ती ।' —तन्त्रवार्त्तिक, १।२।३४ ।
३०. 'प्रमाणान्तरेणाप्राप्तस्य प्रापको विधिरपूर्वविधिः ।' —अर्थसंग्रह, पृ० ९३ ।
३१. 'नियमः पाक्षिके सति ।' —तन्त्रवार्त्तिक, १।२।३४ ।
३२. नानासाधनसाध्यक्रियायामेकसाधनप्राप्तावप्राप्तस्यापरसाधनस्य प्रापको विधि-नियमविधिः ।' —अर्थसंग्रह, पृ० ९२-९३ ।
३३. 'उभयोश्च युगपत्प्राप्तावितरव्यावृत्तिपरो विधिः परिसङ्ख्याविधिः ।
—उपरिवृत्, पृ० ९४ ।
३४. अर्थसंग्रह . स० डॉ० जी० धीबो, पृ० १८, चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन,
वाराणसी, सन् १९७४ ई० ।
३५. अर्थसंग्रह, 'अर्थालोक'-संस्कृतटीका-सहित : सं० डॉ० वाचस्पति उपाध्याय,
पृ० १६३, चौखम्बा ओरियण्टलिया, वाराणसी, सन् १९७७ ई० ।

••

△ संस्कृत-विभाग, बनस्थली-विद्यापीठ
बनस्थली (राजस्थान)

महाभाष्य : प्राचीनतम श्रेष्ठ गद्यग्रन्थ

"पातंजल महाभाष्य संस्कृत-व्याकरण का अत्यन्त प्रमाणभूत मूलग्रन्थ है । संस्कृत-साहित्य की विपुल ग्रन्थराशि में, ब्राह्मणों और आरण्यकों को छोड़कर, यही प्राचीनतम श्रेष्ठ गद्यग्रन्थ माना जाता है । संस्कृत में प्रत्येक शास्त्र पर सामान्यतया पाँच प्रकार के ग्रन्थ मिलते हैं : सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्त्तिक और टीका । इनमें सूत्र अत्यन्त संक्षिप्त, असन्दिग्ध, सारवान् और प्रामाणिक होते हैं । वार्त्तिक-ग्रन्थों में सूत्रों की उक्त, अनुक्त और दुर्लभ बातों का विवेचन किया जाता है तथा भाष्य में सूत्रानुसारी शब्दों के द्वारा सूत्रार्थ-चिन्तन के साथ-साथ बहुत कुछ मौलिक विवेचन भी रहता है । व्याकरण-शास्त्र में सूत्रकार पाणिनि, वार्त्तिककार कात्यायन और भाष्यकार पतंजलि को संयुक्त रूप से 'मुनित्रय' कहते हैं और इन्हीं तीन पुष्ट स्तम्भों पर आधारित होने के कारण संस्कृत-व्याकरण 'त्रिमुनि व्याकरण' कहलाता है ।

△ डॉ० प्रभुदयाल अग्निहोत्री : 'पतंजलिकालीन भारत'

•

‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ : नाम-निरूपण

ॐ

डॉ० श्रीधर वासुदेव सोहोनी

कविकुलगुरु कालिदास के विश्वविख्यात नाटक के तीन नाम देखने में आते हैं : १. ‘अभिज्ञानशकुन्तला’ २. ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ और ३. ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ । इस अनुपम कृति के तीन भिन्न नाम रखना विश्वकवि के मन में था ही नहीं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इनमें मूल नाम केवल एक ही था। अब प्रश्न उठता है कि वह कौन-सा नाम था। कालिदास की कविता का परिचय पाश्चात्य जगत् के विद्वानों में दो शक्तियों से है। इस नाटक के जो अनुवाद वहाँ प्रसिद्ध हुए, अधिकांश ‘अभिज्ञानशकुन्तला’ नाम से हुए; क्योंकि तब पूर्व भारत में आंग्ल राज्यसत्ता शासन करती थी, जहाँ वह नाम प्रचलित था। ‘अभिज्ञानशकुन्तला’ का अर्थ इस प्रकार है : ‘अभिज्ञानेन स्मृता परिगृहीता शकुन्तला’। कालिदास जैसे अत्यन्त प्रतिभाशाली सरस्वतीपुत्र ने शकुन्तला के द्वारा अखिल संसार के लिए नारी के सौन्दर्य की, और उससे सम्बद्ध सम्पूर्ण कोमल भावों की जो कल्पना रसिकों के सामने प्रस्तुत की, उसको ध्यान में रखते हुए इस नाट्यकृति में दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला का अभिज्ञान एक मुख्य बिन्दु माना जा सकता है। इस नाट्यकृति का नाम, ‘अभिज्ञान’ और ‘शकुन्तला’, इन दो शब्दों को जोड़कर रखना, पाश्चात्य जगत् में भी औचित्यपूर्ण माना गया है। उसके अनुकरण में, इस देश में भी, नाटक के इसी नाम को कुछ मात्रा में प्रसिद्धि मिली; और आश्चर्य नहीं कि जहाँ दाक्षिण्य भाव का दृष्टिकोण अधिकाधिक रूढ़ होने लगा, वहाँ नाटक के नाम में, ‘शकुन्तला’ को ही प्राधान्य देना लोगों ने आवश्यक समझा। विशेषतः, विश्वकवि कालिदास समस्त नारी-जगत् की ओर दाक्षिण्य भाव से प्रेरित होकर देखते थे तथा शृंगार रस के वे अद्वितीय प्रवक्तृक थे, इत्यादि कल्पनाएँ प्रचलित होने लगी।

इधर कुछ विद्वानों ने, केवल संस्कृत-व्याकरण के आधार पर अपना यह अभिप्राय स्थापित करने की चेष्टा की है कि विश्वकवि के द्वारा प्रदत्त नाटक-नाम, ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ ही था। ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ की व्युत्पत्ति को तीन प्रकार से उपस्थापित किया जा सकता है : १. ‘अभिज्ञानेन स्मृता परिगृहीता शकुन्तला अभेदोपचारात् तदाख्यं नाटकम्’; २. ‘अभिज्ञानं च शकुन्तला च अभेदोपचारात् तदाख्यं नाटकम्’ और ३. ‘अभिज्ञानं शकुन्तलायाः यस्मिन् नाटके तद् अभिज्ञानशकुन्तलम्’। स्वर्गीय श्रीमोरेइवर रामचन्द्र काले तथा प्राध्यापक सुशीलचन्द्र रे महोदय ने नाटक की अपनी आवृत्तियों में इसी नाम का समर्थन किया है। श्रीकाले ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ के सम्बन्ध में इस प्रकार टिप्पणी

करते हैं : ‘शकुन्तैः लाता शकुन्तला घञ्यर्थे क. + टाप; अभिज्ञायने अनेन इति अभिज्ञानम् । ‘करणाधिकरणयोश्च’ इति ल्युट् (पा० ३।३।११७); ‘अभिज्ञानेन स्मृता ज्ञाता शकुन्तला, अभिज्ञानशकुन्तला; तामधिकृत्य कृतं नाटकम् भेदोपचारात् अभिज्ञानशकुन्तलम् ।’ इस सम्बन्ध में पा० ४।८७ पर ऋद्धोजिदीक्षित की टीका द्रष्टव्य है। ‘अभिज्ञानशाकुन्तल’ की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्रीकाले लिखते हैं : ‘अभिज्ञानप्रधानं शाकुन्तलम् ।’ श्रीशारदारंजन रे के अनुसार, ‘अभिज्ञानस्मृता शकुन्तला अभिज्ञानशकुन्तला । नाटकविशेषणत्वात् नपुंसकशब्दम् ।’ अन्तिम ‘आ’ के स्थान पर, ‘ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकया’ नियम के अनुसार ‘अ’ हो गया है। विकल्प में, ‘अभिज्ञानं च शकुन्तला च ।’ द्र० वार्तिक ‘सर्वो ह्रस्वो विभाषा एकवद् भवति इति वाच्यम्’ इत्यादि।

विधाता की निरवद्य सौन्दर्यमूर्ति शकुन्तला की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसके प्रभाव में आकर पाश्चात्य देशों में ‘शकुन्तला’ नाम से ही नाट्यकृति का परिचय होने लगा। ‘अभिज्ञानशकुन्तला’ अथवा ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’, दोनों नामों के कारण रसिकों के सामने शकुन्तला ही पदार्पण करती है। यह दृष्टिकोण सर्वमान्य होने लगा।

इस नाम के तीनों विकल्पों में, प्रथम शब्द ‘अभिज्ञान’ है। विषयकवि किस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते थे, उसे जानना आवश्यक होगा। नाटक में इस शब्द का प्रयोग चार बार हुआ है :

१. ‘अभिज्ञानाभरणदर्शनेन ज्ञापो निवर्त्तित्यते ।’ (अंक ४)

२. ‘अभिज्ञानेनानेन तव ज्ञाङ्गामपनेष्यामि ।’ (अंक ५)

३. ‘ईदृशोऽनुरागोऽभिज्ञानमपेक्षत इति कथमिवेतत् ।’ (अंक ६)

४. ‘तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयक तस्य विसृजाच्च ।’ (अंक ६)

इन उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि ‘अभिज्ञान’ से अभिप्रेत अर्थ, किसी वस्तु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति है—जैसे, नाटक में दुष्यन्त की विस्मृति अंगुलीयक द्वारा दूर हो गई, उस अंगुलीयक को अभिज्ञान समझा जायगा। ‘वाल्मीकिरामायण’ में भी, ‘अभिज्ञान-अंगुलीयक’ तथा ‘अभिज्ञानचूडामणि’ प्रयोग पाये जाते हैं।

कलाकृतियों के ग्रन्थों के नामाभिधानों के बारे में, प्राचीन परम्परा के अनुसार, प्रायः ऐसा नियम है कि कृति में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका, चाहे व्यक्ति अथवा प्रसंग, जिस किसी की होगी, उसको नाम से सूचित होना चाहिए। इसलिए, अब प्रश्न उठता है कि इस नाटक में सबसे महत्त्वपूर्ण क्या माना जायगा—शकुन्तला का अंगुलीयक या स्वयं शकुन्तला, या कोई अन्य वस्तु अथवा व्यक्तिविशेष? स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त से परिचयात्मक प्रसंग ही महत्त्व पाते हैं। परन्तु, स्मरण रहे कि राजा दुष्यन्त की शकुन्तला-विषयक स्मृति, नाटक के छठे अंक में ही जागरित हुई थी, और यदि ‘अभिज्ञानेन स्मृता परिगृहीता शकुन्तला’, इस प्रकार से ही नाटक का परिचय रसिकों को देना विश्वकवि के मन में था, तो छठे तथा सातवें अंक का क्या प्रयोजन था, जबकि इन दो अंकों का महत्त्व गौण रूप से मानना कदापि उचित नहीं होगा।

इन कारणों से मूल प्रश्न के प्रति अधिक गम्भीर विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि नाटक के अधिकांश प्राचीन हस्तलिखितों में, नाटक का नाम, 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' ही पाया जाता है। इस नाम के सम्बन्ध में, प्रथम दृष्टिक्षेप में कुछ कठिनाइयाँ मिलती हैं। व्याकरण का सूत्र है : 'अधिकृत्य कृते ग्रन्थे', जिसके अनुसार, यदि 'शाकुन्तल' 'शकुन्तला' से निष्पन्न तद्धित-शब्द माना जाय, तो 'अभिज्ञान' शब्द, जो उसके पहले आता है, उसे प्रथम होने पर भी, गौण समझना पड़ेगा, जिससे नियम का भंग होगा। जिस शब्द से सबसे महत्त्वपूर्ण प्रसंग इत्यादि सूचित होते हैं, उस शब्द का तद्धित-स्वरूप सर्वप्रथम रखना ही नियमानुकूल होगा। यदि शकुन्तला-सम्बन्धी नाटक सूचित करना हो, तो 'शाकुन्तल' शब्द को, नाम में दूसरा क्रम देना सही नहीं होगा। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' का पृथक्करण 'अभिज्ञानप्रधानं शाकुन्तलम्' ऐसा करना भी समस्या से दूर नहीं है। इस विश्लेषण से शकुन्तला को नहीं, परन्तु जिससे पुनः अभिज्ञान या परिचय होता है, उस वस्तु को, यानी अगुलीयक को प्राधान्य मिलता है। परन्तु, स्वयं बुध्यन्त कहता है :

अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेत् मयं व कस्मादवधीरता प्रिया ॥ (६।१३)

यह ध्यान में रखना चाहिए कि विश्वकवि ने दुष्यन्त को तर्कशुद्ध बुद्धिप्रधान नायक के रूप में दिखाने का सर्वथा प्रयत्न किया है। 'अभिज्ञानेन युक्तं शाकुन्तलम्' व्याख्या भी अत्यन्त रसहीन-सी लगती है। ऐसी परिस्थिति में, शकुन्तला का तद्धित रूप 'शाकुन्तल' मानना, और उसके पहले 'अभिज्ञान' शब्द को रखना, और इस प्रकार नाटक का नाम देखना, उचित नहीं होगा।

नाटक की कथावस्तु, विश्वकवि के समय से पूर्व प्राचीन काल के 'महाभारत' ग्रन्थ से ली गई है। 'महाभारत' के आदिपर्व में 'शकुन्तलोपाख्यान' वैशम्पायन मुनि के मुख से राजा जनमेजय के लिए कहा गया है। 'शकुन्तलोपाख्यान' का सबसे शुद्ध स्वरूप, 'भाण्डारकर प्राच्यविद्या-शोध-प्रतिष्ठान' की 'प्रामाणिक आवृत्ति' में देखने को मिलता है। उस आख्यान में कम-से-कम चार स्थानों में 'शाकुन्तल' शब्द का प्रयोग, 'शकुन्तला का पुत्र', इस अर्थ में हुआ है, जबकि व्याकरण के नियमों के अनुसार, गंगा का पुत्र जिस प्रकार 'गंगेय' होता है, उसी प्रकार शकुन्तला का पुत्र 'शाकुन्तलेय' होना चाहिए था।

काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय से प्रकाशित 'कालिदास-ग्रन्थावली' में इस सम्बन्ध में तटस्थ भूमिका पाई जाती है। सम्पादक महोदय की टिप्पणी इस प्रकार की है : 'अत्राधिकरणलघुटाऽभिज्ञानशब्दम् अधिकृत्य कृतं नाटकमिति शाकुन्तलशब्दं च व्युत्पाद्योभयोः कर्मधारयेण शक्यव्युत्पत्तिकः 'अभिज्ञानशाकुन्तल'—शब्द इत्येके। शाकुन्तलः शाकुन्तलेयोऽपि, शकुन्तलायां जातत्वात्, मिथिलायां जातत्वात् मिथिलवत् (अ० सू०, ४।३।२५।४३) एवं च शाकपाथिवादित्वात् करणलघुणिष्पत्तिकाऽ'भिज्ञान'—पदप्राह्याङ्गुलीयकरक्षारण्डकविशिष्टं यत्, 'शकुन्तला, तस्यां जातं शाकुन्तलं' चाधिकृत्य कृतं च यत्, तस्मादकम् 'अभिज्ञानशाकुन्तलमिति' साधोयान् पन्थाः ।'

'शाकुन्तलोपाख्यान' को संशोधित प्रति से चार स्वतः स्पष्ट उद्धरण प्रस्तुत किये जाते हैं .

जाया जनयते पुत्रमात्मनोऽद्वयं द्विधाकृतम् ।
तस्माद् भरस्व दुःष्यन्त पुत्रं शाकुन्तलं नृप ॥ (१, ६९।३१)
अभूतिरेषा कः त्यज्यात् जीवं जीवन्तमात्मजम् ।
शाकुन्तलं महात्मानं दौःष्यन्ति भर पौरव ॥ (१, ६९।३२)
दुःष्यन्तश्च ततो राजा पुत्रं शाकुन्तलं तदा ।
भरतं नामते कृत्वा यौवराज्येऽभ्यषेचयत् ॥ (१, ६९।४४)
दुःष्यन्ताद् भरतो जने बिह्वान् शाकुन्तलो नृप ।
तस्माद् भरतवंशस्य विप्रतस्ये महद्दशः ॥ (तत्रैव)

ऊपर दिये हुए उद्धरणों से (जो शास्त्रीय पद्धति के आधार पर संशोधित की गई आवृत्ति में पाये जाते हैं) 'शाकुन्तल' का अर्थ 'शाकुन्तला का पुत्र' ऐसा किया गया है। अब हमें यह समझना होगा कि यह रूढार्थ है, जहाँ व्याकरण का अधिकार गौण हो जाता है।

मूल 'महाभारत' की कथा में रूढार्थ के आधार पर स्वतः स्पष्ट रूप में 'शाकुन्तल' शब्द कई बार आया है, और उसी अर्थ में, विश्वकवि ने, नाटक के नाम में अपना दूरगामी अभिप्राय दिखाने के लिए, उसे स्वीकार किया है। शाकुन्तला का पुत्र, 'शाकुन्तल', इस प्रकार सर्वव्यपन भरत का नाम होता है; और 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' का विश्लेषण, 'अभिज्ञानेन परिगृहीतः शाकुन्तलः यस्मिन् नाटके तद्', ऐसा ही करना सही होगा।

इस तथ्य के दो प्रबल आधार हैं, जिनकी समीक्षा यहाँ प्रासंगिक है : १. नाटक में आया हुआ घटनाक्रम; और २. लोकचरित तथा भारतीय संस्कृति का मौलिक दृष्टिकोण। इन दोनों बातों को विश्वकवि ने नाटक के प्रारम्भ से उसकी अन्तिम पंक्ति तक विशेष रूप से ध्यान में रखा है।

इस प्रतिपादन का पूर्वार्द्ध, नाटक में आई हुई घटनाओं की शृंखला से सम्बद्ध है। अब हम उसपर विचार करें। नाटक के प्रथम अंक में दुष्यन्त को आशीर्वाचन मिलता है : 'पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्त्तिनमाप्नुहि।' इस वाक्य को एक ध्रुव बिन्दु के रूप में मानना चाहिए। इसी ओर घटनाक्रम शनैः-शनैः आगे बढ़ता है। नायक और नायिका मिलते हैं और उनका परस्पर प्रेम स्पष्ट होने लगता है। प्रियंवदा तथा अनसूया इन दोनों पर, आश्रम की बड़ी जिम्मेवारी है। उन्हें दुष्यन्त के सामने यह कहना आवश्यक होता है, कि "मित्र, राजाओं के बारे में सुना जाता है कि उनकी अनेक स्त्रियाँ होती हैं, इसलिए ऐसा करें कि जिससे हमारी प्रियसखी 'बहुजनशोचनीया' न हो।" संकेत बहुत स्पष्ट है; विश्वकवि ने उसे प्रियंवदा/अनसूया के मुख से कहलवाया है। 'महाभारत' के 'शाकुन्तलोपाख्यान' में शाकुन्तला दुष्यन्त से स्वयं कहती है :

प्रदाने पीरवश्रेष्ठ क्षणु मे - समर्थं प्रभो ।

सत्यं मे प्रतिजानीहि यत् त्वां वक्ष्याम्यहं रहं ॥

मम जायेत यः पुत्रः स भवेत् त्वदनन्तरम् ।

युवराजो महाराज सत्यमेतत् वचीहि मे ॥

दुष्यन्त को आशय समझ में आया । उसने सखियों को आश्वासन दिया :

परिग्रहवहुत्वेऽपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य नः ।

समुद्रवसना चोर्वो सखी च युवयोरियम् ॥ (३।१७)

यहाँ दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं . 'कुलस्य' और 'प्रतिष्ठा' । सप्तम अंक में दुष्यन्त इसी उद्देश्य से कहता है कि 'अत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा ।' इस प्रकार, पहले ही तीसरे अंक में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न दुष्यन्त से पूछा गया और उसका उत्तर दुष्यन्त ने उतनी ही गम्भीरता से दिया था । पाँचवे अंक में जब अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थिति में स्वयं शकुन्तला को दुष्यन्त से कुछ कहना पड़ा, तब इसी वचन के बारे में उसने दुष्यन्त को स्मरण दिलाया । दुष्यन्त से उसने कहा : 'समयपूर्वम् इमं जनं प्रतार्ये ।' 'तुमने मेरे साथ समय किया था और उसे अब तुम भग्न कर रहे हो, जिससे मेरे प्रति विश्वासघात हो रहा है ।' हो सकता है, जब शकुन्तला ये शब्द कहती है, तब अपने सखियों का दुष्यन्त से पूछा गया प्रश्न और दुष्यन्त से दिया गया उत्तर उसके मन में था । नाटक के सर्वविध्यात चतुर्थ अंक में भी कण्व मुनि शकुन्तला को आशीर्वाद देते हैं :

ययातेरिव शमिष्ठा मत्तुर्बहुमता भव ।

सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ (४।७)

कण्व मुनि के आशीर्वाद में 'सम्राजं सुतम्' की बात अति स्पष्ट रूप से बतलाई गई है । उनका आशीर्वाचन सुनकर लोग कहते हैं : 'वरः खलु एष न आशीः ।' यह भी देखने योग्य है कि उन्होंने शकुन्तला से कहा : 'मत्तुर्बहुमता भव ।' कण्व मुनि ने इसी अंक में एक और सूचक बात कही है, 'दौष्यन्तम्' : तेरा पुत्र 'दौष्यन्ति' होगा ।

पंचम अंक में दिखाई गई, दुर्वासा मुनि के शाप के कारण दुष्यन्त की दोनायमान मानसिक परिस्थिति, नाट्यसृष्टि में विश्वकवि की प्रतिभा का एक अतिसुन्दर आविष्कार माना जाता है । एक आपन्नसत्त्वा नारी, अपने को सम्राट् की धर्मपत्नी मानती हुई, सम्राट् के पास, राजकुल में, कण्वाश्रम के कुछ लोगों के साथ पहुँची हुई है । निम्नतम मानसिक और कलात्मक स्तर पर, सौन्दर्यासक्त दुष्यन्त उससे अवश्य ही आकृष्ट हुआ है : 'तत् कथमभिगन्तसत्त्वज्ञानमिमां प्रति आत्मानं क्षेत्रज्ञमाशङ्कमानः प्रतिपत्स्ये ।' वह विचारों की दो सीमाओं में अपने मन को घुमाता है : 'न च खलु परिभोक्तुं नैव शक्नोमि हातुम् ।' प्रतिहारी आश्चर्य में डूब जाता है, और सम्राट् की प्रबल वैयक्तिक नीति की प्रशंसा करता है : 'अहो, धर्मविक्षिता मत्तुः । ईदृशं नाम

सुखोपनतं रूपं दृष्ट्वा कोऽन्यो विचारयति ?' जब शकुन्तला 'अभिज्ञान' दिखाने में असमर्थ रहती है और तत्पश्चात् आश्रमवासियों को भानना ही पड़ता है कि सम्राट् को मनवाने के लिए कोई उपाय रहा ही नहीं, तब सम्राट् अपने धर्मगुरु से पूछता है : 'भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं पृच्छामि ।' उसके मन में प्रबल संशय था । धर्मगुरु पुरोहित विन्ता में पड़कर बोले : 'यदि तावदेवं क्रियताम् ।' दुष्यन्त अब परप्रत्ययनेयबुद्धि हो चुका था, क्योंकि अब उसकी बुद्धि स्वयं काम करने में शक्तिहीन थी । पुरोहित से दुष्यन्त ने कहा : 'अनुशास्तु भवान् ।' निर्णय लेने का अधिकार उसने दूसरे के हाथ में सौंपा । धर्मगुरु ने भविष्यवाणी को, जो पहले से ही की गई थी और राजकुल में सर्वश्रुत हो चुकी थी, ध्यान में रखकर, मध्यम मार्ग पकड़कर, एक व्यावहारिक उपाय बतलाया; 'अत्रभवती तावदाप्रसवाद् अस्मद्गृहे तिष्ठतु ।' सम्राट् ने जब इस अभिप्राय का कारण पूछा, तब पुरोहितजी कहते हैं : 'त्वं साधुनिमित्तकै-
राक्षिष्टः, 'प्रथममेव चक्रवर्त्तिनं पुत्रं जनयिष्यसीति ।' 'स चेन्मुनिदोहित्रः, तल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति ।' तब, सम्राट् कहते हैं : 'यथा गुरुभ्यो रोचते ।' धर्मगुरु शकुन्तला को बुलाते हैं : 'वस्ते, इत इतोऽनुगच्छाम् ।'

छठे अंक में, अंगुलीयक मिलने पर, शाप का परिणाम दुष्यन्त पर जब नहीं रहा, तब वह महारानी वसुमती की मन-स्थिति की समस्या के बारे में सोचने लगता है । चारों ओर शकुन्तला का वृत्तांत सब लोगों को ज्ञात हो चुका है । सगर्भा शकुन्तला को कण्व मुनि के आश्रम से तपस्विजन लाये हुए थे, जो परिणीता धर्मपत्नी थी । महारानी वसुमती को गौण स्थान मिलने की आशंका हो चुकी थी । उसके प्रति दाक्षिण्य भाव से सम्राट् विचार करने लगे थे । ध्यान रहे कि उस अंक में समुद्र-ग्यापारी सारथवाह के निष्पुत्रक रहते हुए जलयात्रा में विपन्न हो जाने का प्रसंग बुद्धिपूर्वक लाया गया है । दुष्यन्त अपने को ऐसी अवस्था के सभी निष्पुत्रक प्रजाजनो का बन्धु घोषित करता है । इस घोषणा का स्वागत भी महाजनो द्वारा किया गया ।

चक्रवर्त्तिलक्षणोपेत मुनिदोहित्र पुत्र की प्राप्ति का शिखर, नाटक के सातवें अंक में दिखाई पड़ता है । इस सम्बन्ध में दुष्यन्त को सात चरणों में जो अभिज्ञान प्राप्त होता है, वह शकुन्तला का नहीं, प्रत्युत शाकुन्तल सर्वदमन का । यह बात विशेष ध्यान देने की है, दुष्यन्त मारीच-आश्रम में सबसे पहले सर्वदमन को और तत्पश्चात् ही शकुन्तला को देखता है और जब उसे सर्वप्रथम सर्वदमन का दर्शन होता है, तब वह बालक सम्पूर्णतः अपरिचित था । दुष्यन्त मारीच-आश्रम में प्रचलित चर्चा को पहले सुनता है, जो वहाँ की तापसियाँ सर्वदमन के सम्बन्ध में कर रही थी ।

अभिज्ञान के सात चरण इस क्रम में हुए हैं : १. तापसियाँ कह रही हैं : 'स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनामबोधोऽसि ।' दुष्यन्त मन में सोचता है : 'किं नु खलु बालोऽस्मिन् औरस इव पुत्रे स्निह्यति मे हृदयम् । नूनमनपत्यता मां अहंलपति ।' भविष्यवाणी के अनुसार, दुष्यन्त के पुत्र का सम्बन्ध आश्रमवासियों से

अवश्यम्भावी था और उसे मुनिद्वीहित्र भी होना था। २. दुष्यन्त सामुद्रिकशास्त्र जानता था। उस काल में, राजाओं के लिए यह विद्या अत्यन्त उपयुक्त मानी जाती थी। दुष्यन्त ने बालक का हाथ देखा और वह अपने से पूछता है : 'कथं चक्रवर्त्तिलक्षणमपि अनेन धार्यते।' एक आश्रमवासिनी उससे कहती है : 'मद्रमुख ! न खलु अयम् ऋषिकुमारः।' ३. और, यह भी कहती है : 'अस्य बालकस्य ते अपि च संवादिन्याकृतिरिति विस्मापिता अस्मि।' तब उससे दुष्यन्त एक सूक्ष्म प्रश्न पूछता है : 'न चेन्मुनिकुमारोऽयम्, अथ कोऽस्य व्यपदेशः ?' ४. तब तापसी कहती है : 'पुरुवंशः।' दुष्यन्त को सर्वदमन के नाम और वंश, इस प्रकार ज्ञात हुए। अब उसकी जिज्ञासा बालक की माता के सम्बन्ध में मुखरित हो उठी। तापसी ने उससे कहा : 'अप्सरःसम्बन्धेन अस्य जननी अत्र देवगुरोस्तपोवने प्रसूता।' अब दुष्यन्त को धीरज हुआ और तापसी से बालक के पिता के सम्बन्ध में उसने पूछा : 'अथ सा तत्र भवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी ?' तब तापसी कहती है : 'कस्तस्य वर्षदारपरित्यागिनो नाम सङ्कीर्त्तयितुं चिन्तयिष्यति।' ५. अब मिट्टी का एक खिलौना बालक को देने पर, उसकी माता का नाम शकुन्तला है, यह जानकारी दुष्यन्त को मिली और उसी समय, सर्वदमन के हाथ से उसका रक्षाकरण्डक 'कहीं गिर पड़ा है, यह बात ध्यान में आई। रक्षाकरण्डक को खोजकर, दुष्यन्त ने उसे लाकर तापसी को देना चाहा, तब दोनों तापसियों को आश्चर्य हुआ। सही परिस्थिति, जो वहाँ थे, उन्हें स्पष्ट हुई। तापसी ने, पहली बार दुष्यन्त को 'महाराज' शब्द से सम्बोधित किया : 'भृणोतु महाराजः।' ६. 'एषा अपराजिता नाम औषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचिन दत्ता। एतां किल मातापितरौ, आत्मानं च वर्जयित्वा अपरो भूमिपतितां न गृह्णाति।' दुष्यन्त पूछता है 'अथ गृह्णाति ?' उसे उत्तर मिलता है : 'ततस्तं सर्पो भूत्वा वशाति।' आश्चर्य की सीमा पर पहुँचा हुआ दुष्यन्त फिर पूछता है : 'भवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया ?' और, उसकी तर्कशुद्ध जिज्ञासा को दोनों तापसियाँ एक शब्द में उत्तर देती हैं : 'अनेकशः।' तापसियाँ नियमव्यापृत शकुन्तला को यह आनन्ददायक वृत्तान्त कहने के लिए चली जाती हैं; और दुष्यन्त सर्वदमन से कहता है : 'मया सहैव मातरमभिनन्दयिष्यसि।' ७. उसके पश्चात्, सर्वदमन अपने पिता का नाम पिता से ही कहता है, 'न खलु त्वं, दुष्यन्तो मम तातः।'।

आश्रम, देवगुरु मारीच ऋषि का था। उपर्युक्त घटना के पश्चात् जब सब लोग उनके सामने जाते हैं, तब मारीच ऋषि कहते हैं :

(एकैकं निर्विशन्)

दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिवं भवान्।

अद्या वित्तं विविश्चेति त्रितयं तत् समागतम् ॥२९॥

अब नाटक की भीतिक, सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक नींव कैसी थी यह देखना है। प्राचीन भारत में, लोकचरित को दृष्टिपथ में रखते हुए वाङ्मयीन कलाकृतियों की रचना

करना अनिवार्य माना जाता था। 'व्यवहारविदे' उसका सर्जन होता था। एक आश्रम-कन्या से दुष्यन्त को अपत्य हुआ। विचारणीय विषय यह हुआ कि उस सन्तान की माता साध्वी धर्मपत्नी थी या नहीं, अपत्य को औरस होने का सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ था या नहीं। उसके विश्लेषण में पवित्र, नितान्त शुद्ध लोकचरित का आदर्श सभी सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत करना था। घटना-क्रम और वस्तु-चातुर्य इसी में विहित था।

भारतीय संस्कृति मानती है कि, 'अयं मनुष्यलोक पुत्रेणैव जड्यो नान्येन कर्मणा।' (बृहदारण्यकोपनिषद्, १६)। इस सिद्धान्त में वर्तमान तथा आगामी पीढ़ियों को झुंखला में बाँधा गया है। पुत्रपणा की निसर्गसिद्ध भावना है, और गुण-कर्म के आधार पर समाज का स्थायी भाव रहता है। इस परिस्थिति में राज्य करनेवाले नरेश को न केवल अपने पितरों का ऋण चुकाने के लिए, अपितु, सार्वजनिक लोकहित के निमित्त भी आगामी राज्य-व्यवस्था की चिन्ता करनी पड़ती थी। उसी से, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रवाह सुयोग्य दिशा में वह प्रवाहित कर सकता था। यह विचारधारा, 'तस्मात् प्रभारं न क्षयो न वंशः, कश्चित् क्वचित् अष्ट्यसुपति लोके' सिद्धान्त के कुछ विरोध में प्रवाहित होती थी। विश्वकवि, प्रत्येक पात्रिब को प्रजा के हित में पूर्णतः क्रियाशील रहना चाहिए, ऐसी नीति को मानते थे। गुणों का समूह व्यक्तिगत नहीं रहता है, उसपर कौटुम्बिक संस्कार भी होते हैं और इसलिए 'वंश्या गुणाः' अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह भी वे मानते थे।

विश्वकवि संस्कृत-व्याकरण को अच्छी तरह जानते थे। सातवें अंक में उन्होंने भारीच मुनि के मुख से यह कहलवाया है। 'विधिवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्माविक्रिय. पुत्र एष शाकुन्तलेयः।' परन्तु, 'शाकुन्तलेय' का 'शाकुन्तल' ऐसा रूढ़ नाम देखकर, नाटक को 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' यह नाम दिया गया। मुख्य संकेत पुत्र की ओर है, न कि पत्नी की ओर—सविष्य की ओर है, न कि भूतकाल की ओर, समस्त संसार के कल्याण की ओर है, न कि वैयक्तिक स्वार्थ या सुख की ओर।

स्मरण रहे, चतुर्थ अंक के प्रारम्भ में ही छन्दोगयी संस्कृत-वाणी में काश्यपजी को, शाकुन्तला का दुष्यन्त के साथ विवाह और उसका परिणाम, इन शब्दों में सूचित किया गया था : "बुध्यतेनाहितं तेजो 'वधानां सूतये भुव.'।" (४.४) सप्तम अंक में, भगवान् मारीच ऋषि सर्वदमन के वैकल्पिक नाम पर टिप्पणी देते हैं। 'पुनर्यस्यित्याख्यां भरत इति 'लोकस्य भरणार्त्'।" (७ ३३)

△ १०० ए१४, मनाली कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि०

भाक्. स्ट्रीट-१५, प्रभात रोड

एरण्डवन, पुना . ४११००४

आधुनिक आर्य भाषाओं का व्युत्पत्तिमूलक अध्ययन

△ डॉ० उदयनारायण तिवारी

आर्य तथा आर्यभाषाएँ :

१. आर्य भारत के मूल निवासी थे या कहीं बाहर से आये, यह विवादास्पद प्रश्न है। यह प्रश्न भी उस समय उठा, जब सन् १८८३ ई० में 'एशियाटिक सोसाइटी' की स्थापना हुई और सर विलियम जोन्स ने संस्कृत का अध्ययन किया। सर जोन्स ने तुलनात्मक आधार पर यह सिद्ध किया कि यूरोप की ग्रीक और लैटिन-भाषाओं का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा ये तीनों एक ही परिवार की भाषाएँ हैं। उसने यह भी सिद्ध किया कि ईरान की फारसी और संस्कृत में अतिनिकट का सम्बन्ध है। हमारे देश में संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं के गम्भीर अध्येता विद्यमान थे, किन्तु भारतीय मनीषा कितनी अवसद्ध थी कि हम यह न जान सके कि सचमुच संस्कृत और फारसी दोनों सहोदरा हैं। इस तथ्य के उद्घाटन का श्रेय सर विलियम जोन्स को ही मिला और जब उन्होंने इसकी तथ्यपरक व्याख्या की, तब हम सन्तुष्ट हुए।

अब प्रश्न यह है कि यह बात हुई कैसे? भारत के एक छोर पर ग्रीक और लैटिन भाषाएँ तथा दूसरे छोर पर लिथुआनी-भाषा। भारतीयों ने इन दोनों में सान्निध्य कैसे स्थापित किया? इसके सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों ने बड़े परिश्रम से अन्वेषण किया और ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के अध्ययन द्वारा मॅक्समूलर ने यहाँ तक कह डाला कि किसी युग में भारतीय-ईरानीय तथा यूरोपीय लोगों के पूर्वज एक छत के नीचे मध्य-एशिया में रहते थे। यहाँ से ये अपने विभिन्न क्षेत्रों में फैले।

२. भारत-यूरोपीय-भाषा-भाषी के पूर्वज कहीं-न-कहीं बाहर से आये; इस सम्बन्ध में जब खोज आरम्भ हुई, तब कई स्थान इसके लिए निर्धारितप्राय होने लगे। हम यह नहीं कहते कि निश्चित रूप से वह कौन-सा स्थान था, जहाँ से भारत-यूरोपीय-भाषा-भाषी लोगों का बिखराव हुआ, किन्तु इस दिशा में जो प्रयत्न हुए हैं, वे कम रोचक नहीं। इनका विवरण नीचे दिया जा रहा है।

३. आदि भारोपीय जन को 'वीराँस्' (वीराँस् = सं० वीरः) कहते हैं। मॅक्समूलर के अनुसार, इनका निवास-स्थान मध्य-एशिया था, जहाँ से इनकी एक शाखा यूरोप को गई तथा दूसरी शाखा ईरान एवं भारत की ओर फैली। प्रो० आँटो ओडर ने विविध भारोपीय

भाषाओं का अध्ययन कर एशिया और यूरोप की सीमा—दक्षिण के, घास के मैदान के साथ इस भूमि का तादात्म्य स्थापित किया है। प्रो० जाइल्स इस स्थान की सीमा निर्धारित करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि “यह यूरोप-स्थित वह विस्तृत भूमि थी, जिसके पूर्व में कार्पेथियन-पर्वतमाला, दक्षिण में आल्प्स पर्वत, पश्चिम में आस्ट्रिया से सम्पृक्त आल्प्स पर्वत एवं बोहेमेल का अल्प-प्रदेश तथा उत्तर में एल्जबर्ग पर्वत था, जिसकी श्रृंखला कार्पेथियन से मिलती है।”

४ इस विषय के अध्येता अन्य यूरोपीय विद्वानों का स्पष्ट मत है कि आदि भारोपीय लोगों की निवासभूमि कहीं-न-कहीं यूरोप में ही थी। इस निष्कर्ष का यह परिणाम हुआ कि इन विद्वानों ने पूर्वी रूस, उत्तरी जर्मनी, पश्चिमी यूरोप (स्केडिनेविया), पोलैण्ड एवं लिथुआनिया को भारोपीय की निवासभूमि सिद्ध करने का प्रयत्न किया।

५. (क) ‘भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी’ के पृष्ठ १३ से १६ पर डब्ल्यू० बान्द्रेश्ताइन का इस सम्बन्ध में मत उद्धृत करते हुए डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्य लिखते हैं “अभी-अभी बान्द्रेश्ताइन ने भारत-यूरोपीयों के आदिनिवास-स्थान पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। उन्होंने दिखाया है कि भाषाश्रयी प्रमाणों के आधार पर आद्य भारतीय-यूरोपीयों (भारोपीयों) के इतिहास को दो स्पष्ट कालों में विभक्त कर सकते हैं।

५ (ख) “प्राथमिक काल जबकि कुछ भिन्नता लिये हुए भारतीय-यूरोपीय जन की बोलियों का कई समूहों में विभाजन नहीं हुआ था।

५ (ग) “उत्तरकाल . जबकि भारतीय-ईरानीय शाखा भारोपीय पितृकुल से पृथक् हो चुकी थी और भारोपीय की मुख्य शाखा पृथक् होकर नवीन जलवायुवाले किसी नये प्रदेश को चली गई थी। प्राथमिक काल के अन्तर्गत तो भारोपीय में प्रचलित कुछ प्रमुख शब्दों और धातुओं के अर्थ जैसे मूल में चलते थे, वैसे ही भारतीय-ईरानीय शाखा के पूर्वजों में प्रचलित बोलियों में भी ज्यों-के-त्यों रहे। परन्तु, उत्तरकाल में इन शब्दों और धातुओं के अर्थ भारतीय-ईरानीय-बहिर्भूत अन्य शाखाओं में कुछ नये और भिन्न हो गये, जो भारतीय-ईरानीय शाखा की बोलियों में नहीं मिलते। उदाहरणार्थ ‘आद्य-भारोपीय, ग्वेर, ग्वेरी (gwer, gwerau) का मूलार्थ ‘पत्थर’ होता था; संस्कृत में उसके रूप ‘ग्रावन्’ (grawan) का अर्थ कुछ सकीर्ण होकर (सोमरस को) ‘निचोड़ने का पत्थर’ होता है। परन्तु, भारोपीय की अन्य शाखाओं में इसका अर्थ ‘बक्की का पत्थर’ हो गया। ये अर्थ कालान्तर में विकसित हुए। आद्यभारोपीय में ‘मेल्न्’ (melg) का अर्थ है ‘रगड़ना’, संस्कृत में मृज्-मृष् में भी यही अर्थ विद्यमान है। परन्तु, भारतीय-ईरानीय के अतिरिक्त अन्य भारोपीय बोलियों में उसका अर्थ ‘दूध दुहना’ (To milk) हो गया। आद्य भारोपीय की धातुओं और शब्दों के अर्थों में हुए विभिन्न परिवर्तनों का अत्यन्त सूक्ष्मता से अभ्यास करने के पश्चात् बान्द्रेश्ताइन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। वह यह कि आदिम भारोपीय जन अपनी आद्यावस्था में किसी अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेश में निवास

करते थे, परन्तु थी कुछ छोटी-छोटी वृक्ष-वनस्पतियाँ, जिनमें यथानिर्दिष्ट वृक्ष थे : वंज या वंजराठ (oak), वेतस् (willow), भूर्ज (birch), गोंदयुक्त देवदारु-जातीय वृक्ष और एक प्रकार का लचीला वृक्ष। वहाँ फलदार वृक्ष न थे। प्रारम्भ में, वे इन जानवरों से परिचित थे : ऋष्य (एक हिरन), वन्य बराह, वृक, लोवा (लोमड़ी), ऋक्ष (रीछ), शशक, उदबिलाव, मूषक एवं वन्य पशुओं में कुछ अन्य प्राणी। पालतू जानवरों में गाय स्पष्टतः उन्हें सुमेरों से प्राप्त हुई थी, सुमेरी 'gud', उच्चारण 'गु' = 'ग' के अन्तिम व्यंजन का लोप लगभग २७०० ई० पू० में हो गया था और आद्यभारोपीयों में उसका परिवर्तित रूप ग्वाउस् (gwous) बन गया था। उनके अन्य पालतू पशु भेड़, बकरी, घोड़ा, कुत्ता और सूअर थे।.... जब वे अपने आदिम वासस्थान को छोड़कर आगे बढ़े, तब उन्हें एक निम्नबल का प्रवेश मिला, जहाँ उनका परिचय कुछ विस्तृत और नूतन प्रकार की वृक्ष-वनस्पतियों से हुआ। आद्य भारोपीय के प्राचीनतर स्तर की जाँच से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थ बहुत अंशों में यूराल पर्वत के दक्षिण एवं पूर्व में स्थित किरगीज के मैदान में घटित होते हुए प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात् के स्तर के शब्दार्थ की वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षा करने पर भारोपीयों के नूतन आवास के जो लक्षण उपलब्ध होते हैं, वे पूर्णतः कार्पेथियन-पर्वतमाला से बाल्टिक सागर तक विस्तृत समतल प्रदेश पर घटित होते हैं।”

५. (घ) बाल्मिडेलान का मत है कि “मध्य-एशिया ही भारतीय आर्यों का प्रारम्भिक निवास-स्थान था और यही मत कुछ परिष्कृत रूप में सर्वाधिक अनुमान-सिद्ध होता है। इस प्रकार, यूराल-पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित सुविस्तृत प्रदेश ही आद्यभारतीय आर्यों की मातृभूमि सिद्ध हुई प्रतीत होती है। उनकी भारत-ईरानी-कुल की एक पूर्वज शाखा सम्भवतः वही रही, जब कि मुख्य शाखा पश्चिम में आधुनिक पोलैण्ड की ओर फैलती चली गई। सम्भवतः, वही स्थान ‘वीराँस’ के यूरोप में फैलने का केन्द्रबिन्दु हुआ।”

६. टी० बरो अपनी कृति ‘द संस्कृत लैंग्वेज’ के नवें पृष्ठ में इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं : “यह बात प्रायः निश्चित है कि मध्य-एशिया, विशेषरूपेण ऑक्सस नदी के काँटे से भारतीय एवं ईरानी आर्यजन अपने-अपने जनपदों में गये। परन्तु, इस बात का न तो किंचित् साक्ष्य ही है और न सम्भावना ही कि जर्मन, केल्ट, ग्रीक एवं भारोपीय वर्ग के अन्य यूरोपीय सदस्य कभी इस क्षेत्र में विद्यमान थे। इसीलिए, यह मानना पड़ता है कि भारोपीय की मूल निवास-भूमि कहीं-न-कहीं यूरोप में ही थी। इसके लिए सहज एवं सशक्त तर्क यह है कि यूरोप में ही इस वर्ग की सर्वाधिक भाषाएँ उपलब्ध हैं और इनमें अत्यन्त प्राचीन काल से ही भाषागत विभिन्नताएँ पर्याप्त मात्रा में हैं।”

७. पौरस्त्य विद्वान् यूरोपवालों के इस अनुसन्धान से सहमत नहीं हैं कि आर्य कहीं बाहर से आये थे, अपितु उनका मत है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और यहाँ से ईरान तथा मध्यएशिया एवं यूरोपीय देशों में गये। इस सम्बन्ध में वे यह प्रमाण उपस्थित करते हैं कि आर्य जाति की सबसे प्राचीन कृति वेद है, जिसकी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है।

अतः, आर्यों के कहीं बाहर से आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस सम्बन्ध में पर्याप्त तथ्य एकत्र करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार, यूरोपीय विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्य बाहर से ही आये और इसे सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तथ्य एकत्र किया है, उसी प्रकार भारतीय विद्वानों को भी इस सम्बन्ध में तथ्य एकत्र करना चाहिए।

८. आर्यों की निवास-भूमि के सम्बन्ध में इतनी चर्चा पर्याप्त है और जबतक इस विषय में अभिनव सामग्री प्राप्त न हो, तबतक इस विवाद को अग्रसारित करने में कोई रस नहीं है। इधर जबसे नवीन रूप में भाषाविज्ञान का अध्ययन प्रारम्भ हुआ है, तबसे भाषा की उत्पत्ति तथा आर्यों की मूल निवास-भूमि की खोज की चर्चा बन्द है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये दोनों खोजें तथ्यपरक होने की अपेक्षा अनुमानाश्रित अधिक हैं। सच बात तो यह है कि सम्प्रति भाषाविज्ञान-विषयक अनेक ऐसे जीवन्त प्रश्न भाषाविदों के सम्मुख हैं कि उनके समाधान से ही उन्हें अवकाश नहीं है।

भारत-ईरानी अथवा आर्यवर्ग .

१. भारत-ईरानी-भाषा-भाषी अपने को आर्य कहकर सम्बोधित करते थे। इस शाखा की भाषा में प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। इसकी तीन उपशाखाएँ हैं : १. ईरानी, २. द्रविड और ३. भारतीय आर्यभाषा।

१ (क) प्राचीन ईरानी भाषा के रूप 'अवेस्ता' एव पुरानी फारसी से मिलते हैं। 'अवेस्ता' जरथुस्त्र-धर्मावलम्बी पारसीक (पारसी) लोगों का पवित्र धर्मग्रन्थ है। इसी के नाम पर उसकी भाषा का नामकरण हुआ है। इसका आधार ईरान के पूर्वी क्षेत्र की बोली है। इसका प्राचीन रूप गाथा में उपलब्ध है।

१ (ख) अवेस्ता का रचनाकाल वेदों के बाद का है, किन्तु इसकी भी भाषा काफी पुरानी है। अवेस्ता तथा वेद की भाषा में इतना अधिक साम्य है कि एक के बिना दूसरे का अध्ययन सर्वथा सम्भव नहीं है। इन दोनों के व्याकरण का ढाँचा समान है और दोनों में स्वनि (ध्वन्यात्मक) अन्तर भी अत्यल्प ही है। उदाहरणार्थ, दोनों के कतिपय धार्मिक एवं सांस्कृतिक शब्द द्रष्टव्य हैं :

संस्कृत	अवेस्ता	हिन्दी
सेना	हएना	सेना
हिरण्य	जरन्य	सोना
ऋषि	अरिस्ट	भाला
असुर	अदुर	देव
यज्ञ	यस्न	यज्ञ
सोम	हयोम	सोम
मित्र	मिथु	सूर्य

पुनः नीचे संस्कृत में रूपान्तरित 'अवेस्ता' की एक गाथा प्रस्तुत है। इससे दोनों का सादृश्य स्पष्ट होगा।

अवेस्ता की गाथा

“हावनीम् आ रतुम् आ
हओमो उपाइत् जरथुस्त्रेम्;
आत्रेम् पाइरि-यओज्द येन्तेम्
गथस्-ज सावयस्तेम् ।
आ-दिम् पेरेसत (जरथुस्त्रो)
'को, नरे अही ?
यिम अजमे वीरुहे अइहेउश्
अस्तवतो अएष्टेम् बावरेसे' ॥”

संस्कृत-रूप

“सावने आ ऋतौ आ
सोम उपैत (उपागतम्) जरथोष्ट्रम्;
अथरं परियोस्-इधतम्
गाथाश्च आवयन्तम् ।
आ तं (अ) पृच्छत् जरथोष्ट्रः
'को नरो असि ?
यं अहं विश्वस्य असोः (असुमतः)
अस्थिवतः श्रेष्ठं वदस्व' ॥”

अर्थात्, सवनवेला में होम (सोम) जरथुस्त्र के पास आया, जो अग्नि को उज्ज्वल कर रहा था और उसको गाथा सुना रहा था। उसने जरथुस्त्र से पूछा : 'आप-कौन पुरुष है, जिन्हें मैं सभी अस्थिधारियों (जीवधारियों या प्राणियों) में श्रेष्ठ देख रहा हूँ।

९. (ग) 'अवेस्ता' एवं 'संस्कृत' की व्याकरणिक संरचना लगभग समान है। दोनों में तीन लिंग, तीन वचन तथा छह कारक (आठ विभक्तियाँ) हैं। यदि ध्वनि-परिवर्तन के नियमों को समझ लिया जाय, तो दोनों ही सहज भाषाएँ प्रतीत होगी।

प्राचीन फारसी :

१०. यह ईरान के दक्षिण-पश्चिम प्रदेश की भाषा थी। इस प्रदेश का पुरातन नाम 'पारस' था। इस प्रदेश के अधिवासी हखामनीतीय वंश के अभ्युदय के साथ-साथ उनकी मातृभाषा प्राचीन फारसी भी ईरान की राज्यभाषा हो गई। इस वंश के सम्राट् 'दारयवज' ('दारयद्वसु' : ई० पू० ५२१-४९५) तथा उसके पुत्र जरफरीस अत्यन्त प्रतापी हुए हैं। दोनों के जो स्तम्भलेख प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से प्राचीन फारसी की अध्ययन-सामग्री उपलब्ध हुई है। प्राचीन काल में 'मिसोपोटामिया' तथा 'एशियामाइनर' में

जो कीलक्षर प्रचलित थे, उसी के एक रूप में प्राचीन फारसी के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। जैसे प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का विवर्तन, पालि, प्राकृत तथा आधुनिक आर्यभाषाओं के रूप में हुआ, वैसे प्राचीन फारसी में भी मध्य-ईरानी (पहलवी) तथा अर्वाचीन फारसी का जन्म हुआ। 'पहलवी' ईसा की तीसरी शती से नवीं शती तक ईरान में प्रचलित थी। इसमें ईरानी शब्दों के साथ-साथ 'सामी' (अरबी) के शब्दों का भी प्रयोग होने लगा था, और अनेक अरबी-शब्द ईरानी-प्रत्यय लगाकर ग्रहण किये जाने लगे थे। इस प्रकार, यह भाषा प्राचीन फारसी की अपेक्षा अर्वाचीन फारसी के अधिक निकट आने लगी थी।

११. फारसी के अस्वीकरण की प्रतिक्रिया ईरान के महाकवि फिरोदीसी ने हुई है। जो महमूद गजनवी के समय सन् १००० ई० में हुआ था। उसने 'शाहनामा' नामक महाकाव्य की रचना की और इसमें इस्लाम के पूर्व के ईरानी वीरों की गौरव-गाथा का बखान किया। फिरोदीसी ने अपने काव्य में शुद्ध फारसी-भाषा के शब्दों के प्रयोग का प्रयत्न किया था। इधर जबसे ईरान में जागरण-युग का आरम्भ हुआ, तबसे फिरोदीसी को 'राष्ट्रकवि' का सम्मान दिया गया। इसका प्रभाव स्पष्टतः भाषा पर भी पड़ा और फारसी जदीद (आधुनिक फारसी) में तुर्की की भाँति ही अब विशुद्ध फारसी शब्दों, प्रत्ययों एवं मुहावरों का प्रयोग होने लगा है।

दरद :

१२. प्रियसैन आदि भाषाविज्ञान के कतिपय पण्डितों ने भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत-प्रदेश, पामीर की उपत्यका की भाषाओं तथा 'कश्मीरी' को, भारतीय एवं ईरानी भाषा के मध्य में स्थान दिया है। पुनः इन भाषाओं को 'दरदीय' नाम दिया है। इन भाषाओं में ईरानी तथा भारतीय, दोनों भाषाओं की कुछ विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं। इन भाषाओं के मुख्यतः तीन वर्ग हैं : १. पश्चिमी में 'काफिरी', जिसमें साहित्य नहीं है, २. केन्द्र में 'खोबारी', जिसका एक रूप 'चित्तली' अधिक व्यापक है और ३. उत्तर में शीमा, कश्मीरी और कोहिस्तानी।

भारत में आर्यों का आगमन :

१३. अपने ईरानी बान्धवों से पृथक् होकर, आर्यजन भारत कब आये, इसे निश्चितरूपेण कहना कठिन है। सम्भवतः, ईसा-पूर्व २००० से १००० के मध्य स्थानान्तरण का यह कार्य सम्पन्न हुआ होगा। विद्वानों के अनुसार, आर्यों ने अफगानिस्तान से, काबुल के दर्रे से, होकर प्रवेश किया। यहाँ उस जाने पर ये भारतीय आर्य कहाये तथा इनकी भाषा 'भारतीय आर्यभाषा' के नाम से अभिहित की गई। यहाँ बसने के पश्चात् भारोपीय तथा भारत-ईरानी से प्रसृत 'आर्यभाषा' ने स्वतन्त्र रूप धारण किया और ऋग्वेद आदि वेदों की रचना हुई। वैदिक आर्यों ने सर्वप्रथम 'पञ्जाब' (पञ्चनद) को अपनी आवासभूमि बनाया। ऋग्वेदिक मन्त्रों में वितस्ता (= सेलम), असिनिन (= चिनाव), परुष्णी (= रावी), विपाशा (= व्यास) तथा शुतुद्रि (= सतलज)

की बारम्बार आवृत्ति इस तथ्य को प्रमाणित करता है। सरस्वती (सतलज और यमुना के मध्य की आधुनिक सुरसुती) के आसपास का प्रदेश आर्यों के इतिहास में अत्यन्त महत्वपूर्ण था। आर्यों ने इसी प्रदेश में एक यज्ञपरायण संस्कृति को विकसित किया तथा यही अधिकांश वैदिक मन्त्रों की रचना हुई। जलवायु तथा वातावरण की दृष्टि से यह प्रदेश आर्यों के लिए मनोरम और मनोनुकूल था। इसे 'देवनिर्मित ब्रह्मावर्त' के नाम से अभिहित किया गया तथा परम्परा से आगत यहाँ के आचार को ही अन्य वर्णों के लिए आदर्श आचार या सदाचार माना गया :

सरस्वतीदृषद्वत्थोर्देवनद्योर्दन्तरम् ।

तं देवनिमित्तं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥

तस्मिन् देशे य आचारः पारम्पर्यक्रमगतः ।

वर्णानां सान्तरालानां च सदाचार उच्यते ॥ (मनुस्मृति, २।१७-१८)

कालान्तर में आर्यजन पश्चिम एवं दक्षिण (राजस्थान) की ओर बढ़े। इस यात्रा में उन्हें निश्चितरूपेण प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। दक्षिण में तो विन्ध्यपर्वत उनके मार्ग में अवरोधक बनकर खड़ा था, परन्तु शक्तिसम्पन्न उच्च संस्कृति के वाहक के रूप में ये शनैः-शनैः कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और शूरसेन की ओर फैले। उन्होंने इस विस्तृत प्रदेश का नाम 'ब्रह्मविदेश' रखा :

कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पाञ्चालाः शूरसेनकाः ।

एष ब्रह्मविदेशो वै ब्रह्मावर्तदिनस्तरः ॥ (तत्रैव, अ० २)

आर्यजन अपनी इस सांस्कृतिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए सरस्वती के लुप्त होनेवाले स्थान तीर्थपति प्रयाग तक जा पहुँचे। उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विन्ध्य-पर्वत तक तथा पूर्व में प्रयाग तक के प्रदेश का नाम उन्होंने 'मध्यदेश' रखा :

हिमवद्बिन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विवनशनादपि ।

प्रत्येव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ (तत्रैव)

आर्यों का प्रसार-वृत्त क्रमशः बढ़ता गया और इसके साथ ही आर्यावर्त के विस्तार-क्षेत्र की सीमा भी बढ़ती गई। मनु के अनुसार, अब यह सीमा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक एवं हिमालय तथा विन्ध्य-पर्वत के मध्य स्थिर हुई :

आसमुद्रात्तु वै पूर्वदिासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तरं गिर्योरायवर्तं विबुधुर्वाः ॥ (तत्रैव)

१४. आर्यजनों में कुछ उत्साही थे, जो पूर्व की ओर बढ़ते गये तथा वे मगध (=आधुनिक बिहार) तक जा पहुँचे। वहाँ से दो उपशाखाओं में वे विभक्त हो गये। इसमें एक शाखा पूर्व की ओर बढ़कर 'वंगदेश' (आधुनिक बंगाल) में जा बसी तथा दूसरी उपशाखा दक्षिण की ओर, मुड़कर उत्कल (=आधुनिक उड़ीसा)

चली गई और पुनः पश्चिम की ओर मुड़कर विन्ध्यपर्वत की दूसरी ओर के मार्ग से अरबसागर के आसपास जो पहुँची ।

१५. यहाँ यह प्रश्न सहज ही पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी भाषा (मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका तथा बज्जिका) के उद्गम और विकास के लिए, भारोपीय, भारत-ईरानी तथा भारतीय आर्यों की पुरातन भाषा वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत एवं इसकी परवर्ती भाषाओं (पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि) के अध्ययन की क्या आवश्यकता है ? इसका उत्तर यह है कि आवर्तन-विवर्तन के परिणामस्वरूप ही, भारोपीय भाषा भारत-ईरानी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत एवं परवर्ती प्राकृतों से होती हुई आधुनिक आर्यभाषाओं—बिहारी, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, उड़िया एवं असमिया—में परिणत हुई है। संक्षेप में, भारोपीय की अविच्छिन्न धारा ही अपने विभिन्न स्तरों में प्रवाहित होती हुई आधुनिक भाषाओं के रूप में प्रतिष्ठित हुई। अतएव, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी एवं बिहारी-भाषा के इतिहास के अध्येताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे इसके उद्गम और विकास के विभिन्न मोड़ों का अध्ययन करें।

अपर यह कहा जा चुका है कि भारोपीय भाषाएँ पुनर्निर्मित भाषाएँ हैं। इसी प्रकार, भारत-ईरानी-भाषा की रूपरेखा निश्चित करने के लिए भी किंचित् पुनर्निर्माण की सहायता ली गई है, किन्तु 'ऋग्वेद' की भाषा के साथ हम भाषिक अध्ययन के ऐतिहासिक युग में प्रवेश करते हैं; क्योंकि यहाँ से आधुनिक युग तक भाषा की अटूट शृंखला परिलक्षित होती है।

१६. यहाँ एक बात और स्मरणीय है कि भाषा की अविच्छिन्न परम्परा कथ्य भाषा के रूप में ही चलती रहती है और साहित्यिक रूप धारण कर लेने पर इसमें स्थिरता आ जाती है तथा इसकी सहज गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा होते हुए भी प्रत्येक साहित्यिक भाषा में कथ्य भाषा का स्वाभाविक रूप में समावेश रहता है। इसके अतिरिक्त, साहित्य एवं कथ्य भाषा में आदान-प्रदान की क्रिया निरन्तर चलती रहती है। चूँकि, क्षण-क्षण परिवर्तनशील कथ्य भाषा की सामग्री का सर्वत्र अभाव है; इसलिए भाषा के अध्ययन के इतिहास को अग्रसर करने के लिए साहित्यिक भाषा में उपलब्ध सामग्री पर निर्भर रहना आवश्यक एवं अनिवार्य हो जाता है। इससे भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन में न तो त्रुटि आती है और न वह दोषपूर्ण ही होता है।

भारतीय आर्यभाषाओं के विभिन्न काल :

१७. समस्त उत्तरापथ में आर्यों की विजय केवल राजनीतिक विजय न थी। आर्यजन अपने साथ सुविकसित भाषा एवं यज्ञपरायण संस्कृति भी लाये थे। उनके प्रसार के साथ-साथ उनकी भाषा एवं संस्कृति भी प्रसार पाने लगी, किन्तु स्थानीय आर्यतर जातियों के प्रभाव से वह मुक्त न रह सकी और उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।

यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि किसी भाषा के परिवर्तन के दो मुख्य कारण होते हैं। इनमें एक है बाह्य और द्वितीय है आन्तरिक। बाह्य कारणों में धर्म, समाज (जिसमें अन्य जातियों के सम्पर्क भी सम्मिलित हैं), शिष्ट वर्ग द्वारा स्थापित संस्थाओं, व्यापारिक तथा श्रमिक-संघों तथा निकायों का प्रमुख योगदान होता है, किन्तु परिवर्तन के आन्तरिक कारण भाषा के स्वयं बोलनेवाले होते हैं। सच बात तो यह है कि कोई भी पीढ़ी अपने पूर्व की पीढ़ी से अनुकरण-रूप में भाषा को ग्रहण करती है और यह अनुकरण कभी पूर्ण नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप समय के साथ-साथ भाषा में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। सौभाग्य से भारतीय आर्यभाषा के परिवर्तन तथा विकास का इतिहास ऋग्वेद से आज तक बहुत कुछ सुरक्षित है, अतएव इस भाषा के विकास की प्रत्येक कड़ी का अध्ययन भाषाविज्ञान के पण्डितों के लिए सरलतया सम्भव हो सका है।

१८. विकास-क्रम के विचार से भारतीय भाषा के तीन विभाग किये जाते हैं : १. प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (वैदिक एवं लौकिक संस्कृत), २. मध्यभारतीय आर्यभाषा (पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश), ३. आधुनिक आर्यभाषा हिन्दी, बँगला, बिहारी (मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका), उडिया, मराठी, गुजराती, असमिया आदि। नीचे इन तीनो प्रकार की भाषाओं के सम्बन्ध में संक्षेप में विचार किया जायगा।

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा :

१९. ऊपर यह कहा गया है कि भारत में आनेवाले आर्यों के दल अपने साथ यज्ञपरायण संस्कृति भी लाये थे। प्राचीन ईरानी संस्कृति के अध्ययन से विदित होता है कि भारत में प्रवेश करने के पूर्व ही आर्यों में इन्द्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की उपासना प्रचलित थी। भारत में बस जाने पर यज्ञों के विधि-विधान में विकास होता गया। आर्य ऋषि-देवों की प्रशंसा में सूक्तों की रचना करते रहे। ये सूक्त परम्परारूपेण ऋषि-परिवारों में सुरक्षित रखे जाने लगे। बाद में विभिन्न ऋषि-परिवारों के सूक्तों का संग्रह किया गया। यही संग्रह ऋग्वेदसंहिता-रूप में प्रसिद्ध हुआ।

ऋग्वैदिक मन्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन ऋषियों ने यथेष्ट उपाय किये और ये उपाय इतने कारगर हैं कि इतने दीर्घकाल के अनन्तर भी वेद का एक अक्षर भी स्थलित एवं व्युत्पन्न नहीं हुआ, जबकि बाद में रचित महाकाव्यों, नाटकों आदि में पर्याप्त पाठभेद उपलब्ध होते हैं। आज भी विद्वान् वेदपाठियों का सस्वर उच्चारण उसी रूप में सुना जा सकता है, जैसा कि प्राचीन युग में उच्चारण किया जाता था।

२०. महर्षियों ने पाठ की परम्परा को सुरक्षित रखने के लिए आठ विकृतियों की व्यवस्था की है, जिनकी सहायता से वैदिक मन्त्रों का उच्चारण आज तक अविकलरूपेण सुरक्षित है। इन विकृतियों के नाम हैं : १. जटा, २. माला, ३. शिखा, ४. रेखा, ५. ध्वज, ६. दण्ड, ७. रथ तथा ८. घन।—उस अविज्ञात प्राचीन काल से वेदाध्ययनपरायण

मनीषियों ने श्रुति-परम्परा से, ऋक्संहिता को अविकल रूप में सुरक्षित रखकर भारोपीय परिवार के प्राचीन साहित्य को हम तक पहुँचाया है।

२१ (क) उस युग में भाषिक उत्त्वों के उदाहरण ब्राह्मणग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। इन ब्राह्मणग्रन्थों का युग १००० ई० पू० से ६०० ई० पू० है। 'कौषीतकी-ब्राह्मण' में उत्तर-पश्चिम के उदीच्यांचल की भाषा को मानक बतलाया गया है तथा इस तथ्य का स्पष्टतः अभिधान हुआ है कि यही भाषा ग्राह्य है।

२१.-(ख) इस अंचल की भाषा की शुद्धता के सम्बन्ध में 'शतपथब्राह्मण' में भी उल्लेख प्राप्त होता है, जहाँ कुछ तथा पांचाल लोगों को उत्कृष्ट संस्कृतभाषी कहा गया है। 'ताण्ड्यब्राह्मण' या 'पर्वविशब्राह्मण' में ब्राह्मणों के उच्चारण के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि ये ब्राह्मण आर्यक्षेत्र से पूर्व के निवासी थे। इन ब्राह्मणों के न तो ब्राह्मण आचार्य थे और न ये वैदिक अग्निपूजा के अनुगामी थे। ब्राह्मण भी इनके प्रति सहिष्णु न थे। इस सम्बन्ध में 'पर्वविशब्राह्मण' का यह उद्धरण द्रष्टव्य है - 'ये ब्राह्मण लोग सरल-वाक्यों को भी कठिन बताते हैं और वैदिक धर्म में दीक्षित न होने पर भी वैदिक धर्मविलम्बियों के अनुकर्त्ता हैं।'

२१. (ग) ऊपर के उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण उदीच्या भाषा से भिन्न भाषा बोलते थे। वास्तव में, उदीच्या ही अग्निपूजा के आर्यों का विशिष्ट स्थान था। यहाँ यह उल्लेख है कि पूर्व के ब्राह्मण वैदिक भाषा के कठिन शब्द-गुच्छों को सरल से सरलतर बनाकर उच्चारण करते थे। फलतः, उनकी भाषा उदीच्या से भिन्न होती जा रही थी।

२१. (घ) 'शतपथब्राह्मण' में एक उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें स्लेच्छभाषा तथा वाक् (शुद्धभाषा) की तुलना की गई है। इस उद्धरण के अनुसार 'असुरो' (या एक जाति, जो पूर्व में निवास करती थी) को इस कारण पराभूत होना पड़ा; क्योंकि ये अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे (तेऽसुरा हेलयो हेलयो कुर्वन्तः परावभूवुः)। काण्वशास्त्रों में इसका पाठ 'हेलवो हेलवो' प्राप्त होता है। यह 'हे अरय' का बोलीगत स्वरूप है। 'अय' का 'ए' में परिवर्तन होना मध्यकालीन आर्यभाषा के ध्वनि-परिवर्तन का लक्षण है।

२२. (क) ऊपर जो ब्राह्मणग्रन्थ का उद्धरण आया है, उससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उस युग में आर्यभाषा के यथानिदिष्ट तीन रूप वर्तमान थे; १. उदीच्या बोली या बोली-समूह, २. मध्यदेशीय बोली या बोली-समूह, तथा ३. प्राच्य या पूर्वी बोली-समूह।

२२. (ख) उदीच्या बोली उस युग की मानक भाषा थी, जिसका क्षेत्र आधुनिक भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तरी-पश्चिमी सीमान्तप्रदेश (जो अब पाकिस्तान में है) या आधुनिक पंजाब का उत्तरी भाग था। इसी बोली में प्रायः 'र' का प्रयोग अधिक होता था।

२२. (ग) मध्यदेशीय बोली आज के पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में प्रचलित थी। यही पुराणों में 'अन्तर्वेद' या 'ब्रह्मर्षि' देश के नाम से प्रख्यात रहा है। इसमें 'रू' तथा 'ल्' दोनों ध्वनियों का प्रयोग विहित था।

२२. (घ) प्राच्य या पूर्वी बोली-समूह आज के पूर्वी उत्तरप्रदेश, बिहार तथा बंगाल के एक भाग में प्रचलित थी। यह सस्कृत-वैयाकरणों के अनुसार अपभ्रष्ट भाषा थी। इसमें मात्र 'ल्' ध्वनि प्रचलित थी।

२२. (ङ) यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि मध्यदेशीय भाषा के सम्बन्ध में कोई तथ्यपरक बात स्पष्टतः नहीं मिलती, किन्तु वाद में जो भाषिक तत्त्व उपलब्ध होते हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यदेश की भाषा उदीच्य की श्रेष्ठ भाषा एवं प्राच्य की अपभ्रष्ट भाषा के बीच की थी।

२३. धार्मिक कृत्यों में ब्राह्मणों के अधिनायकत्व का विरोध सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने ही किया, किन्तु ब्राह्मण-युग के अन्त में प्राच्यांचल में बुद्धिजीवियों ने भी धार्मिक क्रान्ति के रूप में उनका विरोध किया, जिसके फलस्वरूप दो सम्प्रदाय अस्तित्व में आये, जिनमें एक जैनधर्म तथा दूसरा बौद्धधर्म था। इन दोनों धर्मों के प्रवर्तक दो क्षत्रिय राजकुमार—महावीर (वर्द्धमान) एवं बुद्ध (सिद्धार्थ) थे। इन्होंने केवल ब्राह्मणों के अधिनायकत्व तथा कट्टर धर्मपथ का ही विरोध नहीं किया, अपितु वैदिक भाषा को भी विरोध किया। इन्होंने तद्द्युगीन प्रचलित दो भाषाओं को ही प्राश्रय दिया। इन्हीं दो भाषाओं का साहित्यिक रूप हमें 'अर्द्धमागधी' तथा 'पालि' में प्राप्त है। इन दोनों धर्मों के ग्रन्थ इन दोनों साहित्यिक भाषाओं में ही उपलब्ध हैं।

२४. उपर के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अपभ्रंश का प्रयोग ईसवी-पूर्व छठी-पाँचवी शती से ही प्रारम्भ हो गया था। बुद्ध ने बोलचाल की भाषा पर ही बल दिया। जब उनके दो शिष्यों ने बुद्धवचन को अपभ्रंश से छन्दस् की भाषा में अनूदित करने का प्रस्ताव किया, तब उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा : "अनुजानामि भिक्खवे सकायनिरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणीतु ।" (भिक्खुओ ! मैं बुद्धवचन को अपनी-अपनी भाषा में पढ़ने की अनुज्ञा देता हूँ।) इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने तद्द्युगीन भाषाओं को ही वरीयता दी। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। फलतः, स्थानीय बोलियाँ भी विकसित होकर साहित्यिक बन गईं और जनसामान्य से इनका सम्पर्क टूटता गया।

२५. (क) यहाँ, यह तथ्य उल्लेखनीय है, जहाँ एक ओर बोलचाल की भाषा विकसित हो रही थी, वहाँ ब्राह्मण भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठे थे। वे वैदिक भाषा से भिन्न, शिष्टजन की भाषा के आधार पर, मध्यदेश में एक भाषा को विकसित कर रहे थे। यह काल ८०० ई० पू० से ५०० ई० पू० तक का था। इस समय इस शिष्ट भाषा के आधार पर महावैयाकरण पाणिनि ने अपनी अपूर्व तथा अप्रतिम कृति 'अष्टा-

ध्यायी' की रचना कर भारतीय मनीषा की विश्वविजयिनी ध्वजा फहराई, साथ ही संस्कृत को मानक रूप प्रदान किया।

२५. (ख) आचार्य पाणिनि ने संस्कृत का प्रयोग 'वैदिक संस्कृत' तथा 'लौकिक संस्कृत' दोनों के लिए किया तथा लौकिक संस्कृत को तत्कालीन युग के शिष्ट वर्गों एवं पण्डितों में सामान्य रूप से बोले जाने का भी संकेत किया है, जिसका स्पष्टीकरण 'धृवाद्भूते च' (अष्टा०, ८।२।८४), 'प्रत्यभिवादे शूद्रे' (८।२।३३) आदि सूत्रों में मिलता है।

२६. (क) एक ओर शिष्टभाषा के रूप में पण्डितों के बीच संस्कृत प्रचलित थी, तो दूसरी ओर साधारण जनता आंचलिक भाषाओं का प्रयोग करती थी। इस प्रकार के आवर्तन-विवर्तन के परिणामस्वरूप भाषा में चतुर्दिक् परिवर्तन की अविविच्छिन्न धारा प्रवाहित हो रही थी। ऐसे परिवर्तनों से प्राचीन आर्यभाषा को नवीन रूप प्राप्त हुआ। यह परिवर्तन समान गति से उत्तरापथ में सम्पन्न न हुआ। उदीच्य भाषा (उत्तर-पश्चिम सीमान्त तथा पंजाब की भाषा) प्राचीन आर्यभाषा के बहुत समीप बनी रही। इसमें परिवर्तन की गति बहुत मन्द थी। मध्यदेश की भाषा इन परिवर्तनों से प्रभावित अवश्य हुई, किन्तु उच्चारण की शिथिलता उसमें अधिक नहीं आई। प्राच्यभाषा (वर्तमान अवध, उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग तथा बिहार की भाषा) में परिवर्तन की गति बहुत तीव्र थी।

२६. (ख) सबसे पहले यही आर्यभाषा के रूप में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। धीरे-धीरे मध्यदेश तथा उदीच्य की भाषा पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव परिलक्षित हुआ और सर्वत्र आर्यभाषा का मध्यकालीन रूप प्रस्फुटित हो गया।

२७. जनपदीय भाषा का स्वरूप निरन्तर परिवर्तित-विवर्तित होता रहा। छह सौ ई० पूर्व से १००० ई० तक के सोलह सौ वर्षों तक भारतीय आर्यभाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक आर्यभाषाओं की जननी बनी। आर्यभाषा के मध्यकालीन विकास का ठीक-ठीक विवेचन करने के लिए सोलह सौ वर्षों के इस काल को निम्नांकित पर्वों में बाँटा जाता है :

१. प्रथम पर्व, जिसमें लगभग २०० ई० पूर्व तक के प्रारम्भिक परिवर्तन आते हैं तथा २०० ई० पूर्व से २०० ई० तक का विकास अन्तर्भूत है।
२. सन् २०० से ६०० ई० तक द्वितीय पर्व।
३. सन् ६०० से १००० ई० तक तृतीय पर्व तथा आधुनिक काल।

२८. प्रथम पर्व में भाषा के विकास के अध्ययन की सामग्री पालि-साहित्य तथा अशोक के अभिलेखों में प्राप्त होती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भाषा-परिवर्तन के साथ-साथ यह वैचारिक परिवर्तन का भी महान् युग है। वास्तव में, तथागत बुद्ध विश्व के इतिहास में प्रथम व्यक्ति है, जिन्होंने अपनी-अपनी मातृभाषाओं में अपने वचनों की सीखने का उपदेश दिया। इसी का अनुसरण करके महान् अशोक ने देश के विभिन्न स्थानों में आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने अभिलेख-स्तम्भों को प्रतिष्ठापित किया।

२९. सिंहल के वीढ पालि को 'मागधी' नाम से अभिहित करते हैं, किन्तु इसके व्याकरण का ढाँचा मध्यदेश की संस्कृत का है। ऐसा लगता है कि त्रिपिटक का एक संग्रह या रूप प्राच्या अथवा मागधी में भी था। इस बात की पुष्टि अशोक के भाब्रू-अभिलेख से भी होती है। यह पालि में नहीं, अपितु प्राच्या (मागधी) में है। इसकी एक पंक्ति है : 'उपतिस्सपिण्हो राहुलोवादे मुसावादे अधिक्किच्च विनय-समुकुसे'। इसका पालि-रूप होगा : 'उपतिस्सपिण्हो राहुलोवादो मुसावादं अधिक्किच्च विनय-समुकुसो'। इससे ज्ञात होता है कि अशोक ने जिम त्रिपिटक का अध्ययन किया था, वह मागधी में था।

३०. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पालि का ढाँचा मागधी से भिन्न है। किन्तु, पालि-त्रिपिटक में मागधी के अनेक रूप विद्यमान हैं। यथा : भिक्खवे, सुवे, पुरिसकारे इत्यादि। इसी के आधार पर प्रसिद्ध जर्मन-विद्वान् लूड्स का मत है कि मध्यदेश की भाषा से पालि में त्रिपिटक का अनुवाद मूल मागधी से किया गया होगा। मागधी से पालि में अनुवाद का यह कार्य प्रायः वैसा ही था, जैसा ब्रजभाषा से भोजपुरी में अनुवाद।

३१. अशोक के अभिलेखों में उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम तथा प्राच्यभाषाओं के आचलिक रूप उपलब्ध होते हैं।

३२. मीरजापुर-सम्भाग के रामगढ पर्वत के जोगीमारा-गुफा में एक छोटा-सा अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें प्राच्यभाषा की अन्य विशेषताओं के साथ 'श' 'ष्' 'स्' इन तीन व्यंजनों के स्थान पर 'शू' का प्रयोग हुआ है। इस अभिलेख की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं : 'शुतनूकं नम देवदक्षिणि । तं कर्मयिथ वलनशेये देवविने नम् लूपद्वे ।' अर्थात्, 'शुतनूका नामक देवदासी की—चाराणसी के देवदत्त नामक रूपदक्ष (सौन्दर्य-पारखी) में कामना की।' इस अभिलेख के प्रथम शब्द 'शुतनूक' के नाम पर इस अभिलेख का नाम 'शुतनूका' पड़ गया है।

३३. प्रथम पर्व की भाषा के संक्षिप्त विवेचन के पश्चात् अब यहाँ द्वितीय पर्व की भाषा के सम्बन्ध में विचार किया जाता है।

द्वितीय पर्व : साहित्यिक प्राकृत :

३४. मध्य-आर्यभाषा के संक्रान्ति-काल में (ई० पूर्व २०० से २०० ई० तक) स्वरमध्यग अधोष स्पर्श व्यंजन सघोष होने लगे। ईसा की तीसरी-चौथी शती में उच्चारण की इस प्रवृत्ति में अभिनव परिवर्तन प्रकट हुए, जिन्होंने मध्यभारतीय आर्यभाषा का रूप बदल दिया। स्वरमध्यग सघोष स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में शिथिलता आ गई, जिससे वे ऊष्म ध्वनि के समान बोले जाने लगे। यह स्थिति बहुत काल तक न बनी रही और कुछ समय पश्चात् शिथिलतापूर्वक उच्चरित ये सघोष व्यंजन-ध्वनियाँ लुप्त होने लगीं। इस परिवर्तन से भाषा का स्वरूप इतना परिवर्तित हो गया कि वह पिछले पर्व की भाषा

से भिन्न प्रतीत होने लगी। मध्यभारतीय आर्यभाषा के द्वितीय पर्व का यह सर्वप्रधान लक्षण है। यथाप्रस्तुत उदाहरणों से यह परिवर्तन-क्रम स्पष्ट हो जायगा : शुक्र > सुग > मुग > सुञ्ज; मुख > मुञ्च > मुध > मुहु; कथा > कथा > कथा > कथा इत्यादि।

३५. जिस प्रकार, प्राचीन आर्यभाषा को साधारणतया 'संस्कृत' कह दिया जाता है, उसी प्रकार मध्यभारतीय आर्यभाषा के लिए 'प्राकृत' शब्द का व्यवहार किया जाता है। 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति 'प्रकृति' (जनसाधारण) से है। अतः, प्राकृत का अर्थ हुआ—जनसाधारण की भाषा। शिष्ट-समाज की भाषा संस्कृत से भेद प्रकट करने के लिए जनसामान्य की भाषा को 'प्राकृत' संज्ञा दी गई। उत्तरकालीन प्राकृत-वैयाकरण 'पालि' से परिचित न थे और अशोक के अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की भाषा भी उनके सामने न थी। अतः, उन्होंने इनपर विचार न किया। संस्कृत-नाटको में प्रयुक्त तथा कुछ काव्यग्रन्थों एवं जैनो के धार्मिक ग्रन्थों में व्यवहृत प्राकृत पर ही इन वैयाकरणों ने विचार किया। अतः, 'प्राकृत' शब्द जैनाग्रमों की 'आर्षी' अथवा 'अर्द्धमागधी' तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं की 'मागधी', 'शौरसेनी', 'महाराष्ट्री' तथा 'पैशाची' बोलियों के अर्थ में रूढ हो गया। मध्यभारतीय आर्यभाषा के द्वितीय पर्व के अध्ययन की सामग्री हमें इन्हीं साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध होती है।

३६. प्राकृत-वैयाकरणों में सबसे पहला नाम बरहचि का आता है। बरहचि ने प्राकृत के चार भेद किये। महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी। जैनाचार्य हेमचन्द्र (१२वीं शती) 'आर्षी' (अर्द्धमागधी) एवं चूलिका-पैशाची पर भी विचार किया है। प्राकृत-वैयाकरणों ने जिस भाषा का विवेचन किया है, वह लोकभाषा पर आधारित तो थी, किन्तु संस्कृत के आधार पर चलकर, कालान्तर में केवल साहित्यिक रचनाओं की कृत्रिम भाषा बन गई थी। इस रूप में प्राकृतों का प्रयोग संस्कृत के नाटककार तेरहवीं शती तक करते रहे।

३७. शौरसेनी-प्राकृत, मूलतः झरसेन-प्रदेश (मयुरा) की भाषा थी। संस्कृत-नाटको में स्त्रीपाल तथा विदूषक इसका प्रयोग करते थे। मध्यदेश की भाषा होने के कारण यह संस्कृत के बहुत समीप रही और इसपर संस्कृत का निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा।

३८. मागधी मूलतः भगव की भाषा थी। संस्कृत-नाटकों के निम्न श्रेणी के पात्र मागधी-प्राकृत का प्रयोग करते थे। प्राच्यदेश की भाषा होने के कारण यह वर्ण-विकार आदि में, अन्य प्राकृतों से बहुत आगे बढ़ी थी।

३९. अर्द्धमागधी कौशल-प्रदेश की भाषा थी। जैन आचार्यों ने इस भाषा में शास्त्रों की रचना की है। वह इसे आर्षी कहते थे और आदिभाषा मानते थे। संस्कृत-नाटको में भी अर्द्धमागधी का प्रयोग होता था। मध्य-एशिया से प्राप्त अश्वघोष के संस्कृत-नाटक 'शारिपुत्रप्रकरण' में अर्द्धमागधी का व्यवहार हुआ है।

४०. (क) महाराष्ट्री : साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री-प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। प्राकृत-वैयाकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है तथा सबसे पहले इसका विवेचन किया है और तब अन्य प्राकृतों की विशेषताएँ बतलाई हैं। संस्कृत-नाटकों में प्राकृत-पद्यरचना प्रायः महाराष्ट्री में हुई है। महाराष्ट्री-प्राकृत में महाकाव्यों एवं खण्डकाव्यों की रचनाएँ स्पष्ट हैं।

४०. (ख) महाराष्ट्री-प्राकृत के सम्बन्ध में डॉ० मनमोहन घोष के निष्कर्ष उल्लेख्य हैं। उनके अनुसार, महाराष्ट्री-प्राकृत गौरसेनी का विकसित रूप है। इन दोनों प्राकृतों में पहले स्थानगत भेद न होकर कालगत भेद था। इसके बाद महाराष्ट्री-प्राकृत दक्षिण में पहुँची और काव्यभाषा बन गई। वहाँ यह स्थानीय लोकभाषा से भी प्रभावित हुई जिसके कारण इसने अनेक मराठी-रूप अपना लिये। दक्षिण से यह भाषा उत्तर भारत में साहित्यिक भाषा के रूप में लौटी और इसे अन्य प्राकृतों के बीच मन्मान का स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार, महाराष्ट्री-प्राकृत गौरसेनी-प्राकृत का ही विकसित रूप है तथा गौरसेनी-प्राकृत एवं गौरसेनी-अपभ्रंश के बीच की स्थिति की परिचायिका है।

४१. पँशाची : पँशाची-प्राकृत की कोई साहित्यिक रचना सुरक्षित नहीं रह सकी है। कहा जाता है कि गुणादय की 'बृहत्कथा' ('बड्कथा') मूलतः पँशाची में लिखी गई थी। परन्तु, उसका पँशाची-पाठ लुप्त हो गया है।

तृतीय पर्व : अपभ्रंश :

४२. मध्यभारतीय आर्यभाषा के विकास के अन्तिम सोपान को 'अपभ्रंश' नाम से अभिहित किया गया है। अपभ्रंश मध्य-आर्यभाषाओं तथा आधुनिक आर्यभाषाओं (हिन्दी, बँगला, बिहारी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, उड़िया, असमिया) के बीच की कड़ी है। प्रत्येक आधुनिक आर्यभाषा को अपभ्रंश की स्थिति पार करनी पड़ी है। 'अपभ्रंश' शब्द विभिन्न अर्थों में महाभाष्यकार पतंजलि (ईसा-पूर्व दूसरी शती) के समय में प्रयुक्त निजता है। यहाँ इस शब्द के इतिहास पर संक्षिप्त विचार अपेक्षित है।

४३. (क) अपभ्रंश-शब्द का प्रयोग : महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा है : सूर्यास्तोऽपशब्दः अल्पोऽन्तः शब्दः ।' यहाँ 'शब्द' से महाभाष्य का तात्पर्य पाणिनीय व्याकरण ने सिद्ध शब्द से है। अपभ्रंश का प्रयोग उन्होंने अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है।

४३. (ख) ईसा की छठी शती में प्राकृत-वैयाकरण चण्ड ने अपने ग्रन्थ 'प्राकृत-लक्षणम्' (३।३७) में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया है। इसी शती में वलमी के राजा द्वितीय वत्सेन को एक ताजपत्र में 'संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, इन तीनों की प्रवन्ध-रचना में निपुण कहा गया है।' आचार्य नामह ने अपने 'काव्यालंकार'-ग्रन्थ में संस्कृत एवं प्राकृत के साथ अपभ्रंश को भी रखा है। आचार्य चण्डी ने 'काव्यादर्श' में अपभ्रंश को आभीर आदि की भाषा कहा है। इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ईसा की

छठीं शती तक अपभ्रंश किसी भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा था। यह भाषा आभीर आदि जातियों से बोली जाती थी।

४३. (ग) ईसा की नवीं शती में आचार्य रुद्र ने संस्कृत एवं प्राकृत के साथ अपभ्रंश का उल्लेख करते हुए देशभेद से इसके अनेक भेद किये हैं। इससे अपभ्रंश के विस्तार का पता चलता है। ईसा की ग्यारहवीं शती में प्राकृत-वैयाकरण पुरुषोत्तम ने अपभ्रंश को शिष्टवर्ग की भाषा कहा है। बारहवीं शती में आचार्य हेमचन्द्र ने अपभ्रंश का व्याकरण लिखा। इस प्रकार, ईसा-पूर्व द्वितीय शती से अपभ्रंश-शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न कालों में अपभ्रंश, विभाषा, लोकभाषा, शिष्ट एवं साहित्यिक भाषा के अर्थों में किया गया।

४४. अपभ्रंश का विस्तार-क्षेत्र : भरत के 'नाट्यशास्त्र' में उकारबहुला भाषा का प्रयोग हिमवत्, सिन्धु, सौवीर और इनके आश्रित देशों के लोगों के लिए करने का आदेश दिया गया है। इससे विदित होता है कि भरत के समय तक भाषा में अपभ्रंश की विशेषताएँ भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में प्रकट हुई थी। ईसा की १०वीं शती में राजशेखर ने अपने ग्रन्थ 'काव्यमीमांसा' में अपभ्रंश का विस्तार-क्षेत्र सकल मरुभूमि, टक्क और भादानक बताया है। मरुभूमि से राजशेखर का तात्पर्य राजस्थान से रहा होगा। टक्क-प्रदेश की स्थिति विद्वानों ने विपाशा और सिन्धु नदी के बीच मानी है। भादानक की स्थिति के विषय में विद्वानों ने मतभेद है। टक्क के साथ इसका उल्लेख होने से विद्वानों ने अनुमान किया है कि यह भी उसके आसपास का कोई प्रदेश रहा होगा। इस प्रकार, राजशेखर के समय तक अपभ्रंश का विस्तार राजपूताना और पंजाब तक हो चुका था। अपभ्रंश का जो साहित्य आज उपलब्ध है, उसका रचना-स्थान राजस्थान, गुजरात, पश्चिमोत्तर भारत, बुन्देलखण्ड, बंगाल और दक्षिण में धान्यखेत तक विस्तृत प्रतीत होता है। इससे विदित होता है कि ग्यारहवीं शती तक अपभ्रंश का प्रसार समस्त उत्तर भारत और दक्षिण तक हो गया था। अपभ्रंश इस विस्तृत प्रदेश की जनभाषा थी, यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्तु इन प्रदेशों की भाषाओं पर अपभ्रंश और अपभ्रंश पर इन प्रदेशों की साधारण का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, यह असन्देह है।

४५. (क) अपभ्रंश और देशी : अपभ्रंश के सम्बन्ध में 'देशी' शब्द की बहुधा चर्चा की जाती है। वास्तव में, 'देशी' से देशी शब्द एवं देशी-भाषा दोनों का बोध होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये देशीय शब्द किस भाषा के थे? आचार्य भरत ने 'नाट्यशास्त्र' में उन शब्दों को 'देशी' कहा है, 'जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव रूपों से भिन्न हैं'। रुद्र (सन् ९०० ई०) ने भी अपने ग्रन्थ 'काव्यालंकार' में उन शब्दों को देशी कहा है, जिनकी प्रकृति-प्रत्ययमूला व्युत्पत्ति सम्भव न हो। यही अभिप्राय प्राकृत-वैयाकरण आचार्य हेमचन्द्र ने भी व्यक्त किया है। 'देशीनाममाला' में आचार्य हेमचन्द्र ने ऐसे शब्दों का संग्रह किया है, जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत-धातु अथवा शब्द से, व्याकरण के नियमों के अनुसार,

नहीं होती। परन्तु, पिशेल, पी० एल्० चैद्य आदि भाषाविज्ञानियों ने आचार्य हेमचन्द्र के अनेक देशी शब्दों को संस्कृत से व्युत्पन्न दिखाया है। वास्तव में, ये 'देशी शब्द' जनभाषा के प्रचलित शब्द थे, जो स्वभावतया अपभ्रंश में भी चले आये थे। जनभाषा व्याकरण के नियमों का अनुसरण नहीं करती, परन्तु व्याकरण को जनभाषा की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है। प्राकृत-वैयाकरणों ने संस्कृत के ढाँचे पर व्याकरण लिखे और संस्कृत को ही प्राकृत की आदि प्रकृति माना। अतः, जो शब्द उनके नियमों की पकड़ में न आ सके, उनको 'देशी' सज्ञा दी गई। पिशेल ने भी यही मत प्रकट किया है कि 'देशी' शब्द देशीय तत्त्वों (हेटेरेजेनेस एलिमेण्ट्स) के सूचक हैं।

४५. (ख) प्राचीन काल से ही बोलचाल की भाषा को 'देशी भाषा' अथवा 'भाषा' कहा जाता रहा। पाणिनि के समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, अतः उन्होंने इसको 'भाषा' कहा है। पतंजलि के समय तक संस्कृत केवल शिष्ट-समाज के व्यवहार की भाषा रह गई थी और प्राकृत बोलचाल की भाषा बनी, तब प्राकृत के लिए 'भाषा' शब्द प्रयुक्त हुआ। प्राकृत के पश्चात् जब अपभ्रंश लोकभाषा बनी, तब यही 'देशी भाषा' कही जाने लगी। महाकवि बाण ने अपने मित्रवर्ग में प्राकृत-कवि वायुविकार के साथ-साथ भाषा-कवि ईशान का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि बाण के समय बोलचाल की भाषा प्राकृत से भिन्न रही होगी। अपभ्रंश-कवियों ने अपनी भाषा को 'देशी' बताया। 'पद्मचरित' में स्वयम्भू कवि ने भी अपनी भाषा को देशी बताया है। कवि पुष्पदन्त (सन् ९६५ ई०) तथा पद्मदेव (सन् १००० ई०) ने भी अपनी भाषा को देशी कहा है; इससे स्पष्ट है कि जबतक अपभ्रंश लोकभाषा रही, तबतक इसे 'देशी' कहा गया। आधुनिक आर्यभाषाओं के कवियों ने भी अपनी भाषा के लिए 'देशी' अथवा 'भाखा' शब्द का व्यवहार किया। गोस्वामी तुलसीदास ने 'मानस' की भाषा को अवधी न कहकर 'भाखा' कहा है। प्रसिद्ध मराठी-सन्त ज्ञानेश्वर ने भी गीता की अपनी मराठी-टीका 'ज्ञानेश्वरी' की भाषा के लिए 'अम्हा प्राकृतादेशी कारे बन्धे गीता' लिखा है।

४५. (ग) अतः, 'देशी' भाषा जनभाषा का ही नाम है और जिस काल एवं स्थान में जो भाषा इस पद पर आसीन रही, वही इस नाम से अभिहित हुई। सन् ६०० से १२०० ई० तक अपभ्रंश 'देशी भाषा' के पद पर आरूढ़ रही और इसके बाद भी ईसा की १३वीं-१४वीं शती तक उसमें साहित्य-रचना होती रही। परन्तु, तब यह केवल साहित्यारूढ़ भाषा-मात्र रह गई थी। उस समय आधुनिक आर्यभाषाएँ बोलचाल की भाषाएँ बनकर 'देशी' नाम की अधिकारिणी बन गई थी।

४६. अपभ्रंश में हमें उन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ मिल जाता है, जो आगे चलकर हिन्दी तथा आधुनिक अन्य भाषाओं में विकसित हुईं। शब्दों एवं धातुरूपों में नये-नये प्रयोग कर अपभ्रंश ने हिन्दी तथा अन्य आधुनिक आर्यभाषाओं के विकास की आधारभूमि तैयार कर दी। अपभ्रंश का साहित्यिक क्षेत्र भी प्रधानतया वही मध्यदेश है, जो हिन्दी का जन्मस्थान है। अतः, कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश को 'पुरानी हिन्दी' कहना चाहा है।

हिन्दी के विकास की पीठिका होने के कारण अपभ्रंश के लिए 'पुरानी हिन्दी' शब्द का प्रयोग अनुचित भी क्या है ?

संक्रान्ति-काल तथा आधुनिक आर्यभाषाओं का उदय :

४७ (क) अपभ्रंश-काल की समाप्ति और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के स्वरूप-ग्रहण के बीच का काल भारतीय आर्यभाषा के विकास-क्रम में बहुत अस्पष्ट काल है। निश्चित रूप से यह निर्धारण कर सकने का अभी तक कोई असन्दिग्ध साधन उपलब्ध नहीं है कि कथ्य भाषा के रूप में अपभ्रंश कबतक बनी रही और कब आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ अपनी अलग-अलग विशेषताओं से पूर्ण होकर अस्तित्व में आईं। साहित्य की भाषा का प्राचीनता-प्रेम प्रसिद्ध है। कथ्य भाषाओं को बहुत बाद में साहित्यिक भाषा के रूप में व्यवहृत होने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसा हो जाने पर भी भाषा के प्राचीन रूपों का सर्वथा परिहार उसमें नहीं होता। समस्त भारतीय वाङ्मय इस बात का प्रमाण है। अतः, कथ्य भाषा के रूप में अपभ्रंश की स्थिति न होने पर भी बहुत समय तक अपभ्रंश में साहित्य-रचना होती रही और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की प्राचीन रचनाओं में भी अपभ्रंश-रूपों का व्यवहार होता रहा। परन्तु, बारहवीं शती के आचार्य हेमचन्द्र का अपभ्रंश-व्याकरण लिखना यह सिद्ध कर देता है कि उनके समय तक अपभ्रंश साहित्याखंड भाषा हो चुकी थी और कथ्यभाषा का स्वरूप इससे आगे के विकास की सीढ़ी की ओर अग्रसर हो चुका था। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ 'काव्यानुशासन' में 'ग्राम्यापभ्रंश' का उल्लेख किया है। सम्भवतः, इससे आचार्य का तात्पर्य तत्कालीन कथ्य भाषा से रहा हो। आधुनिक आर्यभाषाओं में ईसा की १६वीं शती से साहित्यिक रचनाएँ मिलने लगती हैं। भाषा का जो स्वरूप इन रचनाओं में मिलता है, वह अपभ्रंश की विशेषताओं से मुक्त एवं आधुनिक भारतीय आर्यभाषा की विशेषताओं से युक्त है। परन्तु, भाषा के इस स्वरूप का साहित्य-रचना के लिए स्वीकृत होना प्रकट करता है कि भाषा का यह स्वरूप इन साहित्यिक रचनाओं के समय से बहुत पहले ही अस्तित्व में आ चुका था और लोक में प्रतिष्ठापित भी हो चुका था, नहीं तो जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, साहित्य में इसको स्थान न मिला होता। इस दृष्टि से विचार करने पर आधुनिक आर्यभाषाओं के स्वरूप प्राप्त करने का समय इन रचनाओं से एक-दो शती पूर्व अनुमित किया जा सकता है। इस प्रकार, पन्द्रहवीं शती तक भारतीय आर्यभाषा आधुनिक काल में पदार्पण कर चुकी थी और आचार्य हेमचन्द्र के पश्चात् १३वीं शती के प्रारम्भ से आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के अभ्युदय के समय, १५वीं शती के पूर्व तक का काल संक्रान्ति-काल था, जिसमें भारतीय आर्यभाषा धीरे-धीरे अपभ्रंश की स्थिति छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी।

४७. (ख) संक्रान्तिकालीन भाषा के अध्ययन के लिए अभी तक बहुत कम सामग्री उपलब्ध हो सकी है और जिन थोड़ी-सी कृतियों में इस काल की कथ्य भाषा के अध्ययन

की सामग्री मिलती भी है, उनपर साहित्यिक अपभ्रंश (शौरसेनी-अपभ्रंश) का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में अभिलक्षित होना है, जिससे उनको तत्कालीन अभिश्रित कथ्य भाषा की रचनाएँ नहीं कहा जा सकता, तब भी इन रचनाओं में संक्रान्ति-काल की अस्थिरता की, प्राचीनता के साथ नवीनता की ओर उन्मुख होने के लक्षणों के दर्शन हो ही जाते हैं। भारतीय इतिहास के इस काल में भी मध्यदेग के राजवर्गों का प्रभुत्व समस्त उत्तरापथ में बना हुआ था। अतः, उनकी राजसभाओं में आदृत मध्यदेशीय अपभ्रंश और गौरसेनी, अन्य प्रान्तों में भी संस्कृत-वर्ग की भाषा के रूप में आदर पाती थीं और प्राच्यप्रदेशों एवं दक्षिण में महाराष्ट्र की ओर भी इस काल में, देगी भाषा में रचित साहित्य पर इस भाषा की पर्याप्त छाप पड़ती रही। इसलिए, इन रचनाओं में भाषा के प्रान्तीय स्वरूप का पूरा विस्तार नहीं मिलता, केवल विशेष प्रवृत्तियों के ही दर्शन होते हैं।

४७. (ग) यथानिदिष्ट कृतियों में संक्रान्तिकालीन भाषा मिलती है: 'सन्देह्यरासय' ('सन्देशरासक'), 'प्राकृतपैगलम्', 'पुरातनप्रबन्धसंग्रह', 'उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्', 'वर्णरत्नाकर', 'कीर्त्तिलता', 'चर्यापद' तथा 'ज्ञानेश्वरी'। इनमें 'सन्देह्यरासय' तथा 'प्राकृतपैगलम्' एवं 'पुरातनप्रबन्धसंग्रह' के कुछ पद्यों में उत्तर-पश्चिमी की, 'उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्' में कोशल-प्रदेश (आधुनिक अवधी-क्षेत्र) की तथा 'प्राकृतपैगलम्' के कुछ पद्यों, 'वर्णरत्नाकर', 'कीर्त्तिलता' तथा 'चर्यापद' में प्राच्यप्रदेश की और 'ज्ञानेश्वरी' में महाराष्ट्र-प्रदेश की संक्रान्तिकालीन भाषा की प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषा : सामान्य प्रवृत्तियाँ :

४८. ईसा की १५वीं शती तक भारतीय आर्यभाषा आधुनिक काल में पदार्पण कर चुकी थी। पंजाबी, शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं मागधी-अपभ्रंश-भाषाओं ने क्रमशः आधुनिक सिन्धी, पंजाबी, हिन्दी (ब्रजभाषा, खड़ीबोली इत्यादि), राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पूर्वी हिन्दी (अवधी इत्यादि), बिहारी (मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि), बंगला और उड़िया भाषाओं को जन्म दिया। प्राचीन भारतीय आर्यभाषा में परिवर्तन एवं ह्रास की जो क्रिया मध्यकाल के प्रारम्भ (लगभग ६०० ई० पूर्व) में चल पड़ी थी, वह आधुनिक भाषाओं के रूप में पूर्ण हुई। प्रारम्भ से ही हम देखते आये हैं कि परिवर्तन की गति आर्यावर्त के पूर्वी भाग में सर्वाधिक तीव्र रही है। इसके विपरीत, उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में परिवर्तन की गति बहुत शिथिल रही है और वहाँ भाषा का स्वरूप बहुत धीरे-धीरे बदला है। मध्यदेश में जहाँ नवीन परिवर्तनों को प्राश्रय मिला, वहाँ प्राचीन रूप भी भाषा में सुरक्षित रहे। यही तथ्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में भी परिलक्षित होता है। सिन्धी-पंजाबी में आर्यभाषा का मध्यकालीन स्वरूप बहुत कुछ सुरक्षित है। परन्तु, प्राच्यभाषा बिहारी-बंगला में मध्यकालीन आर्यभाषा का स्वरूप बहुत परिवर्तित हो गया है, गुजराती प्राचीन व्याकरण को बहुत अपनाये हुए है और हिन्दी भी वर्णों के उच्चारण आदि में संस्कृत से अधिक दूर नहीं है।

४९. (क) मध्यभारतीय आर्यभाषा के प्रारम्भकाल से ही प्रकृति-प्रत्यय का ज्ञान धुँधला होने लगा था, जिससे स्वरों के मात्राकाल में अनेक परिवर्तन हुए। नवीन आर्य-भाषा की प्राचीन आर्यभाषा से तुलना करने पर स्पष्ट विदित होता है कि व्युत्पत्ति के लोप हो जाने से नवीन आर्यभाषा में स्वरों के मात्राकाल में बहुत परिवर्तन हो गया है। बलात्मक स्वराघात के परिणामस्वरूप प्रायः नवीन भारतीय आर्यभाषाओं में स्वरों का लोप देखा जाता है। शब्द की उपधा में बलात्मक स्वराघात होने पर अन्तिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। यथा : कीरत् < कीर्त्ति; रास् > राशि। शब्द के आदि स्वर का लोप भी बलात्मक स्वराघात का परिणाम है। यथा . अभ्यन्तर > हि० 'भीतर' : मराठी 'भीतरी'; अरघट्ट > हि० रहट (प्रा० अरहट्ट)।

४९. (ख) स्वरों एवं व्यंजनो के उच्चारण में भी किन्हीं आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में नवीनता लक्षित होती है। बँगला में 'अ' लुपिष्ठ निम्न-मध्य-पश्च स्वर है। मराठी में 'वू', 'जू' का उच्चारण 'त्स्', 'द्ज्' हो गया है। पश्चिमी हिन्दी एवं राजस्थानी में 'ऐ', 'औ' अग्र एवं पश्च-निम्न-मध्य ध्वनियाँ हैं। आधुनिक आर्य-भाषाओं में परिवर्तन की गति निम्नांकित रूप में रही है।

४९. (ग) नासिक्य व्यंजन में नासिक्य ध्वनि क्षीण होते-होते लुप्त हो गई और पूर्ववर्ती स्वर सानुनासिक हो गया। सिन्धी-पंजाबी इस परिवर्तन से भी प्रायः मुक्त हैं; यथा : दन्त > दाँत (हिन्दी), पंजाबी 'दन्द', कण्ठक > प्रा० कण्ठअ > हि० काँटा (सिंधी 'कण्डो', पंजाबी 'कण्डा'), कम्प > हि० 'काँप' (सिन्धी-पंजाबी 'कम्ब')।

४९. (घ) प्राकृत के समीकृत संयुक्त व्यंजनो—'क्क', 'क्ख', 'ग्ग', 'ग्ग' इत्यादि में केवल एक व्यंजन-ध्वनि लेकर पूर्ववर्ती ह्रस्व स्वर को दीर्घ करना पंजाबी-सिन्धी के अतिरिक्त प्रायः सभी नवीन भारतीय आर्यभाषाओं में दिखाई पड़ता है। यथा . कर्म > प्रा० 'कम्म' > हि० 'काम' (प० 'कम्म'); अद्य > प्रा० 'अज्ज' > हि० 'आज' (प० 'अज्ज'), अष्ट > प्रा० 'अट्ट' > हि० 'आठ' (प० अट्ट)।

४९. (ङ) अग्रपश्चात् स्वर ध्वनियुक्त 'ड', 'ढ' अधिकांश नवीन भारतीय आर्य-भाषाओं में लुपिष्ठ 'ड', 'ढ' अथवा कम्पित 'र्', 'र्ह्' में परिणत हो गये हैं। यथा : दण्ड > प्रा० दंड > हि० 'दाँड़', 'ढाँड़' आदि।

४९. (च) पदान्त अथवा पदमध्यवर्ती 'इ' (ई) + अ एवं 'उ' (ऊ) + 'अ' क्रमशः 'ई' तथा 'उ' (ऊ) में परिणत हो गये हैं। यथा . घृत > प्रा० घिअ > आ० भा० 'घी', मृत्तिका > प्रा० मट्टिआ > आ० भा० माटी (हि० 'माटी'), वत्सरूप > प्रा० वच्छरूअ > सो० पु० वछरू, बँगला 'बाछुर', हि० 'बछड़ा'।

४९. (छ) ध्वनि-परिवर्तन के साथ-साथ आधुनिक आर्यभाषाओं में लिग-परिवर्तन भी द्रष्टव्य है। संस्कृत, पालि तथा प्राकृत में तीन लिग—पुंलिग, स्त्रीलिग तथा नपुंसक-लिग थे; किन्तु आधुनिक भाषाओं में पदान्त स्वरध्वनि में विकार उत्पन्न हो जाने के

कारण केवल दो लिंग—पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रह गये। आधुनिक आर्यभाषाओं में गुजराती एवं मराठी में, आज भी नपुंसकलिंग का अस्तित्व कुछ-न-कुछ वर्तमान है। सिंहली में प्राणिवाची एवं अप्राणिवाची शब्दों को लेकर प्राणवान् एवं प्राणहीन दो ही लिंग हैं। अन्य आर्यभाषाओं में जहाँ दो ही लिंग—पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग मिलते हैं; वहाँ भी संस्कृत के पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का अनुगमन नहीं किया गया है। ध्वनि-विपर्यय अथवा अज्ञान के फलस्वरूप संस्कृत के अनेक पुल्लिंग एवं नपुंसकलिंग शब्द आधुनिक भाषाओं में स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गये हैं। यथा :

संस्कृत	आधुनिक भाषा
पु० अग्नि	स्त्री०* अग्नि का, स्त्री० (आग, हि०), आगि (प्राचीन बँगला एवं भोजपुरी), अग (पंजाबी)।
पु० इक्षु*, उक्षु	{ स्त्री० ईख, ऊख (हि०), ऊस (गुजराती) { पु० ऊस (मराठी), इख (पंजाबी)।
पु० देह	{ स्त्री० देह (हिन्दी, पंजाबी, गुजराती) { पु० देह (मराठी)।
नपु० दधि	{ स्त्री० दही (विहारी), डही (सिन्धी), { पु० दही (हिन्दी), दहीं (पंजाबी), { नपु० दहीं (मराठी, गुजराती)।

४९ (ज) पदान्त में ध्वनि-परिवर्तन के परिणामस्वरूप शब्दरूपों के कतिपय चिह्न, जो अपभ्रंश में शेष थे, उनका भी आधुनिक भाषाओं में लोप हो गया। एक-दो छोड़कर संस्कृत की विभक्तियाँ भी लुप्त हो गईं। इसी प्रकार, कई कारकों का भी लोप हो गया और उनके अर्थ को सुस्पष्ट करने के लिए अनुसर्गों अथवा परसर्गों का प्रयोग होने लगा। यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय, तो आधुनिक भाषाओं में केवल दो ही कारक रह गये हैं : १. कर्त्ता अथवा 'डाइरेक्ट' कारक, २. तिर्यक् अथवा 'ऑब्लिक' कारक। इनमें संस्कृत के, प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति-युक्त पदप्रधान कारक (डाइरेक्ट) तथा षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति-युक्त पद-अप्रधान कारक तिर्यक् (ऑब्लिक) के अन्तर्गत आयेंगे। आधुनिक आर्यभाषाओं में वस्तुतः अप्रधान (=तिर्यक् : ऑब्लिक) कारक में ही अनुसर्ग अथवा परसर्ग का प्रयोग होता है।

५०. (क) सिन्धी, मराठी तथा पश्चिमी हिन्दी को छोड़कर अन्य आधुनिक भाषाओं में कर्त्ताकारक के एकवचन तथा बहुवचन के रूप एक ही हो गये हैं, जिसका एक परिणाम यह हुआ कि इन भाषाओं में बहुवचनवाचक शब्द अथवा षष्ठी विभक्ति से प्रसृत अनुसर्ग या परसर्ग के योग से बहुवचन के रूप बनाये जाते हैं। यथा : बँगला 'लोकेरा' < लोक-कार्य; उड़िया 'पुरुष-माने' < पुरुष-माणक; असमिया 'बीर' < बहुल; हँत < सन्त; मैथिली 'लोकनि', भोजपुरी 'लोगनि' < लोकानाम्; षोड़वन् < षोडकानाम् इत्यादि।

५०. (ख) सिन्धी, मराठी तथा पश्चिमी हिन्दी में कर्तृकारक बहुवचन के कई रूप आज भी उपलब्ध हैं। यथा :

एकवचन	बहुवचन
सिन्धी : 'पिउ' (< पिता)	पिउर (< पितरः)
'डेह' (< देशः)	डेह (< देशाः)
मराठी : 'माल' (< माला)	माला (< मालाः)
'रात' (< रात्रिः)	राती (< रात्रयः)
'सूत' (< सूत्रम्)	सूते (< सूत्राणि)
प० हिन्दी : बात (< वार्त्ता)	बातई (< वार्त्ताः), बातें

५१. (क) पश्चिमी हिन्दी में अकारान्त सज्ञा के चार ऐसे रूप उपलब्ध हैं, जिनका प्राचीन कारक-रूपों से सम्बन्ध है। ये हैं . प्रथमा-एकवचन, तृतीया-बहुवचन, सप्तमी-एकवचन तथा षष्ठी-बहुवचन के रूप। इनमें तृतीया-बहुवचन का रूप तो कर्त्ता के बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आधुनिक हिन्दी के कर्त्ता के बहुवचन का रूप 'घोड़े' वस्तुतः संस्कृत के तृतीया-बहुवचन के रूप से निष्पन्न हुआ है। यथा : व० स० घोटकेभिः = हिन्दी-कर्त्तृबहुवचन : 'घोड़हि' > 'घोड़े'।

५१. (ख) 'घोड़े' शब्द तिर्यक् अथवा अप्रधान कारको के एकवचन में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु इसकी निष्पत्ति संस्कृत के अधिकरण के एकवचन के रूप हुई है।

५१. (ग) इसी प्रकार, आधुनिक हिन्दी के तिर्यक् बहुवचन के रूप 'घोड़ों' की उत्पत्ति संस्कृत के षष्ठी-बहुवचन के रूप ('घोटकानाम्') से हुई है। हिन्दी की ग्रामीण बोलियों में 'घोड़न' अथवा 'घोड़ा' रूप भी मिलते हैं।

५१. (घ) व्यञ्जानात् शब्दों के रूप तो हिन्दी में और भी सरल और अल्प मात्रा में हो गये हैं। यथा : सं० प्रथमा एकव० 'पुत्रः' > हिन्दी 'पूत'; सं० प्र० बहुव० 'पुत्राः' > हिन्दी 'पूत'; सं० स० एकव० 'पुत्रे' > 'पूत'; सं० षष्ठी-एकव० 'पुत्राणाम्' > हिन्दी 'पूतो'।

भीतरी तथा बाहरी उपशाखा :

५२. सन् १८८० ई० में, आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के अध्ययन के आधार पर डॉ० ए० एफ० आर्० हॉर्नले ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि भारत में आर्यों के कम-से-कम दो आक्रमण हुए। पूर्वर्णित आक्रमणकारी आर्य पंजाब में बस गये थे। इसके बाद आर्यों का दूसरा आक्रमण हुआ। मध्य-एशिया से चलकर आर्यों के इस दूसरे समूह ने काबुल नदी के मार्ग से गिलगित एवं चित्ताल होते हुए मध्यदेश में प्रवेश किया। मध्यदेश की सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्यपर्वत, पश्चिम में सरहिन्द तथा पूरब में गंगा-यमुना के संगम तक थी। इस दूसरे आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि पूर्वर्णित आर्यों को तीन दिशाओं—पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम में फैलने के लिए बाध्य होना

पड़ा। इस नवागत आर्यों ने ही वस्तुतः सरस्वती, यमुना तथा गंगा के तट पर यज्ञपरायण सस्कृति को पल्लवित किया। उन्हें मध्यदेश अथवा केन्द्र में होने के कारण 'केन्द्रीय' या 'भीतरी' (आभ्यन्तरीय) आर्यों के नाम से अभिहित किया गया और चतुर्दिक् प्रथित पूर्वागत आर्यों को 'बाहरी' कहा गया।

डॉ० हार्नले के उपर्युक्त सिद्धान्त का डॉ० ग्रियर्सन ने अपने भाषा-सम्बन्धी अन्वेषणों के आधार पर प्रथमतः 'लिंग्विस्टिक सर्वे', भाग १, खण्ड १, पृ० ११६ में तथा बाद में 'बुलेटिन ऑव द स्कूल ऑव ओरियण्टल स्टडीज, लन्दन इंस्टिट्यूशन', भाग १, खण्ड ३, सन् १९३० ई० के पृ० ३२ में समर्थन किया है। डॉ० ग्रियर्सन का दूसरा निबन्ध पहले की अपेक्षा विस्तृत और बड़ा है। इसमें उन्होंने विविध आधुनिक भाषाओं से उदाहरण देकर अपने सिद्धान्त का समर्थन किया है। यद्यपि आर्यों के आक्रमण आदि के सम्बन्ध में ग्रियर्सन का हार्नले से मौलिक मतभेद है, तथापि जहाँतक भीतरी और बाहरी भाषाओं से सम्बन्ध है, दोनों विद्वानों के मत एक है। डॉ० ग्रियर्सन ने 'लिंग्विस्टिक सर्वे' भाग १, खण्ड १, पृ० १२० में आधुनिक आर्यभाषाओं का निर्मांकित रूप में वर्गीकरण किया है :

(क) बाहरी उपशाखा : प्रथम : उत्तरी-पश्चिमी समुदाय : १. लहँदा अथवा पश्चिमी पंजाबी, २. सिन्धी। द्वितीय : दक्षिणी समुदाय : ३. मराठी। तृतीय : पूर्वी समुदाय : ४. उड़ीसा, ५. बिहारी, ६. बँगला, ७. असमिया।

(ख) मध्य उपशाखा : चतुर्थ : बीच का समुदाय : ८. पूर्वी हिन्दी।

(ग) भीतरी उपशाखा : पंचम : केन्द्रीय अथवा भीतरी समुदाय : ९. पश्चिमी हिन्दी, १०. पंजाबी, ११. गुजराती, १२. भीली, १३. खानदेशी, १४. राजस्थानी। षष्ठ : पहाड़ी समुदाय : १५. पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली, १६. मध्य अथवा केन्द्रीय पहाड़ी, १७. पश्चिमी पहाड़ी।

५३. (क) वास्तव में, मध्यदेश को ही दृष्टि में रखकर ग्रियर्सन ने आधुनिक आर्य-भाषाओं एवं बोलियों का विभाजन, दो मुख्य उपशाखाओं में किया है। इनमें एक उपशाखा की भाषा उस वृत्त के चौथाई भाग में प्रचलित है, जो पाकिस्तान में स्थित हजारा जिले से प्रारम्भ होकर पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, महाराष्ट्र, महाभारत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल तथा असम-प्रदेश को स्पर्श किया है। गुजराती-भाषा को ग्रियर्सन ने केन्द्रीय अथवा भीतरी उपशाखा के अन्तर्गत ही रखा है; क्योंकि मध्यदेशस्थ माथुरों ने इस प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित किया था। इस प्रकार, भौगोलिक दृष्टि से बाहर होते हुए भी गुजरात भाषा की दृष्टि से भीतरी समूह के अन्तर्गत है।

५३. (ख) बाहरी तथा भीतरी उपशाखा-सम्बन्धी उपर्युक्त वर्गीकरण का आधार डॉ० ग्रियर्सन की धारणा में प्रायः इन दोनों वर्गों की भाषाओं में प्रचलित व्याकरण की भिन्नता है।

५४. (क) प्रख्यात भाषाविज्ञानी डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने ग्रियर्सन के इस वर्गीकरण की आलोचना अपनी पुस्तक 'दि ओरिजिन ऐण्ड डेवलपमेण्ट ऑफ बंगाली लैंग्वेज'

के परिशिष्ट 'ए' के पृ० १५० से १५९ तक में की है। इस आलोचना के साथ डॉ० चाटुर्ज्या ने भाषाओं की विकास-परम्परा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण निम्नांकित रूप में किया है।

(क) उदीच्य (उत्तरी) १ सिन्धी, २. लहँदा, ३. पूर्वी पंजाबी। (ख) प्रतीच्य (पश्चिमी) : ४. गुजराती, ५. राजस्थानी। (ग) मध्यदेशीय ६. पश्चिमी हिन्दी। (घ) प्राच्य पूर्वी. ७ (क) कोशली या पूर्वी हिन्दी (ख) मागधी-प्रसूत : ८. बिहारी, ९ उड़िया, १०. बँगला, ११ असमिया। (ङ) दक्षिणात्य (दक्षिणी) . १२. मराठी।

५४. डॉ० चाटुर्ज्या कश्मीर की कश्मीरी-भाषा की उत्पत्ति दरदीय भाषा से मानते हैं। इसी प्रकार, पहाड़ी भाषाओं—पूर्वी पहाड़ी (खसकुरा या नेपाली), मध्यपहाड़ी, (गढ़वाली और कुमाऊँनी), तथा पश्चिमी पहाड़ी (चमयाली, मण्डयाली, कुल्सुई, किउँजली, सिरमौरी) आदि की उत्पत्ति वह खस अथवा दरदीय भाषा से मानते हैं। प्राकृत-युग में राजस्थानी से ये पहाड़ी भाषाएँ अत्यधिक प्रभावित हुई हैं।

५५. डॉ० ग्रियर्सन का भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में यह अन्तिम प्रलेख है, जिसमें उन्होंने बाहरी एवं भीतरी उपशाखा की भाषाओं का वर्गीकरण एक नये प्रकार से किया है :

(क) मध्यदेश की भाषा : १. हिन्दी। (ख) मध्यवर्ती भाषाएँ : (अ) मध्यदेश की भाषा की निकटवर्ती तथा उससे सम्बद्ध : २. पंजाबी, ३. राजस्थानी, ४. गुजराती, ५. पूर्वी (खसकुरा या नेपाली), ६ मध्य पहाड़ी और ७. पश्चिमी पहाड़ी। (आ) अधिकांशतः बाहरी उपशाखा की भाषा से सम्बद्ध . ८. पूर्वी हिन्दी।

(ग) बाहरी उपशाखाएँ : (अ) उत्तरी-पश्चिमी समूह : ९ लहँदा, १० सिन्धी। (आ) दक्षिणी भाषाएँ . ११. मराठी, (इ) पूर्वी समूह . १२. बिहारी, १३. उड़िया, १४. बँगला, १५. असमिया।

५६. इस प्रकार, इस वर्गीकरण में उन्होंने सर्वप्रथम मध्यदेश की भाषा 'हिन्दी' को, तदनन्तर मध्यदेश की निकटवर्ती भाषाओं—पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी तथा पश्चिमी पहाड़ी को रखा है। एतत्पश्चात्, 'पूर्वी हिन्दी' को बाहरी उपशाखा से सम्बद्ध बताया है। लहँदा, सिन्धी, मराठी तथा पूर्वी समूह की भाषाओं, बिहारी, उड़िया, बँगला, असमिया को भी इसके बाद में रखा है। यहाँ यह उल्लेख्य है कि डॉ० चाटुर्ज्या के वर्गीकरण के बाद भी ग्रियर्सन ने अनेक वर्गीकरण को स्वीकार नहीं किया, प्रत्युत वह अपने ही भीतरी एवं बाहरी वर्गीकरण से ही सम्पृक्त रहे। एक अन्य तथ्य यह भी है कि डॉ० चाटुर्ज्या के वर्गीकरण में भी प्राच्य अथवा पूर्वी भाषाएँ—कोशली, हिन्दी या अवधी तथा मागधी-प्रसूत बिहारी, उड़िया, बँगला, असमिया आदि बाहरी वृत्त में हैं। ग्रियर्सन ने अपने इस अन्यतम प्रलेख में पूर्वी हिन्दी को बिहार तथा पश्चिमी हिन्दी के बीच का माना है, किन्तु पूर्वी हिन्दी का शुकाव अधिकांशतः बाहरी उपशाखा की भाषा 'बिहारी'

से माना है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि प्राचीन प्राकृत-वैयाकरणों ने इसे 'अर्द्धमागधी' कहा, न कि 'अर्द्धशौरसेनी'। इस प्रकार, वे भी इससे सहमत रहे होंगे कि 'अर्द्धमागधी' का झुकाव अधिकांशतः 'मागधी' की ओर ही है, 'शौरसेनी' की ओर नहीं।

५७. ग्रियर्सन ने स्पष्टतः इस मत का प्रतिपादन किया है कि 'पूर्वी हिन्दी' 'हिन्दी' नहीं है; केवल 'पश्चिमी हिन्दी' को ही उन्होंने 'हिन्दी' स्वीकार किया है, जिसकी सीमा कानपुर तक है। ग्रियर्सन की धारणा में इसका आधार वाक्यगत क्रियासाम्य है, न कि शब्दसमूह का साम्य, क्योंकि वाक्य में क्रिया (आख्यात) ही साध्य होती है। अतएव, अबतक जो लोग 'पूर्वी हिन्दी' को भी 'पश्चिमी हिन्दी' के साथ 'हिन्दी' मानते रहे हैं, उन्हें ग्रियर्सन के इस वक्तव्य से थोड़ा धक्का लगेगा, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रियर्सन अपने-आपमें सही हैं और इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्रिटेन की प्रतिनिष्ठित अंगरेजी या ईटन, हैरो, ऑक्सफोर्ड और कैंब्रिज की भाषा भी जब संसार के लिए प्रमाणस्वरूप हो सकती है, तब सरहिन्द से कानपुर तक के विस्तृत क्षेत्र की भाषा को ही हिन्दी स्वीकार करने में क्या आपत्ति हो सकती है? यहाँ एक बात और विचारणीय है कि आज हिन्दी के अन्तर्गत राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा बिहार की गणना की जाती है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र की साहित्यिक भाषा 'ब्रजभाषा' थी, जो 'पश्चिमी हिन्दी' की एक प्रमुख भाषा रही है। आज भी इन क्षेत्रों के लोगों ने 'हिन्दी' को अपनी शिक्षा-दीक्षा की भाषा स्वीकार कर रखी है और यह स्वीकृति निरन्तर बनी रहेगी; क्योंकि 'हिन्दी' का इन क्षेत्रों की भाषाओं से कोई वैमनस्य नहीं है। आज बाहरी उपशाखा की बिहार-क्षेत्रीय भाषाओं—मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका और बज्जिका—में साहित्य-रचना हो रही है। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ी को भी गद्यलेखन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। परन्तु, इन आंचलिक भाषाओं और 'हिन्दी' में किसी प्रकार की प्रतिद्वन्द्विता नहीं है, प्रत्युत अपने साहित्य द्वारा ये आंचलिक भाषाएँ भावप्रकाशन-हेतु हिन्दी को नये-नये शब्द दे रही हैं। वास्तव में, 'हिन्दी' को विशाल भाषा बनाने के लिए इन आंचलिक भाषाओं के भावप्रवण शब्दों की आवश्यकता है ही।

५८. (क) इधर कुछ लोग हिन्दी का क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से बिहारी भाषाओं को हिन्दी-भाषा की उपभाषाएँ सिद्ध करने के प्रयत्न में व्यस्त हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि ग्रियर्सन ने अति परिश्रम और पूर्ण विचार के पश्चात् अपना वर्गीकरण किया था। प्रथमतः, हॉर्नेले ने भोजपुरी को पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत रखा था। किन्तु, ग्रियर्सन के वर्गीकरण को उन्होंने भी मान लिया और मैथिली, मगही एवं भोजपुरी को बिहारी के अन्तर्गत ही रखना उचित और समीचीन समझा। पुनः, अन्य किसी भाषाविज्ञानी ने इस वर्गीकरण में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा।

५८. (ख) यहाँ ध्यातव्य है कि आज से लगभग १०० वर्ष पूर्व बिहारी-भाषा के सम्बन्ध में ग्रियर्सन ने एक लेख लिखा था, जिसका उल्लेख ग्रियर्सन के जीवनचरित में

भाषा-विवाद के अन्तर्गत हो चुका है। उसे पाठको का ध्यानाकर्षण करने के लिए पुनः यहाँ दुहराया जा रहा है। ग्रियर्सन ने राजनीतिक दृष्टि से नहीं, अपितु शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से प्रेरित होकर सन् १८८० ई० के 'कलकत्ता रिव्यू' में 'ए प्ली फॉर पीपुल टंग' शीर्षक लेख लिखा था। इस लेख में ग्रियर्सन ने स्थानीय बोलियों का महत्त्व दिखलाया था। उनका कथन था कि हिन्दी न तो केवल बिहार-प्रान्त की भाषा है और न कभी भविष्य में हो सकती है। अतएव, सौविध्य की दृष्टि से यहाँ तीनों—मैथिली, मगही और भोजपुरी में किसी एक स्थानीय बोली को सरकारी न्यायालयों तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम बना देना चाहिए। पुनश्च, इन तीनों बोलियों को 'पूर्वी हिन्दी या हिन्दुई' न कहकर 'बिहारी' नाम से अभिहित करना चाहिए।

५८. (ग) भारतीयों को एक विदेशी प्रशासक द्वारा भाषागत अनैक्य की बात उठाना रुचिकर न लया। तत्कालीन विद्वत्समाज ने इसे शासको की राजनीतिक चाल समझी। अतः, 'कलकत्ता रिव्यू' पत्रिका के भाषामंच से अनेक विद्वानों ने ग्रियर्सन के लेख पर विरोध प्रकट किया। बाबू राधिकाप्रसन्न मुखर्जी ने एक के बाद एक-दो लेख लिख डाले।.. उन्होंने यह कहा कि शिक्षा और सभ्यता के विकास तथा प्रसार के साथ बिहार में प्रचलित विभिन्न बोलियों की निजी विशेषताएँ शनैः-शनैः विलीन होकर हिन्दी के समीप आती जायेंगी।

डॉ० ग्रियर्सन ने बाबू राधिकाप्रसन्न मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत तर्कों का बाँकीपुर से (२७ जुलाई को) 'कलकत्ता रिव्यू, १८८१ ई०' के माध्यम से 'हिन्दी तथा बिहारी भाषाओं' का तुलनात्मक रूप देकर खण्डन किया। उन्होंने कहा कि जैसे कैम्ब्रियन जमीन्दार किसी विदेशी से फ्रेंच में वार्त्तालाप करेगा तथा अपने परिवार में अँगरेजी-भाषा का उपयोग करेगा, वैसे ही बिहारी जमीन्दार परदेशीय से हिन्दी तथा अपने प्रान्तवासी से बिहारी बोली में बात करेगा। पुनश्च, जैसे हिन्दी की ठेठ अभिहित या गँवारी और खड़ी स्टैण्डर्ड अथवा परिनिष्ठित या नागरी-भाषा ज्ञानभेद के आधार पर दो रूपों में मिलती है, वैसे ही बिहार का दुसाध-वर्ग ठेठ (स्थानीय) और उच्चतर वर्ग खड़ी बोली का उपयोग करता है। उनके अनुसार, विद्वद्वर्ग की यह सन्धारणा निराधार है कि शिक्षित वर्ग ने हिन्दी को साहित्यिक एवं राजनीतिक स्तर पर स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त डॉ० ग्रियर्सन ने यह भी स्पष्ट किया कि उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं में केवल शब्दकोश एवं लिपि का अन्तर है, परन्तु पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी (= भोजपुरी) में उद्भव-स्थल, उच्चारण, व्याकरण, धातुरूप, क्रिया, कृदन्तरूप, वाक्यरचना आदि सभी दृष्टियों से पर्याप्त भेद है। ये दोनों कभी सामान्य भाषा के स्तर पर आ नहीं सकती। इस सम्बन्ध में हॉर्नले के व्याकरण का हवाला देते हुए उन्होंने यहाँतक कह डाला कि जो कर्मचारी बिहार-प्रान्त के समस्त वर्ग के सामोप्य-सम्बन्ध का आकांक्षी है, उसे शासित तथा शासक के मध्य, हिन्दी साधक नहीं, वाधक प्रतीत होगी। फलतः, भारत का कोई भी हितैषी यह कभी नहीं चाहेगा।

५९ किन्तु, देश के प्रसिद्ध विद्वान् बाबू श्यामाचरण गांगुली ने सन् १८८२ ई० के 'कलकत्ता रिव्यू' में प्रकाशित 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी ऐण्ड दि बिहार डाइलेक्ट्स्' शीर्षक लेख में बाबू राधिकाप्रसन्न मुखर्जी के वक्तव्य की श्लाघा करते हुए डॉ० ग्रियर्सन की उर्दू-हिन्दी में अन्तर उत्पन्न करने तथा पूर्वी हिन्दी को बिहारी नाम देने पर भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मैथिली या मागधी (=मगही) तीनों में कोई भी बोली न्यायालयों की भाषा स्वीकार नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि बिहारी बोलियों के अस्तित्व की घोषणा एवं स्थापना के अपराध में ग्रियर्सन पर चारों ओर से प्रहार होने लगे। परिणामतः, उसी वर्ष के अगले अंक में उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में एक लेख पुनः भेजा। इसी बार परिशिष्ट में भी कतिपय बिहारियों के वक्तव्य संलग्न थे। उल्लिखित प्रहारों से अपनी रक्षा करने के निमित्त उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किये, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :

१. 'बिहारी' नाम डॉ० ग्रियर्सन ने नहीं, अपितु 'इंगलिशमैन' पत्र के मनीषी सम्पादक ने सन् १८८१ ई० के बसन्त-अंक के सम्पादकीय में सुझाया था। यही नाम डॉ० हार्नले ने पूर्वी-हिन्दी की अपेक्षा अधिक उपयुक्त माना है। 'बिहारी' नाम किसी साहित्यिक बोली का नहीं, बल्कि उन बोलियों को दिया गया है, जो बिहार-प्रदेश में प्रचलित हैं तथा जिनमें स्थानभेद से जनसाधारण अपने भावों को शक्तियों से वाणी देता आ रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि इनका सांस्कृतिक पक्ष नगण्य है और कोई परिनिष्ठित रूप भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी इनके स्थानीय अस्तित्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

२. डॉ० हार्नले का हवाला देते हुए डॉ० ग्रियर्सन ने मैथिली को बंगला की उपभाषा मानने से भी इनकार किया। उक्त कथन के समर्थन में वह बेट के 'हिन्दी-कोश' का उल्लेख करना नहीं भूले हैं।

३. डॉ० ग्रियर्सन यह तो स्वीकार करते हैं कि बहुत-सी भाषाएँ देश के लिए घातक होती हैं, किन्तु इस कारण किसी देश में प्रचलित बहुभाषाओं के अस्तित्व का निषेध भी तो नहीं किया जा सकता। स्वयं उन्हीं के शब्दों में, "कोई जाति या राष्ट्र संसद् के अधिनियम के सहारे भाषा नहीं बदल सकती। अतः, सर्वप्रथम बिहारी बोलियों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाय और जब पंजाबी, गुजराती, मराठी, सिन्धी आदि 'हिन्दुस्तानी' के अंग बन जायें, तब यह देखा जाय कि अद्यावधि असफल हिन्दुस्तानी के पाँच बिहार में जमे या नहीं। इस अवधि में स्पष्ट हो जायगा कि न्यायालय, विद्यालय या सरकार की आत्मप्रवर्धक नीति के बावजूद बिहारी बोलियाँ बनी हुई हैं और भविष्य में बनी रहेंगी।" उन्होंने सीधे आक्षेप करते हुए बाबू श्यामाचरण गांगुली से जिज्ञासा प्रकट की, कि यदि वह हिन्दुस्तानी को 'इम्पीरियल लैंग्वेज ऑव इण्डिया' बनाकर भी प्रान्तीय भाषाओं को सर्वथा बहिष्कृत करने के पक्ष में नहीं हैं, तो बेचारी 'बिहारी' भाषाओं ने ही क्या अपराध किया है?

६० (क) परिशिष्ट में ग्रियर्सन ने सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों वर्गों से अपने वक्तव्य के पक्ष में कतिपय अन्य नागरिकों के मत भी उद्धृत किये हैं, जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :

(अ) २९ नवम्बर, १८८१ ई० के 'बिहार हेरल्ड' में किसी बिहार-निवासी ने 'उर्दू गाइड' में ग्रियर्सन पर किये गये आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकारी कामकाज की भाषा न तो उर्दू होनी चाहिए और न हिन्दी। क्योंकि, दोनों भाषाएँ बिहार की वर्तमान बोलियों की उपेक्षा करके चलेगी।

(आ) मुँगेर जिले के किसी शिक्षित जमीन्दार ने २१ फरवरी, १८८२ ई० के समाचार-पत्र में लिखा कि प्रत्येक बिहारवासी अपनी मातृभाषा में बोलता है। वस्तुतः, तिरहुत, मगह, भोजपुर आदि समस्त प्रदेश भावाभिव्यक्ति के लिए स्थानीय बोली का व्यवहार करते हैं, जो उर्दू से नितान्त भिन्न है।

(इ) ग्रियर्सन द्वारा प्रस्तुत तीसरा उद्धरण शाहाबाद के मैथिलीभाषी किसी सहायक मजिस्ट्रेट का था, जिसके अनुसार, चाहे वर्ग उच्च हो अथवा निम्न, वक्ता पुरुष हो अथवा स्त्री, प्रत्येक अपने प्रान्त की बोली, यानी भोजपुरी, तिरहुती या मगही में बात करता है। बिहारी भाषाओं के समर्थकों ने यह भी कहा कि वचन से उर्दू-फारसी का निरन्तर अध्ययन करनेवाली कायस्थ जाति तक दैनिक व्यवहार में अपने परिवार, बन्धु-बान्धवों और भृत्यवर्ग के साथ मातृभाषा का उपयोग करती है। यही नहीं, विवाह आदि के निमन्त्रण भी अपवाद छोड़कर स्थानीय बोली में छापे जाते हैं। अन्त में, ग्रियर्सन ने तीन मागध पण्डितों से इस विषय में जो प्रश्न किया, वह भी उल्लेखनीय है। इन पण्डितों से जब पूछा गया कि वे किस बोली में पत्र-व्यवहार करते हैं, तब उत्तर मिला कि 'आगे हम सभी मगही बोली में आपस में चिट्ठी लिखेंगे और हिन्दी कबहीं केहूँ ना लिखें।' इस प्रकार, उन्होंने सरकारी पदाधिकारी, जमीन्दार और अँगरेजी-भाषा न जाननेवाले अनेक बिहारियों के कथनाश द्वारा सिद्ध कर दिया कि व्यक्तिगत क्षेत्र में सदा बिहार की ही किसी-न-किसी बोली का उपयोग किया जाता है।

६१. ग्रियर्सन ने आज से सौ वर्ष पूर्व बिहारी-भाषाओं को बिहार में प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया था तथा बिहार की भाषाओं में किसी एक भाषा को प्रशासन की भाषा बनाने की वकालत की थी। ग्रियर्सन के निघन के बयालीस से भी अधिक वर्ष व्यतीत हो गये। तब से बिहार की भाषाओं के सम्बन्ध में जो घटनाएँ घटित हुईं, उनका लेखा-जोखा लेना आवश्यक है।

६२. (क) ग्रियर्सन का यह स्वप्न कि बिहार की कोई एक बोली प्रशासन के लिए स्वीकृत हो जायगी, पूरा नहीं हुआ, किन्तु उनकी यह भविष्यवाणी कि बिहार की भाषा न तो उर्दू है और न हिन्दी और बिहार में हिन्दी की जड़ कभी नहीं जम पायगी, यह सर्वथा सत्य सिद्ध हुई। यों तो, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के साथ अनेक माध्यमिक

विद्यालय विहार में खोले गये और लोगो ने उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी को ग्रहण किया, किन्तु अँगरेजी तथा हिन्दी में उच्चशिक्षा-प्राप्त व्यक्ति भी अपने घरों में केवल स्थानीय बोलियों—मैथिली, मगही, भोजपुरी आदि में बातें करते हैं। विहारी-भाषा बोलनेवाले प्रायः परस्पर वार्त्तालाप में अपनी मातृभाषाओं के द्वारा ही अपने भावों का प्रकाशन करते हैं, किन्तु जब उनके सामने कोई अन्य बोली बोलनेवाला उपस्थित होता है, तब उससे हिन्दी में बातें करते हैं।

६२. (ख) इधर महात्मा गान्धी के असहयोग-आन्दोलन के कारण विहारी बोलियों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश-सरकार के विरुद्ध जो सभाएँ होती थीं, उनमें नेता बड़ी सबल लोकभाषा में भाषण देते थे। जब भारत का नवीन संविधान स्वीकृत हुआ, तथा लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होने लगा, तब से, विहार में, चुनाव-अभियान के लिए प्रायः आंचलिक भाषाओं का उपयोग किया गया। इधर जब से विहार-सरकार की ओर से मैथिली, भोजपुरी तथा मगही-भाषाओं की अकादमियाँ स्थापित हुईं, तब से दृश्य बिल्कुल बदल गया। अब मैथिली, भोजपुरी तथा मगही के संवर्द्धन के लिए पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा। पहले मैथिली का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, किन्तु इधर दो नवीन भाषाएँ प्रादुर्भूत हो गईं। इनमें एक है 'अंगिका' तथा दूसरी है 'बज्जिका'। इन दोनों बोलियों ने अपना अलग क्षेत्र निर्धारित कर लिया है तथा इनमें साहित्य-रचना भी होने लगी है।

६२. (ग) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विहार में राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति लोगो का पर्याप्त प्रेम है, किन्तु अपनी मातृभाषा के प्रति अतिशय प्रेम है। इधर तीस वर्षों से भोजपुरी में अनेक भाषिक तथा पाक्षिक पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। इसके साथ ही साहित्य की विविध विधाओं—कहानी, उपन्यास, निबन्ध, कविता, खण्डकाव्य तथा महाकाव्यों की रचना भी होने लगी है। लोग खुलकर साहित्य-रचना के लिए अपनी मातृ-भाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि आज से सौ वर्ष पूर्व ग्रियर्सन ने इन बोलियों को प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया था, किन्तु आज की भाषिक स्थिति ऐसी है कि स्वयं इन बोलियों की प्रतिष्ठापना हो रही है।

६३. अब यहाँ पूर्वी उत्तरप्रदेश के विश्वविद्यालयों की भाषिक स्थिति पर विचार किया जाता है। इनमें वरीयता की दृष्टि से इलाहाबाद तथा लखनऊ-विश्वविद्यालय आते हैं। इसके बाद काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी-विद्यापीठ एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत-विश्वविद्यालय तथा गोरखपुर-विश्वविद्यालय भोजपुरी-क्षेत्र में आते हैं। इनमें छात्र परस्पर वार्त्तालाप में आंचलिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इलाहाबाद में अवधी-क्षेत्र के छात्र अवधी का तथा अन्य क्षेत्रों के छात्र अपनी-अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यही हाल कुछ-कुछ लखनऊ तथा अवध-विश्वविद्यालय का भी है। पहले इलाहाबाद के छात्र अँगरेजी में या हिन्दी में अपने भाव प्रकट करते थे, किन्तु स्वतन्त्रता के बाद वे अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करने लगे हैं।

बिहार की भाषिक स्थिति :

६४. उत्तरी-पूर्वी प्रदेश की भाषिक स्थिति पर विचार करने के पश्चात् अब यहाँ बिहार की भाषिक स्थिति पर पुनर्विचार किया जाता है। ग्रियर्सन ने यह आशा प्रकट की थी कि बिहार की कोई एक बोली यहाँ की प्रशासनिक भाषा हो जायगी, किन्तु यह आशा दुराशा में परिणत हो चुकी है। मैथिली एवं मगही की व्याकरणिक जटिलताएँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ की तीसरी बोली भोजपुरी का व्याकरण सरल एवं सुबोध है। इस प्रकार, सुझाव के रूप में भोजपुरी को प्रशासनिक भाषा बनाना उपयुक्त होता, किन्तु कोई भाषा सरल होने से ही बहुसंख्य लोगों द्वारा स्वीकार्य नहीं हो सकती। मैथिली में चौदहवीं-पन्द्रहवीं शती से गद्य-रचना हो रही है। आज भी मैथिल विद्वान् मैथिली में, गद्य-पद्य की रचनाओं में सजग हैं। ऐसी स्थिति में भोजपुरी बिहार की प्रशासनिक भाषा कैसे हो सकेगी? इधर भोजपुरी में अत्यधिक मात्रा में लिखा जा रहा है। यही नहीं, साहित्य की विविध विधाओं पर साहित्य-सर्जन का कार्य मनोयोगपूर्वक हो रहा है, किन्तु उसपर प्राचीनता की मुहर नहीं है। मगही में तो गद्यलेखन का कार्य और भी नया है। ऐसी स्थिति में, बिहार में किसी एक भाषा के प्रशासनिक भाषा बनने का प्रश्न ही नहीं उठता और बिहार में प्रशासन की भाषा हिन्दी ही रखना उचित तथा समीचीन होगा।

६५. दूसरा विकल्प यह है, मैथिली, मगही और भोजपुरी तीनों को प्रशासन में स्वीकार किया जाय, तथा अपने-अपने क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाय। तब मैथिली के अन्तर्गत 'अंगिका' और 'बज्जिका' का प्रश्न उठेगा। पुनश्च, इसके साथ ही यह भी कठिनाई सापने आयगी कि क्या इन दोनों क्षेत्रों के लोग 'ओन्निय मानक मैथिली' को अपनी भाषा स्वीकार कर लेंगे? अथवा, अपने क्षेत्र में इसका प्रचार एवं प्रसार करेंगे? इस सम्बन्ध में भी निश्चितरूपेण कुछ नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इसका सम्बन्ध वहाँ की जनता से है और भाषाविज्ञानी या कोई लोकसभा अथवा विधानसभा का सदस्य भाषा के सम्बन्ध में किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तब यह स्थिति होगी कि 'अंगिका' और 'बज्जिका' के क्षेत्र में भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसा कि ग्रियर्सन ने लिखा है कि "किसी देश के लिए बहुत-सी भाषाओं का प्रचलन घातक है, किन्तु जहाँ बहुत-सी भाषाएँ प्रचलित हैं, उनको उपेक्षा कैसे की जा सकती है? तब, इसका विकल्प क्या है? मेरी सम्मति में ऐसी स्थिति में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में यथास्थिति में रखना ही श्रेयस्कर होगा। लेकिन, बिहार में राष्ट्रभाषा को सही रूप में लोगों को सिखाना होगा। यह कार्य एक ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा दूसरी ओर इन बिहारी—मैथिली, मगही और भोजपुरी—भाषाओं के व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। पुनश्च, प्रशिक्षण-विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों में अध्यापकों को यह प्रशिक्षण देना होगा कि वह हिन्दी-भाषा को किस रूप में पढ़ायें। बिहारी-भाषाभाषियों को विशेष रूप से 'ने', 'कर्त्तरि', 'कर्मणि' तथा 'मावे' के रूप का बोध कराना होगा। इसके साथ ही विशेषतः लिगानुशासन का विशेष रूप से अध्ययन कराना होगा; क्योंकि बिहारी-भाषाओं में

इसके प्रयोग के विषय में अत्यन्त शिथिलता है। इस प्रकार, ये प्रशिक्षित अध्यापक छात्रों को प्रशिक्षित करने में सहायता कर सकेंगे और तब शुद्ध हिन्दी का प्रयोग यहाँ भी होने लगेगा। यह कार्य अत्यन्त धैर्य के साथ करना होगा; क्योंकि अभी बिहार में हिन्दी-शिक्षण मातृभाषा के रूप में हो रहा है, जबकि उसे राष्ट्रभाषा के रूप में करने की आवश्यकता है।

बिहारी-भाषाओं की उत्पत्ति :

६६. (क) बिहारी-भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यद्यपि आज से सी वर्ष पूर्व डॉ० ग्रियर्सन यह लिख चुके हैं कि इसकी उत्पत्ति 'मागधी' से हुई है। वस्तुतः, इन भाषाओं की उत्पत्ति पश्चिमी मागधी से हुई है। इसी बात को डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने भी स्वीकार किया है, किन्तु बीच-बीच में इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में, पूर्ण तथ्य ज्ञात न होने से, सन्देह व्यक्त किया जाता रहा है। 'भोजपुरी-पत्रिका' में इधर कई लेख भी प्रकाशित हुए हैं, जिसमें पश्चिमी मागधी से भोजपुरी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्टतः सन्देह व्यक्त किया गया है। इसमें एक ओर तो कतिपय मैथिली विद्वान् हैं, जो भोजपुरी को पूर्वी हिन्दी से सम्बद्ध बताकर बिहारी के क्षेत्र से इसका बहिष्कार कर देना चाहते हैं; दूसरी ओर कतिपय स्वयं भोजपुरी विद्वान् हैं, जो भोजपुरी की उत्पत्ति 'अर्द्ध-मागधी' से सिद्ध करना चाहते हैं तथा स्वयं बिहारी-क्षेत्र से भोजपुरी को पृथक् करने के पक्षधर हैं। ये विद्वान् इस हीनभावना से ग्रस्त हैं कि 'मागधी-अपभ्रंश' से भोजपुरी का सम्बन्ध जोड़ना नितान्त लज्जाजनक है; क्योंकि 'मागधी-प्राकृत' का प्रयोग संस्कृत-नाटकों में निकृष्ट पात्रों द्वारा निरन्तर होता रहा है और शिष्ट रूप में मागधी-क्षेत्र में भी शौरसेनी का ही प्रयोग होता रहा है। सच बात तो यह है कि शौरसेनी-प्राकृत तथा शौरसेनी-अपभ्रंश किसी युग में पंजाब से बंगाल तक प्रचलित थीं। इसके अतिरिक्त, दक्षिण के राजपूत-दरबारों में भी शौरसेनी-कवियों की प्रतिष्ठा रही है। छठी शती का 'प्राकृतपंगलम्' बंगाल में ही लिखा गया, किन्तु इसके अधिकांश पद शौरसेनी में हैं। 'दोहाकोश' की भाषा अवश्यमेव मागधी है, किन्तु वह भी शौरसेनी के प्रभाव से अछूती नहीं है। अभी तक बंगाल में 'ध्रुपद' ब्रजभाषा में गाई जाती है। परन्तु, विद्वानों को यह भी सोचना चाहिए कि एक युग में मागधी का प्रभाव शौरसेनी से कम नहीं था। अशोक के सभी अभिलेख सम्भवतः पहले मागधी में ही, पाटलिपुत्र में लिखे गये थे और बाद में इनका अनुवाद उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम की भाषा में हुआ था। हेनरिक ह्यूडर तथा सिल्वर लेवी का स्पष्ट मत है कि मूल लिपिटक का एक रूप मागधी में उपलब्ध था, जिसे मध्यदेश की भाषा में परिवर्तित किया गया। 'पालि' में मागधी के अनेक शब्द आज भी प्राप्त हैं।

६६. (ख) अशोक के 'भाब्रू'-अभिलेख से स्पष्टतः विदित है कि उसने लिपिटक का अध्ययन मागधीवाले रूप से ही किया था। इस प्रकार, यह एक ऐसा युग था, जब मागधी मौर्य-साम्राज्य की भाषा थी और उत्तर-पश्चिम तक इसका प्रचार-प्रसार था। कालान्तर

में, शौरसेनी द्वारा यह अपदस्थ-हुई, परन्तु अब भी इसका प्रसार बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तरप्रदेश में है। इसके अन्तर्गत ही प्रख्यात वाराणसी नगर है और उधर गोरखपुर-सम्भाग के अधिकांश जनपदों में इसका प्रचार-प्रसार है। अतएव, इसमें लज्जा और हीनभावना का कोई प्रश्न ही नहीं है। परन्तु, जैसा कि ग्रियर्सन ने लिखा है कि बिहारी-भाषाओं की उत्पत्ति मागधी से होने पर भी यहाँ लोग पश्चिम-भिमुखी है। ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, विशेषतः अग्रवाल तथा खत्री जातियाँ पश्चिम से आई हैं, अतएव भाषा के लिए भी 'पछाँह की ओर देखना' स्वाभाविक हो गया है। किन्तु, तथ्य सर्वथा इसके विपरीत है और इसमें किंचिदपि सन्देह नहीं है कि मैथिली, मगही एवं भोजपुरी की उत्पत्ति मागधी-अपभ्रंश से ही हुई है।

६६. (ग) एक तथ्य और उल्लेख्य है कि वास्तव में अर्द्धमागधी पर भी मागधी का ही प्रभाव अधिक है, शौरसेनी का नहीं। पुनश्च, प्राचीन संस्कृत एवं प्राकृत के वैयाकरणों की सत्यनिष्ठा को यह श्रेय है कि उन्होंने इसे 'अर्द्धमागधी' कहा, 'अर्द्धशौरसेनी' नहीं। अतः, अन्तिम रूप से यह स्वीकार कर लेना समीचीन होगा कि बिहारी की उत्पत्ति मागधी से हुई है, अर्द्धमागधी या शौरसेनी-अपभ्रंश से नहीं। यहाँ डॉ० ग्रियर्सन तथा डॉ० चाटुर्ज्या का मत प्रमाणस्वरूप है और अभी तक इन दोनों भाषाविज्ञानियों के समान कोई ऐसा भाषाविज्ञानी नहीं हुआ, जो इस तथ्य का सतर्क खण्डन कर सके।

६७. यहाँ संक्षेप में उन तथ्यों का उल्लेख होगा, जो उत्तरी भारत की भाषिक स्थिति पर पूर्णतः प्रकाश डालनेवाले हैं। वास्तव में, पश्चिमोत्तर से बिहार तक की भाषा के निम्नांकित वर्ग बनते हैं:-

‘क’ वर्ग : १. पंजाबी, २. हिन्दुस्तानी, ३. बाँगूरु।

‘ख’ वर्ग : १. ब्रजभाषा, २. कन्नौजी, ३. बुन्देली।

‘ग’ वर्ग : १. अवधी, २. बघेली, ३. छत्तीसगढ़ी।

‘घ’ वर्ग : १. मैथिली, २. मगही, ३. भोजपुरी।

ऊपर के वर्ग उच्चारण, व्याकरणिक संरचना (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, परसर्ग और क्रियापद) एवं साम्य के आधार पर निर्धारित किये गये हैं, जो इस लेख के अन्त में विवेचित हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ग के सम्बन्ध में, अति संक्षेप में विचार किया जाता है।

६८. सर्वप्रथम ‘क’ वर्ग की भाषाओं को लें। पंजाबी (यहाँ पूर्वी पंजाबी से तात्पर्य है), हिन्दोस्तानी तथा बाँगूरु के व्याकरण की संरचना बहुत कुछ समान है। यहाँ पंजाबी को पूर्वी पंजाबी कहकर इसलिए अभिहित किया गया है कि पश्चिमी पंजाबी लहँदा (लहँडा दी बोली) है। यह वाहरी वृत्त की भाषा है और वास्तविक पंजाबी यही है। पूर्वी पंजाबी भीतरी वृत्त की भाषा है और इसके व्याकरण का ढाँचा हिन्दोस्तानी तथा बाँगूरु के समान है।

६९. (क) पंजाबी, हिन्दोस्तानी तथा बाँगूरु के एकवचन कर्ता तथा तिर्यक् के रूप मुण्डा-मुण्डे, छोड़ा-छोड़े तथा छोरा-छोरे हैं। केवल पंजाबी में ‘छोड़े का’ के स्थान पर

‘घोड़े दा’ या ‘घुण्डे दा’, ‘छारे दा’ रूप हो जाते हैं। ‘ने’ तथा ‘नै’ परसर्ग का प्रयोग तीनों में होता है। यह वास्तव में, पश्चिमी हिन्दी की एक विशेषता है। यहाँ पंजाबी तथा बांग्रू में ‘ने’ या ‘नै’ परसर्ग का अतिरेक है। यथा : मैं-ने जाना है; मैं-ने खाना या खाणा है। पंजाबी, हिन्दोस्तानी तथा बांग्रू के अन्य परसर्ग भी प्रायः समान हैं।

६९. (ख) पंजाबी में वस्तुतः अनुतान या टोन है, जिसका हिन्दुस्तानी तथा बांग्रू में अभाव है। यथा : घोड़ा > कोड़ा, भाई > पाई।

७०. (क) तीनों के सर्वनाम भी प्रायः समान हैं। वर्तमान, भूत तथा भविष्यत् कालों के रूप भी समान हैं। भविष्यत् के रूपों में ‘-गा’ का प्रयोग अनुलक्षणीय है।

७०. (ख) व्युत्पत्ति की दृष्टि से पूर्वी पंजाबी का सम्बन्ध टक्क-अपभ्रंश से है, किन्तु इसपर शौरसेनी का भी प्रभाव है।

७१. शेष दो भाषाएँ—हिन्दुस्तानी तथा बांग्रू की उत्पत्ति शौरसेनी-अपभ्रंश से हुई है। हिन्दोस्तानी, जिसे ग्रियर्सन ने ‘बनकियुल हिन्दोस्तानी’ कहा है, पश्चिमी वहेल-खण्ड तथा दोआब की जनभाषा है। यह वर्तमान उच्च हिन्दी तथा उच्च उर्दू का मूल है।

७२. ‘ख’ वर्ग की भाषा के अन्तर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुन्देली या बुन्देलखण्ड की समावेश है। इस वर्ग की भाषाओं में ब्रजभाषा प्रमुख है। यह शौरसेनी-अपभ्रंश की पुत्री है और कृष्ण की लीलाभूमि ब्रजमण्डल की भाषा है। इसका केन्द्र मथुरा है। किन्तु, ब्रजभाषा का विस्तार आगरा, धौलपुर, भरतपुर अलीगढ़, ग्वािनियर आदि तक है। साहित्य में खड़ीबोली हिन्दोस्तानी के प्रवेश के पूर्व ब्रजभाषा का अत्यधिक महत्त्व था। सूरदास तथा अष्टछाप के अन्य कवियों के अतिरिक्त यह उत्तरी भारत की काव्यभाषा थी। बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी-क्षेत्र के कवि भी कविता के लिए इसका प्रयोग करते थे। प्राचीन ग्रन्थों की टीका के लिए इसमें गद्य का प्रयोग हो चला था, किन्तु सम्प्रति, खड़ीबोली ने इसका स्थान ले लिया है।

ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुन्देली के कर्ताकारक के एकवचन तथा तिर्यक् में घोड़ा, घोड़े रूप मिलते हैं। इसमें कहीं-कहीं घोड़ो या घोड़ी रूप भी प्रयुक्त हुए हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि बुन्देली में घोड़ो रूप का ही प्रयोग होता है।

‘ने’ परसर्ग तीनों भाषाओं में वर्तमान है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पश्चिमी हिन्दी की सभी बोलियों में इसका प्रयोग मिलता है। इन तीनों बोलियों में अन्य सर्वनाम भी किंचित् परिवर्तित रूप में मिलते हैं।

वर्तमान काल उत्तमपुरुष में ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुन्देली में हौ, हूँ, हो रूप मिलते हैं। किन्तु, अन्यपुरुष भूतकाल में हतो, हती का प्रयोग होता है। ब्रजभाषा में ‘-ह-’ भविष्यत् का ही प्रयोग होता है। यथा : चलिहौ, चलिहै। इसकी उत्पत्ति संस्कृत ‘जलिष्यति’ से हुई है। कालान्तर में, ‘-ह्य-’, ‘-ह-’ में परिवर्तित हो गया है। कन्नौजी में ‘-ह-’ भविष्यत् का रूप प्रयुक्त होता है। किन्तु, कहीं-कहीं ‘-ग-’ भविष्यत्

का रूप भी उपलब्ध हो जाता है। बुन्देली में '—ह—' भविष्यत् के रूप का अभाव है और सर्वत्र '—ग—' भविष्यत् ही मिलता है।

ब्रजभाखा, कन्नौजी तथा बुन्देलखण्डी, तीनों शौरसेनी-अपभ्रंश से प्रसूत हैं। यहाँ की भूमि तथा भाषा वैदिक युग से पवित्र मानी गई है। यह आर्य-सभ्यता का केन्द्र-स्थल है।

७३ तीसरे 'ग' वर्ग की भाषाओं में अवधी, वधेली तथा छत्तीसगढ़ी का नामोल्लेख है। इनमें अवधी का क्षेत्र फैजाबाद तथा लखनऊ-कमिशनरियाँ हैं और इसके अन्तर्गत फैजाबाद, गोडा, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा लखीमपुर-खीरी-सम्भाग आते हैं। हरदोई का सम्भाग कन्नौजी के क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, फतेहपुर और यमुना के इस पार तथा मीरजापुर के कुछ भाग में भी अवधी-भाषी हैं।

अवधी की उत्पत्ति अर्द्धमागधी-अपभ्रंश से हुई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पश्चिमी हिन्दी के ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। इसमें मैं का भी प्रायः अभाव है और कर्ताकारक एकवचन का रूप हम मिलता है।

क्रियारूप में बाटे, स्त्रीलिंग बाटी तथा हूँ, हूँ आदि का प्रयोग होता है, जो मागधी-अपभ्रंश से आया है। मध्यमपुरुष, एकवचन के रूप यहाँ देखव, सुनव, खाव आदि होते हैं, किन्तु अन्यपुरुष में —ह— भविष्यत् के रूप, यथा मारिहूँ, जइहूँ आदि शौरसेनी-अपभ्रंश से आये हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विहारी-भाषाओं—मैथिली, मगही, भोजपुरी—में —ज— भविष्यत् का रूप ही उत्तमपुरुष तथा मध्यमपुरुष में व्यवहृत होता है। किन्तु, अन्यपुरुष में '—ह—' भविष्यत् के रूप, जैसे मारिहूँ, देखिहूँ आदि शौरसेनी से आ गये हैं। ऐसा प्रायः होता है कि कभी-कभी पड़ोसी भाषाओं के रूप भी ग्रहण कर लिये जाते हैं।

ब्रजभाखा की तरह अवधी भी साहित्य-सम्पन्न भाषा है। इसमें मंझन, कुतुबन, जाँयसी जैसे सूफी-कवियों ने कविता की है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना प्रसिद्ध 'रामचरितमानस' इसी में प्रणयन किया है। अवधी-कवियों की लम्बी परम्परा है और इसमें आज भी काव्य-रचना हो रही है।

वास्तव में, अवधी, वधेली तथा छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र पश्चिमी हिन्दी तथा विहारी के बीच है। यही अर्द्धमागधी-अपभ्रंश का क्षेत्र है। बुद्ध के समय, यह 'कोशल' के नाम से प्रसिद्ध था। छत्तीसगढ़-क्षेत्र को प्राचीन संस्कृत-साहित्य में दक्षिण कोशल कहा गया है। अवधी का मुख्य नगर अयोध्या है, जिसे बाद में 'अवध' कहा गया।

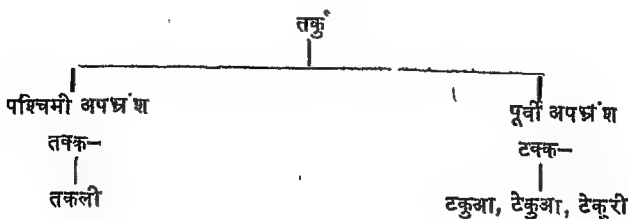
अवधी के भी दो रूप, पश्चिमी तथा पूर्वी, मिलते हैं। पश्चिमी अवधी पर पश्चिमी हिन्दी का प्रभाव है, किन्तु पूर्वी अवधी, विहारी से प्रभावित है। दोनों पूर्वी हिन्दी के अन्तर्गत हैं, जिसकी उत्पत्ति अर्द्धमागधी-अपभ्रंश से हुई है।

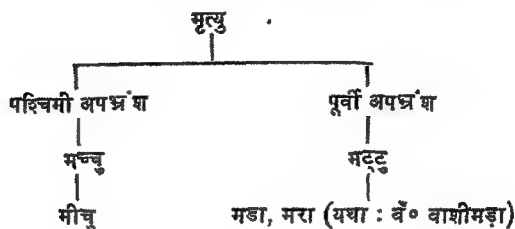
७४. अब यहाँ 'घ' वर्ग की भाषाओं—मैथिली, मगही, भोजपुरी- के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। यहाँ यह विचारणीय है कि बिहार की भाषाओं—मैथिली, मगही तथा भोजपुरी—से हिन्दी का क्या साम्य तथा वैषम्य है और अर्द्धमागधी-अपभ्रंश से प्रसृत पूर्वी हिन्दी—अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की बिहारी से किस रूप में समता तथा भिन्नता है। इस विषय पर मैं सन् १९५३ ई० मे 'बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्' से प्रकाशित अपनी पुस्तक 'भोजपुरी-भाषा और साहित्य' मे पृ० १०२ से २२७ तक मे विचार कर चुका हूँ। उसे यहाँ उद्धृत करना अनावश्यक होगा। विद्वानों को बिहारी-भाषा के सम्बन्ध मे कोई लेख लिखते समय उसका अवश्य अवलोकन करना चाहिए। प्रमाणस्वरूप, केवल हिन्दी-साहित्य के विशेषज्ञों का नहीं, अपितु हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के भाषा-पण्डितों के मत का उल्लेख करना चाहिए और पुष्कल मात्रा मे तथ्य देकर अपने मन्तव्य को सिद्ध करना चाहिए। केवल कतिपय रूढ धारणाओं के आधार पर भाषाविषयक लेख नहीं लिखा जा सकता।

यहाँ मैं, अति संक्षेप में अपना विचार प्रकट कर रहा हूँ। भोजपुरी, मैथिली और मगही की भाँति ही मागधी अपभ्रंश से प्रसृत है। मागधी-अपभ्रंश का मुख्य लक्ष्य यह है कि इसके अतीत काल में —इल्ल, —उल्ल प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। यथा : गइल, भइल। बनारसी : गयल, भयल। मैथिली : गेल, भेल (विद्यापति)। बँगला : गेलो, भेलो आदि।

एक ओर बिहारी—मैथिली, मगही, भोजपुरी—के उच्चारण, परसर्ग, कृदन्तीय रूपों और क्रियार्थक संज्ञाओं मे परस्पर समानता है, तो दूसरी ओर पूर्वी हिन्दी से इन्हीं व्याकरणिक रूपों मे बहुत अन्तर है। भोजपुरी में केवल अन्यपुरुष, भविष्यकाल में —'ह'—भविष्यत् के रूप का प्रयोग होता है, जो पूर्वी हिन्दी से होते हुए शौरसेनी से आया है। इसके अन्य रूप —'ब'—भविष्यत् के हैं। केवल एक उदाहरण के बल पर भोजपुरी और अर्द्धमागधी से प्रसृत पूर्वी हिन्दी से इसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता।

यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि इलाहाबाद की पूर्वी अवधी मे 'अस्तिवाचक' क्रिया के निष्पन्न (बाटेज) का प्रयोग मिलता है, जो मागधी-अपभ्रंश से प्रसृत भोजपुरी से अवधी मे आया है। इसका मूल 'वसंते' (सं०) है। 'ट'-वाले रूप पूर्वी अपभ्रंश (मागधी) से आये हैं। यथा :





उपसंहार :

७५. विहारी भाषाओं—मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही तथा भोजपुरी की उत्पत्ति पश्चिमी मागधी से हुई है। ये पाँचों विहारी-भाषाएँ परस्पर बोधगम्य हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से भोजपुरी का सम्बन्ध पूर्वी हिन्दी से नहीं है, जो अर्द्धमागधी-अपभ्रंश से उत्पन्न है और इसका सम्बन्ध पश्चिमी मागधी से है। विहारी-भाषाओं का अपना स्थान है और उत्पत्ति की दृष्टि से ये सर्वथा स्वतन्त्र हैं। विहारी का राष्ट्रभाषा हिन्दी से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस क्षेत्र के अनेक विद्वानों ने हिन्दी के विकास तथा प्रचार-प्रसार में योगदान किया है। अपनी मातृभाषा के प्रति अतिशय प्रेम होने के बावजूद विहारी-भाषियों का राष्ट्रभाषा के प्रति अनुराग अक्षुण्ण रहेगा।

△ ६, अलोपीभाग, इलाहाबाद-६

विधि-विज्ञान का स्वरूप

ले० : पं० सतीशचन्द्र मिश्र

हिन्दी में विधि-विज्ञान पर प्रामाणिकता के साथ लिखा गया यह सर्वप्रथम ग्रन्थ है। इसके लेखक विधि-विज्ञान एवं तत्सम्बन्धी अन्यान्य विषयों के साथ ही प्राचीन भारतीय वाङ्मय के निष्ठावान् अध्येता और इतिहास के समर्थ विद्वान् हैं। इस ग्रन्थ में पश्चिमी परिकल्पनाओं के साथ कुछ धर्मशास्त्रों एवं मुस्लिम-कानून के ग्रन्थों में प्रतिपादित समानान्तर विचारों का भी तुलनात्मक विवेचन किया गया है। फलतः, यह ग्रन्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में हिन्दी-भाषा के प्रगति-पथ को प्रशस्त कर विधि-विज्ञान के विद्यार्थियों और सामान्य पाठकों को विधि-सम्बन्धी नये चिन्तन की ओर उन्मुख करनेवाला है।

पृ० सं० ३८० । मूल्य : ₹० २२'५० ।

प्र० : विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८००००४

मध्यदेश की मध्यकालीन भाषा

डॉ० नर्मदाप्रसाद गुप्त

मध्यदेशीय आर्यभाषा को अनेक कवियों ने 'भाषा' नाम से सम्बोधित किया है। बनारसीदास जैन के ग्रन्थ 'अर्द्धकथानक' (सन् १६४३ ई०) में उसे 'मध्यदेश की बोली' और भावभट्ट के 'अनूपसंगीतरत्नाकर' (सन् १७०० ई०) में 'मध्यदेशीय भाषा' कहा गया है। वस्तुतः 'मध्यदेशीय' से पूरे मध्यदेश का बोध होता है, किसी सीमित क्षेत्र की भाषा या बोली का नहीं। किन्तु, कुछ विद्वानों ने उसे 'ब्रजभाषा' नाम से अभिहित किया है, जिसके फलस्वरूप एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

ब्रजभाषा के पक्षधर मध्यकाल का सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य 'ब्रजी' का मानते हैं और जगनिक, केशव, बिहारी, लाल, पद्माकर आदि सभी की कृतियों को उसी के अन्तर्गत समेट लेते हैं।^१ डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने सधारू से छीहल तक के सभी कवियों को ब्रजभाषा का सिद्ध कर दिया है।^२ यहाँतक कि कुछ भाषाविद् ग्वालियरी, बुन्देली और कन्नौजी को ब्रजभाषा की उपबोलियाँ बताते हैं।^३ ग्वालियरी के पक्ष में हरिहरनिवास द्विवेदी की मान्यता है कि ग्वालियरी-भाषा ही मध्यकाल की काव्यभाषा थी, जो साम्प्रदायिक क्षेत्र में ब्रजभाषा के नाम से प्रसिद्ध हुई और बाद में काव्य के क्षेत्र में भी उसका यही नाम प्रचलित हो गया।^४ सभी ने अपने-अपने पक्ष में कुछ तर्क दिये हैं, जिनमें उलझना यहाँ अभीष्ट नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि इस भाषा का रूप बुन्देली का था। प्रदेशगत पक्षपात से मुक्त होकर और भाषा-रूप के ऐतिहासिक अध्ययन को आधार बनाकर यदि हम निर्णय लेते हैं, तो इसी मत की पुष्टि होती है।

पूरे मध्यदेश में मध्यदेशीय भाषा लगभग एक ही समय पनपी, किन्तु उसका तेजी से विकास और उत्कर्ष जितना अधिक चन्देलों के राज्य में हुआ, उतना अन्यत्र नहीं। एक तो चन्देलों का राज्य नवीं शती से तेरहवीं शती तक पाँच सौ वर्षों के दीर्घकाल में, उत्तर भारत में शक्तिशाली रहा, दूसरे, उसके अन्तर्गत लगभग पूरा मध्यदेश एवं दक्षिणी भारत का कुछ भाग सम्मिलित था। गोपगिरि या गोपाद्रि या गोपाचल (ग्वालियर) और मथुरा तक का प्रदेश चन्देलों के अधीन था। तीसरे, चन्देलों ने मध्यदेश की संस्कृति को जहाँ एकता और उत्कृष्टता दी, वहाँ उसकी कला को उत्कर्ष पर पहुँचाया। इसीलिए, उनके शासनकाल में देशीभाषा का विकास जल्दी हुआ और इतना ही नहीं, वह काव्य की भाषा के रूप में भी शीघ्र प्रतिष्ठित हो गई। महाराज गण्डदेव की सन् १०२३ ई० में देशीभाषा में रचित एक कविता^५ एवं महाकवि जगनिक का सन् ११८२-९३ ई० में रचित बुन्देली

का लोक-महाकाव्य आल्हाखण्ड^६ इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। चन्देल-काल के कुछ शिलालेखों से भी इसकी पुष्टि होती है।^७ स्पष्ट है कि उस समय चन्देलों की राजधानियों—महोबा, खजुराहो और कालिंजर के क्षेत्र की भाषा ही काव्यभाषा के पद की अधिकारिणी हुई और पूरे राज्य में उसी का प्रचार-प्रसार हुआ। बाद में, मध्यदेश की संस्कृति का केन्द्र शालियर बना, जहाँ इस भाषा का द्वितीय उत्थान हुआ। भक्ति-आन्दोलन की चेतना से प्रभावित होने पर तीसरा केन्द्र मथुरा-वृन्दावन रहा, जहाँ इसे तृतीय उत्थान में व्यापक प्रचार मिला।^८ इससे सिद्ध है कि बुन्देलखण्ड में जो भाषा पल्लवित और परिष्कृत हुई तथा काव्यभाषा के रूप में मान्य बनी, वही मध्यदेश की मध्यकालीन भाषा कही जा सकती है।

महाकवि केशव ने 'वीरसिंहदेवचरित' में, सूक्ष्म वाणी में दीर्घ अर्थ^९ भरने की घोषणा की थी, जो मध्ययुग की राजनीतिक परिस्थिति और राजधर्म की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्व की है। वास्तव में, तत्कालीन कूटनीति और छलछन्द-भरी राजनीति के कारण वाणी को सूक्ष्म और व्यंजनापूर्ण बनाना सुकवि के लिए अनिवार्य-सा था। इसीलिए, केशव, लाल और हरिकेश के भी चरितकाव्य 'वीरघ्न' अर्थ से भरे हुए हैं, जिसे तत्कालीन राजनीतिज्ञ भली भाँति समझ सकते हैं। ओरछानरेश वीरसिंहदेव, पन्नानरेश छलसाल, जैतपुरनरेश जगतराज आदि चरितनायक राजनीति के कुशल खिलाडी थे और तत्कालीन कवि कुलधर्म और राजधर्म की सीख देना^{१०} अपना कविकर्म मानता था। इसीलिए, उसे उस 'दीर्घ अर्थ' को 'सूक्ष्म वाणी' में व्यक्त करना पड़ता था, ताकि उसे कोई दूसरा (त्रतुर शत्रु भी) न जान सके। वाणी की यह सूक्ष्मता मध्यकाल के कुछ शब्द-मन्त्रों के उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी। इन शब्द-मन्त्रों और छोटे-छोटे व्यापारों में निहित 'दीर्घ अर्थ' तत्कालीन संघर्षपरक युग में व्यूह-रचना के विशेष अंग थे तथा आचार्य केशव ने इसी का संकेत अपनी घोषणा में किया था।

। . पत : 'पत' मध्ययुग का एक ऐसा शब्द है, जो कुल के स्वाभिमान, आनजान, दृढ़ता, मर्यादा, बलिदान आदि का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य केशव ने 'रतनबावनी' में लगभग पच्चीस छन्दों के, प्रश्नोत्तर-शैली के सवाद में 'पत' के महत्त्व की व्याख्या की है। नायक रतनसेन युद्ध के लिए कटिबद्ध है, परन्तु भगवान् विप्रवेश में उसे समझाते हैं कि प्राण बहुत मूल्यवान् है और उसकी रक्षा के लिए 'पत' छोड़ देना चाहिए। किन्तु, रतनसेन 'पत' के लिए प्राणोत्सर्ग करना ही उचित मानकर युद्ध के लिए प्रयाण करता है।^{११} इस तरह, मध्ययुग की शीरता का आदर्श 'पत' की रक्षा माना गया है। यह बुन्देली 'पत' शब्द बहुत अर्थवान् है; क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप में जातीय चेतना का जाग्रत रूप ही अभिव्यजित होता है। वस्तुतः, यह विजातीय तत्त्वों के विरोध में राष्ट्रियता का ही एक प्रतीक था। आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र जैसे मध्ययुगीन साहित्य के सूक्ष्म पारखी ने इस शब्द की सूक्ष्मता में न जाकर इसे 'पति' कर दिया है, जिससे उसका 'दीर्घ अर्थ' तो समाप्त ही हो गया है, शब्द भी अर्थहीन और असंगत हो गया है।

असुर : 'असुर' शब्द संस्कृत-भाषा का है, जो 'सुर' के पश्चात् उसके विलीन रूप में प्रचलित हुआ होगा। लेकिन, इसका अर्थ बराबर परिवर्तित होता रहा। मध्ययुग के प्रारम्भिक भक्तिकाव्य में इसका प्रयोग, मेघनाद, 'कुम्भकर्ण', कंस, अधासुर, वकासुर आदि पौराणिक व्यक्तित्वों के लिए हुआ है, जो धर्मविरोधी थे या अधर्म करते थे, किन्तु उत्तर-मध्यकाल के काव्यग्रन्थों में इसका अर्थ-विकास हो गया था। राष्ट्रनायक छत्रसाल ने अराष्ट्रीय तत्वों के लिए 'असुर' का चयन किया है। चाहे वह हिन्दू ही या मुसलमान, चाहे जिस जाति या धर्म का हो, लेकिन राष्ट्रविरुद्ध प्रवृत्तियों के कारण वह असुर है। उनके लिए खर, दूषण, जरासन्ध, पूतना, त्रिशिरा आदि सभी तो असुर ही हैं, दूसरी तरफ गोरी सुलतान भी 'असुर' है : 'असुर घेर इक चार, पकर काढ़े द्रव्य चोऊ।' ^{११} वास्तव में, मध्यकालीन काव्य में 'असुर' के प्रतीक को इसी अर्थ में ग्रहण किया गया है। कवियों ने भक्तिकालीन 'असुर' को धर्म के खेमे से निकालकर सामाजिक और राष्ट्रीय सन्दर्भों से जोड़ने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 'उषा-अनिरुद्धकथा' जैसे पौराणिक प्रेमाख्यान में अनेक असुरों का संहार वर्णित करने का आशय यही था कि अराष्ट्रीय असुरों को नष्ट किया जाय और संघर्षरत राष्ट्रीय शक्तियों को जाग्रत करने का भी निमन्त्रण भेजा जाय। ^{१२} इस प्रकार, ये कथाकार अपनी कथाओं को सुनाकर लोकमानस को प्रेरित करते थे और राजनायकों को सीख दिया करते थे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मध्यकालीन काव्य में प्रयुक्त 'असुर' शब्द पर ध्यान देना जरूरी है और काव्यग्रन्थों के अध्ययन में भी यही सतर्कता अभीष्ट है।

मन्त्र : संस्कृत का 'मन्त्र' शब्द यज्ञ आदि के विधान से चलकर एक लम्बी यात्रा के बाद मध्ययुग की मध्यदेशीय भाषा में 'कूटनीति' का वाचक बन गया। केशव-कृत 'वीरसहदेव-चरित' ^{१३} एवं छत्रसाल के मुक्तकों ^{१४} का 'मन्त्र' शब्द यही अर्थ देता है। लाल कवि के ऐतिहासिक काव्यग्रन्थ 'छत्रप्रकाश' में इसका प्रयोग अनेक बार हुआ है। ^{१५} हिन्दी के शब्दकोशों में मन्त्र के अर्थ मन्त्रणा, गुप्तवार्ता, सलाह आदि भी दिये गये हैं। परन्तु, लाल कवि ने 'सलाह', 'मसलहत' और 'राय' शब्दों का प्रयोग उनके सही अर्थ में किया है। ^{१६} जब कि 'मन्त्र' शब्द का अर्थ 'दीरघ' (व्यापक) है और कूटनीति का पूरा अर्थ देता है। उदाहरण के लिए, पृ० ४३ में 'औरंगसाह मन्त्र तब कीनों' और पृ० १२४ में 'ऐसे मन्त्र सुनाई कै, रहे पाँच गहि मौन' द्रष्टव्य है, जिनसे 'मन्त्र' तत्कालीन राजनीतिक शब्दावली का प्रमुख शब्द सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, उत्तर-मध्ययुग के रीतिकवियों तक ने इसे उसी अर्थ में प्रयुक्त किया है। रुद्धिमुक्त रीतिकवि ठाकुर का एक छन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत है :

निज मन्त्र न औरन सों कहन अपने चित जोज बिचारन है ।

पुनः नेक कों नेक लटे कों लटो जेइ रीति सदा सर धारन है ॥

कह 'ठाकुर' प्यारे सुजान सुनौ मन की उरझी निनवारन है ।

चहुँ ओर से चौचंद चार छठो सो बिचार कें थार सँभारन है ॥

ऊपर कुछ शब्दों का विवेचन किया गया है, जिनसे एक ओर भाषा के विकास का पता चलता है और दूसरी ओर उसकी सूक्ष्म व्यंजना का । लेकिन, यहाँ केवल विशिष्ट शब्दों का ही नहीं, वरन् पूरे छन्द की साकेतिकता का एक उदाहरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक है; क्योंकि उसके बिना मध्ययुग की भाषा का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता । प्रसंग भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के प्रथम शहीद जैतपुरनरेश पारीछत की एक घटना (लगभग सन् १८४० ई०) से सम्बद्ध है । पारीछत ने अंगरेजों से लोहा लेने का बीड़ा उठाया था, इस कारण अंगरेज उन्हें किसी प्रकार बन्दी बनाना चाहते थे । बाँदा के हिम्मतबहादुर ने अंगरेजों से मिलकर एक षड्यन्त्र रचा तथा राजा पारीछत को बाँदा बुलाया । पारीछत सहज रूप में बिना सोचे बाँदा के लिए चल पड़े । प्रसिद्ध कवि ठाकुर उनके आश्रित थे । जब उन्हें ज्ञात हुआ, तब वे भी घोड़े पर सवार होकर तीव्र गति से चले और श्रीनगर में उनसे जा मिले ।^{१७} महाराज के सामने ठाकुर ने निम्नांकित छन्द पढ़ा :

कैसे सुचित भये निकसौ बिलसौ जु हँसो सब सौं गलबाहीं ।

जे छल छुन्न की छलता छल ताकती है हित सो अवगाहीं ॥

ठाकुर ते जुर येक भई परपंच कछू रचिहँ ब्रज माँहीं ।

हाल चबाइन कौ बहचाल सु लाल तुमें यों दिखात कौ नाहीं ॥^{१८}

इस छन्द में कवि ने वड़ी कुशलता से सब कुछ व्यक्त कर दिया था, जिसे कुशल राजनेता ने तुरन्त समझ लिया और वह वही से जैतपुर लौट पड़े । सम्प्रति, मध्ययुग की भाषा की यह साकेतिक और व्यंजनापूर्ण पद्धति को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसे न जानने से रीतिकवियों के कविकर्म पर कोई भी आरोप लगाना सरल हो जाता है ।

इन कतिपय उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि मध्यकालीन मध्यदेशीय भाषा के पुनर्मूल्यांकन की समस्या अब भी बनी हुई है । यदि बुन्देलखण्ड (बुन्देलीभाषी क्षेत्र) के समस्त मध्यकालीन साहित्य का प्रकाशन किया जाय और तत्पश्चात् भाषा का तटस्थ दृष्टि से अनुशीलन किया जाय, तो सहजता के साथ इतना कहा जा सकता है कि इस शोध-अध्ययन से प्राप्त बहुत-से निष्कर्ष भाषा-जगत को चौंका देनेवाले होंगे ।^{१९} वस्तुतः, आज भी इस सन्दर्भ के इतने ग्रन्थ अज्ञात और अप्रकाशित हैं कि एतद्विषयक भाषिक मान्यताएँ बहुत कुछ अपरिपक्व-सी लगती हैं ।

सन्दर्भ-संकेत :

१. ब्रजभाषा : डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, सन् १९५४ ई०, पृ० २१, १९, २६, २८ और ३१ ।

२. सूर-पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य . डॉ० शिवप्रसाद सिंह, सन् १९६४ ई०, पृ० १४३-२३७ ।

३. हिन्दी : उद्भव, विकास और रूप : डॉ० हरदेव वाहरी, सन् १९७० ई०, पृ० ६२ और ७८ ।

४. मध्यदेशीय भाषा . श्रीहरिहरनिवास द्विवेदी, पृ० ५१ ।

५. अली रूलर्स ऑव खजुराहो : एस्० के० मित्र, पृ० ८२; बुन्देलखण्ड का मध्ययुगीन काव्य : एक ऐतिहासिक अनुशीलन (अप्रका०) : डॉ० नर्मदा-प्रसाद गुप्त, पृ० १०१-१०२ ।
६. बुन्देलखण्ड का मध्ययुगीन काव्य : एक ऐतिहासिक अनुशीलन : डॉ० नर्मदा-प्रसाद गुप्त, पृ० १२९ ।
७. जिननाथ का जैनमन्दिर का सं० १०११ का अभिलेख, अजयगढ़ के सं० १२४३, सं० १२६९ एवं सं० १३७२ के अभिलेख, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, भाग २१ : ए० कनिंघम, पृ० ६७, ५० और ५४ ।
८. वीरसिंहदेवचरित : केशवदास, प्रकाश २२, छन्द ४३ ।
९. उपरिवत्, २७ से ३३वे प्रकाश तक ।
१०. रत्नबावली : केशव, छन्द ८-३३ ।
११. छत्रसाल-ग्रन्थावली, सम्पा० वियोगी हरि, नीतिमंजरी, छन्द ७ ।
१२. उषा-अनिरुद्धकथा : रामदास नेमा (हस्तलिखित), प्रथम तीन एवं ९, १० और ११वाँ अध्याय ।
१३. वीरसिंहदेवचरित : केशव, प्रकाश ११, छन्द ४२, प्रकाश का 'नामकरण मन्त्र-विभ्रमो नाम' द्रष्टव्य ।
१४. छत्रसाल-ग्रन्थावली, सम्पा० वियोगी हरि, नीतिमंजरी, छन्द ६ ।
१५. छत्रप्रकाश, सम्पा० व्यामसुन्दरदास एवं कृष्णवलदेव वर्मा, सन् १९१६ ई०, पृ० ३५, ४३ और १२८ ।
१६. उपरिवत्, पृ० ५४ और ८० ।
१७. जैतपुर (जिला हमीरपुर) की एक जनश्रुति के आधार पर ।
१८. ठाकुर कवि का संग्रह (हस्तलिखित), पृ० १३७, छन्द-सं० २ ।
१९. बुन्देलखण्ड का मध्ययुगीन काव्य : एक ऐतिहासिक अनुशीलन : डॉ० नर्मदा-प्रसाद गुप्त (अप्रका०) का ९वाँ अध्याय ।

△ शुक्ला का मुहल, छतरपुर (म० प्र०)

अम-संशोधन

'परिषद्-पत्रिका' के अक्टूबर, १९८३ ई० के अंक (वर्ष २३ : अंक ३) में 'सम्पादकीय' स्तम्भ में, पृ० २ पर त्वरावश अशुद्ध मुद्रित " 'परिषद्-पत्रिका' के पृष्ठ....वंचित हो गई ! " के स्थान पर '....हो गये !' और इसी प्रकार, 'परिषद्-प्रगति' स्तम्भ में पृ० १९० पर 'जयन्ती....सम्पन्न हुआ' के स्थान पर '....हुई' सुधारकर पढ़ने का कष्ट करें ।—सं०

हेमचन्द्र के अपभ्रंश-मुक्तकों का लाक्षणिक वैभव

प्रो० विनीता जैन

वस्तुतः, काव्य में ध्वनि का पर्याप्त महत्त्व है। प्रस्तुत लेख में, इसी परिप्रेक्ष्य में ध्वनि-सम्प्रदाय की उपस्थिति का अंकन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र के अपभ्रंश-मुक्तकों के लाक्षणिक वैभव को देखना ही उद्दिष्ट है। इसमें यथाविवेचित मुक्तक या वृत्ते 'अपभ्रंश : भाषा और व्याकरण' (डॉ० शिवसहाय पाठक) से उद्धृत हैं।

वाग्यन्त्र की सहायता से जो स्फोट व्यक्त होता है, वही ध्वनि है। यही ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। व्यक्त ध्वनियों का समवाय ही मोटे तौर पर 'शब्द' कहलाता है, जिसे सार्थक एवं निरर्थक, दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। 'सार्थक' शब्द से तात्पर्य उस शब्द की अर्थवत्ता से है, जो यादृच्छिक, किन्तु रूढ शक्ति से सम्पन्न है। वस्तुतः, शब्द बोधक है और अर्थ बोध्य। शब्द की सक्षमता (अर्थवत्ता) भाषाशास्त्रियों ने तीन स्तरों में स्वीकार की है और वे तीन स्तर हैं—वाच्य, लक्ष्य एवं व्यंग्य। इन तीनों अर्थों की शक्तियों को क्रमशः अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना से अभिहित किया जाता है, जो क्रमशः वाचक, लक्षक एवं व्यञ्जक शब्दों से अन्तर्निहित हैं। इस प्रकार, शब्द और अर्थ के इस प्राथमिक सम्बन्ध को ध्वनि-सम्प्रदाय के अन्तर्गत तीन शक्तियों के रूप में लक्षित किया गया है : १. अभिधाशक्ति, २. लक्षणाशक्ति और ३. व्यंजनाशक्ति।

लक्षणा के भेद और हेमचन्द्र के अपभ्रंश-मुक्तक :

शुद्धा निरूढा लक्षणा : डोल्ला सामला वण चम्पा-वण्णी ।

थाइ सुवण्ण-रेह कस-वट्टइ दिण्णी ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने इस शृंगारिक मुक्तक में नायक और नायिका की संयुक्तावस्था की बड़ी सुन्दर उत्प्रेक्षा की है। साथ ही, शुद्धा निरूढा लक्षणा का संयोजन भी हुआ है। अपभ्रंश में प्रयुक्त 'डोल्ला' पति के अर्थ में निरूढ है, जो संस्कृत के 'दुर्लभ' से निष्पन्न है। दुर्लभ, अर्थात् 'दुर्लभेन लभ्यते'; किन्तु अपभ्रंश के 'डोल्ला' में संस्कृत के 'दुर्लभ' का भाव नहीं है। फिर भी, यह बात नहीं है कि अब 'दुल्हा' 'सुल्हा' हो गया है, पर अपभ्रंश का 'डोल्ला' तो 'सामला'—सांवरा भी है, जो 'सांवरिया' के अर्थ में भी रूढ हो गया है।

इसी दूहे में नायिका के लिए 'धन' शब्द का प्रयोग हुआ है। 'धन' का रूढार्थ है—स्त्री, पत्नी, गृहिणी; किन्तु संस्कृत 'धन' शब्द का अर्थ है धन-सम्पत्ति, जो अपना अर्थ-विकास करके 'स्त्री' के लिए रूढ हो गया और पत्नी को 'धन्या' कहा जाने लगा। अर्थात्, जो 'धन' से उपमित होती है। सामाजिक रूढि के अनुसार भी 'स्त्री' तो धन है, लक्ष्मी है। वेदी भी 'पराया धन' कहलाती है। कालिदास ने भी 'अभिज्ञानशाकुन्तल' नाटक में कन्या को 'परकीय अर्थ' कहा है। राजस्थानी में गृहिणी के लिए 'धन' शब्द का प्रयोग बहु-प्रचलित है तथा मालवी में प्रयुक्त 'धनी' पति का पर्याय है। विद्यापति ने भी नायिका के लिए 'धनि' शब्द का प्रयोग किया है : 'एहि पंथ, धनि मोरा हे रूसलि ।'

आचार्य हेमचन्द्र के अपभ्रंश-मुक्तकों में निरूढा का ही दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है।

अगलिउ नेह निवट्ठाइ जोअणु-लक्षं विं जाअं ।

वरिस सएणं विं जो मिलइ सहि सोबंखहं सो ठाडं ॥

इस मुक्तक में प्रेम की प्रगाढता का वर्णन किया गया है। ऐसा गाढ़ा प्रेम, जो कई व्यवधानों के आने के बाद भी नष्ट नहीं होता, वही आनन्द का निकेतन है। मुक्तक में प्रयुक्त 'अगलिउ नेह' शब्द विचारणीय है। 'अगलिउ नेह', अर्थात् जिसकी 'चिकनाई गली न हो'। संस्कृत में 'स्नेह' का अर्थ प्रेम (अमरकोश, १।७।२७) ही है, किन्तु 'स्निग्ध' शब्द का प्रयोग 'चिककण' (अमरकोश, २।१।४६) के सन्दर्भ में होने के कारण स्नेह का रूढ धिल्लेदार्य घृत वा तेल भी होने लगा। इसी रूढार्थ को प्रमाणित कर रहा है 'अगलिउ' (सं० 'अगलित') शब्द।

गौणी रूढा लक्षणा : आचार्य हेमचन्द्र के अनेक पद्यों में शब्दों का रूढार्थ न रहकर उनका गौणार्थ ही रूढ हो गया है। हेमचन्द्र के मुक्तकों में संख्यावाची अनेक शब्द हैं, जो अपने अभिधात्मक अर्थ को त्याग कर गुणात्मक अर्थ की प्रतीति कराते हैं।

संगर सएहि जु वणिअइ देखु अम्हारा कंतु ।

अइसत्तहं चत्तकुसहं गय कुम्भडें दारंतु ॥

कवि ने नायिका के द्वारा नायक के गौर्य की प्रशंसा कराई है, जिसमें नायिका प्रिय के सैकड़ों युद्धों में भाग लेने का उल्लेख कर रही है और साथ ही वह अतिमदमत्त गज के कुम्भों को विदीर्ण करनेवाले अपने प्रिय का परिचय दे रही है। इसमें 'संगर सएहि' (सैकड़ों युद्धों) से तात्पर्य है सभरे की अपरिमितता, उनकी निश्चित संख्या नहीं।

हिअडा. फुट्टि तडत्ति. करि कालखेवें काइं ।

देखजें हय-विहि कहिं ठवइ पईं विणु दुक्ख-सयाइं ॥

हेमचन्द्र ने इस मुक्तक में नायिका की विरहजन्य व्यथा और दुःख के इसी ऊहापोह में नायिका के अपने हृदय से, ही वार्त्तालाप की स्थिति का चित्रण किया है। नायिका हृदय से कह रही है कि, 'तू इस विरह-व्यथा से दुःखी-होकर टूट जा। देखे, यह दुर्भाग्य तेरे बिना सैकड़ों दुःखों को कहीं रखेगा।' यहाँ भी 'दुक्ख सयाइ' (सैकड़ों दुःख) का आशय है विरहजनित अनगिनत कष्ट, व्यथाएँ आदि।

तुच्छ-मज्झहे तुच्छ-जम्परहे ।

तुच्छच्छ-रोमावतिहे तुच्छ-राय तुच्छयर-हासहे ।

पिय-वयणु असहंति अहे तुच्छकाय-वम्मह-निवासहे ॥

अणु जु तुच्छउं तहे वणहे तं अक्खणह न जाइ ।

कटि रणंतर मुद्धउहे जे मणु विच्चि ण माइ ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने प्रस्तुत पद्य में नायिका की नजाकत और नफासत को व्यक्त करते हुए उसके नखशिख का वर्णन किया है। बाला-का कटिप्रदेश सूक्ष्म है, वह मधुर-भाषिणी है, उसकी रोमावली सूक्ष्म है, कण्ठध्वनि तुच्छ है, वह तन्वंगी है, उसके शरीर में कामदेव का निवास है और उस धन्या में जो कुछ तुच्छ है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके स्तनों के मध्य का भाग इतना तुच्छ है कि वहाँ मन भी गतिशील नहीं हो सकता। इसमें किशोरी की कमनीयता के वर्णन के लिए जिस 'तुच्छ' शब्द का प्रयोग हुआ है, वह उनके छरहरेपन को दिखाने के लिए है। यद्यपि, 'तुच्छ' शब्द का अर्थ होता है निष्कण्ट या अनुपयोगी, किन्तु यहाँ 'तुच्छ' (=सूक्ष्म) शब्द के प्रयोग से नायिका के सुकुमारता-वर्णन में प्रभावात्मकता आई है।

फोडंति जे हियडउं अप्पणउं ताहें पराइ कवण विण ।

रक्खेज्जहु लोअही अप्पणा बालहे जाया विसम थण ॥

कवि ने प्रस्तुत मुक्तक में बाला के यौवनागम का चित्र अंकित किया है। वह किशोरी की वयःसन्धि की अवस्था में स्तनों की गुरुता का वर्णन कर रहे हैं, साथ ही युवती के यौवनोन्माद के भय तथा स्तनों की उन्नतावस्था के आकर्षण से घबराकर अपने सयम रखने की चर्चा भी की गई है। इसमें स्तनों की विषमता से कवि का आशय उनके अव्यवहित विकास या विकटता से है। विषम : वि + सम = जो सम नहीं हो; किन्तु ऊबड़-खाबड़ नहीं, अपितु विकट। यहाँ कवि का आशय स्तनों की विषमता, यानी विकटता और औन्नत्य से है।

प्रसंगतः, यहाँ उल्लेखनीय है कि किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य जब लाचार हो जाता है, तब कहा जाता है 'भई, अपनी तो बुद्धि काम नहीं करती, बड़ी विषम परिस्थिति है !'।

आचार्य हेमचन्द्र के इस सूत्र, क्रमांक ३९५ की दूहा-सं० ८० में भी विरही प्रवासी ने वर्षाकालीन रात्रि को विषम संकट ('विसमा सकडु') कहा है। इस 'विषम' शब्द के सन्दर्भ में अर्थ होगा : 'पयोहर वज्जमा' = वज्जमय पयोधर, अर्थात् कठोर और उन्नत स्तन।

कुंजर सुमरि म सल्लइउ सरला सास म मेत्ति ।

कवल जि पाविय विहि-वसिण ते चेरि माणु म मेत्ति ॥

हे कुंजर, तू उन श्रेष्ठ सल्लकीवृक्षों (हाथियों की प्रिय खाद्य वनस्पति) का स्मरण करने दीर्घ शीतल उच्छ्वास मत छोड़, जो कुछ भाग्यवश मिल गया है, उसे खा, लेकिन मान मत छोड़।

ये सान्त्वना और सहानुभूति के शब्द आचार्य हेमचन्द्र ने कुंजर से कहे हैं जो सल्लकीवन की स्मृति में ठण्डी आहें भर रहा है। लेकिन, यहाँ उल्लिखित 'सरला सास' का अर्थ है 'सीधी-सीधी स्वास लेना।' पर, यह विचारणीय है कि स्वास में वक्रता या व्यतिरेक नहीं होता है, वरन् वह तो अन्तर की भावानुभूति का ही प्रकट रूप होती है। आन्तरिक सुख-दुःखात्मक भावानुभूति उच्छ्वासमय होकर व्यक्त हो जाती है। इसमें 'सरला सास' लम्बी-लम्बी सांसों के लिए रूढ़ है।

इस प्रकार, कवि ने अपने मुक्तको में गौणी रूढ़ा लक्षणा के द्वारा भावातिरेकता और अभिव्यक्ति की सामिकता के साथ ही आर्थिक सौन्दर्य को परिदीप्त बनाये रखा है।

गौणी सारोपा लक्षणा : लक्षणा का यह भेद रूपक अलंकार में समाहित रहता है। जहाँ रूपक अलंकार होता है, वहाँ गौणी सारोपा के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता।

अंगहिं अंगु न मिलिउ हलि अहरें अहर न पत्तु ।

पिअ जोअंतिहे सुह-कमलु एंवइ सुरउ समत्तु ॥

प्रस्तुत पद्य में कवि ने नायिका के मुख से उसकी अपनी संयोगरात्रि का वर्णन कराया है। इसी वर्णन के अन्तर्गत नायिका अपने समागम में प्रिय के मुखकमल को जोहते-जोहते ही रात्रि के समाप्त होने की बात कह रही है। अतः, यहाँ मुख में कमल की सुन्दरता का गुण आरोपित है।

इसी प्रकार, आचार्य हेमचन्द्र ने एक अन्य मुक्तक में भी नायिका के अप्रतिम सुन्दर मुख को 'मुहा कमलि' कहकर रूपित किया है :

सायर उप्परि तणु घरइ तलि घल्लइ रयणाइ ।

सामि सुभिच्चु वि परिहरइ संमाणेइ खलाइ ॥

कवि ने इस मुक्तक में स्वामी की उदात्तता और सागर की गम्भीरता की तुलना करते हुए एक रूपक की सृष्टि की है। इस मुक्तक का अर्थ है : जिस प्रकार सागर में वेशकीमती रत्न तल में रहते हैं और तिनके के समान तुच्छ वस्तुएँ सागर के ऊपर तैरती रहती हैं, उसी प्रकार स्वामी सुभृत्यों की उपेक्षा करता है और अयोग्य भृत्यों को सम्मान देता है।

इस सम्पूर्ण मुक्तक में वर्णित गौणी सारोपा को निम्नांकित प्रकार से समीकृत किया जा सकता है :

सायर	= सामि	स्वामी के गुण का आरोप ।
रयणाइ	= सुभिच्चु	सुभृत्य का आरोप ।
तणु	= खलाइ	दुष्ट या निकृष्टता का आरोप ।
घरइ उप्परि	= संमाणेइ	सम्मानमत्तित्व या महत्त्व-प्रतिपादन का आरोप ।
तलि घल्लइ	= परिहरइ	परित्यजति, अर्थात् छोड़ देता है : उपेक्षा का आरोप ।

मुद्रा उपादानलक्षणा : आचार्य हेमचन्द्र के मुक्तक-पद्यों का सौन्दर्य उपादान-लक्षणा में भी अन्तःशयित है। यथा :

जिबे जिबे बंकिम लोअणहें विरु सामलि सिक्खेइ ।

तिबे तिबे बम्मह निअय-सरु खर-पत्थरि तिक्खेइ ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने वयःसन्निधि-प्राप्त एक षोडशी वाला का वर्णन प्रस्तुत मुक्तक में किया है : 'जैसे-जैसे किशोरी ब्याभा अपने लोचनों की अधिकाधिक भंगिमा सीखती है वैसे-वैसे कामदेव अपने शरों को नुकीले पत्थर पर सीखा करता है।'।

यहाँ 'नुकीले पत्थर' (खर-पत्थरि) में उपादानलक्षणा है। जब कहा जाता है कि 'तीखे पत्थर पर', तो प्रश्न उठता है कि क्या पत्थर स्वयं तीखा है? नहीं। खर-पत्थर वस्तुतः 'खरकारी पत्थर' है।

'खर' शब्द 'पत्थर' का विशेषण नहीं है, अपितु 'खर' (प्रखर) और 'पत्थर' (प्रस्तर) की सिद्धि के लिए 'कारी' शब्द का उपादान दोनों के बीच स्वीकारना ही होगा।

जइ पुच्छह घर बड्डाहं तो बड्डा घर ओइ ।

विहलिअ जण अम्मुद्धरणु कंतु कुडोरइ जोइ ॥

मायिका विह्वल जनों के उद्धार करनेवाले प्रिय की प्रशंसा करते हुए और 'बड़े घर' के अन्तर को बताते हुए वह अपने प्रिय के निवासस्थान की ओर संकेत कर रही है : 'यदि तुम बड़े घर के बारे में पूछती हो, तो उस कुटी में मेरे प्रिय को देखो।' 'बड्डाघर' = 'वृद्धानां समृद्धानां गृहाणि', अर्थात् समृद्धजनों के घर, 'वृद्धानि गृहाणि' अर्थ नहीं।

यहाँ 'बड्डाघर' में लक्षणा अवश्य है, किन्तु इस लक्षणा की प्राप्ति उपादान के बिना सम्भव नहीं होती। यहाँ 'बड्डाघर' कहने से तीन अर्थ प्राप्त होते हैं : बड़ा घर, अर्थात् १. आकार-प्रकार में बड़ा घर, २. बड़े लोगों का घर और ३. वृद्ध लोगों का घर। यहाँ बड़े लोगों का घर से तात्पर्य है समृद्ध और सम्पन्न लोगों का घर। सं० 'समृद्धानां गृहाणि'। इसमें 'समृद्ध लोगों का' यह उपादानलक्षणा है।

गौणी साध्यवसाना लक्षणा : यह लक्षणा रूपकातिशयोक्ति अर्थालंकार में स्थिर रहती है, जिसमें कि साध्य का अवसान हो जाता है। अन्योक्ति अर्थालंकार में भी साध्य का अवसान-सा रहता है :

कमलहें मेल्लवि अलि उलहें करि गंडाइ महंति ।

असुलह मेच्छण जाहें भलि से ण वि दूर गयंति ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने मुक्तक में अन्योक्ति के द्वारा एकनिष्ठ प्रेमी के अभिलाष-वैशिष्ट्य का उद्घाटन किया है : 'भ्रमर कमलों को छोड़कर मदमत्त गजों के कुम्भस्थलों से खवित मद की कामना करता है। प्रिय की असुलभ इच्छा के लिए वह दूरी नहीं गिनता।'।

यहाँ साध्य तो है रसिक प्रेमी, किन्तु उसे 'अलि उलहें' कहा गया है। इसी तरह, 'कमलहें' सुनभ प्रिय का साध्य है और 'करि गंडाइ' असुलभ प्रिय का प्रतीक।

भ्रमर मा रुणझुण रुणझइ सा दिसि जोइ म रोइ ।

सा भालइ देसंतरिअ जासु तुहें मरहि विओइ ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने इस मुक्तक में मालती के प्रति भ्रमर की एकनिष्ठा का उल्लेख किया है और भ्रमर की गुणगुनाहट को प्रिया के लिए विलाप करना माना है। अतः, भ्रमर को समझाया जा रहा है कि, 'हे भ्रमर, उस दिशा को देखकर क्यों रोते हो? वह मालती तो देशान्तरित हो गई, जिसके वियोग में तुम मर रहे हो।'

भ्रमर प्रेमी साध्य है, किन्तु अन्योक्ति के कारण 'प्रेमी' लक्ष्य का अवसान हो गया है और केवल गुण से ही अर्थ की प्राप्ति हो रही है। इसी तरह, मालती लता भी हो सकती है, परकीया नायिका भी।

कुंजर सुभरि म सल्लइउ सरला सास म मेल्लि ।

कवल जि पाविय विहि-वसिण ते वरि माणु म मेल्लि ॥

आचार्य हेमचन्द्र के इस मुक्तक में कहा गया है कि कुंजर विरह-व्यथित है। वह अपनी प्रिया की स्मृति में लम्बी-लम्बी साँसे ले रहा है। उसे समझाते हुए कहा जा रहा है कि 'जो कुछ भाग्यवश मिल गया है, उसी का सेवन कर, किन्तु विशिष्ट के प्रति अपनी आसक्ति को मत छोड़।'

यह पूर्ण मुक्तक अन्योक्ति है। इसमें कुंजर विरही-प्रेमी का प्रतीक है और सल्लकी उसकी प्रिया है।

भमरा एत्थु वि लिम्बडइ के वि दिभहडा विलंबु ।

घण पत्तलु छाया-वहुलु फुल्लइ जाम कयंबु ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने इस मुक्तक में अन्योक्ति के द्वारा अपने भावों का रचना-संसार प्रस्तुत किया है : 'हे भ्रमर, कुछ दिन तुम इस नीम पर विश्राम करो, तबतक कदम्ब का वृक्ष घने पत्तों से छायादार होकर खिल जायगा।' यहाँ भ्रमर रसिक प्रेमी और 'कयंबु' सुन्दरी है।

यदि इस दूहे की अन्योक्ति के अर्थ को न लेकर सीधा अर्थ लिया जाय, तो अर्थ होगा : 'हे रसिक प्रेमी, कुछ दिन तुम्हें सामान्य नायिका के साथ विश्राम करो, तबतक वह विशिष्ट बाला जीवन को प्राप्त होगी।' किन्तु, यहाँ अन्योक्ति के कारण यह अर्थ अवगुण्ठित है।

△ द्वारा : श्रीशांतिलाल जैन, अधिवक्ता

पैलेस रोड, राजगढ़ (झावरा : म० प्र०)

फखरुद्दीन निजामी-कृत 'मसनवी कदमराव पदमराव' की भाषा

△ डॉ० वा० प० मुहम्मद कुंज मेत्तर

'मसनवी कदमराव पदमराव' दक्खिनी हिन्दी का प्रथम आख्यानक-काव्य है। किन्तु, इस काव्य के अनुपलब्ध होने से इसका अध्ययन सम्भव नहीं हो पाया था। इस ग्रन्थ की एकमात्र हस्तलिखित प्रति बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक के पास थी। उसे भारत-विभाजन के समय वह पाकिस्तान ले गये। सौभाग्य की बात है कि प्रस्तुत मसनवी को डॉ० जमौल जालिबी ने सम्पादित करके 'अजुमन तरक्की ए-उर्दू', कराची की ओर से प्रकाशित कराया है।

दक्खिनी हिन्दी के उद्भव और विकास की कथा दक्खिन के इतिहास से जुड़ी हुई है। दक्खिन में आये उत्तर भारत के लोग किसी एक प्रदेश से आये हुए नहीं थे। वे एक ही समय में भी नहीं आये थे। विविध बोलियाँ बोलनेवाले लोगों ने दिल्ली और समीपवर्ती प्रदेशों की खड़ी बोली का दक्खिन में सम्पर्क-भाषा के रूप में प्रयोग किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी दक्खिन के मराठी, गुजराती, तेलुगु और कन्नड-भाषी प्रदेश में बसे उत्तर से आये लोगों को परस्पर मिलाने की कड़ी बन गई और धीरे-धीरे दक्खिनी, बोली के स्तर से उठकर साहित्य का माध्यम हो गई। दक्खिन के सुलतानों, सूफी सन्तों, दरवेशों, उलेमाओं तथा शायरों का सम्बन्ध पाकर दक्खिनी हिन्दी का साहित्य समृद्ध होता गया।

सम्प्रति, 'मसनवी कदमराव पदमराव' की भाषा और शैली का सम्यक् विवेचन अपेक्षित है। दक्खिनी का आरम्भकालीन ग्रन्थ होने के कारण खड़ीबोली का आदिरूप इसमें सुरक्षित है। 'कदमराव पदमराव' में राजा कदमराव तथा उसके मन्त्री पदमराव की कथा कही गई है। कवि ने काव्य में चमत्कार का खूब प्रयोग किया है। ऐसी कहानियाँ भी हैं, जिनमें किसी राजा का मन्त्री कोई पशु-पक्षी होता है। राजा कदमराव का मन्त्री पदमराव नागराज था। काव्य के प्रारम्भ में राजा तथा मन्त्री के बीच का वार्तालाप, तत्पश्चात् राजा के कोप, उसके कारण रानी के साथ हुए संवाद आदि पर प्रकाश डाला गया है। फिर, अवखरनाथ योगी से राजा की भेंट, योगी से धनुर्वेद-विद्या, परकाय-प्रवेश आदि सीखना इत्यादि प्रसंग स्पष्ट किये गये हैं। बाद में योगी राजा के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अन्त में, राजा, पदमराव की सहायता से अपना शरीर पुनः प्राप्त करता है।

नागराज पदमराव योगी राजा को डँसता है। राजा के शरीर से योगी की आत्मा उड़ जाती है। तोते के रूप में भटकनेवाला कदमराव इस समय अपने शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कराता है।

कथा के विकास में कोई क्रम नहीं है। बीच-बीच में कवि अनेक तथ्यों पर अपना विचार प्रकट करता है। उदाहरण द्रष्टव्य है :

जु कुज काल करना सू तूं आज कर ।
न छाल आज का काम तूं काल पर ॥ (१२२)
सुन्या था के नारी घरे बहुत छन्द ।
सू मैं आज बीठा तिरी छन्द पन्द ॥ (१५५)

....

छरी अत कुन्दन सी के जे होय ।
असंगत न तिस छाल ले पेट कोय ॥ (१७०)

काव्य का प्रारम्भ कवि ईश-स्तुति से करता है। प्रस्तुत वर्णन में सूफियों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार, २९ पंक्तियाँ स्तुति-सम्बन्धी हैं। सूफी कवि जायसी की भाँति खम्भो के बिना आकाश की सृष्टि करनेवाले ईश्वर की महत्ता को व्यक्त किया गया है : 'तुहीं ऊँच अन्वर सर्या बाज आधार।' वैसे ही सात लोक तथा सात आकाश के सृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर की प्रशंसा की गई है :

घरत सात रू चन्द आकाश सात ।
रचे देशच में फलक तव संघात ॥

हिन्दू-आस्था को प्रकट करते हुए प्रारम्भ में त्रिलोक के सृष्टिकर्त्ता का वर्णन इस प्रकार किया गया है :

मुसाई तुहीं एक हू न जग आधार ।
वरू वर हू न जग तुहीं देनहार ॥ (१)

'नात रसूल' के अन्तर्गत २२ पद्य हैं। तदनन्तर, वादशाह अलाउद्दीन बहमनी की प्रशंसा में २२ पद्य लिखे गये हैं। फिर कथा का श्रीगणेश होता है। कथा के प्रारम्भ की कतिपय पंक्तियाँ नष्ट हो गई हैं। बीच-बीच में भी कतिपय पंक्तियाँ मिट गई हैं। इसलिए कथा के क्रम में व्यवधान पड़ता है। कुल मिलाकर, इस मसनवी में १०३२ पद्य हैं।

प्रस्तुत मसनवी की कथा का संघटन, उसके काव्यतत्त्व आदि को स्वतन्त्र अध्ययन का विषय बनाना चाहिए। इस मसनवी की भाषा और शैली का विवेचन एक छोटे-से शोधपरक लेख के कलेवर में सीमित रखना असम्भव नहीं, तो कम श्रमसाध्य भी नहीं है। इस लेख में हम भाषा की कतिपय प्रमुख विशिष्टताओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखेंगे।

सम्पादक डॉ० जमील जालिबी ने ऐतिहासिक तथ्यों तथा अन्तःसाक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए 'कदमराव पदमराव' का रचनाकाल हिजरी-सन् ८२५ : सन् १४२१ ई० और

हि० सन् ८३९ - सन् १४३५ ई० के बीच में सिद्ध किया है। मसनवी का असली नाम भी प्रारम्भिक पृष्ठों के विनष्ट होने से मालूम नहीं किया जा सकता। किन्तु, मसनवी के पात्रों के आधार पर मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी ने इसे 'कदमराव पदमराव' नाम से पुकारा था, जो बाद में प्रसिद्ध हो गया।

आज से पीने छह सौ वर्ष पहले सन् १४२१-१४३५ ई० के बीच यह काव्य लिखा गया। अब हिन्दी को उत्तर से दक्खिन पहुँचे, लगभग सवा सौ वर्ष हो चुके थे। स्मरण रखें कि दक्खिन में बसे लोग उत्तर के किसी एक प्रदेश से किसी एक काल में आये हुए नहीं थे। वे विभिन्न बोलियों के प्रदेश से विभिन्न समयों में आये हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी तथा उनके सैनिकों एवं आश्रितों के अतिरिक्त अभीराँ सदा और मुहम्मद बिन तुगलक (राजधानी दिल्ली से देवगिरि या दोलताबाद लाई गई) के साथ आये हुए लोगों की भाषा तथा बोलियों का सम्मिलित प्रभाव दक्खिनी पर पड़ा है। इसलिए, 'कदमराव पदमराव' पर हिन्दी की बोलियों के प्रभाव के साथ-साथ मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिन्धी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि बहुत-सी भाषाओं का गम्भीर प्रभाव भी देखा जा सकता है। डॉ० जमील जालिबी ने भूमिका में बताया है : "पंजाबी, खड़ी, सिन्धी, राजस्थानी, ब्रज और गुजराती बोलनेवालों को अलग-अलग इस मसनवी के अक्षरार पढ़कर सुनाये, तो उन्होंने जहाँ और कई बातें कही, वहाँ यह बात भूषतिक थी कि यह जबान उनकी अपनी जबान से करीब है और आज भी इसके बहुत-से अलफाज उनके घरों में बोले जाते हैं।"^१

एक अन्य बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह कि इस मसनवी में प्रयुक्त मुहावरे और रोजमर्रा की देखकर हम ऐसा मानने को बाध्य हो जाते हैं कि यह मसनवी दक्खिनी की सर्वप्रथम कृति नहीं मानी जा सकती। इससे पूर्व भी काव्यरचना हुई होगी, जो या तो नष्ट हो गई है या हमारी आँखों से ओझल रही है।

'कदमराव पदमराव' में अरबी-फारसी के शब्द बहुत कम हैं, डॉ० जमील जालिबी के शब्दों में 'आटे में नमक के बराबर।' इस मसनवी में लगभग बारह सहस्र शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, जिनमें केवल सवा सौ के लगभग शब्द अरबी-फारसी के हैं। ये शब्द भी विगड़े हुए रूप में आये हैं। आज की खड़ीबोली की तरह 'मसनवी कदमराव पदमराव' के शब्द संस्कृतमूलक हैं। कतिपय, उदाहरण द्रष्टव्य हैं : जग, आधार, आकाश, पाताल, धरती, तल, बल, भाग, मोह, अंबर, आधार, भारग, आसन, रत्न, अधिक, तन, मुख, पदारत, गगन, निरूप, सीस, पवन, बुद्धि, विचार, पूरन, समंदर, करतार, आद, परसाद, धीर, हत्त, दान, अंगुल, खड्ग, रावत, जन, अंत, जगाजोत, अंदकार, दक्खन, आकास, परधान, राजा, अमंग, भुजंग, सरीर, गंभीर, महाबल, देह, जल, थल, पिरबमी (पृथ्वी) सब्द, सार, कपट, सुध, विरास (विरस), लाव, हानि, दूर, सहस्र, नायक, भाव, मंदिर,

१. भूमिका : 'कदमराव पदमराव' : सं० डॉ० जमील जालिबी, पृ० ३५-३६।

सिंघासन, कोप, सुन्दरियाँ, रानियाँ, उपास (उपवास), रात, हात, धन, मन, चित्त, नागिन, परनार आदि-आदि ।

चूँकि दक्खिनी का परिनिष्ठित रूप तैयार नहीं हुआ था, इसलिए एक ही शब्द के पृथक्-पृथक् रूप देखे जा सकते हैं । एक शब्द के तीन-चार रूप तक पाये जाते हैं । द्रष्टव्य है : भग्ग-भाग; जग्ग-जग्ग; आदार-आधार; अकास-अवकास, आकास, आकाश; हत्त-हात; पात्ताल-पताल इत्यादि ।

अमीर खुसरो से शाहबाजन और निजामी तक और निजामी से मीराजी शम्सुल अश्शाक, बुरहानुद्दीन जानम और इब्राहीम आदिलशाह द्वितीय जगद्गुरु तक दक्खिनी पर फारसी का रंग नहीं बढा था । बाद में अरबी-फारसी का प्रभाव बढता गया और वली दक्खिनी के समय तक दक्खिनी परिवर्तित हो गई ।

जैसा कि दत्ताया गया है, इस मसनवी की भाषा आज की खड़ीबोली से ज्यादा भिन्न नहीं है : कुछ पंक्तियाँ द्रष्टव्य :

१. जू कुच काल करना सू तू आज कर ।
न छाल आज का काम तू काल पर । (१२२)
२. भले कू मलाई करे कुच न होय ।
बुरे कू मलाई करे होय तोय ॥ (७४९)
३. नन्हें की नन्हें बुध मानें न कोय ।
नन्हें सू नन्हें, जे नबी पूत होय ॥
४. न अगला संभाले के पिछला कहाँ ।
न पिछला संभाले के अगला कहाँ ॥ (५१६)
५. के जे बोल मेरा सुने तिस कहूँ ।
के जे न सुने तिल घड़ी न रहूँ ॥ (५५४)
६. कहाँ राव सुन बुद्ध परधान बोल ।
उठया गरज यू ज्यू उठे गरज डोल ॥
७. जे जैसे काजू होय सू कर सके ।
न बढी केरा काम बाँदर सके ॥
८. धरें धर फिरे लोक कहता पुकार ।
दिवाना हुआ राव आखीर मार ॥ (६८९)
९. न रोवे कधी चोर की माँ पुकार ।
रोवे छाल कर मुल कोढी मंझार ॥ (७१७)
१०. इकायक कहूँ क्यूँ अपस नानू हूँ ।
कदमराव हीरानगर का सू हूँ ॥ (८२२)

११. सभी खेल उसके करनेहार वह ।
करनेहार योगी न करनेहार वह ॥ (८७५)
१२. जू नियत करे काम जे कुछ कोय ।
उसी का भला भी उसी सात होय ॥

. उपर्युक्त प्रकार के अनेक पद्य भी उद्धृत किये जा सकते हैं । 'मसनवी कदमराव पदमराव' में प्रयुक्त मुहावरेदार प्रयोग द्रष्टव्य है :

१. गाँठ बाँधना :

सितम एक ले गाँठ बाँधे ज कोय ।
के उस बुध थी क्यूं...होय ॥ (५०३)

२. कान में अँगुली धरेना (वेना) :

जू आखोर केरे कहूँ खोल गुन ।
तुहीं कान अँगुल धरे वास सुन ॥ (५५२)

३. फूल फल होना :

भला देख संभल बुरा देख छोड़ ।
के फिर फूल फल होय थी कांट काट ॥ (९०)

४. आँख भर देखना :

जू बूट उस दिखावे..... ।
जू भर आँख देखे कहूँ आँख फोड़ ॥ (८५४)

५. बोल उठना :

गया राज तुज जव उठ्या बोल यह ।
जू सयूह उठ्या लोग यह बोल कह ॥ (६९०)

६. सबको एक लकड़ी से हाँकना .

न सर पार दूद कू मीन ताक ।
सभी इस्तिरियाँ एक लकड़ी न हाँक ॥ (२०६)

७. आसमान के तारे तोड़ लाना :

घर अभी बहुत झूट न बोल जोड़ ।
जंगल घरत आकास तारे न तोड़ ॥ (८५८)

८. आँख फोड़ना :

जू भर आँख देखे कहूँ आँख फोड़ ॥ (८५४)

९. खोलकर कहना :

कदमराव तू क्यूँ हुआ खोल कह ॥ (८६४)

१०. सर चढ़ना :

सू भई आज मंज सर चढ़्या पाय घर । (८७४)

पूर्वोक्त प्रकार के मुहावरे बहुत हैं। कहावतों तथा लोकोक्तियों की संख्या भी नगण्य नहीं है। कतिपय द्रष्टव्य :

१. छुरी सोने की भी हो, तो कोई पेट में नहीं मार लेता।

छुरी अन्त कुन्दन सी के जो होय।

असंगत न तिस छाल ले पेट कोय। (१७०)

२. साँप का कांटा रस्सी से भी डरता है।

दधा साँप का होय जे कावडी,

डरे क्यों न चह देख फाँदा पडो। (१७१)

३. दूध का जला छाछ को भी फूँक मार-मार पीता है।

बडे साच कहकर गये बोल अचूक,

दधा दूध का छाचहा पीवे फूक। (१७३)

४. कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती।

अनतर छाल छम्मास खींचे जू कोय,

न सीधी कहीं कूतरी पूँच होय। (१९८)

५. पाँचों अँगुलियाँ कभी एक-सी नहीं होती।

नहीसी कहीं पाँच अंगुल समान। (२०२)

६. साँप भी अपने बिल में सीधा चलता है।

समी ठानू जे साँप कूठा चले,

अपस ठानू वह भी सू सीधा चले। (५६२)

७. छोटा मुँह बड़ी बात और

८. चादर देखकर पैर पसारना।

नहीं मुँह बडा न नवाला उचाव,

पसार आपना ओढना देख पाव। (८३६)

९. तलवार का धाव भर जाता है जबान का धाव नहीं भरता।

खड्ग मार्या ऊपरी के मरे,

सबद मार्या जरम तप्या करे। (८६६)

१०. दूर के ढोल सुहाने।

भली जासने दूर थीं ढोल नाद,

बुरा वह जू नियडे करे ढोल साद। (८९९)

फारसी की कतिपय कहावते अनूदित करके मसनवी में प्रयुक्त की गई हैं।

मराठी का प्रभाव : अवधारणबोधक 'व' और नकारार्थक 'नको' का प्रयोग दक्खिनी को पहचानने का चिह्न-सा हो गया है। किन्तु, 'कदमराव पदमराव' में 'व' केवल दो स्थानों पर पाया जाता है ;

घुरे कोई उपचार न चार पाप,
न भावे मुझे वह जू मेराच बाप । (२२८)
एकायक कहा तून्च मेराच सीख,
घनुरबिद्या में दिया तद्धा भीक । (५५४)

‘न को’ का कविवर निजामी ने एक स्थान पर प्रयोग किया है :

ढिडाई न को कर जीव दीट,
न जीव ते बहन डर निपट जोय ईट । (८३५)

मराठी के बहुत-से शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है । एक जगह निजामी ने मराठी का हवाला भी दिया है :

सब्ब मराठी जे कहा एक चित,
के जे आप ले दास रावान गत ।

पंजाबी का प्रभाव . ‘मसनवी कदमराव पदमराव’ में पंजाबी का अधिक प्रयोग देखा जाता है । यथा : आनै = आनना = लाना, दीसे = दिखाई दे, सुनोय = पंजाबी ढग का सम्बोधन, कीता = सामान्य भूतकाल का रूप, लोडे — लोडना = तलाश करना; न्होखी = न होगी, कधी, दूजा, आखे, आन, सू = तुम, बहर = बाहर, आवसी, बदल = बदल, अख्या = आखे, वेल = वक्त इत्यादि ।

गुजराती प्रभाव : जे, सहदेसना, परदेसना, अने, मान्ह, बापडा = निर्धन, बेचारा, बीझू = दूसरी बार, बाद, पोगडा = लडका आदि ।

सिन्धी का प्रभाव . ‘के’ (सिन्धी ‘खे’) का प्रयोग ‘को’ के अर्थ में । उदा०

गगन के किया ऊन्च तल पिरथमी । (२१०)

घुरे = मणि, चाहे : घुरे कोई उपचार न चार पाप । (२२८)

धनी राज कूं पीबना तद घुरे ॥ (३२५)

के = से : अखरनाथ परमान ले राव के । (४७२)

मंशार = मे, बीच में रोवे छालकर मुख कोठी मंशार । (७१७)

तलहार = नीचे . न मुज सुध ऊपर न तलहार सुध । (९२०)

इस प्रकार, इस मसनवी में ब्रज, हरियाणवी, राजस्थानी और अन्य अनेक भाषाओं का प्रभाव पाया जाता है । दक्खिनी के परिनिष्ठित रूप कैसे बने तथा दक्खिनी किस तरह परिवर्तित होकर विकास कर गई आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘कदमराव पदमराव’ की भाषा का गहरा अध्ययन अपेक्षित है ।

कतिपय महत्त्वपूर्ण व्याकरणिक विशिष्टताएँ : दक्खिनी में धातुओं के साथ ‘हार’ या ‘हारा’ प्रत्यय लगाकर बनाये गये कतिपय शब्द इस प्रकार हैं . देनहार = देनेवाला : ब्रह्म बर दू न जग तुही देनहार, रचनहार = रचनेवाला, सृष्टिकर्त्ता रचनहार अंछे

रचनहार तू । (३); रहनहार = रहनेवाला : रहनहार पिछे रहनहार तू । (३);
करनहार = करनेवाला : करनहार तू, बाज तुज किस कहं । (७८३) कहनहार =
कहनेवाला; सुननहार = सुननेवाला :

निजामी कहनहार जिस यार होय ।

सुननहार सुन नग्न गुप्तार होय ॥ (२८)

प्रथम : दक्खिनी हिन्दी ने उपसर्ग और परसर्ग के प्रयोग में संस्कृत और फारसी के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी भाषाओं से लाभ उठाया है । इस मसनवी में 'पन', 'पना' और 'पनी' लगाकर बहुत-से शब्द प्रयुक्त किये गये हैं :

भावपन	: कहा नाग धर तन गुप्त भावपन । (१०७)
धनुरतपनी	: करे घात का काम धनुरतपनी । (३११)
तरनपन	: तरनपन भला कुच जग पत्त होय । (३९३)
थकथकपना	: न थकथकपना छोडसी जगयग । (२००)
संगतपनी	: मिलावे सभालोक संगतपनी । (३१२);
मितरपना = मँली	: सरख तू मितरपना जद घरे ।
जानपन	: जू अंजान कू देह तू जानपन । (१००३)
बालपन	: सू कोई जान जाने न बुझ बालपन । (१००३)

उपसर्ग : दक्खिनी हिन्दी में कई प्रकार के उपसर्ग लगाकर शब्द बनाये गये हैं, जो इस प्रकार हैं :

'पर' : परनार	: दुनिया में बुरा काम परनार संग । (१००)
परमुख	: न परमुख खाई कोई तन अघाए । (५९४)
परचाल	: जू बाल अपनी छोड परचाले जाए । (७४३)
परदेस	: कहूं अब कुच भेद परदेस ना । (३१८)
'क' : कहंग	: के उस थी बुरा कुच नहीं कहंग । (१००)
'नि' : निरूप	: निरूप यू दिया राय परधान कू । (७४)
निरस	: सिवा जित मला करे.....निरस । (६१४)
निसंग	: बनाती कई पंख तूते निसंग । (८२०)
निखड	: परन देह चुक आज निखंड रात । (१३२)
'निर' : निरधार	: जिसे ऐसा गुसाईं निरधार होय । (८९५)
निरासी	: सु यह बाव आँधी निरासी कुजान । (८८४)
निरजीब	: घडी खांड लग देख निरजीब कर । (९९३)
निरमला	: सदा.....था बोल तुज निरमला । (६३९)
'कु' : कुपंग	: जब अपना हुआ दाम छोटा कुपंग । (९०६)
कुभेस	: के देस आपना देक हिन्डू कुभेस । (८९६)

‘अ’ : अवघड : पर अवघड सव्द भुंज सुन बयो रहूं । (६४७)
 अवल : अवल जे.राय तुज राय पर । (६९९)
 अभाग : थों देह अभाग तू देह माग । (७७१)
 अखना = न खाना . अखनां रहै त्यूं न तुज सुंवरकर ।

इस प्रकार, अवचता, अचित, अपार, अचूक, अढल असंगत, अंजाव आदि शब्द भी इस मसनवी में आये हैं ।

अनुनासिक ध्वनि का आधिक्य : ‘मसनवी कदमराव पदमराव’ में क्रिया, अव्यय तथा सज्ञा के अन्त में अनुनासिक का प्रयोग काफी अधिक मिलता है :

सूं तूं साह गंभीर गडवा कहिर । (६८)
 सू वोल्या तुझे जू न था वोल्ना,
 खताल एक संजरी रह्या खोलनां । (१२६)
 घडी खांड का सुख मद पीवनां,
 खुमारी केरा दुख ले जीवनां । (३२३)

इस प्रकार, अनुनासिक ध्वनियाँ शब्दों के अंग-सी बन गई हैं । खड़ीबोली, राज और अवधी में जनसामान्य की भाषा पर यह आज भी चढ़ी हुई है । निम्नांकित उदाहरण ‘कदमराव पदमराव’ में देखे जा सकते हैं :

घांस = घास : रुह घात थों अग शांपी न जाय । (१८३)
 उडता = उडना : उडता पखेरू धरे दित अदोस । (२३१)
 झूठ = झूठ : उडाए गए पर जरी झूठ कर । (५७२)
 शंक = शक : न इस भाव शंका धरूं हूं न शंक । (१८४)
 पूछते = पूछते : बतली दिया पूछते काट नाक । (८७०)
 डाक = डाक . न बरछियाक का चन्द कूं आव डाक । (२०७)
 भुंज = भुज = भुस . के अब नहीं थों मत्त भुज लेह नाग । (२४६)
 बूटी = बूटी . न झाडी न बूटी डरे बाय कूं ।

बहुवचन के रूप . ‘आं’ लगाकर बहुवचन बनाने की रीति दफिनी की १ कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं :

जू अपडे कछू दोस चेसां जराई । (१२९)
 टन्दूरा फिरावे गलिया कूचरियां,
 के रावा गया राव दे गालिया । (५८७)
 पडी एतबसी सुन्दरिया रानिया ।
 तल ऊपर होया दास्रियां चेरिया ॥ (९५)

अन्य उदाहरण : भेवनै : असंभन दौठे खेतनै लाप भाप । (१५८)

‘गवार’ का बहुवचन ‘गंवारे’ भी प्रयुक्त किया गया है :

गंवारे करे किन में बुद्ध कूँ । (२६५)

‘न’ लगाकर भी बहुवचन बनाये जाते थे । यथा : परदेसी=परदेसीन :
जू परदेसीन थी डरे वह निदान । (३०१)

इस प्रकार, ‘अखर’ के बहुवचन ‘अखरन’ मिलता है । आकार का एकार रूप भी मिलता है : कान्धा=कान्धे ।

सर्वनाम : सूँ=सो=वह; तूँ=तू; तुम्हन=तुम; हूँ, मैं=मैं; हमें=हम;
तिसका=उसका; तिसे=उसको; तिसी=उसी; तू च=तू ही; तिन्हन=उसको; तिन्हू=उनमें; जिसी ।

धातु के साथ ‘न’ लगाकर बनाये गये शब्द ‘कदमराव पदमराव’ में पाये जाते हैं ।
ब्रज और पंजाबी में ऐसे शब्द प्रचलित हैं । उदाहरण द्रष्टव्य हैं : पठावन, मरन, उडन,
करन, धरन, गमन, बिचारन, तरन आदि ।

इस प्रकार, विधिरूप और भविष्यत्काल के यथानिर्दिष्ट रूप पाये जाते हैं : साख
धरे, करें=कर अर्थ में; पथावन=प्राप्त करे; पीवे, खाएँ; कर; देवे=दे; देह=दे;
दिखलाव ।

‘कदमराव पदमराव’ में ‘सी’ का अधिक प्रयोग मिलता है । उर्दू के प्रसिद्ध लेखक
श्रीमहसूद शेरानी को ‘सबरस’ में ‘सी’ के भविष्यत्कालीन रूप चार स्थानों पर प्राप्त हुए हैं ।
डॉ० अबुल्लैस सिद्दीकी के अनुसार, लाहौर की पंजाबी में आज भी ‘सी’ भविष्यत्
के अतिरिक्त सामान्य वर्तमानकाल की सहायक क्रिया ‘था’ के स्थान पर प्रयुक्त किया
जाता है । यथा : छोडसी, रहसी, धिकसी; सचसी, करसूँ=करूँगा; न्होसी=न होगा, नहीं
होता, हकारसी=बुलाये, बुलायेगा, बुलाता है । हारसी=हारता है, हारे ।

भविष्यत् और विधि के अन्य रूप लिखन=लिखे; सुनन=अगर सुने, अगर
सुनेगे; जलो=जले (जलना से) ।

क्रिया के वर्तमानकाल का भी रूप पाया जाता है । कहूँ=मैं कहता हूँ ।

क्रिया का एक अन्य रूप : कहन सके, रहन सके, बोलन सके ।

क्रिया के बहुवचन रूप : अथी=‘थी’ अर्थ में । अहँ=अहै का बहुवचन, ‘है’ अर्थ में ।

संयुक्त क्रियाएँ : ‘कदमराव पदमराव’ में प्रयुक्त संयुक्त क्रियाएँ देशज शब्दों—
संज्ञा और धातु—के साथ सहायक क्रिया लगाकर बनाई गई हैं :

१. दिखावन सकूँ : दिखावन सकूँ बोल बिन मन्ह बनूद । (४५९)

२. करन लागा : भवन्दा चल्या करन लागा असूक्ष । (७३६)

३. बिनती करन : बिन अँखें हँकारे न बिनती करन । (६१०)

४. बुलन्दा करन : बुलन्दा करन घर कहन तिस कटानूँ । (८४०)

५. देखन पडे : तिन्हन पाथ देखन पडे भुंज आज । (८७३)

- ६ हुंकारन कहुँ • बरस पांच (लग) ना हुंकारन कहुँ । (५१३)
- ७ चमकन लगे : चमकन लगे जब कितक हत पर । (५६)
- ८ अरोगन करन • के हूँ लूडने ये अरोगन करन । (१०७)
९. देख सकूँ : असंगत के क्यों देख सकूँ अन्याय । (१५९)

ऐसी सहायक क्रियाएँ भी पाई जाती हैं, जिनमें फारसी-अरबी के साथ हिन्दी की सहायक क्रियाएँ जोड़ी गई हैं। यह प्रवृत्ति मुल्ता वजही की कालजयी गद्यकृति 'सबरस' में अधिक पाई जाती है। 'कदमराव पदमराव' में उदाहरण द्रष्टव्य :

१. मुसलखर हुआ : उतारिब मुसलखर हुआ ले कलम । (५४)
२. मुसलखर किया मुसलखर किया सूर दे हल अलम । (५४)

सामान्य भूतकाल बनाने के लिए धातु का 'ना' हटाकर 'या' लगाया गया है। यह दक्खिनी हिन्दी की सहज प्रवृत्ति रही है। यथा :

- सर्धा=पैदा किया तुहीं ऊँच अबर सर्धा बाज अधार । (७०)
 सर्ध्या=पैदा किया . रतन सरज्या ते जला नकोर थौं । (११)
 कहा=कहा . कहा नाग घरतन गुपत भावपन । (१०७)
 मार्या=मारा : के बिन दोस मुंज कह के मार्या उचाए । (१०८)
 रह्या=रहा : रह्या पांगोल होकर बिजार । (१०५)
 उठ्या=उठा . गया राज तुज जब उठ्या बोल । (६९०)

'कर' का प्रयोग :

१. नस्तके कोई बुद्ध से कर बिचार । (१८)
२. सप्त समन्व पानी जू मसि कर मरें । (२२)
३. सरे दीय तं जग तोड आव कर । (३०)
४. के ते बेल बिलगत करन राज कर । (३१)
५. तिन्हन दूर कर मुखे बे उत्तर ।
६. गई न्हास नागन परान आप ले (ले = लेकर) । (१६१)

कतिपय अन्य विशिष्टताएँ : एक स्थान पर 'के', 'या' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है :
 कदमराव हो के पदमराव हो । (३४३)

इसी प्रकार, 'के' और 'के' साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं :

- के के यूँ हुआ तूँ बोई भाव सुँ । (६१८)
 निकल बेग चल तूँ के के राजकर । (६३७)
 मेगन के रावन के के कुंभकरन । (६७०)

प्रायः दक्खिनी हिन्दी में जब एक ही शब्द दो बार आवृत्त हो जाता है, तब बीच में 'ए' लगाया जाता है। जैसे : घरे-घर, चमने-चमन, ठारे-ठार आदि। किन्तु, निजामी के प्रयोगों में इस रूप का अभाव है। उन्होंने जो रूप प्रयुक्त किये हैं, वे इस प्रकार हैं :

१. धक धक : न तैसा कछू बोलिए धक धक । (१३१)
२. फाट फूट : पवन की न कीता बदल फाट फूट । (५२१)
३. बरसा बरस : सुलावै किसी भाग बरसा बरस । (७७६)
४. ठार ठार : धरत मारग आसन घरे ठार ठार । (१०)
५. तिल तिल : सेवा सेव तिल तिल करे दिन्नमान । (३७)
६. झार झार : नबी यार ये यार ते झार झार । (४३)
७. कांट कांट : के फिर फूल फल होय यी कांट कांट । (९०)
८. घर घर : फिरे ब्यूँ न सब लोग घर घर बिखार । (५३६)

एक स्थान पर निम्नांकित रूप भी मिलता है :

घरें घर : घरें घर फिरे लोक कहता पुकार । (६८८)

अक्षर-विपर्यय : 'र' के स्थान पर 'ल' : घडा अत तावे जू लोहा लुहाल । (५६१)
(लुहाल=लुहार)

दिवाल=दीवार : के सर यी हुआ पाए लग ज्यूँ दिवाल । (६२२)

'ल' के स्थान पर 'र' ; चेरा=चेला न यू नां त तामन न चेरा करूँ । (४०२)

जर जर=जल जल . बिसावे अपस क्यूँ (न) जर जर मरम । (७८६)

महाप्राण अधोष को महाप्राण सधोष बनाकर प्रयुक्त किया गया है :

गाढ=गाड : अलम गाढ घन सूर चल सर उचाव । (५५)

मन्धर=मन्दिर : के जे हूँ न जानूँ मन्धर रानिवास ।

जम्हार=जमार=हमेशा . तहां क्यूँ करे राज . जम्हार । (८३३)

कक्षाल=कजाल (काई) : मुक उच्छा हिणं समन्द पकड्या कक्षाल । (६२२)

सधोष महाप्राण के स्थान पर अधोष महाप्राण का प्रयोग भी किया गया है :

१. लाब=लाभ : के तिस बोल तै लाब बिन हान होय । (७९)

२. कबी=कभी : कबी वो पहर रात राम और राम । (१३७)

३. लिक्=लिख : के जू होय परीतो तू मुंज लिक् । (४०६)

४. मूरक=मूरख . सू मूरक हूँ हूँ जू लाभ आप देख । (६६५)

५. शब्द 'गाट' और 'गाढ' दोनों मिलते हैं :

रतन कोई न मोल ले गांठ खोल । (२०५)

गगन गांठ देना मुवा कित बसन । (५०७)

विना संयोजक के दो भिन्न शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है । समाधि :

१. भग्न जग=जगत् का भाग्य : कलम ग्यान सूँ लिहया भग्न जग । (५)

२. आप बल : बल ऊपर तुही कर सके आप बल । (४)

३. नूर घर : पथाया असोलक रतन नूर घर । (३१)

४. गगन डाल थान : धरते पैर पकडे गगन डाल थान । (३६)

५. नबीं यार : नबी यार ये यार ते शार शार । (४३)
 ६. पाव तल : बोय आन में सर घरे पाव तल । (४७)
 ७. हत अलम : मुसल्लर किया सूर दे हत अलम । (५४)
 ८. मुख पानी : कधी मुख पानी अपस न गंवाव । (८९८)

‘लपेटन’ शब्द ‘पलेट’ रूप में प्रयुक्त किया गया है ।

के जिस भेंट थी राज सब ले पलेट । (२७४)

‘ने’ प्रत्यय का प्रयोग ‘कदमराव पदमराव’ में कही भी नहीं किया गया है ।

‘कदमराव पदमराव’ की भाषा का सम्यक् अध्ययन करने पर हिन्दी के शब्द-भाण्डार को समृद्ध करनेवाले शब्दों के विभिन्न स्रोतों का परिचय भी हमें प्राप्त होता है । भाषावैज्ञानिक दृष्टि से इस ग्रन्थ का अध्ययन भी अत्यन्त आवश्यक है । वास्तव में, इस ग्रन्थ की भाषा राष्ट्रभारती के अनुरूप भारत की बहुत-सी भाषाओं का शब्द ग्रहण कर अपना राष्ट्रव्यापी स्वरूप प्रदर्शित कर रही है । कविवर निजामी दकनी ने भारतीय भाषाओं की मूल स्रोतस्विनी संस्कृत से तत्सम और तद्भव शब्दों को ग्रहण करते हुए राष्ट्रभाषा हिन्दी के संस्कृतनिष्ठ स्वरूप की आधारशिला रखी थी ।

••

△ हिन्दी-प्रवक्ता, पत्राचार-पाठसंस्थान
 केरल-विश्वविद्यालय, कार्यवहुम्,
 त्रिवेन्द्रम् (केरल)



साधुवाद !

राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसके साहित्य के क्षेत्र में ‘परिषद्-पत्रिका’ का अपना गौरवपूर्ण स्तर है । इसमें प्रकाशित सभी रचनाएँ गवेषणात्मक, आलोचनात्मक एवं उत्तम कोटि की रहती हैं । अवश्य ही, सतर्क सम्पादकत्व में ‘परिषद्-पत्रिका’ का बहुमुख विकास हो रहा है । सामग्री का चयन, लेखों की क्रमबद्धता, शोध-वैदुष्यपूर्ण रचनाओं का समादर — यह सब सम्पादक की प्रखर बुद्धिमत्ता और सूझ-बूझ का प्रतीक है, साथ ही उसकी सुलझी हुई विचारधारा एवं गहन-गम्भीर अध्ययन, मनन और चिन्तन का भी द्योतक है । मेरी ओर से साधुवाद !

△ मठड़ों का चौक, बीकानेर (राजस्थान)

△ श्रीमोहनलाल पुरोहित



व्यक्तिव्यंजक निबन्ध की भाषिक विशेषता

△ श्रीविशनकुमार शर्मा

व्यक्तिव्यंजक निबन्ध (ललित निबन्ध) हिन्दी-साहित्य की विशिष्ट विधा है। अपनी सामान्य विशेषताओं^१ के अतिरिक्त इस कोटि के निबन्ध भाषिक विधान की विशेषता के कारण सर्वथा पृथक् अस्तित्व रखते हैं। वैसे भी साहित्य की प्रत्येक विधा अपनी भाषिक संरचना के आधार पर एक दूसरे से कुछ भिन्न प्रकृति अवश्य रखती है। हिन्दी की कई ललित विधाओं में, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास आदि में भाषिक रूप से भाषिक संरचना की सैद्धान्तिक पीठिका मेल खा सकती है; लेकिन व्यक्तिव्यंजक निबन्धों में भाषा का लालित्य कुछ अधिक दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में, भाषा का यही लालित्य ऐसे निबन्धों को राग-रंजित दीप्त देता है। जैसे : संन्यासी की विशेषता — वरन् बाह्य विशेषता उसके अरुणिम वस्त्रों में निहित होता है, ठीक वैसे ही व्यक्तिव्यंजक निबन्धों की बाह्य विशेषता उसके लालित्यपूर्ण भाषिक विधान में परिलक्षित होती है।

विद्वानों ने विचारात्मक और भावात्मक निबन्धों की भाषिक विशेषता, अर्थात् शैली को पहले से ही महत्वपूर्ण माना है। सामान्य रूप से विचारप्रधान निबन्धों में १. धाराशैली २. तरंगशैली ३. प्रलापशैली और ४. विक्षेपशैली निर्धारित की गई थीं।^२ किन्तु, व्यक्तिव्यंजक निबन्ध शुद्ध भावात्मक और शुद्ध विचारात्मक दोनों ही कोटि के निबन्धों से अपना भिन्न स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। इस दृष्टि से डॉ० विजयेन्द्र स्नातक ने व्यक्तिव्यंजक निबन्ध में 'सुशुखल भाव-विचार-सरणि का तारतम्य' स्वीकार किया है।^३ डॉ० विद्यानिवास मिश्र भी ऐसे निबन्धों में 'पाण्डित्य के साथ भावुकता' को बराबर विशेष स्थान देते हैं^४ और श्रीमंजरी भी इस श्रेणी के निबन्धों को 'लीलाभाव के माध्यम से रुचि-वैचित्र्य या विशेष मनोदशा (विचारों) की अभिव्यक्ति' कहते हैं।^५ संक्षेप में इन तीनों ने व्यक्तिव्यंजक निबन्धों में भावात्मकता और विचारात्मकता दोनों को ही स्थान दिया है। अतः, व्यक्तिव्यंजक निबन्धों की विशेषताओं के निर्णायक उपयुक्त तीनों विद्वानों के मतानुसार इस श्रेणी के निबन्धों को उभयात्मक निबन्ध कह सकते हैं।

मूलतः, इन उभयात्मक निबन्धों ने भाषिक संरचना की दृष्टि से विचारात्मकता की व्यासशैली और भावात्मकता की विशेष रूप से धारा, तरंग और प्रलाप-शैलियों को अपने में आत्मसात् किया। साहित्य की प्रमुख ललित विधाओं की भाषिक विशेषता में,

वरन् सबसे अधिक व्यक्तिव्यंजक निबन्ध की भाषिक विशेषता में व्यास, धारा, तरंग और प्रलाप-तत्त्व से पूर्ण भाषा का एक विशिष्ट रूप होता है, जिसे एक शब्द में भाषा का ललित रूप कहा जा सकता है ।

वैसे भी, डॉ० विद्यानिवास मिश्र ने व्यक्तिव्यंजक निबन्ध में निबन्धकार द्वारा भाषा के सभी घरातलो पर उसकी अनुरजनकारी सम्भावनाओं की खोज और अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की संरचना को अनिवार्य माना है ।^१ इसी आधार पर श्रीअज्ञेय ने ऐसे निबन्धों को ललित व्यक्तित्व और तदनुरूप भाषा की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार किया है ।^२ और, एक स्थल पर श्रीअज्ञेय ने व्यक्तिव्यंजक निबन्ध-लेखक के व्यक्तित्व को लीलाभाव से भी जोड़ा है,^३ इसलिए, हम कह सकते हैं कि श्रीअज्ञेय भी मिश्रजी की तरह ऐसे निबन्धों की भाषा में लीलाभाव को निहित मानते हैं ।

एक प्रकार से व्यक्तिव्यंजक निबन्धों की भाषा में अनुरंजनकारी सम्भावनाओं की खोज, उसकी नई संरचना-पद्धति और व्यक्तित्व-रंजित लीलाभाव की प्रधानता समन्वयात्मक अवधारणा के आधार पर भाषा में लालित्य को जन्म अवश्य देती है और सभी भाषा में व्यास, धारा, तरंग आदि के रूप मुखरित होते हैं ।

व्यक्तिव्यंजक निबन्धों की भाषा-विषयक उक्त अवधारणा में भाषिक इकाइयों की संरचना क्या रूप ग्रहण करती है, इसका सैद्धान्तिक विश्लेषण-विवेचन ही उस विशेषता का निर्णायक हो सकता है, जो लालित्य को निरन्तर उजागर करती है । अतः, भाषिक विशेषता के निर्णायक वैज्ञानिक सिद्धान्तों में प्रमुखतया भाषा-समानान्तरता (पैरललिज्म) का स्थान है ।

वस्तुतः, लालित्यपूर्ण भाषा में समानान्तरता पहली विशेषता है । समानान्तरता को भाषा में क्रमशः सादृश्य,^४ साम्य, समानता, समता^५ आदि समानार्थी नाम देकर समझाया गया है । डॉ० भोलानाथ तिवारी के अनुसार, 'समानान्तरता' से आशय है, 'किसी रचना में समान या विरोधी भाषिक इकाइयों'^६ का समानान्तर प्रयोग । इसमें समान अथवा विरोधी भाषिक इकाइयों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति होती है अथवा ये भाषिक इकाइयाँ किसी रचना में एकाधिक बार समान क्रम से साथ-साथ आती हैं ।^७ कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य :

समान भाषिक इकाइयों का समान क्रम से समानान्तर प्रयोग : "सम्राटो-सामन्तों ने जिस आचारनिष्ठा को इतना मोहक और भादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई; धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, वह समाप्त हो गया, मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसराशि उमड़ी थी, वह बाष्प की भाँति उड़ गई, तो क्या यह मध्ययुग के कंकाल में खिला हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा ?"^८

प्रस्तुत उदाहरण में भाषिक इकाइयों का व्याकरणिक क्रम समान है । इस समानता का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है ;

१. सम्राटों-सामन्तों/ने/जिस/आचारनिष्ठा/को/इतना/मोहक और मादक/रूप दिया था/वह/लुप्त/हो गई ।

२. धर्माचार्यों/ने/जिस/ज्ञान-वैराग्य/को/इतना/महार्घ/समझा था/वह/समाप्त/हो गया ।

विरोधी भाषिक इकाइयों का समान क्रम से समानान्तर प्रयोग : “शिरीष वायु-मण्डल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है । गान्धी भी वायुमण्डल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था ।”^{१३}

प्रस्तुत उदाहरण में, समान क्रम से और अर्थ की दृष्टि से विरोधी (कोमल और कठोर) दो भाषिक इकाइयों का प्रयोग हुआ है ।

इस प्रकार, हिन्दी के व्यक्तिव्यंजक निबन्धों में भाषिक समानान्तरता वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, पदबन्ध, वाक्य, प्रोक्ति, अर्थ आदि के सभी स्तरों पर संयोजित होती है ।

निबन्ध में वर्ण और अक्षर के स्तर पर समानान्तरता का निर्वाह एक विशिष्ट रागरंजित और लीलाभाव से युक्त दीप्ति देता है । काव्यशास्त्र की शब्दावली में कहा जाय तो, इससे गद्य में लालित्यप्रदायिनी आनुप्रासिकता का प्रादुर्भाव होता है, जो निरन्तर वर्ण-संयोजना के द्वारा चमत्कार-पूर्ण बन जाती है ।^{१५}

वर्ण-समानान्तरता :

वर्ण-समानान्तरता के, समता और विरोध के आधार पर दो भेद होते हैं :

१. समतामूलक वर्ण-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत क्रमशः समानान्तर रूप में एक अथवा अनेक समान ध्वनियों (वर्णों) की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है, वहाँ समतामूलक वर्ण-समानान्तरता पाई जाती है ।^{१६} जैसे : ‘कमलों के कषाय अंकुर की कुतरनेवाले राजहंस लापता है, कर्त्तकंकार से वर्षाकाल की कोलाहल-मुखर करनेवाले क्रीच-युगलो का अभाव है ।’^{१७} इस उदाहरण में शब्दों के आदि और मध्य में क् वर्ण का समानान्तर प्रयोग हुआ है ।

शब्दों के आदि में बारह बार ‘क्’ वर्ण का समानान्तर प्रयोग . कमलों = क् + अ + मलो; के = क् + ए; कषाय = क् + अ + षाय; को = क् + ओ; कुतरने = क् + उ + तरने; कर्त्तकंकार = क् + अ + र्त् + कंकार; काल = क् + आ + ल् + अ; को = क् + ओ; कोलाहल = क् + ओ + लाहल, करने = क् + अ + रने; क्रीच = क् + र + औ + च् + अ; का = क् + आ ।

शब्दों के मध्य तीन बार ‘क्’ वर्ण का समानान्तर प्रयोग : अंकुर = अं + क् + उ + र् + अ; कर्त्तकंकार = कर्त्त + क् + अं + क् + आर ।

पाश्चात्य शैलीविज्ञान के पण्डितों ने जिसे समानान्तरता नाम से व्यक्त किया है, उसे भारतीय काव्याचार्यों ने वर्णविन्यासवक्रता, अर्थात् अनुप्रास-चक्र में आत्मसात्

माना है।^{१९} भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार, उक्त उदाहरण में छेकानुप्रास^{२०} माना जा सकता है।

२. विरोधमूलक वर्ण-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत दो या दो से अधिक विरोधी वर्णों का समान क्रम से प्रयोग होता है और उनके अर्थ भी विरोधी होते हैं, वहाँ विरोध-मूलक वर्ण-समानान्तरता होती है। जैसे : 'महासमुद्र से ह्रीं अमृत का आविर्भाव होता है।'^{२१} 'विचित्र है यह द्वैत में अद्वैत का आकर्षण।'^{२२} इन उदाहरणों में अ और वा दो विरोधी वर्ण हैं और इनके अर्थ भी विरोधी हैं।

अक्षर-समानान्तरता :

अक्षर-समानान्तरता के, समता और विरोध के आधार पर दो भेद होते हैं :

१. समतामूलक अक्षर-समानान्तरता (समान वर्णवाले अक्षरों का समानान्तर प्रयोग) : जहाँ वाक्यान्तर्गत क्रमशः प्रत्यक्ष रूप से समान अक्षरों की आवृत्ति पाई जाती है, वहाँ समतामूलक अक्षर-समानान्तरता पाई जाती है। इसमें शब्दों के आदि, मध्य और अन्त के किसी भी अक्षर की आवृत्ति में समानता हो सकती है। जैसे :

(क) आदि-अक्षर-समता : "इसी तरह और भी इन्द्रियगृहीत बिम्बों का विविक्तीकरण और संकल्प-संयोजन से मानव-सुष्ठु सहस्रो नहीं चींघे।"^{२३}

(ख) मध्य-अक्षर-समता : "भारतवर्ष के धारावाहिक साहित्य में हमारे इस भूभाग का क्या महत्त्व होगा भला।"^{२४}

(ग) अन्त्य-अक्षर-समता : "बहरहाल, यह कूटज कुटज है, मनोहर कुसुम-स्तबको से शबराया, उल्लास-लोल चारुस्मित कुटज।"^{२५}

विभिन्न व्यक्तिव्यंजक निबन्धों से उद्धृत उक्त उदाहरणों में अक्षर-समानान्तरता भी भारतीय काव्यशास्त्र की दृष्टि से अनुप्रास अलंकार में समाविष्ट है।

२. विरोधमूलक अक्षर-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत दो विरोधी अक्षरों की आवृत्ति समान क्रम से पाई जाती है, पर उनके अर्थ विरोधी नहीं होते, वहाँ विरोध-मूलक अक्षर-समानान्तरता होती है। जैसे : 'नाहक, अर्थात् बेमतलब, निरर्थक।'^{२६} इस उदाहरण में ना, बे और नि विरोधी अक्षर हैं, पर इनके अर्थ प्रायः समान हैं, अर्थात् विरोधी नहीं हैं। अतः, यहाँ विरोधमूलक अक्षर-समानान्तरता है।

शब्द-समानान्तरता :

शब्द-समानान्तरता के, समता और विरोध के आधार पर दो भेद होते हैं :

१. समतामूलक शब्द-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत समान ध्वनिवाले एक अथवा अनेक शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार समानान्तर रूप में होता है, वहाँ समतामूलक शब्द-समानान्तरता होती है।

(क) समान ध्वनिवाले एक शब्द का दो से अधिक बार समानान्तर प्रयोग : "छोटे-छोटे, लाल-लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है।"^{२७}

(ख) समान ध्वनिवाले एक शब्द का दो से अधिक बार समानान्तर प्रयोग :
“पीछे मुँड़कट्टा, घोड़े पर चढ़ा चला आ रहा था, टप्प-टप्प-टप्प ।”^{१६}

२ विरोधमूलक शब्द-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत विरोधी ध्वनिवाले अनेक शब्दों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार समानान्तर रूप में होता है और उनके अर्थ प्रायः समान होते हैं, वहाँ विरोधमूलक शब्द-समानान्तरता होती है। उदाहरण :

“क्योंकि पहले दलवाले भीरु हैं, डरपोक हैं, कायर हैं और क्यो दूसरे दलवाले हठी हैं, अभिमानी हैं, रूढ़िप्रिय हैं ।”^{२७}

“नाचनेवाले का कोई उद्देश्य नहीं, मनलब नहीं, अर्थ नहीं ।”^{२८}

पद-समानान्तरता^{२९} :

पद-समानान्तरता के, समता और विरोध के आधार पर दो भेद होते हैं :

१. समतामूलक पद-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत समान ध्वनिवाले एक अथवा अनेक पदों का प्रयोग दो या दो से अधिक बार समानान्तर रूप में होता है, वहाँ समतामूलक पद-समानान्तरता होती है।

(क) समान ध्वनिवाले एक पद का दो बार समानान्तर प्रयोग : “काली-काली चट्टाने और बीच-बीच में शुष्कता की अन्तर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करनेवाली रक्ताभ रेती ।”^{३०}

(ख) समान ध्वनिवाले एक पद का दो से अधिक बार समानान्तर प्रयोग : “नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गन्धर्व हारे, असुर हारे ।”^{३१} “बज्जी लोग इकट्ठे जुटते, इकट्ठे उद्यम करते, इकट्ठे होकर अपने राष्ट्रीय और समाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं ।”^{३२}

पाश्चात्य शैलीविज्ञान की दृष्टि से जो शब्द-समतामूलक और पद-समतामूलक समानान्तरता है, वही भारतीय काव्यशास्त्र में ‘पुनरुक्तिप्रकाश’ अलंकार है।

२. विरोधमूलक पद-समानान्तरता : जहाँ वाक्यान्तर्गत विरोधी ध्वनिवाले पदों का दो या दो से अधिक बार समानान्तर प्रयोग होता है, वहाँ विरोधमूलक पद-समानान्तरता होती है। जैसे : घने, काले, घुँघराले वाल अस्तव्यस्त थे ।”^{३३} “यहाँ के श्रेष्ठियों, सार्थवाहों और कुलिकों के निगम की साख संसार में थी ।”^{३४} इन उदाहरणों में विरोधी ध्वनिवाले विशेषणों और सज्ञापदों का समानान्तर प्रयोग हुआ है।

पदबन्ध-समानान्तरता :

पदबन्ध-समानान्तरता के, समता और विरोध के आधार पर दो भेद होते हैं :

१. समतामूलक पदबन्ध-समानान्तरता : समतामूलक पदबन्ध-समानान्तरता वहाँ होती है, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यों में समान ध्वनिवाले, अर्थात् एक-से पदबन्धों का समानान्तर प्रयोग होता है।

(क) समान ध्वनिवाले संज्ञा और क्रिया-पदबन्धों का समानान्तर प्रयोग :
“वह वाणी त्यागी बोल सकता है, वह वाणी प्रेमी बोल सकता है, वह वाणी केवल सन्त को शोभा देती है ।”^{३५}

(ख) “वह चला गया, गान्धी चला गया ।”^{३६} यहाँ ‘चला गया, चला गया’ क्रिया-पदबन्धों में ‘वीप्सा’ अलंकार माना जा सकता है ।

२. विरोधमूलक पदबन्ध-समानान्तरता : विरोधमूलक पदबन्ध-समानान्तरता वहाँ होती है, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यों में विरोधी ध्वनिवाले पदबन्धों का समानान्तर प्रयोग होता है ।

विरोधी ध्वनिवाले संज्ञा और क्रिया-पदबन्धों का समानान्तर प्रयोग : “एक ने देवों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को ।”^{३७} “वह हँसता हुआ आया, रुलाता हुआ चला गया ।”^{३८}

वाक्य-समानान्तरता .

वाक्य-समानान्तरता के, समता और विरोध के आधार पर दो भेद होते हैं :

१. समतामूलक वाक्य-समानान्तरता . जहाँ एक या अनेक अनुच्छेदों में समान ध्वनिवाला एक ही वाक्य समान क्रम से दो या दो से अधिक बार समानान्तर रूप में प्रयुक्त होता है, वहाँ समतामूलक वाक्य-समानान्तरता होती है ।

समान ध्वनिवाले वाक्य का समानान्तर प्रयोग : “शास्त्रीय वचनों के इन विशाल पर्वतों को खोदकर ये चुहिया क्यों निकाली जा रही है ?” “शास्त्रीय वचनों के इन विशाल पर्वतों को खोदकर ये चुहिया क्यों-निकाली जा रही है ?”^{३९}

इस उदाहरण में एक ही वाक्य अक्षुण्ण रूप में दो बार अनुच्छेद-स्तर पर प्रयुक्त हुआ है; इसलिए यहाँ वाक्य-समतामूलक समानान्तरता है ।

२. विरोधमूलक वाक्य-समानान्तरता : जहाँ विरोधी ध्वनिवाले समान व्याकरणिक संरचना से युक्त कई वाक्य समान क्रम से, अर्थात् समानान्तर रूप में प्रयुक्त होते हैं, वहाँ विरोधमूलक वाक्य-समानान्तरता होती है ।

विरोधी ध्वनिवाले वाक्यों के समानान्तर प्रयोग के उदाहरण :

“प्राण ही प्राण को पुलकित करता है,
जीवनी-शक्ति ही जीवनी-शक्ति को प्रेरणा देती है ।”^{४०}

“हिमालय से ही गंगा की धारा निकल सकती है,
महासमुद्र से ही अमृत का आविर्भाव होता है ।”^{४१}

इन उदाहरणों में समान व्याकरणिक क्रमवाले, किन्तु विरोधी ध्वनि के वाक्यों का समानान्तर प्रयोग हुआ है ।

प्रोक्ति-समानान्तरता :

व्यक्तिव्यंजक निबन्धों की ललित भाषा में वाक्य-समानान्तरता की तरह प्रोक्ति-समानान्तरता का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रायः प्रोक्ति-समानान्तरता में दो या दो से अधिक समान अथवा विरोधी भाषिक इकाइयों से बने प्रोक्तियों का समानान्तर प्रयोग होता है। जैसे :

“भारतीय संस्कृति में सतीत्व की रक्षा का भाव है। यह आचरण को महत्त्व देती है। इसके अन्दर ज़पासना के वेग को बढ़ाने की शक्ति है। यह सब ही तो भारतीय संस्कृति का सुवर्ण है।” “पाश्चात्य कल्चर में स्वैणता की उन्नति के विचार है। वह रमण का आदर करती है। उसके भीतर विनास के ज्वार को उठाने की प्रेरणा है। यह सम्पूर्ण ही तो पाश्चात्य कल्चर का कचरा है।”^{४२}

प्रस्तुत उदाहरण की दोनों प्रोक्तियों में समान व्याकरणिक क्रम से युक्त समान भाष्यों का प्रयोग है। अतः, यहाँ प्रोक्ति-समानान्तरता है।

इस प्रकार, जब व्यक्तिव्यंजक निबन्ध में भाषिक समानान्तरता का निर्वाह प्रत्येक भाषिक इकाई (वर्ण से प्रोक्ति तक) के स्तर पर होता है, तब उसमें स्वाभाविक रूप से लालित्य सुखरित हो उठता है। वैसे भी वर्ण, पदबन्ध, वाक्य और प्रोक्ति-समानान्तरता के निर्वाह से भाषा में व्यासत्त्व आता है और व्यासत्त्व के योग से जब भाषा में समानान्तर भावों का लहाछेह क्रम अनवरत चलता है, तब उसमें तरंग और धारा का प्रवाह आ ही जाता है। मूलतः, भाषा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की समानान्तरता का जाल ही व्यक्तिव्यंजक निबन्ध का लालित्यपूर्ण आवरण है।

सन्दर्भ-संकेत :

१. डॉ० विद्यानिवास मिश्र : ‘कंटीले तारों के आर-पार’; राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली-२; संस्क० सन् १९७६ ई०; पृ० १०६ से १२२ तक और श्रीअज्ञेय : ‘जोग लिखी’; राजपाल ऐण्ड सन्स दिल्ली; संस्क० सन् १९७७ ई०, पृ० १०४ से १०९ तक।
२. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : ‘हिन्दी-साहित्य का इतिहास’; नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी; संस्क० स० २०२९ वि०, पृ० ३४५।
३. डॉ० विजयेन्द्र स्नातक : ‘विचार के क्षण’; नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-६; संस्क० सन् १९७० ई०, पृ० १२५।
४. डॉ० विद्यानिवास मिश्र : कंटीले तारों के आर-पार, पृ० ११०-१११।
५. श्रीअज्ञेय : जोग लिखी, पृ० १०८।
६. डॉ० विद्यानिवास मिश्र : कंटीले तारों के आर-पार, पृ० १०९-११०।
७. श्रीअज्ञेय : जोग लिखी, पृ० १०९-११०।
८. उपरिच्युत, पृ० १०९।

९. डॉ० कृष्णकुमार शर्मा : 'गद्य-संरचना : शैलीवैज्ञानिक विवेचन', संधी प्रकाशन जयपुर, संस्करण : प्रथम, सन् १९७५ ई०, पृ० ११५ ।
१०. डॉ० नगेन्द्र : 'शैलीविज्ञान', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली; संस्करण : प्रथम, सन् १९७६ ई०, पृ० ६६-६७ ।
११. भाषिक इकाइयों से तात्पर्य है—ध्वनि, अक्षर, शब्द, पदबन्ध, वाक्य और प्रोक्ति ।
१२. डॉ० भोलानाथ तिवारी : शैलीविज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, दिल्ली, संस्करण : प्रथम, सन् १९७७ ई०, पृ० ८८ ।
१३. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'अशोक के फूल', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, संस्क० सन् १९७९ ई०, पृ० १५ ('अशोक के फूल' निबन्ध से) ।
१४. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'कल्पलता'; राजकमल प्रकाशन, दिल्ली; संस्क० सन् १९७६ ई०, पृ० २७-२८ ('शिरीष के फूल' निबन्ध से) ।
१५. डॉ० नगेन्द्र : शैलीविज्ञान, पृ० ६६ ।
१६. डॉ० भोलानाथ तिवारी ने इसे 'समध्वनि समानान्तरता' कहा है ।
१७. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'आलोकपर्व'; राजकमल प्रकाशन, दिल्ली; संस्क० सन् १९७२ ई०, पृ० २३ ('हिमालय' [२] निबन्ध से) ।
१८. का० १०५ : 'सोऽनेकस्य सकृत्पूर्वः; अनेकस्य अर्थात् व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं सादृश्यं छेकानुप्रासः ।' —आचार्य मम्मट : काव्यप्रकाश, हिन्दी-व्याख्या, व्याख्याकार : आ० विश्वेश्वर, प्रका० ज्ञानमण्डल लिमि०, वाराणसी, संस्क० स० २०३१ वि०, पृ० ४०४ ।
१९. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'कुटज', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ० ७१ ('वैशाली' निबन्ध से) ।
२०. उपरिवत्, पृ० १२७ ('आत्मदान का सन्देशवाहक वसन्त' निबन्ध से) ।
२१. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : आलोकपर्व, पृ० १० ('अन्धकार से जूझना है' निबन्ध से) ।
२२. उपरिवत्, अशोक के फूल, पृ० ३४ ('मेरी जन्मभूमि' निबन्ध से) ।
२३. उपरिवत्, कुटज, पृ० ३ ('कुटज' निबन्ध से) ।
२४. उपरिवत्, पृ० ८२ ('देवदारु' निबन्ध से) ।
२५. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : 'अशोक के फूल', पृ० ९ ('अशोक के फूल' निबन्ध से) ।
२६. उपरिवत्, कुटज, पृ० ८३ ('देवदारु' निबन्ध से) ।
२७. उपरिवत्, 'कल्पलता', पृ० ५५ ('ठाकुरजी की बटोर' निबन्ध से) ।
२८. उपरिवत्, कुटज, पृ० ७८ ('देवदारु' निबन्ध से) ।
२९. पद=वाक्य में प्रयुक्त शब्द का लिगवचनीय एवं सपरसर्ग रूप ।

३०. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : कुटज, पृ० १ ('कुटज' निबन्ध से) ।
 ३१. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : कल्पलता, पृ० ७ ('नाखून क्यों बढ़ते हैं?' निबन्ध से) ।
 ३२. उपरिबत्, कुटज, पृ० ६९ ('वैशाली' निबन्ध से) ।
 ३३. उपरिबत्, कल्पलता, पृ० ५६ ('ठाकुरजी की बटोर' निबन्ध से) ।
 ३४. उपरिबत्, कुटज, पृ० ५ ('वैशाली' निबन्ध से) ।
 ३५. उपरिबत्, कुटज, पृ० ७२ ('वैशाली' निबन्ध से) ।
 ३६. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : कल्पलता, पृ० १०४ ('वह चला गया' निबन्ध से) ।
 ३७. उपरिबत्, पृ० २६ ('शिरीष के फूल' निबन्ध से) ।
 ३८. उपरिबत्, पृ० १०४ ('वह चला गया' निबन्ध से) ।
 ३९. उपरिबत्, विचार और वितर्क, साहित्य भवन (प्रा०) लिमिटेड, इलाहाबाद-३, संस्क० सन् १९६९ ई०, पृ० १२९-१३० ('पण्डितों की पंचायत' निबन्ध से) ।
 ४०. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : कुटज, पृ० ६ ('कुटज' निबन्ध से) ।
 ४१. उपरिबत्, कुटज, पृ० २१ ('कुटज' में संकलित 'वैशाली' निबन्ध से) ।
 ४२. सम्पा० सोमपाल शर्मा : 'ब्रह्मोदय' (पत्रिका), गो० पा० इ० का०, अलीगढ़ : २०२००१; संस्क० सन् १९८०-८१ ई०, पृ० १७ ('भारतीय संस्कृति' निबन्ध से) ।

△ १३।१४, सराय बारह सैनी
 अलीगढ़, २०२००१ (उ० प्र०)

श्रम एव जयते

'श्रम एव जयते' का अर्थ अब समझ में आया, जबकि बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की 'परिषद्-पत्रिका' के कुछ अंक देखे और पढ़े । पत्रिका की एक-एक पंक्ति मुद्रक, लेखक और सम्पादक के श्रम एव श्रम-ज्ञान के यशोगान कर रही है । 'परिषद्-पत्रिका' प्रारम्भ से ही अपनी सारस्वत साधना के बल उन्नति-शिखरोन्मुख रही है, इस बात का परिचय मुझे पत्रिका के जन्म-निर्माणकाल से ही है । और, यही कारण है कि आज मैं इसे कूट-शिखरस्थ देखकर गौरवान्वित हो रहा हूँ ।

△ महात्मा गान्धी पथ, भागलपुर-१

△ डॉ० माहेस्वरी सिंह 'महेश'

पूर्व-मध्यकालीन नगरों का आर्थिक स्वरूप

डॉ० अशोककुमार श्रीवास्तव

पूर्व-मध्ययुग में, राजनीतिक एवं सामन्तीय व्यवस्था में नगर एवं नगर-नियोजन के विकास और समृद्धि के लिए प्रतिद्वन्द्विता रहती थी। उत्तर भारत में अनेक नगरों का सुनियोजित विकास हुआ, जो उद्योग-व्यवसाय एवं शिल्प के प्रमुख केन्द्र थे। नगरों का विकास प्रारम्भकाल में दो प्रकार से हुआ। प्रथम योजना-रहित, द्वितीय सुनियोजित। योजना-रहित नगर प्रारम्भ में समृद्ध ग्राम थे। वाणिज्य के विकास के साथ-साथ उनका उत्थान हुआ। वे नदियों तथा समुद्र के तट पर एवं सुप्रसिद्ध मार्गों पर अवस्थित थे। व्यापारिक केन्द्रों के अतिरिक्त, धार्मिक एवं शिक्षण-केन्द्र भी नगर के रूप में बदल गये। जो नगर नदियों एवं समुद्र के किनारे अवस्थित थे, उनमें कालसी, तुषरान (तुरान), सिन्दान, फन्दरीना आदि प्रमुख थे।^१ चन्दोमानगर (आधुनिक दूबकुण्ड) कुम्ह नदी, त्रिपुरी-नगर नर्मदा नदी तथा उज्जयिनी-नगर शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित थे। समुद्रतटीय नगरों में खम्भात, सुवार, सोमनाथ, कर्णसुवर्ण एवं ताम्रलिप्ति-नगर सुप्रसिद्ध थे। समुद्र-तटीय नगर व्यापारिक दृष्टि से काफी समृद्ध थे। 'अमरकोश' में ऐसे नगरों को 'पत्तन' कहा गया है।^२ इन नगरों में चारों दिशाओं से सामान क्रय-विक्रय के निमित्त आते थे।

इस युग में नगरों की प्रसिद्धि का कारण उनमें मन्दिरों का स्थित होना था। ऐसे नगरों को धार्मिक नगर कहा जाता था। इन नगरों में मुलतान, सोमनाथ, वाराणसी और मथुरा प्रसिद्ध थे। वाटनगर एवं जगदलपुर-नगर मन्दिरों के कारण ही प्रसिद्ध थे।^३ मन्दिरों की आय से नगर समृद्ध थे। इसी कारण, प्रमुख नगर धार्मिक केन्द्र होने के अतिरिक्त व्यापारिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण थे। वाराणसी-नगर^४ इस युग का धार्मिक केन्द्र होने के साथ-साथ प्रमुख व्यापारिक केन्द्र भी था, जहाँ के वजाज, जौहरी और गन्धी-बाजार बहुत ही प्रसिद्ध थे। मथुरा-नगर^५ प्रमुख तीर्थ होने के साथ ही उद्योग का भी मुख्य केन्द्र था। चीनी यात्री हुएनसांग के अनुसार, यह नगर घाटीदार सूती कपड़े के उत्पादन का केन्द्र था।^६ ग्यारहवीं शती के आरम्भ में यहाँ अनेक मन्दिर थे। सुनियोजित नगरों में राजधानी-नगर थे, जिनमें राजप्रासाद होते थे। अणहिलपाटन, धारा, कान्यकुब्ज, खजुरवाहक, त्रिपुरी, लखनावती, इन्द्रप्रस्थ, आनेश्वर आदि राजधानी-नगर सुन्दर एवं सुनियोजित ढंग से बनाये गये थे।

भोज के 'समरांगणसूत्रधार' में राजधानी-नगर के नियोजन का वर्णन है। इस ग्रन्थ के अनुसार, नगरों में पानी, किला, मन्दिर एवं व्यापारियों के भवनों की व्यवस्था का

होना आवश्यक माना गया है। नगर के चारों ओर प्राकार और ऊँचे द्वार होते थे। प्राकार के साथ, नगरों के समीप चारो ओर खाई होती थी। नगर के भीतर सड़कें, गलियाँ और रथ्याएँ नियोजित ढंग से बनती थी, जिनके किनारे ढूकानें (विपणि), राजप्रासाद एवं भवन होते थे। नगरों में सरोवर होते थे, जो विकसित नीलकमलों के कारण सुन्दर लगते थे। अलइद्रिसी के अनुसार, भुलतान सुनियोजित नगर था, जिसमें प्राकार तथा चार द्वार थे और प्राकार खाई से घिरा था। अलउत्ती ने लिखा है कि कन्नौज में सात अलग-अलग दुर्ग थे। हसन नियाजी के अनुसार, अजमेर-नगर चारदीवारियों से घिरा था। उसके अनुसार, दिल्ली भारत का प्रमुख नगर था, जिसमें एक दुर्ग था।^{१०} राजपुर-नगर चारो ओर परिखा से घिरा था।^{११} अणहिलपाटन नगर में अनेक झीलों का निर्माण कराया गया था, जो सरस्वती नदी के द्वारा भरे जाते थे। परमार-शासक भोज ने चित्तौड़ में भोजसागर तालाब बनवाया था। चाहमान-शासक अणोरराज ने अजमेर में अनासागर का निर्माण कराया था। इस युग के कतिपय शासकों ने अपने नाम पर सुनियोजित नगरों की स्थापना की थी। अजयराज अजमेर-नगर का संस्थापक था। गंगदेव के पुत्र कर्ण ने कर्णावती-नगर, कश्मीर के शासक जयापीड ने नवी शती में जयपुर-नगर, प्रवरसेन द्वितीय ने प्रवरपुर-नगर, ग्यारहवीं शती में परमार-शासक भोज ने भोजपुर-नगर तथा इसी वंश के शासक उदयादित्य ने उदयपुर-नगर की स्थापना की थी।

इस प्रकार, सुनियोजित नगर राजकीय योजना के अंग थे। सुरक्षा के साधन, शासन की दृढता एवं सुव्यवस्था, सैनिक प्रबन्ध, राजप्रासादों एवं भवनों का निर्माण और वाणिज्य-व्यवसाय के लिए वीथियों के योजनानुसार व्यवस्थापन से नगर की भव्यता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। नगरों में व्यापारियों, व्यवसायियों, वैश्यों और वणिकों के निवास के विषय में तत्कालीन ग्रन्थों में वर्णन किया गया है।

व्यवसाय की देखरेख के लिए नगरों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। व्यापारी सामान लेकर एक नगर से दूसरे नगर को जाते थे। आहाड़-अभिलेख में उल्लेख है कि उदयपुर-नगर में कर्नाट, मध्यदेश एवं टक्क-क्षेत्र के व्यापारी सामान बेचने आते थे।^{१२} व्यापारी सामान को खच्चर, बैलगाड़ी, घोड़े, ऊँट एवं पहियेदार गाड़ियों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर के बाजारों में ले जाते थे। चाहमान-अभिलेख में व्यापारियों द्वारा बैलगाड़ी प्रयुक्त करने का उल्लेख है। व्यापारी समूह बनाकर अन्य नगरों में व्यापार-हेतु जाते थे। इन्हें 'सार्थ' कहा जाता था। सार्थ यात्रा करनेवाले पान्थों का समूह था। इन पान्थों का एक प्रमुख होता था, जिसे 'सार्थवाह' कहा जाता था। व्यापारियों के लिए रास्ते में अनेक प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था थी। नगर के बाहर तालाब थे, जहाँ वे विश्राम करते थे। उनकी सुविधा के लिए सराय हुआ करती थी। मार्ग में जल के साधन एवं भवन बनाये गये थे।

आन्तरिक व्यापार-मार्ग सम्पूर्ण उत्तर भारत के नगरों को मिलाता था, और व्यापारी इन्हीं मार्गों से होकर व्यापार करते थे। अलबेरुनी ने बारहवीं शती की पथ-

पद्धति का उल्लेख किया है। उसके अनुसार, एक मार्ग कन्नौज, मथुरा, अणहिलवाड़, धारा, बाड़ी एवं बयाना से चलता था तथा कन्नौज से प्रयाग होते हुए उत्तर का मार्ग ताम्रलिप्ति पहुँचता था और यहाँ से समुद्र के किनारे होते हुए कांची से सुदूर दक्षिण पहुँचता था।^{१०} इन्हीं मार्गों द्वारा पूरे देश में आन्तरिक व्यापार की वृद्धि हुई। सड़कों के अतिरिक्त, नदियों द्वारा भी व्यापार होता था। व्यापारियों द्वारा अनेक प्रकार के नावों का प्रयोग किया जाता था। अभिलेखों में भी नावों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर में व्यापारियों के आने-जाने का उल्लेख है। नदियों पर पुल हाँते थे, जिनसे होकर व्यापारी यात्रा करते थे।

नगर के मध्य सुन्दर सुव्यवस्थित दूकानें हुआ करती थी। सोमनाथ-मन्दिर-अभिलेख में शेरगढ नगर को व्यापारिक केन्द्र बतलाया गया है,^{११} जहाँ अनेक दूकानें थी। दूबकुण्ड-प्रस्तर-अभिलेख में नगर के अच्छे बाजारों का वर्णन है, जिसमें लिखा है कि नगर के बाजार लोगों द्वारा प्रशंसित थे।^{१२} पुण्ड्रवर्द्धन-नगर में सड़कों के किनारे अनेक दूकानें थी। नगरों में प्रत्येक वस्तु की अलग-अलग दूकानें हुआ करती थी। अणहिलवाड़-नगर में चौरासी प्रकार की दूकानें थी, जहाँ प्रत्येक में पृथक्-पृथक् वस्तुओं का विक्रय होता था।^{१३} 'कुबलयमालाकहा' में नगर के बाजारों का विस्तृत वर्णन है, जिनमें प्रत्येक गली में अलग-अलग वस्तुओं की बिक्री होती थी।

अभिलेखों में बाजार को 'आवारी' कहा गया है, जो नगर के मध्य में होते थे। स्थानीय व्यापार के लिए प्रमुख विपणि-मार्ग और व्यापारिक मण्डियाँ थी। विपणि-मार्ग में फुटकर दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बिकती थी, जबकि व्यापारिक मण्डियों में अनेक स्थानों के व्यापारी एकत्र होकर साल का थोक क्रय-विक्रय करते थे। नगर में विपणिमार्ग के व्यापारियों को फुटकर व्यापारी तथा व्यापारिक मण्डियों के व्यापारियों को थोक-विक्रेता कहते थे। व्यापारिक मण्डियों में दूर-दूर के व्यापारी क्रय-विक्रय-हेतु आते थे। नगर में एक अन्य वर्ग का व्यापारी होता था, जिसे फेरीवाला कहा जाता था। फुटकर एवं थोक व्यापारी की तुलना में ये बहुत छोटे होते थे। इनके पास बहुत कम सामान होता था, जिसको बेचने के लिए वे नगर के विभिन्न भागों में घूमते थे। स्थानीय बाजारों में आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुओं की दूकानें होती थी। बाजारों में प्रसाधन-सामग्री, फलों की दूकानें, सराफा-बाजार, वजाजी, शस्त्र-माण्डार, ओषधि-गृह, जलपान-गृह, मदिरालय, खटीक-खाना आदि प्रमुख थे। बाजारों में लेनदेन की बातचीत से सदा कोलाहल व्याप्त रहता था। व्यापारी अपने माल को गोदाम में रखते थे। स्थानीय बाजारों में शुल्क-मण्डपिका होती थी, जहाँ व्यापारियों से विक्रय-शुल्क एकत्रित किया जाता था। कभी-कभी वस्तु खरीदने एवं बेचनेवाले दोनों से कर लिया जाता था। पाल-अभिलेख में शुल्क वसूल करनेवाले अधिकारी को 'शौलिक' कहा गया है। अणहिलपुर-नगर व्यापार का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र था, जहाँ प्रतिदिन एक लाख टक शुल्क एकत्र किया जाता था।^{१४}

व्यापारी आन्तरिक व्यापार के साथ-साथ विदेश-व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान करते थे। अनेक भारतीय वस्तुएँ नगरों के बाजारों से निकटवर्ती बन्दरगाहों पर लाकर अन्य देशों को निर्यात की जाती थीं। व्यापारी समुद्रों द्वारा दूसरे देशों में जाकर व्यापार करते थे। इस प्रकार के व्यापार में बड़े जहाज का प्रयोग किया जाता था, जो पानी की सतह से इतने ऊपर निकले होते थे कि उनपर चढ़ने के लिए ऊँची सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। बन्दरगाहों के समीप के नगर व्यापारिक केन्द्र थे। ऐसे नगरों में सोमनाथ, ताम्रलिप्ति और कर्णसुवर्ण प्रसिद्ध थे, जो समुद्र के निकट स्थित थे। देवलनगर मेहरान नदी के पश्चिम में समुद्र की ओर स्थित था, जहाँ एक बड़ा बाजार एवं बन्दरगाह था, और वहाँ चीनी जहाज चीन से अनेक वस्तुएँ लाते थे। लोहार बन्दरगाह, जिसे अलबेरुनी ने लोहारानी और इब्नबतूता ने लाहरी नाम से उल्लेख किया है, अतिशय प्रसिद्ध था। बेराबल और सोमनाथपट्टन बन्दरगाह इस समय के प्रमुख बन्दरगाह थे। सुफाला एवं चीन के बीच आवागमन के लिए सोमनाथ सुविधाजनक बन्दरगाह था।

गुजरात के प्रमुख बन्दरगाहों में खम्भात, सिन्दान (सिन्दावर) और सुवार (सुरत) थे। इनके अतिरिक्त, भड़ौच (भृगुकच्छ) एवं ताम्रलिप्ति भी प्रमुख बन्दरगाह थे। इन बन्दरगाहों से माल का आयात एवं निर्यात होता था। कपीता से शराब भारतीय शासकों के लिए उनके राजघानियों में मँगाई जाती थी। चीन से रेशम के वस्त्र (चीनायुक्त) आते थे। मेसोपोटामिया के नगर असीरिया से भारत में कालीने मँगाई जाती थी, जो राजवंशों एवं नगर के धनिक वर्गों में प्रयुक्त होती थी। मूल्यवान् मणियाँ दक्षिणपूर्व एशिया से मँगाई जाती थी। अलइब्रिसी ने लिखा है कि चीन से सामान-लदे जहाज भारत में आते एवं देवल बन्दरगाह में उतरते थे। वहाँ से सामान भारतीय नगरों के बाजारों में विक्रय-हेतु लाये जाते थे।^{१५} भारत से विदेशों में सुगन्धित द्रव्य, हीरा, अगर, लौंग, दालचीनी, नारियल, हरे, तूतिया, चन्दन, सागौन की लकड़ी एवं कालीमिर्च का निर्यात होता था। गुजरात में शीशे का उद्योग था, जहाँ से यह बाहर भेजा जाता था। दसवीं शती में सोना एवं अगर, उड़ीसा के शंख और हाथीदाँत, खम्भात के जूते, कन्नौज के जवाहरात, मलमल, जड़ी-बूटी और बंगाल के प्रसिद्ध मलमल कपड़े मिला को भेजे जाते थे तथा खाने की सुगरी भी भारत से विदेशों में भेजी जाती थी।^{१६}

रेशम के क्रीड़े पालकर, इनके द्वारा निमित्त ककूनों से रेशम के धागे तैयार किये जाते थे। पहाड़ी भेड़ों के बाल से ऊन तैयार करने का काम होता था। बारीक कपड़ों का निर्माण किया जाता था। बंगाल में निमित्त प्रसिद्ध मलमल (बारीक कपड़े) का धान एक अँगूठी में से पार हो सकता था। अणहिलपाटन में बुनाई एवं सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित था। इसी प्रकार का उद्योग मुलतान, कलिंग एवं बंगाल में भी था।^{१७} खम्भात एवं मालवा में वकरम, अर्थात् छोड़े के बाल से बना कपड़ा, साथ ही उच्च कोटि का सूती कपड़ा भी तैयार होता था। प्रत्येक ऋतु के लिए अलग-अलग वस्त्रों का प्रयोग किया

जाता था। पुण्ड्रवर्द्धन-नगर रेशम के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला के विषय में चीनी यात्री हुएनसांग ने लिखा है कि यह नगर तंबू और लोहे के उत्पादन का केन्द्र था।

मालवा चीनी-उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। चमड़ा शिक्षाने का काम खम्भात में होता था।^{१८} सोने एवं चांदी के तारों का निर्माण गुजरात में होता था। इस युग में लोहे का उद्योग विकसित था। लोहे का ताला एवं लोहे की कढ़ाई का भी उल्लेख हुआ है। पुरी में १७ फुट से भी अधिक लम्बी लोहे की दो सौ उनचालीस धरनों लगी है। धारा-नगरी में लोहे का पचास फुट ऊँचा स्तम्भ तत्कालीन विकसित धातु-उद्योग का प्रमाण है। 'वैजयन्ती' में अनेक धातुओं के निर्माण का विवरण है। नगर में कुरसी का प्रयोग होता था। राजाओं के लिए सुन्दर एवं कारीगरी-युक्त सिंहासन का निर्माण होता था। चमड़े द्वारा निर्मित जूते (जिसपर लोहे का नाल लगा होता था) का प्रयोग होता था। कन्हन ने शीशे के जार का विवरण दिया है। बेंत और बाँस से डोलची तथा चमड़े से थैलों का निर्माण किया जाता था।^{१९} पत्थर के चिकना करने का काम उत्तर भारत के अनेक नगरो में होता था।

इस युग में नगर के परकोटे के अन्दर शिल्पियों के निवास की व्यवस्था थी। नगर के आर्थिक जीवन में इनका बड़ा ही महत्त्व था। पिता के शिल्प को पुत्र जारी रखता था। शिल्पियों की अनेक जातियाँ बन चुकी थी। नगर की सड़कों तथा मुख्य वीथियों में एक ही वर्ग के शिल्पियों को बसाया जाता था।^{२०} इन शिल्पियों में वस्त्र, हाथीदाँत तथा चमड़े का काम करनेवाले, रंगसाज, गन्धी एवं पत्थर पर काम करनेवाले प्रमुख थे। कपड़ों के किनारे पर शिल्पियों द्वारा बेलवूटे काढ़े जाते थे।^{२१} गद्दों तथा वस्त्रों पर सुनहरे तारों से पक्षियों एवं जानवरों के चित्र बनाये जाते थे।^{२२} सोमनाथ-नगर में शिल्प का काम अतिशय समुन्नत था।

व्यवसायियों, कारीगरों और शिल्पियों का अपना पृथक् संगठन होता था, जिसे श्रेणी कहते थे। श्रेणी का एक अध्यक्ष होता था, जिसे श्रेष्ठी या जेट्ठक कहा जाता था। कमन-प्रस्तर-अभिलेख (सन् ७८६-९०५ ई०) में एक नगर का उल्लेख है, जिसके बारे में लिखा है कि नगर का व्यापारी, माली, शिल्पी एवं कुम्भकार अपनी श्रेणी में सङ्घटित थे।^{२३} शेरगढ़ के व्यापारी एवं तेल का व्यवसाय करनेवाले एक श्रेणी से सम्बद्ध थे।^{२४} बाद में, संघ के प्रमुख व्यक्ति की उपाधि 'सेठ' हो गई। संघ के अध्यक्ष की राजदरबार में अच्छी पहुँच थी। उसकी गणना राजदरबारियों के प्रमुख व्यक्तियों में की जाती थी। संघ अपनी उन्नति के लिए योजनाएँ बनाते एवं आन्तरिक झगड़ों एवं विवादों को दूर करते थे। संघ के अध्यक्ष को अधिकार था कि वह संघविरोधी कार्य करनेवाले सदस्यों को संघ से निष्कासित कर सकता था। खालियर के बेलभट्ट-स्वामी-मन्दिर में उत्कीर्ण लेख के अनुसार इस नगर के शासन का उत्तरदायित्व श्रेष्ठियों एवं सार्थवाहों की प्रतिनिधि संस्था पर था। स्पष्ट है कि श्रेणी के अध्यक्ष नगर-प्रशासन में योगदान करते थे। दसवीं शती के कश्मीर के हर्ष-शिलालेख में

उत्तर भारत के घोड़ों के व्यापारियों के संघ का उल्लेख है।^{२३} इसी शती के सियादोनी-अभिलेख में कन्दूक (मिष्टान्न-विक्रेता), ताम्बूलक (पान-विक्रेता), कलपक (शराव-विक्रेता), शिलाकूट (पत्थर काटनेवाले) कुम्भकार, कांस्यकार, स्वर्णकार आदि के संघों का विवरण है।^{२४} लक्ष्मणराज के रितलई-शिलालेख में दसवीं शती में वागुरिकों (शिकारियों) के संघ का तथा विजयसेन के देवपाड़ा-अभिलेख में शिल्पियों के संघ का विवरण है।

अलबेरूनी ने जूता एवं डोलची बनानेवालों, नाविकों एवं बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख किया है।^{२५} श्रेणी के सदस्य मन्दिर को दान, नगरों में उद्यान की व्यवस्था, गरीबी के निराकरण जैसे जनकल्याण का कार्य भी करते थे। प्रतापगढ़-अभिलेख में उल्लेख है कि महेन्द्रपाल द्वितीय के समय, दशपुर-नगर के व्यापारियों के संघ ने चैत्र मास में सामूहिक रूप से दान किया था।^{२६} सोमनाथ के मन्दिर-अभिलेख में विवरण है कि तेलियों (तेल-विक्रेता) की श्रेणी द्वारा एक पालिका तेल मन्दिर में दीपक जलाने के लिए प्रतिदिन दिया जाता था।^{२७} इसी प्रकार, पचास मालाएँ मालियों की श्रेणी द्वारा मन्दिर में पूजा के हेतु दी जाती थीं। ये श्रेणियाँ दान देते समय संघटित निगम के रूप में काम करती थी।

नगर में सार्वजनिक सभाओं एवं मन्दिरों के निर्माण के लिए भूमिदान किया जाता था। व्यापारी मन्दिर के उद्यानहेतु भूमि, निवासहेतु भवन एवं दूकानें भी दान-स्वरूप देते थे। श्रेणी बैंकों के रूप में भी कार्य करती थी। वह धन इकट्ठा करती एवं उनपर व्याज देती थी। कमन-अभिलेख में वर्णन है कि कारीगरों की श्रेणी ने अग्रिम धन प्राप्त किया था और उसके बदले एक स्वार्थी अनुदान की व्यवस्था करनी पड़ी थी।^{२८} सार्ववाह एवं समुद्री व्यापार की रक्षा श्रेणी द्वारा होती थी। श्रेणियाँ आधुनिक व्यापार-मण्डल का कार्य करती थी।

सन्दर्भ-संकेत :

१. इलियट ऐण्ड डाउसन, भाग १, पृ० ७६-८६।
२. अमरकोश (हरदत्त वर्मा द्वारा सम्पादित), पृ० ७४।
३. एपि० इण्डि०, भाग ९, पृ० १०, १६०।
४. काशी का इतिहास (मोतीचन्द), पृ० १६९; इलियट ऐण्ड डाउसन, भाग २, पृ० १२३-२४।
५. वाट्स, भाग १, पृ० ३१०।
६. उपरिवत्।
७. इलियट ऐण्ड डाउसन, भाग २, पृ० २२६।
८. यशस्तिलकचम्पू, १४, ४८।
९. इण्डि० एण्टि०, भाग ५८, पृ० १६१।
१०. अलबेरूनीज इण्डिया (सच्चाऊ), भाग १, पृ० २००।

११. एपि० इण्डि०, भाग २३, पृ० १३९।
१२. उपरिखत्, भाग २, पृ० २३४।
१३. कथासरित्सागर, २।२६।
१४. रासमाला, १५९।
१५. इलियट ऐण्ड डाउसन, भाग ७, पृ० ७७।
१६. अरब-भारत का सम्बन्ध (नदवी), पृ० ६६-६७।
१७. मानसोल्लास, भाग ३, १०१७-२०।
१८. मार्कोपोलो का यात्रा-विवरण, पृ० ३९५-९८।
१९. सचाऊ, भाग २, पृ० १४४।
२०. प्राचीन भारत में सघटित जीवन (आर्० पी० मजूमदार), पृ० २३।
२१. उपरिखत्।
२२. उपरिखत्।
२३. एपि० इण्डि०, भाग २६, पृ० ३३१-३३।
२४. उपरिखत्, भाग २३, पृ० १३३-३४।
२५. उपरिखत्, भाग २, पृ० ११६।
२६. उपरिखत्, भाग १, पृ० १६७।
२७. सचाऊ, भाग १, पृ० १०१।
२८. एपि० इण्डि०, भाग २४, पृ० ३२९।
२९. उपरिखत्, भाग ७, पृ० १६०।
३०. उपरिखत्, भाग २४, पृ० ३२९।

••

△ पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, इतिहास-विभाग
काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय, वाराणसी

❧

नाटक और रंगमंच डॉ० सीताराम झा 'इयाम'

प्रस्तुत ग्रन्थ के विद्वान् लेखक ने नाट्य के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक, दोनों पक्षों का सम्यक् विवेचन अपनी इस कृति में किया है। यह इस ग्रन्थ की उल्लेखनीय विशेषता है। प्रथम संस्करण, सन् १९८२ ई०; पृ० स० ३१४; चित्र स० ४। मूल्य : रु० ३५.००।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-८००००४

●

हिन्दी-उराँव-समता : आर्य-द्रविड-संगम

△ डॉ० लक्ष्मणप्रसाद सिन्हा

भारतीय संविधान में यद्यपि चौदह भाषाओं को भारत की क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली है, तथापि इन भाषाओं के अतिरिक्त भारत में कई अन्य भाषाएँ भी प्रचलित हैं, जिनका विधिवत् अध्ययन-अनुशीलन अवतक नहीं हो सका है। भारत में प्रचलित भाषाओं को मुख्यतः चार भाषा-परिवारों में वर्गीकृत किया गया है : (क) आस्ट्रो-एशियाटिक (आग्नेय) परिवार, (ख) तिब्बती-चीनी अथवा किरात-परिवार, (ग) भारतीय आर्यभाषा-परिवार तथा (घ) द्रविडभाषा-परिवार। आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की प्रमुख भाषाएँ मुण्डारी, हो तथा मन्ताली हैं। लहावी, गारो, खासी, वंगामी, सेवा, लाथो आदि भाषाएँ तिब्बती-चीनी भाषा-परिवार के अन्तर्गत हैं। भारतीय आर्यभाषा-परिवार के अन्तर्गत हिन्दी, उड़िया, असमिया, बंगला, पंजाबी, गुजराती और मराठी-भाषाएँ वर्गीकृत हैं तथा द्रविडभाषा-परिवार के अन्तर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम। आर्यभाषा और द्रविडभाषा-परिवार के अन्तर्गत वर्गीकृत इन भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। द्रविडभाषा-परिवार की 'उत्तरी द्रविड-भाखा' में उराँव एक महत्त्वपूर्ण भाषा है, जिसे कुरुख आदिवासी बोलते हैं। सन् १९६१ ई० की जनगणना के अनुसार उराँवभाषा-भाषियों की संख्या १२०४३९५ है।

भाषाविज्ञानियों के अनुसार कुरुख आदिवासी दक्षिण भारत से ही उत्तर की ओर आये। कुरुख आदिवासियों की निजी मान्यता है कि वे मूलतः कर्नाटक के निवासी थे, जहाँ से जीविका की खोज में उत्तर की ओर बढ़े।^१ नर्मदा नदी होते हुए वे आदिवासी बिहार के रोहतास में पहुँचे और वही बस गये। वही उनपर मुस्लिम-शासकों का आक्रमण हुआ। परिणामस्वरूप, वे रोहतास से भगा दिये गये। तब वे दो टोलियों में आगे बढ़े। एक टोली गंगा के किनारे होती हुई राजमहल की पहाड़ियों में जाकर बस गई और दूसरी टोली सोन और कोयल नदियों के कगार पर चलती हुई पलामू और छोटानागपुर जा पहुँची।^२ इसी दूसरी टोली के आदिवासी ही वर्तमान कुरुख आदिवासियों के पूर्वज हैं।^३ उस समय छोटानागपुर के पठार में मुण्डा-परिवार के, आदिवासी भरे थे। इन मुण्डा-आदिवासियों ने कुरुख आदिवासियों का स्वागत किया तथा साथ रहने की अनुमति दे दी।

१. सर जॉर्ज ग्रियर्सन : लिनिवस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, वॉल्यूम ८, संस्करण :

सन् १९६७ ई०, पृ० ४७६।

२. रांची डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर, संस्करण : सन् १९७० ई०, पृ० १६५।

यहाँ इतिहास के कालक्रम में असंगति दिखाई पड़ती है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि सन् ११९३ ई० के पूर्व बिहार मुस्लिम-आक्रमणकारियों द्वारा विजित नहीं हुआ था, लेकिन कुरुख आदिवासी उसके पहले ही छोटानागपुर के पठार में आ चुके थे। वास्तविकता चाहे जो भी हो, किन्तु छोटानागपुर के अतिरिक्त मध्यप्रदेश, असम और बंगाल में फैले कुरुख आदिवासियों की भाषा द्रविडभाषा-परिवार के अन्तर्गत निर्विवाद रूप से वर्गीकृत है। उर्दू में प्रचलित मूल शब्दों के उदाहरणों से यह बात पृष्ठ हो जाती है। 'दांत', 'कीड़ा', 'बैठना' और 'शीघ्रता' के विकल्प में उर्दू में प्रचलित शब्दों पर विचार करे, तो यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि ये शब्द अपेक्षाकृत तमिल के सन्निकट हैं। यथा :

उर्दू	तमिल	हिन्दी
पल्ल	पल	दांत
पच्चगो	पूच्चि	कीड़ा
उक्का	उक्का	बैठना
चाडे	चटक्कु	शीघ्रता

तमिल के सन्निकट होने पर भी, जो भाषा शक्तियों तक आर्यभाषा-क्षेत्र में व्यवहृत नहीं हो, उसपर आर्यभाषा का प्रभाव न पड़े, यह आश्चर्यजनक बात होगी। उर्दूभाषा-भाषी आबादी का लगभग ६० प्रतिशत भाग रांची जिले में ही बसा है।^१ छोटानागपुर-पठार की बात लें, तो यह आबादी और भी अधिक बढ़ जायगी। वैसे जीविका की खोज में मिह्रनती उर्दू उड़ीसा, बंगाल और असम-राज्य तक फैल गये हैं। इन क्षेत्रों में मुख्य भाषा के रूप में आर्यभाषा का प्रचलन है। इसलिए, परस्पर सम्पर्क के कारण स्वाभाविक रूप से आर्यभाषा के शब्द उर्दूभाषा में आ गये हैं। 'खाद' का विकल्प उड़िया में 'खातू' है। इसी प्रकार, हिन्दी 'कोवि' का वाचिक रूप बँगला में 'कुवि' है। उर्दूभाषा में 'खातू' और 'कुवि' यथातथ रूप में प्रचलित हैं। इतना ही नहीं, स्वल्प भिन्नता के साथ महाराष्ट्री-प्राकृत से उद्भूत मराठी-भाषा की शब्दावली से भी उर्दूभाषा की समता है। यथा :

हिन्दी	उर्दू	मराठी
माँ	आयो	आयी
सफेद	पँछरू	पाँढरा
सटमल	ढेकण	ढेकुण

संकोचो वर्षों तक एक ही स्थल पर साथ-साथ प्रचलित रहने के कारण आर्यभाषा और द्रविड-परिवार की उर्दूभाषा में सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित हो गया है। चूँकि,

१. सर जाँज ग्रियर्सन : लिभिगिस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया, वॉल्यूम ४, संस्करण :

सन् १९६७ ई०, पृ० ४०७।

बहुसंख्य कुख आदिवासी बिहार में बसे हैं, इसलिए इस राज्य में प्रचलित आर्यभाषा हिन्दी से इनकी विशेष समता दिखाई पड़ती है। कतिपय उदाहरणों से यह बात पुष्ट हो जाती है। वृक्ष एवं लताओं में देखे, तो 'ताड़', 'बांस', 'गुलाब', 'कमल' आदि शब्द दोनों ही भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हैं। यही स्थिति फल एवं घर-गृहस्थी के सामानों की है। 'अगूर', 'अखरोट', 'पलंग', 'तकिया', 'गंगरा', 'साबुन', 'तवा' आदि के प्रचलन में कहीं कोई भेद नहीं है। किन्तु, इसका यह अर्थ नहीं कि उराँव-भाषा और आर्य-भाषाओं की शब्दावली में कहीं कोई भिन्नता है ही नहीं। जिन समान शब्दावली का उल्लेख हुआ है, उन्हीं विषयों में दोनों भाषाओं में ऐसे शब्द भी भरे पड़े हैं, जिनकी न तो ध्वन्यात्मक समता है और न रूपगत। ऐसे कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं :

विषय	हिन्दी	उराँव
१. वृक्ष एवं लता :	पेड़	मल्ल
	लकड़ी	कंक
	कली	खोर
	पत्ता	अतखा
२. फल :	खीरा	पलखँजा
	इमली	तेतालि
	महुआ	सरजुम
३. घर-गृहस्थी :	घड़ा	अड़ि
	टोकरी	पथिया
	बत्ती	बिल्लि
	कटोरा	संडखि
४. खाद्य-सामग्री :	चावल	तिखिल
	रोटी	अस्मा
	पानी	अम्म
	नमक	बेक
५. जानवर :	हिरण	माक
	लोमड़ी	सिकटा
	बकरो	एड़ा
	कुत्ता	अल्ला

हिन्दी और उराँव-भाषाओं में पूर्ण समता और पूर्ण भिन्नता ही नहीं, दोनों के बीच की स्थिति भी है। वस्तुतः, ऐसी ही शब्दावली आर्यद्रविड-भाषाओं के संगम का प्रतिफलन है। परस्पर-सम्पर्क के कारण आर्य और द्रविड-संस्कृतियों का जो मिलन हुआ है, उसका भाषावैज्ञानिक तुला पर सहज निर्देश सम्भव है। इससे ज्ञात होता है कि हिन्दी-भाषा की ओर कुख आदिवासियों का सहज ही झुकाव रहा है और अपनी भाषा की

विकास-परम्परा की मान्यता के आलोक में उन्होंने इसे ग्रहण किया है। उर्दू-भाषा में ऐसे शब्दों का जो प्रचलन मिलता है, जिनसे हिन्दी-भाषा के शब्दों की ध्वन्यात्मक समता है, वे वस्तुतः स्वर और व्यंजनो के आभ्यन्तर प्रयत्न के प्रतिफलन हैं। इन स्वरों और व्यंजनों के परिवर्तन का विश्लेषण इस प्रकार है :

स्वर :

	हिन्दी	उर्दू
(क) विवृत का संवृत में :	वछड़ा	वछरू
	माभा	ममू
(ख) अर्द्ध-विवृत का संवृत में :	मौसा	मुसी
	कोठरी	कुठरी
(ग) विवृत का अर्द्ध-विवृत में :	घोड़ा	घोड़ो
	केकड़ा	केकड़ो

व्यंजन :

(क) पार्श्विक से स्पर्श-ध्वनि में :	केला	कैड़ा
	थाली	थड़ा
(ख) स्पर्शसंघर्षी से स्पर्श ध्वनि में :	फौज	फौद
	कागज	कागद
(ग) अनुनासिक से पार्श्विक ध्वनि में :	नील	लील
	नींबू	लिम्बु
(घ) पार्श्विक से लुण्ठित ध्वनि में :	पीपल	पीपर
	मूली	मुरइ
(ङ) स्पर्श से लुण्ठित ध्वनि में :	मकड़ा	मकरा
	वछड़ा	वछरू
(च) अर्द्धस्वर से संघर्षी ध्वनि में :	चाय	चाह

मानव-मात्र की सहज प्रवृत्ति है कि वह न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम भावों का विनिमय कर लेना चाहता है। भाषाविज्ञानियों ने ऐसी प्रवृत्ति को प्रयत्न-लाघव की संज्ञा दी है। उर्दू-भाषा की शब्दावली में हिन्दी से स्वल्प भिन्न जो रूप मिलते हैं, वे प्रयत्न-लाघव के परिणाम हैं। ऐसे परिवर्तित रूप में प्रयत्न-लाघव के आगम, लोप तथा विपर्यय ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस प्रयत्न-लाघव में स्वर और व्यंजन—दोनों का ही महत्त्वपूर्ण स्थान है।

आगम : उर्दू-भाषा में प्रचलित शब्दावली से यह बात स्पष्ट होती है कि आदि, मध्य और अन्त इन सभी स्थितियों में हिन्दी-भाषा की शब्दावली में स्वर और व्यंजन का आगम हुआ है। यथा :

स्वर का आगम :

	हिन्दी	उर्दू
आदि :	घड़	घाड़
	दस	दोय
मध्य :	बन्धक	बन्धिक
	बोतल	बोतोल
अन्त :	पण्डुक	पण्डुकि
	बैत	बैता
आदि और अन्त :	रस	रासि
	वास	बासि

व्यंजन का आगम :

आदि :	जुगनु	भजुगनि
मध्य :	जेल	जेहल
	सईस	सहिस
	खान	खदान
अन्त :	चौकीदार	चौकीदारस
	लोहार	लोहारस

उर्दू-भाषा में ऐसे बहुत अधिक शब्द मिलते हैं, जिनकी रूपरचना से यह ज्ञात होता है कि हिन्दी के अकारान्त शब्दों के अन्त में 'स' अथवा 'हि' का आगम हो गया है। यथा :

	हिन्दी	उर्दू
स :	कोचवान	कोचवानस
	बैद्य	बैदहस
हि :	दूध	दूधहि
	गोध	गिदहि

हिन्दी के शब्द यदि दीर्घान्त हों, तो उर्दू-भाषा में दीर्घ ह्रस्व हो जाता है और तत्पश्चात् उसमें 'स' का आगम दिखाई पड़ता है :

	हिन्दी	उर्दू
आ :	दूल्हा	दूल्हस
	बनिया	बनियस
ई :	किरानी	किरानिस
	अंगुली	अंगलिस
ऊ :	साढ़ू	साढ़ूस
	डाकू	डाकुस

स्वर का लोप :

	हिन्दी	उर्दू
आदि :	दाना	दना
	दाढी	दढी
मध्य :	अंजीर	अजिर
	नरेटी	नरटि
अन्त :	दही	दहि
	मौसी	मौसि
आदि और अन्त :	काकी	ककि
	नारंगी	नरंगि

व्यंजन का लोप :

मध्य :	अदरख	अदखि
	तम्बाकू	तमकु
अन्त :	छुछुन्दर	छुछु

विपर्यय :

हुँडार	हुँडरा
लाकड़	लकड़ा

स्वरतन्त्री और काकल के अनुसार ध्वनियाँ क्रमशः धोप-अधोप तथा महाप्राण-अल्पप्राण के रूप में निर्देशित होती हैं। उर्दू-भाषा में भी ऐसे निर्देशन के प्रतिफलन दृष्टिगत होते हैं :

अधोष का धोष :

हिन्दी	उर्दू
पपीता	पविता
पिता	बवा

महाप्राण का अल्पप्राण :

साँढ	साँड़
गीघ	गिदहि

उर्दू-भाषा में शब्दों की ऐसी समता परिनिष्ठित हिन्दी से तो है ही, हिन्दी की विभाषाओं से भी समानता दिखाई पड़ती है। कर्नाटक से चलकर कुरुख आदिवासी मुख्य रूप से छोटानागपुर के पठार में बसे हैं, जहाँ आर्यभाषा हिन्दी की विहारी विभाषा प्रचलित है। इसलिये, उर्दू-भाषा-भाषियों ने विभाषाओं के शब्दों को बहुत बड़ी संख्या में अपना लिया है। ऐसे कुछ शब्द तो यथातथ रूप में प्रचलित हैं, किन्तु कुछ के रूप स्वल्प परिवर्तित भी हैं। उदाहरणार्थ, सप्ताह के दिनों के नाम उर्दू-भाषा में

एतवार, सोमार, मंगर, बुध, बिफे, सुकर और सनिचर है। ये परिनिष्ठित हिन्दी के क्रमशः रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनैश्चर के वैकल्पिक रूप हैं। विचारणीय बात यह है कि उर्दाव-भाषा ने सप्ताह के ये नाम हिन्दी की बिहारी विभाषा से अपनाये हैं; क्योंकि ये नाम बिहारी विभाषा में यथातथ रूप में प्रचलित है। इस प्रकार, उर्दाव-भाषा की ऐसी शब्दावली वस्तुतः आर्य और द्रविड-भाषाओं में संगम का काम करती हैं।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषा-परिवार के अन्तर्गत हिन्दी के अतिरिक्त उड़िया, असमिया आदि जो भाषाएँ प्रचलित हैं, परस्पर उनमें भी रूपभेद हैं। इस भेद के कारण ही इन भाषाओं के अलग-अलग नाम दिये गये हैं, जबकि इन सबकी उत्पत्ति के स्रोत समान हैं। इस प्रकार, आर्यभाषाओं में जो भिन्नता मिलती हैं, उसका अर्थ यह नहीं कि इनके बीच समता का दिशा-निर्देश सम्भव न हो। यही स्थिति उर्दाव-भाषा की है। आज आर्य और द्रविड-भाषाओं में परस्पर भिन्नी-सम्बन्ध है और इन दोनों परिवारों की उल्लिखित भाषाएँ भारत की सम्पर्क-भाषा मानी जाती हैं। रूपरचनात्मक दृष्टि से आर्य और द्रविड-भाषा में जो दूरी दिखाई पड़ती है, उसे उर्दाव-भाषा की रूपरचनात्मक प्रक्रिया दूर कर देती है। हिन्दी से तो उर्दाव-भाषा की शब्दावली की समता है ही, असमिया, बँगला, उड़िया और मराठी के शब्दों से ध्वनि, रूप और अर्थ की दृष्टि से पर्याप्त समान शब्द उर्दाव-भाषा में वर्तमान हैं। यह समता इस बात का निर्देश करती है कि उर्दाव-भाषा के शब्दों में आर्य-द्रविड-भाषापरिवारों का विलक्षण संगम वर्तमान है।

△ रूपनारायण-निवास बोरिंग रोड

गान्धीनगर, पटना : ५००००१

साहित्य का इतिहास-दर्शन आचार्य नलिनविलोचन शर्मा

इस पुस्तक में न केवल हिन्दी-साहित्येतिहास के सम्बन्ध में विचार किया गया है, प्रत्युक्त लेखक ने पाश्चात्य देशों के साहित्येतिहास पर भी उपलब्ध सामग्री का मन्थन कर, अपने विचारों के साथ, साहित्यिक इतिहास-दर्शन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। प्र० सं०, सन् १९६० ई०; पृ० सं० २४२।
मूल्य : ₹ १५.००।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना-४

‘कवित्तरत्नाकर’ में प्रयुक्त

अरबी-फारसी के शब्द

△ डॉ० मोरा दीक्षित

‘कवित्तरत्नाकर’ की रचना ऐसे समय में हुई, जबकि भक्ति-भावना और साहित्यिक चेतना दोनों एक साथ चल रही थी। उन दोनों में अन्तर यह था कि भक्ति-भावना का ह्रास हो रहा था तथा साहित्यिक चेतना भक्ति से हटकर शृंगार की ओर उन्मुख हो रही थी। दूसरे शब्दों में, भक्तिकालीन काव्यधारा इस युग में कुछ अंशों में बची तो रही, किन्तु भक्तिकाव्य में रीतिप्रवाह की प्रवृत्तियाँ आ चली थी। ऐसे ही युग में जन्म लेनेवाले कविवर सेनापति में दोनों प्रवाहों की प्रवृत्तियों का पाया जाना स्वाभाविक ही है। अतः, उनके ग्रन्थ ‘कवित्तरत्नाकर’ में भक्तिकाल की भक्ति-भावना तथा रीतिकाल की शृंगारिकता के एक साथ दर्शन होते हैं।

रीतिकालीन काव्यभाषा के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इस काल की भाषा मिश्रित व्रजभाषा है। उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अवधी, बुन्देली तथा विदेशी भाषाओं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की आदि के शब्दों का सम्मिश्रण है। यही कारण है कि सूर की व्रजभाषा तथा रीतिकाव्य की व्रजभाषा में अत्यधिक विभेद दृष्टिगोचर होता है। सूर की व्रजभाषा केन्द्रीय मथुरा की व्रजभाषा है, उसमें व्याकरणिक दृष्टियों की अधिकता के अतिरिक्त अधिक मिठास तथा श्रुतिमधुरता है, जबकि मथुरा, आगरा आदि निकटवर्ती प्रदेश की जनभाषा की सहज मिठास रीतिकाव्य की भाषा में दुर्लभ है। सूर की भाषा शैशवावस्था की व्रजभाषा है, किन्तु रीतिकाव्य की भाषा व्रजभाषा के विकसित एवं समृद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करती है। सम्पूर्ण रीतिकालीन परम्परा में लगभग एक ही प्रकार का भाषिक, साहित्यिक एवं व्याकरणिक स्वरूप दृष्टिगत होता है।

सेनापति की काव्यभाषा शुद्ध साहित्यिक व्रजभाषा है। साधारण-से-साधारण छन्दों में भी सेनापति ने यमक और श्लेष का विधान करके भाषा को आकर्षक और चमत्कारी बना दिया है। ‘कवित्तरत्नाकर’ की भाषा व्याकरणानुमोदित नियम-नियन्त्रित, लौकिक प्रयोगानुकूल, संयत एवं सुव्यवस्थित है। वह कहीं भी भावों का दामन नहीं छोड़ती, यही उसकी प्रमुख विशेषता है। ‘कवित्तरत्नाकर’ की भाषा को यथानिर्दिष्ट रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है : १. संस्कृतगर्भ भाषा और २. चलती हुई व्रजभाषा।

संस्कृतगर्भ भाषा अधिकांशतः छप्पयों में दृष्टिगत होता है। कवि ने चतुर्थ-पंचम तरंग में, जिसमें रामरसायन-वर्णन तथा रामायण-वर्णन हुआ है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिकांशतः किया है। अन्यत्र चलती हुई व्रजभाषा का प्रयोग हुआ है।

कवित्तों की भाषा भी चलती हुई ब्रजभाषा है। इसी कारण तद्भव तथा देशज शब्दों की बहुलता है। तत्सम शब्दों द्वारा भाषा में गम्भीरता आई है, किन्तु तद्भव शब्दों द्वारा भाषा सरल एवं सहज बन पड़ी है। लोकजीवन के सहज व्यापारों का जहाँ कहीं चित्रण हुआ है और लोकतान्त्रिक दृष्टि से जहाँ कवि ने अधिक गहराई में उतरने का प्रयास किया है, वहाँ अधिकतर तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रथम तीन तरंगों में तद्भव शब्दों का प्रयोग यथास्थान हुआ है। इन शब्दों के द्वारा कवि ने अपने अनुभूत लोकजीवन, विशेषकर मध्यवर्गीय परिवार की रीतियों, परम्पराओं आदि का अकृत्रिम और अतिशय भावपूर्ण वर्णन करने की चेष्टा की है। देशज शब्द काव्यभाषा में तो ग्रहण नहीं किये जाते हैं, किन्तु लोक-परम्परा में वे बराबर चलते रहते हैं। ऐसे ही लोकपरम्परा-प्राप्त शब्दों का प्रयोग सेनापति ने अपनी काव्यभाषा में किया है। इन शब्दों के द्वारा कवि की वचनभंगिमा की विलक्षणता का परिचय मिलता है।

प्रस्तुत कृति में कवि ने विदेशी शब्दावली के अन्तर्गत आनेवाले अरबी-फारसी शब्दों का ही प्रयोग किया है। अरबी-फारसी-शब्दों का प्रयोग कवि ने भाव-व्यंजना, चपल वृत्ति का निरूपण, तथा गत्यात्मक चित्रों को उपस्थित करने के लिए किया है। रीतिकाल में फारसी के राजभाषा होने तथा रीतिकाव्य के अधिकतर राजाश्रित होने के कारण ब्रजभाषा पर, फारसी का प्रभाव विशेष मात्रा में पड़ा। नरहरि, संग तथा रहीम अकबर के ऐसे दरबारी कवि थे, जिन्होंने फारसी-भाषा का ब्रजभाषा के साथ विशेष मिश्रण किया है। बहुत-से फारसी-शब्द ब्रजभाषा-कवियों द्वारा विकृत रूप में प्रयुक्त किये गये। प्रस्तुत कृति के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि अरबी-शब्दों की अपेक्षा फारसी-शब्दों का प्रयोग कवि ने अधिक किया है। इनके भी तद्भव रूप अधिक प्राप्त हुए हैं। सम्पूर्ण 'कवित्त-रत्नाकर' में कुल मिलाकर ४६ शब्द अरबी-फारसी-भाषा के हैं। उनमें १६ शब्द अरबी के, २८ शब्द फारसी के तथा २ शब्द अरबी तथा फारसी-मिश्रित हैं। ये विदेशी शब्द सबसे अधिक प्रथम तरंग में प्रयुक्त हुए हैं, जिनमें कवि ने श्लेष-वर्णन किया है। ये विदेशी शब्द क्रमानुसार व्युत्पत्ति के साथ यहाँ विवृत किये जा रहे हैं।

अरबी के तत्सम शब्द :

कसाई : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, 'कस्साब' मूल शब्द से 'कसाई' बना है। अर्थ : पशु की हत्या करके उसे बेचने का जो व्यवसाय करता हो। प्रयोग : 'घूँघट की ओट कोठ, करि कै कसाई काम ।'^१

जहाज : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, मूल शब्द है 'जहाज्'। अर्थ : समुद्र में चलनेवाली बड़ी नाव। प्रयोग : 'साजि के जहाज को निबाह पार करिहै ।'^२

१. कवित्त-रत्नाकर, पृ० ३२, छन्द-सं ४।

२. उपरिष्ठ, १०५।३४।

- गरीब** : पुल्लिङ्ग विशेषण-शब्द, मूल शब्द है 'गरीव' । अर्थ : दरिद्र, कगाल, दीन । प्रयोग : 'रहे साजि लाज, काज मो गरीब जन के ।'^१
- मुसलमान** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, मूल शब्द है 'मुसल्मान' । अर्थ : इस्लाम-धर्म को माननेवाला । प्रयोग : 'राख्यो है मुसलमान धार तैं बचाई के ।'^२
- लिवास** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द । अर्थ : पोशाक । प्रयोग : 'देखि कै लिवास नीची सवन की नारि होति ।'^३
- अरबी** : पुल्लिङ्ग विशेषण-शब्द, अर्थ : अरब-निवासी । प्रयोग : 'कीने अरबीन परधीन कोई सुनिहै ।'^४
- नबी** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द । अर्थ : पैगम्बर, अवतार । प्रयोग : 'जाहनुबी रहा जाइ नबी पास बाडरे ।'^५

अरबी के तद्भव शब्द

- अतर** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, अरबी के 'इत्त' शब्द से बना है । अर्थ : पुष्पसार । प्रयोग : 'सेनापति अतर, गुलाब, अरगजा साजि ।'^६
- अरस** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, अरबी के 'अर्श' शब्द से बना है । अर्थ : आकाश । प्रयोग : 'जहाँ को ढरत तहाँ दूटत अरस ते ।'^७
- इतवार** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, अरबी के 'एतवार' शब्द से बना है । अर्थ : विद्वास । प्रयोग : 'राखें मुख ऊपर हू जे न इतवार हैं ।'^८
- कमाई** : विशेषण-शब्द, अरबी के 'कमाही' शब्द से बना है । अर्थ : यथेष्ट, पूरी-पूरी । प्रयोग : 'बंसनव जेव भगतन की कमाई खाहि ।'^९
- मगह** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, अरबी के 'मगार' शब्द से बना है । अर्थ : गुफा, कन्दरा । प्रयोग : 'कोई महा पानकी मर्यो हो जाई मगह में ।'^{१०}
- खलक** : पुल्लिङ्ग-संज्ञा शब्द, अरबी के 'खल्क' शब्द से बना है । अर्थ : विध्य, संसार । प्रयोग : 'जो न मई पीछे, आगे होनी न खलक में ।'^{११}

१. कवित्तरत्नाकर, १०३।२७ ।

२. उपरिबत्, १८।५६ ।

३. उपरिबत्, १५।३६ ।

४. उपरिबत्, ३।७ ।

५. उपरिबत्, ११५।६६ ।

६. उपरिबत्, ५६।१० ।

७. उपरिबत्, २५।७७ ।

८. उपरिबत्, १३।४५ ।

९. उपरिबत्, १५।४६ ।

१०. उपरिबत्, ११०।५३ ।

११. उपरिबत्, ८३।३९ ।

कतल : पुल्लिंग क्रिया-शब्द, अरबी के 'कत्ल' शब्द से बना है। अर्थ : वध, हत्या।

प्रयोग : 'पाप पतवारि के कतल करिबे कौं गंगा।'¹

हुकुम : पुल्लिंग संज्ञा-शब्द, अरबी के 'हुक्म' शब्द से बना है। अर्थ : आज्ञा।

प्रयोग : 'राम के हुकुम, सेनापति सेतु-काज कपि।'²

जौब : पुल्लिंग संज्ञा-शब्द, अरबी के 'जौबः' शब्द से बना है। अर्थ : ववण्डर, वातचक्र। प्रयोग : 'जुगति विचारो जौब रावरे मन टिकै।'³

फारसी के तत्सम शब्द :

जहान : पुल्लिंग संज्ञा-शब्द। अर्थ : विश्व, संसार। प्रयोग : 'जा बिना न सुख होत ब्याकुल जहान है।'⁴

कमीन : पुल्लिंग विशेषण-शब्द। अर्थ : नीच, छोटी जाति का आदमी। प्रयोग : 'जनम कमीन भीन बीर बुद्ध नीत रहैं।'⁵

बाजी : स्त्रीलिंग संज्ञा-शब्द। अर्थ : शर्त। प्रयोग : 'रीति बेत हाथी कौं सहज बाजी देत हैं।'⁶

दादनी : अव्यय-शब्द। अर्थ : दातव्य, वह जो दिया जाने को हो। प्रयोग : 'दादनी की बेर जब देनी होत सी की ठौर।'⁷

बख : पुल्लिंग संज्ञा-शब्द। अर्थ : चेहरा, जो मनोभावों का सूचक हो। प्रयोग : 'मेरे प्रानप्यारे केसी बखे से रहत हैं।'⁸

बरदार : पुल्लिंग विशेषण-शब्द। अर्थ : वहन करनेवाला, उठानेवाला। प्रयोग : 'पुरी गल गति बरदार है सरस अति।'⁹

छापेदार : विशेषण-शब्द। अर्थ : छपा हुआ। प्रयोग : 'छापेदार पाग मानों पुरुष बिराट की।'¹⁰

कमान : स्त्रीलिंग संज्ञा-शब्द। अर्थ : तीर चलाने का यन्त्र। प्रयोग : 'कातू फिरि गए ज्यों कमान फिरि जाति है।'¹¹

१. कवित्तरत्नाकर, १६।४८।

२. उपरिबत्, ८६।५१।

३. उपरिबत्, १०७।४०।

४. उपरिबत्, ६।१९।

५. उपरिबत्, १४।४५।

६. उपरिबत्, १४।४३।

७. उपरिबत्, १५।४५।

८. उपरिबत्, २३।७१।

९. उपरिबत्, १०२।२३।

१०. उपरिबत्, ११२।५६।

११. उपरिबत्, १०।२९।

- बर** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द । अर्थ : दरवाजा, द्वार । प्रयोग : 'गरब सौ दोरे दर-बर सब घाई कै ।'^१
- सिपारसी** : स्त्रीलिङ्ग विशेषण-शब्द, मूल शब्द है, 'सिपारस' । अर्थ . प्रयासक । प्रयोग : 'कहत अधीनता को होत है सिपारसी ।'^२
- गुमानी** : पुल्लिङ्ग विशेषण-शब्द, मूल शब्द है 'गुमान' । अर्थ . कुधारणा । प्रयोग : 'मार गुमानी कोप करि, छाँड़्यो तीछन तीर ।'^३
- रक्षाई** : संज्ञा-शब्द । अर्थ : मुखाकृति । प्रयोग : सेनापति नाथ न रक्षाई मन आनिय ।'^४

फारसी के तद्भव शब्द :

- बकसीस** : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'बख्शिश' शब्द से बना है । अर्थ . दान । प्रयोग : 'रह्यो आधो अंग सो सिवा की बकसीस में ।'^५
- रोसन** : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'रोशन' शब्द से बना है । अर्थ . रोशनी । प्रयोग : 'तम कौं न राखे सेनापति अति रोसन है ।'^६
- हुसमन** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, फारसी के 'दुश्मन' शब्द से बना है । अर्थ : शत्रु । प्रयोग : 'करै हुसमन सो समन, सो न दूजियै ।'^७
- आसना** . स्त्रीलिङ्ग संज्ञा-शब्द, फारसी के 'आशना' शब्द से बना है । अर्थ : प्रेमिका, जिससे जान-पहचान हो । प्रयोग : 'तेरी आस नाउगुन गही तीर आइहै ।'^८
- गोसे** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द : फारसी के 'गोशे' शब्द से बना है । अर्थ : कान, श्रवणेन्द्रिय । प्रयोग : 'गोसे न मिलत कैसे तीर को संजोग होत ।'^९
- पाइपोस** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, फारसी के 'पापोश' शब्द से बना है । अर्थ : जूता । प्रयोग : 'सेनापति निरधार, पाइपोस बरवार ।'^{१०}
- मिहमान** : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, फारसी के 'मिहमान' शब्द से बना है । अर्थ : अतिथि । प्रयोग : 'गीध हूँ कौं बन्धु सवरी कौं मिहमान है ।'^{११}
- जरद** : विशेषण-शब्द, फारसी के 'जर्द' शब्द से बना है । अर्थ : पीना । प्रयोग : 'छाया सोन जरद जुही की अति प्यारी है ।'^{१२}

१. कवित्तरत्नाकर, ९०।६३ ।

२. उपरिचत्, ३८।२४ ।

३. उपरिचत्, ११७।८२ ।

४. उपरिचत्, ३७।२० ।

५. उपरिचत्, ११३।६० ।

६. उपरिचत्, ६।९ ।

७. कवित्तरत्नाकर, ११२।५७ ।

८. उपरिचत्, ९।२६ ।

९. उपरिचत्, ९।२९ ।

१०. उपरिचत्, १०२।२३ ।

११. उपरिचत्, १००।१९ ।

१२. उपरिचत्, ४।१३ ।

ज्यारी : विशेषण-शब्द, फारसी के 'ज्यारी' शब्द से बना है। अर्थ : हृदय की दृढ़ता, साहस। प्रयोग : 'दूरी कौं चलत जे हैं धीर जिय ज्यारी के ।'^१

रोजनामे : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'रोजनाम' शब्द से बना है। अर्थ : दैनिक पत्र।

प्रयोग : 'जाके रोजनामे मेस सहस बदन पढ़े ।'^२

निसान : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'निशान' शब्द से बना है। अर्थ : लक्ष्य।

प्रयोग : 'देखिये निसान जाके आए अति चाह के ।'^३

रेसमें : विशेषण-शब्द, फारसी के 'रेशम' शब्द से बना है। अर्थ : रेशमी।

प्रयोग : 'आज लाल रेसमें सफल कर आइ के ।'^४

निसानी : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'निशानी' शब्द से बना है। अर्थ : चिह्न।

प्रयोग : 'बुरे नख नेह की निसानी प्रानप्रिय की ।'^५

दुसाल : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'दुशाल' शब्द से बना है। अर्थ : ओढ़ने का एक गरम वस्त्र। प्रयोग : 'उर सौं उरोज लागि होत हैं दुसाल वेई ।'^६

जिरह : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'जिरह' शब्द से बना है। अर्थ : लोहे की कड़ियों से बना कवच। प्रयोग : 'होती जौं न ज्यारी यह जिरह जनेऊ की ।'^७

कहरन : संज्ञा-शब्द, फारसी के 'कहर' शब्द से बना है। अर्थ : आपत्ति।

प्रयोग : 'नरक-हरन तैं राखियै, नर कहरन तैं बास ।'^८

अरबी-फारसी-मिश्रित शब्द :

सिरताज : पुल्लिङ्ग संज्ञा-शब्द, 'सर' अरबी, 'ताज' फारसी। अर्थ : अग्रगण्य, मुकुट। प्रयोग : 'देव-सिरताज, तुम, आज महाराज बैठि ।'^९

बिहाल : विशेषण-शब्द। 'बि' फारसी 'बे'; 'हाल' अरबी-शब्द। अर्थ : व्याकुल, बेहाल। प्रयोग : 'ग्राह के गहे तैं अति ब्याकुल बिहाल भयौ ।'^{१०}

उपर्युक्त शब्दों के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि 'कवित्तरत्नाकर' में अधिकांशतः अरबी-फारसी के संज्ञा-शब्द ही प्रयुक्त हुए हैं। विशेषण तथा क्रियाशब्द अत्यल्प हैं।

△ ११, एलनगंज, इलाहाबाद (उ० प्र०)

१. कवित्तरत्नाकर, ३।९।

२. उपरिबत्, ३०।९६।

३. उपरिबत्, १८।५८।

४. उपरिबत्, २६।४१।

५. उपरिबत्, ३१।३।

६. कवित्तरत्नाकर, ७०।५८।

७. उपरिबत्, ८०।२७।

८. उपरिबत्, ११८।८५।

९. उपरिबत्, पृ० १०३।२७।

१०. उपरिबत्, १०६।३९।

महामति प्राणनाथ : साधना और सिद्धान्त

△ डॉ० रणजीतकुमार साहा

महामति प्राणनाथ (सन् १६१८-१६९४ ई०) भारतीय भक्ति-आन्दोलन, वैष्णव साधना की धारा और धर्म-दर्शन एवं चिन्तन की समग्र स्थितियों के सम्मुखीन थे। उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती यह थी कि वैष्णव भक्ति-परम्परा के सारे विरोधाभासों एवं विसंगतियों को कैसे दूर किया जाय। वैष्णवी परम्परा में जनमे, पले और डले महामति को सर्वप्रथम अपने ही अनुयायियों से टकराना पड़ा था। बृहत्तर हिन्दू-धर्म के अनेकशः अधिकार्यों और निकायों के साथ-साथ उन्हें बहिरंग धर्म-दर्शन और चिन्तन से जूझना पड़ा।

महामति प्राणनाथ की विशिष्टाद्वैतवादी विचारधारा को परिरेखित करनेवालों में स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बड़वाल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने शोधग्रन्थ में प्राणनाथ को नये पन्थ का आविष्कारक माना^१ और उन्हें विशिष्टाद्वैतवादियों की श्रेणी में ही रखा। डॉ० बड़वाल अपने निर्णय में पर्याप्त लचीले हैं। उनके अनुसार, तुलसीदासजी भी निश्चित रूप से विशिष्टाद्वैतवादी थे।^२ महामति प्राणनाथ, दोनों बरियासाहब, दीनदरवेश, बल्लेशाह, शिवदयाल (आगरावाले) तथा उनके सभी अनुयायी (राधास्वामी-संसंग) को इसी श्रेणी में रखते हुए उन्होंने अपना अभिसन्त इस प्रकार व्यक्त किया था कि 'वस्तुतः ये (सब) सिर्फ तत्त्ववाद में ही विशिष्टाद्वैतवादी हैं।'^३

यह सही है कि महामति अपने ब्रह्म को अद्वैतधर्मा शब्द से अभिव्यक्त ही नहीं करते, उन्हें विशिष्टाद्वैतवादी गुणों से श्रीसम्पन्न भी कर देते हैं। उनके आराध्य श्रीकृष्ण सर्वगुणसम्पन्न शुद्ध साकार स्वरूप हैं और शुद्ध गुण रूप में प्रेमसमपित भक्तिमुलभ भी।^४ उनके सम्पूर्ण बाह्यमय 'कुलजम स्वरूप' में वैष्णवों के उपास्य ग्रन्थ 'श्रीमद्भागवत' एवं बल्लभाचार्यजी को पर्याप्त स्थान एवं सम्मान मिला है। महामति ने उनकी 'श्रीसुबोधिनी' टीका को 'श्रीरास', 'किरन्तन' तथा 'प्रकाश हिन्दुस्तानी' आदि ग्रन्थों के प्रणयन में साक्ष्याधार माना एवं कतिपय स्थलों पर उनके अवदानों की विशेष संवर्द्धना की है। महामति ने उन वैष्णवों की पर्याप्त भर्त्सना की है, जो भागवतविरुद्ध आचरण में निमग्न थे और जिसके फलस्वरूप बल्लभजी की वाणी का उपहास हो रहा था।^५ महामति इस तर्क के भी परम आग्रही हैं कि शुक्देवजी-प्रणीत परम भागवत

ग्रन्थ का, जिसकी व्याख्या स्वयं वल्लभाचार्यजी ने भी की है, एक-एक अक्षर सार्थक एवं ग्राह्य है। उसका अक्षरशः सम्मान और पालन किया जाना चाहिए :

आए मिलो रे वंस्वव पारखी, तुम देखियो विचारी सब अंग ।

टीका वल्लभी वाली सुकदेव की, ताकी एक अक्षर को न कीजे भंग ॥

(प्र० १४।५ : किरन्तन)

वल्लभाचार्य की वाणी का साक्ष्याधार ग्रहण करते हुए भी, महामति ने जीव और सृष्टि के विभाजन-क्रम में तनिक स्वतन्त्रता से काम लिया है। परम भगवदीय या वैष्णव-परम्परानुसार, जीवों के प्रकार-भेद का उल्लेख करते हुए महामति ने मान्य एवं परम्पराश्रित प्रकारों की आध्यात्मिक व्याख्या ही नहीं की है, उन्हें ऐतिहासिक सन्दर्भों में वर्गीकृत एवं प्रतीकित भी किया है। वहाँ शुद्ध, साकार और मुक्त (वल्लभाचार्य के अनुसार) के समानान्तर ब्रह्म, ईश्वर और जीवसृष्टि ही नहीं, जाहिरी और बातनी, नारी और नाजी, साकुमार और सकुण्डल; बसरी, मलकी और हकी जैसी सूरतो; नजरी और सली जैसे ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक एवं साम्प्रदायिक कोटियों का भी निर्धारण किया है।^{१६} इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि महामति व्यास, शुकदेव-परीक्षित या वल्लभाचार्य अथवा उनकी परिपाटी के ऐसे अनुयायियों में नहीं, जो रासरसिकेश्वर श्रीकृष्ण की लीलाओं का अनुगान करके ही अपने वैष्णव-दायित्व की इतिश्री मान ले। महामति की युगानुकूल दृष्टि ने क्रमशः उनके संकल्प और दायित्व-बोध को तीव्रतर किया था। वह जानते थे कि राजनीतिक अन्तर्विरोधों या दबावों का सामना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता। वह अपने पूर्ववर्त्ती सन्त-मनीषियों का पूरी सदाशयता से उल्लेख करते रहे, लेकिन उनकी सीमाओं से परिचित है। वह एक ऐसे युगान्दोलन को नेतृत्व देना चाहते थे, जिसमें किसी धर्म-विशेष की आस्था और आचार-संहिता को प्राश्य या प्रामुख्य देना ही काम्य न था। वह उस समय भारत एवं पश्चिम एशिया की सारी धर्म-साधनाओं में समान रूप से अन्तर्व्याप्त एक ऐसा समन्वय-सूत्र ढूँढ़ रहे थे, जो सत्यकेन्द्रित और सत्याधृत हो। यह एक ऐसा आग्रह और आधार था, जिससे सभी धर्म-दर्शन न्यूनाधिक प्रेरित-परिचालित रहे हैं। वस्तुतः, यही तो आदिश्रोत था, जिसकी सबको खोज थी। सत्य का सन्धान और सत्य की प्रतिष्ठा ही महामति का संकल्प और मन्त्र रहा :

साँचा री साहेब साँच सो पाइये, साँच को साँच है ध्यारा ।

या वंस्वव की गति देखो रे वंस्ववो, महामत इनसे भी ध्यारा ॥

(प्र० १।७ : किरन्तन)

सत्य ही अज्ञान का आवरण दूर करता है और यही हिन्दू-मुसलमान के परस्पर विरोध को नष्ट कर सकता है।^{१७} सत्य के संस्कार से लोक को समृद्ध करने के लिए ही किसी मनीषी, 'महामति', मसीहा, हादी या 'इमाम' का अवतरण होता है। महामति

लोक-सौमनस्य का दायित्व निवाहने के लिए ही नेतृत्व करते हैं।^{१०} इसके लिए उन्हें मुसलमानों^{११} वैष्णवों या पण्डितों-महन्थों^{१२} को फटकारने की आवश्यकता भी पड़ी, तो वह चुके नहीं, हालाँकि महामति राजनीतिक दृष्टि से भी पूरी तरह चुस्त और चौकस थे। उन्हें अपने समकालीन कट्टर मुस्लिम मुगल-वादशाह औरंगजेब के बर्बर और अमानवीय कृत्यों का भी पता था। हिन्दुओं पर डाये गये अत्याचार, गुरु तेगबहादुर का शिरच्छेद, दाराशिकोह का कत्ल^{१३} और सतनामियों का बर्बरतापूर्ण दमन^{१४} आदि के साथ इस्लाम के राजनीतिक हस्तान्तरण और धार्मिक बलान्तरण की प्रक्रिया भी तेज होती चली गई थी। इसकी कीमत उन उदारपन्थियों, धर्मनिरपेक्ष संघटनों एवं सम्प्रदायों तथा निरपराध व्यक्तियों को चुकानी पड़ी, जो प्रकारान्तर से अद्वैतवाद, औपनिषदिक ब्रह्मवाद या निर्गुणवाद का प्रचार कर रहे थे या उसे समर्थन दे रहे थे।

राजनीतिक दृष्टि से कट्टर इस्लामी राजसत्ता का विरोध या हिन्दू-धर्म एवं साम्राज्यवाद का अभिषेक करते हुए भी महामति ने इस्लाम की ऐकान्तिक महत्ता या 'हक' को भी उतना ही महत्त्व दिया, जितना उन्होंने हिन्दू-धर्म के 'परम सत्य' को। इन दोनों की मूलभूत एकता और महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य को भयादित रखा है। कबीर की भाँति आलोचनात्मक, नानक की तरह प्रत्ययवादी, निर्गुण सन्तों की भाँति निपेधात्मक तथा अकबर की तरह समाहारवादी न होकर महामति अपनी प्रवेष्टा में समन्वयवादी रहे। उनका दृष्टिकोण विधायक एवं सार्वनात्मक रहा। वह अन्यथा उग्रभाव से किसी की भी आलोचना-प्रत्यालोचना या खण्डन-मण्डन नहीं करते। विभिन्न धर्मों एवं धर्मग्रन्थों के आधारभूत सत्य का भर्म उद्घाटित करना ही उन्हें अभिप्रेत है।^{१५} उनकी निरन्तर चेष्टा का एकमात्र लक्ष्य है—'तारतम्य सूरज' का प्रकाश,^{१६} 'जागनी' का उद्घोष^{१७} 'मारफत सूर का अवतरण',^{१८} और भयादित प्रेम की प्रतिष्ठा।

अपनी लम्बी अरब-यात्रा^{१९} (सन् १६४६-१६५० ई०) के क्रम में महामति ने धर्म-संस्कृति एवं विचारधारा को बहुत निकट से देखा था और सूफी मतवाद से भी वह पूरी तरह परिचित थे।^{२०} उन्हें पता था कि सूफी साधक इस्लाम के एकेध्वरवाद से सन्तुष्ट नहीं और वह ईश्वर की सर्वोपरि सत्ता को विशिष्टाद्वैतवादी वेदान्तियों की तरह मानते रहे हैं। सूफीवाद के स्रोत यद्यपि बहुत जटिल थे, तथापि यह चिन्तन हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक, वैचारिक और सांस्कृतिक रीतियों एवं रुढ़ियों के अधिक निकट था। इतना ही नहीं, जब यह धर्मनिरपेक्ष चिन्तन ईसाई-धर्म के नास्तिक-सम्प्रदाय, नवप्लेटोवाद तथा हिन्दू-भागवत-धर्म के संस्कार-सम्पर्क में आया, तब इसने स्वभावतः ही एक दूसरे या तीसरे को प्रभावित किया। कई सूफी साधक, यथा मोनुद्दीन (सन् ११४२ ई०), कुतुबुद्दीन या फरीदशकरगंज (सन् १२०० ई०), शेख चिश्ती (सन् १२९१ ई०) तथा निजामुद्दीन औलिया (सन् १२३५ ई०) आदि समान भाव से हिन्दू और मुसलमानों का विश्वास अर्जित कर सम्मान प्राप्त कर चुके थे। फारस के

सूफी-आन्दोलन में शेखसादी, मौलाना रूमी और हाफिज जैसे विख्यात सूफी-चिन्तक और कवि भी सम्मिलित थे। भारत में मलिक मुहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या नूर मुहम्मद जैसे सूफी-कवियों ने पौराणिक आख्यानों के बदले लोकप्रचलित और लोक-रंजक आख्यानों का आश्रय लेकर जन-जन तक धर्म का मूल मर्म पहुँचाने का प्रयास किया। ये सब-के-सब न्यूनाधिक रूप में भारतीय अद्वैत-चिन्तन के सर्वदेवतावाद से प्रभावित थे, तथा मानवीय एवं ईश्वरीय प्रेमाभिव्यक्ति के लिए इन्होंने कलात्मक धार्मिक प्रतीको और बिम्बों का आविष्कार भी किया तथा लोक-आख्यानों द्वारा प्रेममूलक मानवतावाद को नया स्वर भी दिया। इन सबके मूल में प्रेम ही अपनी अन्तरंग भूमिका निबाह रहा था।^{१९}

मध्ययुग की सम्मिलित मानसिकता और ऐतिहासिक आवश्यकता ने परस्पर विरोधी जान पड़नेवाली वृत्तियों का भी समाहार करने पर आवश्यक बल दिया था। सूफियों के तत्त्व-चिन्तन का परम आशय 'इश्कहकीकी' और ईसाइयों का 'लव इज् गॉड' अपने पूर्ण वैभव के साथ महामति-वाङ्मय में पर्यवसित एवं अभिनन्दित हुआ। परब्रह्म श्रीकृष्ण के प्रेम का पूरा परिचय प्राप्त कर ही उन्होंने अपनी स्वानुभूति को मुखरित किया था। इसलिए प्रेम, मानवता, भ्रातृत्व और सद्भाव का सन्देश देनेवाले लगभग सभी युगपुरुष, मनीषी, चिन्तक और मसीहा उनकी 'तारतम बानी' या 'कुलजम स्वरूप' में सादर उपस्थित हैं। महामति की स्थापना है कि पूरे विश्व में ऐसी जितनी भी शक्तियों का अवतरण हुआ, वे सब-की-सब एक ही स्रोत की प्रेरणा या आदेश से। इसलिए, उन ज्ञात या अज्ञात शक्तियों, सन्देशों, संकेतों या दृष्टान्तों को सारी मानवता के उन्नयन या जागरण का उपलक्ष्य माना जाना चाहिए।

इसीलिए, महामति ने मुस्लिम एकेश्वरवाद—तौहीद या 'वाहेबत' की इलावा करते हुए भी तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित बहुदेवतावाद, ब्रह्मोत्तर सत्ता और शक्ति के विरुद्ध अद्वैत की पुनः प्रतिष्ठा के उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रदान की। उन्होंने मुस्लिम एकेश्वरवाद के सन्दर्भ में विभिन्न विभेदों एवं मूर्ति या अर्चा-पूजा से ऊपर उठकर विशिष्ट, अद्वितीय, शुद्ध साकार स्वरूप परब्रह्म तथा अद्वैत की प्रतिष्ठा का प्रस्ताव रखा, जिसे इस्लाम का भी नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ। यह एक ऐसा व्यापक आयोजन या सम्भव प्रयोग था, जिससे ब्राह्मण-वर्ग या अभिजात-वर्ग द्वारा प्रतिपादित हिन्दू-धर्म की आधारभूत संकीर्णता दूर की जा सके। यह सही है कि वैष्णवों के आराध्य एवं उपास्य ग्रन्थ भागवत में वर्णित कृष्ण के लीलारूप को उनके वाङ्मय में पर्याप्त स्थान एवं सम्मान मिला। लेकिन, अवतार की कल्पना वहाँ एकदम गौण है। उनके कृष्ण अक्षरातीत परमात्मा-स्वरूप हैं, विष्णु के अवतारों में एक नहीं।

महामति की 'जागनी' का यही उत्कर्ष है। इस उद्देश्य की पूर्ति में उन समस्त अन्तरंग और बहिरंग सत्ताओं को आमन्त्रित किया गया है, जो परम सत्य 'हक' के नूर जमाल में अपने को निमग्न होते देखना चाहती हैं। महामति ने ऐसी आत्माओं को आमन्त्रित, आश्वस्त और अभिप्रेरित किया था।^{२०} 'जागनी' के उपक्रम द्वारा ही दुःख

स्वप्नवत् प्रतीत होता है, जब कि आम धारणा यह है कि सुख ही सपना होता है, स्वप्नवत् भासता है। किन्तु 'जागनी' से समजित अखण्ड सुख के असय प्रभात में दुःख के समस्त दुःस्वप्न विनष्ट हो जाते हैं। अखण्ड सुख, उषःकाल की सूर्य-लालिमा-सा क्षितिज पर उदित होता है और वक्षरातीत प्रियतम के साथ योग्य आत्मागनाओं का पूर्णराग अनुरंजित, पल्लवित-पुष्पित और सार्थक होता है।^{२१}

महामति ने व्यक्ति के व्यक्तित्व या पुरुषार्थ के महत्त्व को रेखांकित करते हुए उसे सत्य का साधक, संशोधक या 'मोमन' होने का सन्देश दिया है। जैविक दृष्टि व्यक्ति को वस्तु बना देती है और उसके आत्मिक संस्कार क्रमशः मर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी चतुराई से सांसारिक और आध्यात्मिक उपादानों या दिव्योपहारों का एक साथ उपभोग करना चाहता है, जो असम्भव है।^{२२} अपनी वृत्तियों को सात्त्विक या वैष्णवी बनाकर या मोमन बनकर समस्त जागतिक सुखोपभोगों एवं सत्य प्रतीत होनेवाले मायाजन्म स्वप्न या दुःखपूर्ण 'कसनी'^{२३} को भी आध्यात्मिक साध्य का साधन बनाया जा सकता है। महामति व्यक्ति को उस आध्यात्मिकता को सम्प्रेरित नहीं करना चाहते, जिससे कि वह अपनी ही सत्ता को प्रमुख मानने लगे।

इस तरह, महामति ऐसे पहले पुरोधा है, जो माया जैसी उपेक्षणीय, तिरस्कृत्य (बाह्य) सत्ता को भी आध्यात्मिक उत्कर्ष या 'जागनी' की 'कसनी' या कसौटी पर बाधित, अनुपेक्षणीय, अनिवार्य और आनुषंगिक उपलक्ष्य बना देते हैं।^{२४} ताकि, इन कसौटियों पर बाँट-वार कसे जाकर और हार खाकर भी वह टूटे या झुके नहीं। और, इसी आत्म-शक्ति और 'जागनी' के सकल्प ने उन्हें 'मेहराज ठाकुर' से महामति बनाया।^{२५}

सन्दर्भ-संकेत :

१. हिन्दी-काव्य में निर्गुण-सम्प्रदाय डॉ० पीताम्बरदत्त बड़वाल, पृ० ७६।

२. उपरिवत्।

३. उपरिवत्, पृ० ११५।

४. सुंन निरगुण निरंजन, देख वैकुण्ठ निराकार।

अक्षर पार अक्षरातीत, प्रेम प्रकास्यो पार के पार ॥—प्र० ५३।९ किरन्तन।

५. वैस्नव हुए सो वचन मानसी और जो बल्लभ बानी से टलिया।

महामत कहे सो काहे को जनम्या, गर्भ माहें क्यों न गलिया ॥

—प्र० १३।२१ : किरन्तन।

६. प्र० किरन्तन, सम्पादक : डॉ० रणजीतकुमार साहा, पारिभाषिक शब्द-सन्दर्भ, पृ० ३९१-४४३, प्राणनाथ मिशन, सन् १९८१ ई०।

७. करना सारा एक रस, हिन्दु-मुसलमान।

धोखा सबका भान के, सबको कहूँगी ज्ञान ॥—प्र० ३।३. सनन्ध।

८. मुसलिम को मुसलिम की, हिन्दुओं हिन्दुओं की तर।

ए समझे सब अपनी मिने, जब आए इमाम आखर ॥

—प्र० ३२।२०. सनन्ध।

९. पढे मुल्ला आगूँ हुए, सो तो खाय गुमान ।
 लोकों को बतावही, कहें हम पढे कुरान ॥
 कुफर न काढे आपको, और देखें सब कुफहान ।
 अपना अवगुण न देखही, कहे हम मुसलमान ॥
 बदी न छोड़ें एक पल, डर न रखें सुभान ।
 फ़ैल करें चित चाहते, कहें हम मुसलमान ॥—प्र० ४०।४३, ४५ ।
१०. उदार कारण वेचें हरि को, मूढ़ों एही पाया रोजगार ।
 मारते मुख उपर को, ले जाती जम द्वार ॥
११. दाराशिकोह ने विभिन्न स्रोतों एवं क्षेत्रों से प्राप्त तत्त्वों का यथार्थ विश्लेषण कर यह सप्रमाण सिद्ध किया था कि, कुरान का भाव ही प्रकारान्तर से वेदों, उपनिषदों और अन्यान्य धर्मग्रन्थों में पाया जाता है । अन्तर केवल 'एब्तलाफ-इ-लफ्जी', भाषा और शब्दों का है । उसने बाबा लालबास का सत्संग किया था, कबीरदासजी जैसे विद्वान् संन्यासी एवं पण्डितराल जगन्नाथ जैसे संस्कृत-आचार्यों से मैत्री की थी और सन्त सरमद (इस्लाम स्वीकारने के पहले यहूदी) जैसे निर्भीक विचारकों से तत्त्वज्ञान प्राप्त किया था । इस्लाम, हिन्दू, यहूदी और ईसाई धर्म-दर्शन की अवधारणाओं को पूरी तरह आत्मसात् करने के बाद ही, उसने सर्वधर्मसमन्वय की सम्भावना के साथ इस क्षेत्र में पदार्पण किया था । लेकिन, अपनी सदाशयता और विद्वत्ता की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी ।
१२. सतनामियो की नारनाल-शाखा के अनुयायियों ने औरंगजेब के विरुद्ध सन् १६६८ ई० में जबरदस्त आन्दोलन छेड़ा था, लेकिन औरंगजेब ने उनका विद्रोह बुरी तरह कुचल दिया ।
१३. वेदान्त गीता भागवत, दैया इसारतौ सब खोल ।
 मगज् मायने जाहेर किए, माहे गुल्ल हते जो बोल ॥
 अंजीर जंबर तोरेत, चौथी जो फुरकान ।
 ए मायने मगज् गुल्ल थे, सो जाहेर किए बयान ॥
 —प्र० १३।१६, १७ : खुलासा ।
१४. तारतम सूरज प्रगट्यो, सकल थयो प्रकास ।
 लागी सिखरो पाताल झलक्यो, फोडियो आकास ॥
 —प्र० ७।४५ : कलस गुजराती ।
१५. अग दिए बिना आवेस, नाही प्रेम उपाए ।
 आवेस दे करूँ जागनी, लेऊँ अग मे मिलाए ॥
 —प्र० २३।२७ : कलस हिन्दुस्तानी ।
१६. दुर किए तारीकी रात के, सितारा करता थामें मैं ।
 डुबाया मारफत सूरजें, नाबूद डूब्या मैं मैं से ॥
 —प्र० १४।६६ : मारफत सागर; प्र० २२, २५, ६६, प्र० १४ ।

१७. चार बरस पर बीतें, रहे बरस अरब जब ।

खेता पोहोंचा अपने ठौर को, मौत हुआ तब ॥

—स्वामी लालदास की बीतक, प्र० १३।११ ।

१८. सूफी एक तहाँ चलि आयो । प्रभु दरश देखी सिर नायो ॥

बैठायो वह निकट बुलाई । तारतम्य चरचा सुनवाई ॥

सुन चरचा सूफी सुख पायो । श्रवणनि बीच सुधा सो पायो ॥

—६२-६३, प्रकरण २७; श्रीमिहाराज-चरित्र बक्सी हंसराज-कृत, प्रकाशक : श्री ५ नौतनपुरी धाम, जामनगर, गुजरात, स० २०२१ वि० ।

१९. “मध्ययुग की भारतीय साधना में (अचानक) एक विशेष प्रकार के कवियों और चित्रकारों को उस अभिनव सृष्टि में तत्वीन देखा जा सकता है, जो मानते हैं कि शक्ति में ऐश्वर्य है, अतः वह बड़ी है, अभेद्य है, अच्छेद्य है । साथ ही, वे यह स्वीकारते हैं कि वह ब्रह्म है, वह व्यापक है, काल में भी और स्थान में भी, अर्थात् वह अनादि है, अनन्त है, अखण्ड है, सनातन है । पर, ये दोनों उसके एकांगी परिचय हैं । ऐश्वर्य ही उसका एक अंग है, ब्रह्मतत्त्व भी उसका एक अंग है, इन दोनों को अतिक्रान्त करके स्थित है उसका माधुर्य । इसका साक्षात्कार होता है प्रेम में । जहाँ वह साधारण-से-साधारण आदमी का समान धर्म है ।”—आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी : ‘विचार और वितर्क’, सुषमा साहित्य-मन्दिर, जबलपुर, पृ० १५ ।

२०. पाक न होइये इन पानी एं, चहिए अरस का जल ।

नहाइये हक के जमाल में, तब होइए निरमल ॥—प्र० २५।४४ : सिनगार ।

२१. दुख सब सुपनो होय गयो, अखंड सुख भौर भयो ।

महामत खेलें अपने लाल सो, जो अक्षरातीत कह्यो ॥—प्र० १७।१२ : किरन्तन ।

२२. दुनिया अपनी दानाई से, लेना चाहे दोए ।

२३. लाहा लीजे दोनों ठौर का, सुनो मोमनो कहे महामत ।

क्यो सुपने ए चरन छोडिए, अपनी असल निसबत ॥

—प्र० १।२१ : सिनगार ।

२४. दुख बिना न होवे जागनी, जो करे कोट उपाए ।

धनी जगाए जागही, ना तो दुख बिना क्योए न जगाए ॥

—प्र० १८।१४ : किरन्तन ।

२५. दुख से पीड जो मिलसी, सुखे न मिलिया कोय ।

अपने धनी का मिलना, सो दुखे से होय ॥—प्र० १७।१० : किरन्तन ।

••

△ साहित्य-अकादमी, रघोग्र-भवध
मई दिल्ली : ११०००१

सन्त नेकीराम : जीवन और साहित्य

△ श्रीइन्द्र सेंगर

‘धीसापन्थ’ के प्रवर्तक सन्तकवि धीसादास के शिष्यों की परम्परा में सन्त जीतादास, सन्त नेकीराम, सन्त हजारीदास, सन्त ढींढेदास, नानू सन्त, हरदयालदास आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। किन्तु, ‘धीसापन्थ’ को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने में जिन शिष्यों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें सन्त जीतादास और सन्त नेकीराम पाँक्तेय स्थान के अधिकारी हैं। सन्त नेकीराम ने अपने प्रवचनों द्वारा यमुनातट के पश्चिमवर्ती क्षेत्र में ‘धीसापन्थ’ का प्रचार-प्रसार किया और सन्त जीतादास ने अपनी कवित्व-प्रतिभा का अनन्य योग देकर बाणियों और पदों के द्वारा पन्थ की व्यापकता प्रदान की।

जीवन-परिचय :

सन्त नेकीराम^१ का जन्म सन् १८४८ ई० में, फाल्गुन पूर्णिमा को, सोनीपत-जनपद के नाहरी^२ ग्राम के जाट-परिवार में हुआ था। उनके पिता चौधरी शाहीराम और माता श्रीमती लक्ष्मीजी, दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत थे और ईश्वर-भक्ति एवं सन्त-सेवा में निष्काम भाव से लगे रहते थे। साधु-सन्तो का पदार्पण होने पर वे दोनों ही उनकी ज्ञानमयी वाणी असीम श्रद्धा एवं विपुल प्रेम के साथ सुना करते थे और विदा होते समय उनकी चरण-रज अपने मस्तक पर धारण करके स्वयं को कृतार्थ समझते थे।

१. (क) ‘सन्त नेकीराम की स्वान-ए उमरी’ : चौ० स्वरूपसिंहजी।

(ख) नाहरी मानरे में बईया मईया, दहीया का जग सारा।

दहीया में कोई लहीया आवे, सोई मित्र हमारा ॥

नेकीराम लह्या नहीं जावे, मै मैं करता हारिया।

दिल्ली माँहि दलाली कीनी, नफा नाम का सारा ॥

—श्रीग्रन्थ साहेब : सन्त जीतादास, २९९। २००।

२. नाहरी ग्राम दिल्ली से ठीक २० मील दूर उत्तर-पश्चिम दिशा में अवस्थित है। यह ग्राम उस समय दिल्ली-जनपद में पड़ता था। प्रशासन की सुविधा के लिए जब दिल्ली-प्रान्त बनाया गया, तब यह गाँव जिला रोहतक में आ गया था। हरियाना और पंजाब के विभाजन के बाद सम्प्रति यह गाँव सोनीपत-जनपद में आ गया है। यह ग्राम नरेला (दिल्ली-४०) से तीन मील की दूरी पर, दिल्ली से रोहतक और सोनीपत जानेवाली सड़क पर, दाईं ओर बसा हुआ है।—ले०

सन्त नेकीराम ने भी अपने प्रवचनों में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि गुरु-भक्ति एवं सन्त-सेवा उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली।^१ उनका जीवन चमत्कार-पूर्ण संयोग से ही प्रारम्भ और अन्त हुआ। उनके जन्म के समय उनकी माता के पलंग के निकट एक विद्युत्-सदृश आलोक पुजीभूत होकर कुछ देर बाद समाप्त हो गया। अपनी बहू की देखरेख में खड़ी उनकी दादी ने अद्भुत प्रकाश देखा, तो भूत-प्रेत में विश्वास रखने के कारण, उन्होंने उनके पितामह चौ० मोहकम सिंह को एक पुरोहित के पास शंका-निवारणार्थ भेजा। पुरोहित ने प्रसन्न होकर उनके जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हुए कहा था : "चौधरी साहब, आप बुरा न मानेंगे। यह आपके किसी पूर्व पुण्यकर्म का फल है, जो इस बच्चे ने आपके घर जन्म लिया। अन्यथा, आपका घर इस बालक के जन्मग्रहण के योग्य नहीं था। भगवान् इस बच्चे को दीर्घायु करे। यह कोई बड़ा ही भाग्यशाली आदमी बनेगा, जो आपका और आपके वंश का नाम ससार में सब प्रकार से उज्ज्वल करेगा।"^२

नेकीरामजी बाल्यकाल से ही मल्लयुद्ध^३ में रुचि रखने के साथ-साथ प्रातः-सायं विधिपूर्वक ईश्वर-साधना और योगाभ्यास में लीन रहने लगे थे। योग-साधना करते-करते उनकी बुद्धि और आत्मा इतनी निर्मल हो गई कि समाधिस्थ होकर वह अध्यात्म की गहराई में अनवरत उतरते ही चले गये, साथ ही ईश्वर और ससार-विषयक अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए सद्गुरु की खोज में भी लगे रहे। उड़ी समय नाहरी ग्राम के ही निकट हलालपुर नामक ग्राम में धनीराम नाम के एक तपस्वी और कर्मकाण्डी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन नेकीरामजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे ईश्वर के द्वार तक पहुँचने का मार्ग पूछा। इसपर उनका उत्तर इस प्रकार था :

"यदि तुम ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग ढूँढना ही चाहते हो, तो सुनो। तुम सत्य-नारायण, श्रीमद्भागवत, रामायण आदि की कथाएँ सुना करो। प्रतिदिन ब्राह्मणों को जिमाया करो। कुछ दान-दक्षिणा भी दिया करो। इसी से तुम्हें ईश्वर-प्राप्ति होगी।"^४ इस उत्तर से नेकीराम को, लेशमात्र भी तृप्ति नहीं हुई और उन्होंने धनीराम पण्डित से कहा : "पण्डितजी, जब ऐसी बात है, तब तो अमीर लोग ही मोक्षपद के अधिकारी हो

१. जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर सिंह कौशिक, पृ० १।

२. उपरिषत्।

३. बचपन में ही नेकीरामजी के ग्राम के जाट जमीन्दार छैलूराम ने वंशमनस्य की भावना से उनकी कुश्ती अधिक उम्र के शक्तिशाली लड़के से कराई, परन्तु उन्होंने उसे परास्त कर दिया। छैलूराम के मन में विद्वेष की आग धक्क उठी और उसने उनपर लाठी से प्रहार किया। उसी समय उनके शरीर से स्वर्ण-स्तम्भ-सदृश प्रकाश प्रकट हुआ था, जिससे सभी चमत्कृत रह गये।—ले०

४. जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर कौशिक, पृ० १६।

सकते हैं; क्योंकि वही नित्यप्रति कथाकीर्तन भी करा सकते हैं और ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन भी खिला सकते हैं।”^१ इस प्रकार कहकर नेकीरामजी अपने घर लौट आये और पूर्ववत् योग-साधना में लीन रहने लगे।

एक दिन की घटना है। कृष्ण-जन्माष्टमी का पर्व था। नेकीरामजी कई दिनों से पेचिश से पीड़ित थे। बार-बार शौच के निमित्त जगल जाने-आने की असुविधा से बचने के लिए वह ग्राम की पश्चिम दिशा में पोखर^२ के किनारे एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गये। जब वह पूर्णरूपेण समाधिस्थ हो नामजप का आनन्द ले रहे थे, तभी उन्हें ऐसी अनुभूति हुई कि कोई बार-बार प्रेरित करके कह रहा हो कि अपने नेत्र खोलो और देखो, तुम्हारा मार्गदर्शक सामने आ रहा है। इस प्रेरणा को प्रभु-आज्ञा समझ कर उन्होंने अपनी आँखें खोलीं, तब देखा कि एक दिव्यस्वरूप महात्मा उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। निकट आने पर सन्त नेकीराम ने उन्हें सादर प्रणाम किया। उस महान् विभूति के दर्शन एवं चरणस्पर्श-मात्र से ही सन्त नेकीराम के शरीर में विद्युत्-प्रवाह के समान एक अपूर्व चैतन्य की लहर-सी दौड़ गई और उनका हृदय-मन्दिर आलोक से जगमगा उठा। उस समय वह महात्मा भी अपने शिष्य की ओर निहार-निहारकर आत्मविभोर हो रहे थे। वह अपने नेत्रों द्वारा उस शिष्य के हृदय में तीव्रतम प्रकाश-पुंज की स्थापना कर रहे थे, जिससे उनका शिष्य भी इस संसार में अपने भक्तों को आलोकित कर सके। उस महान् विभूति ने प्रेम-प्रसाद देकर सन्त नेकीराम को गुरुमन्त्र से दीक्षित किया और हृदय से लगाकर शिष्य-रूप में ग्रहण करके कहा : “वायु-भक्षण, एकान्तवास, भस्म-लेपन, जल में बैठकर अथवा खड़े होकर भजन करना आदि ईश्वर-प्राप्ति के साधन नहीं हैं। यदि ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग की खोज करनी है, तो सद्गुरु की शरण लो, तत्त्वदर्शी विज्ञानियों से मिलो आदि।”^३

जब वह महात्मा इस प्रकार का उपदेश दे रहे थे, तभी सन्त नेकीराम को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो हृदय-गुहा से ज्ञान के आनन्द का स्रोत उमड़ आया हो। अपने मानस की अपूर्व दशा देखकर उन्होंने महान् सन्त का आभार व्यक्त किया और कहा कि “आपकी मधुर स्नेहिल वाणी से मेरा हृदय गदगद हो गया है और शरीर का रोम-रोम पुलकित हो रहा है। भगवन् ! आज मैं अपने सद्गुरु के साक्षात् दर्शन कर कृतार्थ हुआ। मैं वचनबद्ध हो प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में सदैव आपके बताये मार्ग पर चलूँगा। आपका पन्थगामी बनूँगा। मैं आज से आपका शिष्य हूँ। मेरी शंका के निवारण-हेतु आप अपना परिचय देने की कृपा करें।” तब महान् सन्त ने सरल भाव से छोटा-सा उत्तर दिया था : “मैं सप्त घीसावास हूँ।” तदनन्तर, आशीर्वाद-देकर वह अन्तर्हित हो गये। सन्त नेकीराम गुरु

१. जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर सिंह कौशिक, पृ० १८।

२. यह पोखर ‘छोटी झील’ के नाम से पुकारा जाता था, जो सम्प्रति एक तीर्थ-स्थान बन गया है।—ले०

३. जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर सिंह कौशिक, पृ० २३।

द्वारा उपदिष्ट ज्ञान की रसीली बूटी का पान कर मूर्च्छित अवस्था में पड़े रहे।" कुछ समय बाद जब चेतना लौटी, तब वहाँ डाढ़-झंखाड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था।

गुरु-दर्शन के बाद, सन्त नेकीराम के हृदय-कपाट खुल गये और ज्ञान-प्रदीप प्रज्वलित हो उठा। वह अपने को सांसारिक माया के बन्धन से मुक्त अनुभव करने लगे। यद्यपि, उनके पिता चौ० शादीराम ने उनका विवाह भी विशिष्ट रूप से इसी बन्धन की सार्थकता के लिए जल्दी ही कर दिया था। किन्तु, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी अपने ज्ञानोपदेश से निहाल कर दिया, जिससे बंध आजीवन ब्रह्मचर्य-व्रतपूर्वक, पति के प्रवचनों का अनुशीलन करती रही और उनकी योग-साधना में अपना अनन्य योगदान देती रही। परन्तु, दैवयोग से नेकीरामजी की पत्नी जीवन में ही परलोक सिंघार गई! इस प्रकार उस महीयसी महिला ने सन्त नेकीराम को सांसारिक मायाबन्ध से सदा के लिए मुक्त कर दिया। एक दिन सन्त नेकीराम अर्द्धरात्रि में घर का परित्याग कर अज्ञात शक्ति की खोज में चुपचाप निकल गये।

सन्त नेकीराम ने किसी विद्यालय में अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उन्होंने विद्वानों के सत्संग से बहुत कुछ सीखा। उनका स्वाध्याय अनवरत चलता रहता था। स्वाध्याय, साधना और सत्संग उनके दैनिक कार्य थे और यही उनकी आत्मा का पावन भोग्य था। गुड़गाँव शहर के निकट पर्वतीय अंचल में स्थित एक रमणीक ग्राम कासन-भोडा में आकर प्रथम बार उन्होंने अपने प्रवचनों द्वारा अनेक भक्तों का उचित मार्गदर्शन किया। कुछ समय बाद, जनमानस को अपने प्रवचनों का मधुर पान कराने के लिए वह पटियाला, अम्बाला, जीद आदि रियासतों में भ्रमण करते रहे। इस यात्रा में उनका शिष्य होरादास ब्रह्मचारी बराबर साथ रहा था, जिसे उन्होंने, अनेकशः अग्निपरीक्षाओं के बाद, जीव मे आकर, गुरुपूर्णिमा को, काषाय-परिधान धारण कराकर संन्यास-आश्रम की दीक्षा दी थी।

सन्त नेकीराम अपने भक्तों के अनुरोध पर एक दिन जब निर्जन गाँव में पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ के लोगों की मनःस्थिति का अध्ययन किया और उसे गहराई से समझा। वहाँ के लोग गूगापीर के अन्धभक्त थे। गूगापीर की छड़ी प्रत्येक घर में विराजमान थी। उधर कूथरा ग्राम के सयाने जाट हरचन्द ने भूत, प्रेत आदि का अपना अलग ही भय जमा रखा था। सन्त नेकीराम ने यहाँ की भीली जनता को इन पाखण्डों से मुक्ति दिलाई। अपनी शक्ति से आश्वस्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के यौगिक प्रदर्शनों से निर्जन ग्राम के निवासियों को चमत्कृत भी किया था। ग्रामीणों की असीम भक्ति देखकर उन्होंने अपनी योग-साधना का प्रथम कीर्त्तिमान भी वहीं स्थापित किया था, जिसका प्रतीक था निर्जन ग्राम का 'श्रीसन्त-आश्रम'। यह लगभग सन् १८७७ ई० की बात है। जो नारी अबतक भक्ति-साधना के लिए उपेक्षिता थी, उसे उन्होंने भक्ति-साधना के पथ पर अग्रसर कर पुरुषों के समान ही सम्मानित किया और कई विधवाओं को साध्वी बनाकर उनका उद्धार किया। कुछ दिनों बाद वह अपने जन्मस्थान नाहरी लौट आये। यहाँ भी उन्होंने अपने कर-कमलों

द्वारा सन् १८८८ ई०. में साधकों की साधना एवं सत्संग-हेतु ग्राम से थोड़ी दूर पश्चिम दिशा में 'श्रीसन्त-आश्रम' की स्थापना की थी। इस प्रकार निर्जन, खेड़ीदमकन और नाहरी में आश्रमों की स्थापना करके वह सत्संग-यात्रा पर उत्तरप्रदेश गये और मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर आदि जनपदों में 'घीसापन्थ' का प्रचार-प्रसार किया। आपकी अविराम सत्संग-यात्रा से राजस्थान, मध्यप्रदेश और अन्य प्रान्तों में भी 'घीसापन्थ' की प्रताका फहराने लगी।

सन्त नेकीराम को अपने निर्वाण का पूर्वाभास हो गया था। एक दिन फकीरा नाम का हरिजन जब सुनहरें कलाबत्तू की चित्रकारी से युक्त मनोमोहक नवीन जूतों का जोड़ा सन्त नेकीराम के लिए लाया, तब उस सन्त प्रेमी की शिल्पकला की प्रशंसा करते हुए भक्तों ने नेकीराम से कहा कि 'महाराजजी, जूतों का जोड़ा वास्तव में ही सुन्दर बना है।' उन्होंने मुस्कराकर उत्तर दिया : 'कोई बात नहीं, जूतों का यह जोड़ा तुम्हारे पूजने तथा दर्शन करने को ही जायगा।' और, दो-एक दिन बाद ही ज्येष्ठ सुदी सप्तमी, (सन् १९१२ ई०) की मध्यरात्रि में वह अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर अनश्वर सत्यलोक के वासी हो गये।

नाहरी के सन्त-आश्रम में आज भी नेकीरामजी की छड़ी, जूते, आसन, पंखा और अनेक वस्तुएँ सुरक्षित हैं। आज भी हिन्दुस्तान के कोने-कोने से अनेक भक्त उनके उस आश्रम में आकर असीम श्रद्धा के साथ अपने सीस झुकाते हैं। असंख्य भक्तों की भक्ति का यह प्वार क्रमशः फाल्गुन, आषाढ और कार्तिक की पूर्णिमा को देखा जा सकता है। इस आश्रम के साम्प्रतिक महन्त श्रीसमन्दरदासजी अपने सौजन्य से 'घीसापन्थ' की साहित्यिक चेतना के विस्तार में अत्यन्त सहयोग दे रहे हैं। यह बड़े हर्ष की बात है कि वह स्वयं भी एक सफल नाटककार हैं। उनके नाटकों में भक्तिरस की प्रधानता है।

साहित्य और विचारधारा :

सन्त नेकीराम आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम विचारधारा के साधक थे। उनके उपदेशों और वाणियों में जो विशाल ज्ञान-भागीरथी प्रवाहित हो रही है, वह है योगाभ्यास, गुरु-की दयादृष्टि और ईश्वर-पद की प्राप्ति। यही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। इसी अनुभव को सार्थक बनाने का उन्होंने आजीवन प्रयास भी किया था। उन्होंने अपने भक्तों को भी सांसारिक उलझनों से विमुक्ति और ईश्वर-भक्ति के निमित्त प्रवचन दिये थे। यद्यपि वह सन्त घीसादास के अनन्य शिष्य थे, तथापि उन्होंने सन्त घीसादास की तरह फक्कड़पन को नहीं अपनाया था, वरन् उसमें थोड़ा-सा विवर्तन उपस्थित कर योग-साधना के गाम्भीर्य में अवगाहन किया तथा मानस-चेतना को ईश्वर के प्रेम की ओर अग्रसारित किया था।

सन्त नेकीराम मुख्य रूप से महान् योगेश्वर थे। अतः, उन्होंने अपने भक्तों के लिए योग-साधना द्वारा ईश्वर-प्राप्ति तथा जागतिक बन्धन से निर्लिप्त रहने के मार्ग का निर्देश किया, जिसका माध्यम उनका ज्ञानोपदेश था। उनके ज्ञानोपदेश का साक्षात्

उनके भतीजे श्रीस्वरूपसिंहजी द्वारा लिखित 'सन्त नेकीरामजी की स्वान-ए उमरी' नामक पुस्तक में उपलब्ध है। उनकी वाणियों की संख्या अधिक नहीं है। प्रवचनों के माध्यम से उनकी कतिपय वाणियाँ ही प्राप्त हुई हैं, जो क्रमशः 'जीवनगाथा', 'सन्त-वाणी' और 'सन्त-शब्दतरंग' आदि कृतियों में संगृहीत हैं, जिनके आधार पर सन्त नेकीराम की विचारधारा की मान्यताएँ निर्धारित की जा सकती हैं।

सन्त नेकीराम के गुरु सन्त घीसादास थे, जिनकी प्राप्ति उन्हें योग-साधना की तत्प्रेरणा की स्थिति में हुई थी और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने अपने गुरु द्वारा संस्थापित 'घीसापेन्थ' के प्रचार-प्रसार का बीड़ा उठाया था। उन्होंने जिस सद्गुरु की कृपा से 'अवगत ब्रह्म' के दर्शन किये थे, उस गुरु-महिमा का गान वह भला किस मूल्य पर विसर्जित कर सकते थे। उनकी मान्यता के अनुसार, गुरु बड़े परमार्थी होते हैं। जो शिष्य सद्गुरु की शरण में आ जाता है, उस शिष्य के सभी अवगुणों को वह समाप्त कर देते हैं और उसकी जीवन-नौका को भवसागर से पार लगा देते हैं।^१

सन्त नेकीराम से पहले सन्त गरीबदास ने बाह्याडम्बरों का विरोध कर उन्हें समूल नष्ट करने का जो अदम्य कार्य किया था, वह हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सांस्कृतिक क्रान्ति का एक स्वर्णिम अध्याय है। गरीबदास द्वारा संस्थापित 'गरीबपन्थ' हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों की परिसीमाओं का अतिक्रमण कर सम्पूर्ण भारत में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था, फिर भी कौसी विदम्बना है कि हरियाणा में सन्त नेकीराम के समय में भी लोगो ने बाह्याडम्बर-रूप भरे बच्चे को बन्दरिया की भाँति अपनी छाती से लगा रखा था।

अपने गुरु सन्त घीसादास के आदेशानुसार, नेकीरामजी ने पाखण्डों अनाचारों और बाह्याडम्बरों के प्रतिकूल अपनी योग-सरिता को सबेरा प्रदान किया और जनजीवन में व्याप्त पीपल सींचने, जाँड़ी^२ की धौक लगाने और तुलसीवृक्ष का पूजन करने जैसी प्राचीन प्रथाओं का विरोध किया।^३

१. (क) गुरु बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग।

तपस बुझावैं दास की, दे दें अपना रंग ॥

गुरु से कुछ ना दुराहये, गुरु से झूठ ना बोल।

बुरी भली, छोटी खरी, सब गुरु आगे खोल ॥

—जीवनगाथा : सं० श्रीमान्यवती गुप्ता, पृ० १२१।

(ख) कुछ सोच समझ लै रे सद्गुरु की शरण में जा।

जीवन की अगर नया, तुझे जो पार लगानी है ॥—उपरिवत्, पृ० १०३।

२. यह एक प्रकार का कटिदार वृक्ष होता है, जिसकी पूजा की जाती है। इसमें लम्बी-लम्बी फलियाँ लगती हैं, जिन्हें सेंहड़ी कहते हैं।—ने०

३. पीपल सींचे, जाँड़ी धोके, तुलसा के सिर धोय।

दुष पुत में कुशल राखिये में धोऊँगी तोय।

!—जीवनगाथा : सं० श्रीमान्यवती गुप्ता, पृ० १२९।

जन्म-जन्मान्तरों के दुष्कर्मों के दुष्परिणामों को समाप्त करने के लिए 'राम का जरना' अत्यावश्यक है; क्योंकि व्यक्ति के कर्मों की मिसल उसके साथ रहती है। उसी के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। इसी उत्थान के लिए सन्त नेकीराम ने धर्म की कमाई जैसी उत्तम साधना की महत्ता पर विशेष बल दिया है।^२ ईश्वर की उपासना में मानस-विकार प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। इसी कारण, मानव की बुद्धि उलझी रहती है। इन विकारों के मूल कारण होते हैं—काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ईश्वरोपासना के लिए इन सबका निराकरण अनिवार्य है। ये सभी सुरति को पथभ्रष्ट करके भक्त को ईश्वर-मार्ग से विचलित करते रहते हैं। व्यक्ति इन्हीं विकारों के आघातस्वरूप अपने पूर्वजन्म के सत्कर्मों के सुपरिणाम से भी वंचित रह जाता है।^३ इतना ही नहीं, यह पंचविकार मानव के जन्म-जन्मान्तर का शत्रु है।^४

व्यक्ति विकारों से युक्त शरीर-महल को देखकर अहंकार में डूबा रहता है, वह सब कुछ भूल बैठता है कि अन्त में उसके हाथ कुछ भी नहीं पड़ेगा।^५ स्यन्दन, गज और अश्व तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ भी यही रह जाती हैं।^६ सांसारिक सम्बन्धों के मोह में येन केन प्रकारेण अर्थोपार्जन में निरत व्यक्ति पाप और पुण्य के अन्तर का विस्मरण कर बैठता है। बेटा, बेटी, भाई और स्त्री के मोहपाश में बंधा व्यक्ति भूल जाता है कि

१. तूने जरना करा ना राम का, बाकी रहजा तेरे नाम का ।

अरे भजन करना इयाम का, जावे तेरी मिसल दिखाई रे ॥

—जीवनगाथा : सं० सौभाग्यवती गुप्ता, ३।४८ ।

२. कहें 'नेकीराम' सुनो भाई साधो, राम नाम की पूँजी बाँधो ।

कर जलो उत्तम काम, धर्म की करो कमाई रे ॥

—उपरिवत्, ५।४८ ।

३. पाँचों के संग लागी डोले बिषय दस रही भोग ।

कभी बाहर कभी भीतर जावे जैन पड़े ना तोय ॥

बार-बार समझाई मेरी सुरता एक न मानी तोय ।

'नेकीराम' कहें समझ लाइली, मूल व्याज चली खोय ॥

—सन्तवाणी : सं० सौभाग्यवती गुप्ता, पृ० १२९ ।

४. काम क्रोध मद लोभ जुटेरे, जन्म-जन्म के बैरी तेरे ।

एक दिन हों जंगल में डेरे खड़ी-खड़ी रोवे तेरी व्याही रे ॥

—जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर सिंह कौशिक, पृ० ४७ ।

५. पाँच पच्चीसों नगर बसाया, जिन्हें देख-देख परमाया ।

तेरे हाथ कुछ ना आया, तू करके चला सफाई रे ॥—उपरिवत्, ४८ ।

६. रथ छोड़े अब हाथी, कछु दिन के हूँ साथी ।

साखिर की तेरी बोली अरे लोगों को उठानी है ॥—उपरिवत्, पृ० १०३ ।

वृद्धावस्था में सभी रिश्तों के तार जीर्ण-शीर्ण हो जायेंगे। सभी सम्बन्धी उसके मरने की ही बाट देखने लगेंगे। तब उसे ईश्वर का स्मरण आयगा, जिसका भजन उस व्यक्ति ने काम, क्रोध अहंकार, मोह और लोभ के कारण नहीं किया था। उस समय व्यक्ति भूल गया था कि जन्म-जन्मान्तर में पाप और पुण्य उसकी आत्मा के साथ रहेंगे।^१

व्यक्ति मकड़ी की भाँति सासारिक मोह का जाला अविरत रूप से बुनता रहता है। अनेकश. सम्बन्धों के ताने-बाने में इतना विभुग्ध हो जाता है कि वह ईश्वर-स्मरण का विस्मरण कर बैठता है। उस समय वह भूल जाता है कि यह ससार का झमेला यही रह जायगा। कोई भी सम्बन्धी साथ नहीं जायगा। यह हंस अकेला ही बिना किसी की प्रतीक्षा किये निर्बन्ध उड़ जायगा। किसी के रोकने से नहीं स्केगा।^२

सन्त नेकीराम ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्ति के लिए ईश्वर की उपासना को चार सोपानों में सुलभ बताया है। प्रथम सोपान है अन्तःकरण की शुद्धि। इस अवस्था में उपासक के मन का राग और द्वेष से मुक्त होना अनिवार्य है। इस स्थिति में पहुँचते ही व्यक्ति उपासना के द्वितीय सोपान वैराग्य में पहुँच जायगा। इस अवस्था में उपासक को पाँच विकारों से विरक्ति हो जाती है। तृतीय सोपान में उपासक के मन की एकाग्रता के बाधक ये पाँच विकार सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अन्त में, भक्त अन्तिम सोपान उपासना की परिधि पर पहुँच जाता है। जहाँ से उपासक उस ईश्वर के दर्शन कर सकता है, जिसका स्वरूप इस प्रकार का है :

अष्ट कमल डल मेल साहेव हरदम खेल अनूप है ।
रहता रमता आप साहेव ना छाया ना धूप है ॥
नाभि कमल स्थान जाका तुरिय तत्त्व निज धाम है ।
वल हँसा उस धाम पर सो बोहड़ना ऐसा नाव है ॥
गगन मडल गलतान गंबी सीहं रूप अपार है ।
'नेकीराम' उस धाम परसे अवगत का बीदार है ॥

(सन्त-शब्दतरंग : सं० सौभाग्यवती गुप्ता, पृ० १५)

सारोक्षत., सन्त नेकीराम परम योगेश्वर थे, जिन्होंने अपनी योग-साधना द्वारा पाल्खण्ड-पक्ष में लिप्त जनमानस में अष्टदल कमल की सुगन्ध फैलाई और शोथे कर्मकाण्डों की कपालक्रिया करके मानव-जाति को सकीर्ण विचार-परिधि से विमुक्त किया एवं ज्ञान के अजस्र अनन्त प्रकाशपुंज द्वारा तिमिरग्रस्त मानवों का पथ-निर्देशन किया। ●●

△ ३०।१०६, पंचशील स्टीड
विश्वासनगर, दिल्ली-३२

१. जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर सिंह कौशिक, पृ० १६३।

२. सन्तवाणी . सं० सौभाग्यवती गुप्ता, पृ० १२९, जीवनगाथा : श्रीधर्मवीर सिंह कौशिक, पृ० ४७ एवं १७३।

मध्यकालीन सन्त कवि : मँगनीराम

△ श्रीदेवेन्द्रनाथ ठाकुर

मध्यकालीन सन्तों के जीवन से जिस प्रकार अनेक अनुश्रुतियाँ जुड़ी हुई है, उसी प्रकार एक रहस्यमय अनुश्रुति बज्जिकाचल के मध्यकालीन सन्त कवि मँगनीराम के जीवन से भी अविच्छिन्न रूप से सम्बद्ध है। किंवदन्ती यह है कि एक बार सन्ध्या समय उनके घर कुछ सन्त अतिथि पधारे। उनको जिमाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के कुछ जेवर निकट के किसी बनिया के घर बन्धक रख दिये। नारी का श्रृंगार जब अतिथि का आहार बन गया, तब मँगनीरामजी की पत्नी की नाराजगी भी स्वाभाविक ही थी। कहते हैं, उसी रात एक अस्वाभाविक घटना घटी। 'मँगनीराम की आकृति के एक व्यक्ति ने बनिया के रुपये चुकाकर गहने उनकी पत्नी को वापस कर दिये। प्रातः-काल जब इसकी जानकारी मँगनीराम को हुई, जब उनके मुख से अनायास जो कड़ियाँ फूटीं, वे आज भी उस क्षेत्र के लोगों का कण्ठहार बनी हुई हैं :

कनियाँ तर गये, बनियाँ तर गये।

मँगनीराम मँगनिये रह गये ॥

'विश्लेषण' पत्रिका के माध्यम से इस महान् सन्त के व्यक्तित्व को सर्वप्रथम उजागर करनेवाले डॉ० अबघोषेश्वर 'अरुण' से यह ज्ञात हुआ कि 'विदेहभूमि के बज्जिकाचल में जनमे मँगनीराम मध्यकालीन हिन्दी-साहित्य के एक ऐसे पुष्प है, जिसकी गन्ध से वह भूमिखण्ड आज भी परिव्याप्त है। जो उन्हें जानते हैं, उनका नाम सुनते ही अपनी संकुचित सीमाओं को त्याग कर उनके रंग में रम जाते हैं और क्षणभर के लिए ही सही, विदेह बन जाते हैं।' डॉ० अरुण के इस उत्प्रेरक सन्देश एवं सुव्यवस्थित निर्देश के साथ जब मैं इस महान् सन्त की खोज में निकला, तब उनके जीवन से सम्बद्ध जितनी अतिरिक्त सूचनाएँ मिली, उनसे केवल इतना ही सुनिश्चित हो पाया कि उनका जन्म उत्तर बिहार के नवनिर्मित वैशाली जिले के गोरौल-अंचल-स्थित सतपुरा ग्राम के एक सम्पन्न कायस्थ-परिवार में हुआ था और उनका नाम मँगनीलाल था। उनके माता-पिता का नाम किसी भी स्रोत से अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है।

मँगनीराम के गाँव में पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि उनका कोई मन्दिर था, जो अब ढूँढ़ बन गया है और उसपर सरकण्डे के सघन गुल्म उग आये हैं। उसी के पार्श्व में ईंट की बनी, चूने से पुती एक खपड़ैल कोठरी है, जिसे लोग मँगनीराम का मन्दिर कहते हैं। उसमें काठ के पुराने, किन्तु भव्य सिंहासन पर वैष्णव देवी-देवताओं की पीतल की कतिपय

मूर्तियों के साथ मँगनीराम की पीतल की एक जोड़ी बिना खूँटी की खड़ाऊँ सुरक्षित है और काठ की एक छोटी-सी पटरी पर निम्नांकित दोहा उत्कीर्ण है :

राधा बल्लभ मंत्र जप हरिवल्लभ फल पाय ।

मुकुतरूप हरिवल्लभा केशो मँगनीराम लखाय ॥^१

मन्दिर से लगभग दस-पन्द्रह गज की दूरी पर रहनेवाले एक परिवार के पास एक ग्रन्थ की पाण्डुलिपि है, जिसे मँगनीराम का हस्तलिखित ग्रन्थ कहा जाता है और उसका नाम 'रामसागर पोथी' बताया जाता है। उसको देखने से यह तो सुनिश्चित होता है कि उसके रचनाकार मँगनीराम ही हैं, किन्तु उसी से यह भी ज्ञात होता है कि उस ग्रन्थ का नाम 'रामसिन्धु' है और उसके लिपिकार मँगनीराम के प्रपौत्र के पौत्र जगन्नाथ हैं। ग्रन्थ के अन्त में ग्रन्थकार का नाम, उसकी वंशावली, लिपिकार का नाम एवं रचना के लिपिबद्ध होने की तिथि अंकित है।^२ इन विवरणों के अनुसार, मँगनीराम के एकमात्र आत्मज रामसेवक के दो पुत्र हुए—कृष्णसेवक और विष्णुसेवक। विष्णुसेवक के पुत्र हरसेवक और हरसेवक के पुत्र पंजनलाल हुए। पंजनलाल के कनिष्ठ पुत्र जगन्नाथ ने अपने हाथों 'मँगनीराम की भनित' को लिपिबद्ध करने का काम शुभ सवत् १८७५, चैत्रकृष्ण पक्ष, तृतीया बुधवार को सम्पन्न किया, जिसका नाम 'रामसिन्धु' है।

जगन्नाथ ने जो वंशावली दी है, उसके अनुसार मँगनीराम उसके प्रपितामह के पितामह, अर्थात् छठी पीढ़ी के पूर्वज ठहरते हैं। इतिहास-परम्परा में सामान्यतः पच्चीस वर्षों की एक पीढ़ी मानी जाती है। इस आधार पर मँगनीराम जगन्नाथ के जन्म से १२५ वर्ष पूर्व के हैं। जगन्नाथ ने जिस समय इस रचना को लिपिबद्ध किया, उस समय वह अपनी ही उक्तियों से अत्यधिक प्रौढ़ एवं विवेकशील व्यक्ति ज्ञात होते हैं।^३

१. रामसिन्धु, पृ० ७८३ ।

२. (क) वंशावली नाम ठेकान। लिखी सकल बुधन प्रनाम ।

मँगनीराम गृह जनमे रामसेवक उदार ।

तिनके पुत्र दो प्रगदी नाम बरनी प्रचार ॥

प्रथम पुत्र है कृष्णसेवक दूजा विष्णुसेवक ।

विष्णुसेवक के पुत्र हरसेवक तिनके पुत्र पंजनलाल ॥

नलाल के सुत छूटा है जगन्नाथ वंसाल ।

अपने हाथ पुस्तक लिखे भनित है मँगनीरामजी की ॥

—रामसिन्धु, पृ० ८७१ ।

(ख) पांडुतनय मुनि नाग ससि सुभ संवत बुधवार ।

चंद्र क्रिष्ण पक्ष तितौया पूरन लिखा विचार ॥—उपरिवत् ।

३. (क) साधी दोहा विस्नपद कड़वा कवित अनेक ।

नाम नगर की बारता नामी करहि विवेक ॥—उपरिवत् ।

(ख) सतसगत बल पाये के पोथी लिया तमाम ॥—उपरिवत् ।

इस आधार पर ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उस समय उनकी आयु लगभग पचास वर्ष रही होगी। तात्पर्य यह कि मँगनीराम का अवस्थिति-काल उनकी रचना के लिपिबद्ध होने की तिथि से लगभग १७५ वर्ष पूर्व, संवत् १७०० वि० के आसपास निश्चित होती है। किन्तु, 'रामसिन्धु' के कथ्य, उसकी संरचना-शैली और मुख्यतः उसमें प्रयुक्त-करखा, 'साखी' आदि छन्दों से वह भक्तिकाल की रचना ज्ञात होती है। इस प्रकार, मँगनीराम का काज भक्तिकाल के अन्तिम चरण, अर्थात् विक्रम-संवत् की सत्रहवीं शती में निर्धारित करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है।

सन्त कवि मँगनीराम 'केशो' नामक किसी सद्गुरु के शिष्य थे, जिनसे उन्होंने राधावल्लभ-मन्त्र की दीक्षा ली थी।^१ ऐसा प्रतीत होता है कि दीक्षा-ग्रहण के पश्चात् उन्होंने गृहस्थ-जीवन को तो तिलांजलि दे दी, किन्तु गृहत्याग नहीं किया। विदेह की तरह वे घर पर ही वैराग्यभावापन्न रहकर हरि के दास बने रहे।^२ अपनी निष्ठा, सेवा-भावना एवं तपस्या से उन्हें अपने गाँव में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऐसा ज्ञात होता है कि अन्ततः उन्होंने परम चैतन्यावस्था में ही इस संसार का परित्याग किया।^३ उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व इस बात का ज्वलन्त प्रमाण है कि वे मध्यकाल के एक पहुँचे हुए सन्त एवं भक्त कवि थे।

मँगनीराम के व्यक्तित्व की विशिष्टता उनकी भक्तिभावना में सन्निहित है, जिसके कारण वे अन्य मध्यकालीन भक्त कवियों से भिन्न एवं विचित्र प्रतीत होते हैं। इतना तो स्पष्ट ही है कि उन्होंने अपने गुरु केशवदास से राधावल्लभ-मन्त्र की दीक्षा ली थी, जिसकी पुष्टि पटरी-पर उत्कीर्ण दोहे से भी होती है, किन्तु इस नाम की चर्चा उनकी रचना में कदाचित् ही उपलब्ध है। उन्होंने अपने ग्रन्थ में सर्वत्र राम-नाम की प्रशंसा करते हुए लोगों को वही नाम जपने का परामर्श दिया है।^४ उनके द्वारा प्रणीत ग्रन्थ का नाम 'रामसिन्धु' का आरम्भ राम के महिमा-वर्णन से तो हुआ ही है, साथ ही यह प्रवृत्ति सम्पूर्ण कृति में विद्यमान है। उनके नाम के पूर्व बार-बार 'गोस्वामी' शब्द का प्रयोग हुआ है और उसके अन्त में भी 'राम' है। इससे तो सहज रूप में यही अनुमान किया जा सकता है कि मँगनीराम की भक्तिभावना का सम्बन्ध रामभक्ति-शाखा से है। किन्तु, वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है। उनके काव्य में रूपायित राम दशरथ के पुत्र

१. राधावल्लभ इष्ट नाम है केशो सतगुरु पाया ।—रामसिन्धु, पृ० ७९४।

२. घर ही पर जो रहे उवासा । सो जन जानहु हरि के दासा ।

—उपरिचत्, पृ० २।

३. पढ़त नासिका हँस हरिदस ओता सुनू ओण ।

मँगनीराम समाधि में सुर मये गहि मोन ॥—उपरिचत्, पृ० ८५।

४. राम नाम भजो भाई संत जन राम नाम भजो भाई ।

अधमह राम कहे गति पाई नाम प्रताप सहाई ॥ —उपरिचत्, पृ० ७९४।

नहीं, निर्गुण, निराकार, परब्रह्मा परमेश्वर हैं। उनका सम्पूर्ण ग्रन्थ राम-नाम की महिमा से परिव्याप्त है, किन्तु सीता के नाम की चर्चा कहीं नहीं हुई है। राधावल्लभ की तरह जानकीवल्लभ का भी प्रयोग कहीं नहीं उपलब्ध होता। इससे स्पष्ट होता है कि मैगनीराम के 'राम' का स्वरूप सगुणात्मक एवं द्वैत नहीं, प्रत्युत निर्गुणात्मक एवं अद्वैत है। तात्पर्य यह कि वह 'कबीर के राम' के सेवक थे, 'तुलसी के राम' के दास नहीं।

'रामसिन्धु' का शुभारम्भ 'जं जं श्रीसाहब गुरु गोविन्द ...' से हुआ है और इसमें साहब, गुरु, शब्द, अनहद शब्द, साखी, एकाक्षर ब्रह्मा आदि बहुचर्चित विषय हैं, जिनसे इसके रचनाकार मैगनीराम निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं।^१ उनके काव्य का स्वरूप कबीर की तरह रहस्यवादी है।^२ उनकी भक्तिभावना की परिणति वस्तुतः वहाँ दिखाई पड़ती है, जहाँ वह कहते हैं 'सूर होय हरिदर्शन पार्व भौन शब्द हरि गाय।'^३ इस प्रकार, मैगनीराम का विरल व्यक्तित्व, निश्चय ही, एक सच्चे सन्त कवि के रूप में उजागर होता है।

मैगनीराम की एकमात्र रचना 'रामसिन्धु' ही अबतक उपलब्ध हो पाई है, किन्तु वह अपने-आपमें इतना विशाल एवं महत्त्वपूर्ण है कि अकेले उसी के आधार पर वह एक उच्च कोटि के रससिद्ध कवि प्रमाणित होते हैं। वैसे उसी ग्रन्थ की पाण्डुलिपि के साथ 'श्रीमद्भागवत' पर आधृत 'अनिरुद्ध' नामक एक लघु कथाकाव्य भी संकलित है, किन्तु यह कहना कठिन है कि वह वस्तुतः मैगनीराम की कृति है; क्योंकि पूर्ण औपचारिकता के साथ ग्रन्थ की समाप्ति के पश्चात् यह उसके अन्त के बारह पृष्ठों में लिपिबद्ध है। मध्ययुगीन प्रवृत्ति के अनुरूप 'रामसिन्धु' के लगभग प्रत्येक पद्य में कृतिकार का नाम अंकित है, जबकि 'अनिरुद्ध' में कहीं भी उनका नामोल्लेख नहीं है। इसकी रचना-शैली भी 'रामसिन्धु' से भिन्न है। लिपिकार की रचनात्मक प्रवृत्ति को देखते हुए इस सम्भावना को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि यह उसी की कृति हो। कवि की एक अन्य कृति 'मैगनीराम की साखी' की उपस्थिति की भी सूचना मिली है, जिसकी उपलब्धि के लिए मेरे एक अनन्य मित्र श्रीविद्यानन्द सिंह, जो इस खोजबीन में सतत मेरे साथ संलग्न रहे हैं, प्रयत्नशील हैं।

रामसिन्धु की संजिल्द पाण्डुलिपि की लम्बाई २७ सें० मी०, चौड़ाई २१ सें० मी० एवं मोटाई ६ सें० मी० है। कागज मजबूत तथा हल्के बादामी रंग का है। ग्रन्थ के आरम्भ और अन्त के कुछ पृष्ठ बार-बार उलटने-पलटने से विकृत हो गये हैं, फिर भी वे क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं, भले ही प्रयोग की पुनरावृत्ति से उसके कुछ

१. साखी मैगनीराम की अक्षर एक अनूप।

समुझि बुझि के पढ़े जो होय रंक ते भूप ॥—रामसिन्धु, पृ० ७७।

२. भौर गुफा त्रिकुटी नवनारी रंरंकार हरि मानी।—उपरिचरित, पृ० ७९५।

३. उपरिचरित, पृ० २८९।

शब्द विंसकर उड़ अवश्य गये हैं। प्रत्येक पृष्ठ पर लाल रंग की दुहरी डोरियों की सामान्यतः १८ $\frac{1}{2}$ से ० मी० लम्बी एवं १३ $\frac{1}{2}$ से ० मी० चौड़ी आयताकार बाह्य रेखाओं के अन्तर्गत आध सेण्टीमीटर चौड़ी लगभग इक्कीस पंक्तियाँ हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ कागज के दोनों पृष्ठों पर गहरी काली स्याही से मोटे सुडौल अक्षरों में लिपिबद्ध है और विरामचिह्न दुहरे पूर्णविराम के अगल-वगल विसर्ग-चिह्नों के साथ लाल रंग से अंकित है।

ग्रन्थ में पृष्ठों की संख्या ८८३ है। पृष्ठ-संख्या बाह्य रेखा के ऊपरी भाग के मध्य में अंकित है, किन्तु वह जिस स्याही से अंकित है, उसका रंग बहुत फीका है और रचना जिस स्याही से लिपिबद्ध है, उससे उसका मेल नहीं बैठता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संख्या बाद में जिल्द बँधवाने के समय अंकित की गई है। थोड़ा ध्यान देने पर पुरानी पृष्ठ-संख्या का पता भी चल जाता है, जो बाये कोने पर पृष्ठ के एक ही ओर अंकित है और जिल्द बँधवाने के समय कही पूरी-की-पूरी और कही आंशिक रूप से कट गई है। इसकी स्याही पाण्डुलिपि की स्याही से बिल्कुल मिलती है और इसकी आकृति नई पृष्ठ-संख्या की आकृति से कुछ भिन्न है। ग्रन्थ की समाप्ति पुरानी पृष्ठ-संख्या ४३९ पर होती है, जबकि गणनानुसार ४४२ पर होनी चाहिए। इस अन्तर की छानबीन नहीं की गई है। ग्रन्थ में यत्न-तत्न कुल ४६ पृष्ठ बिल्कुल सादा हैं। पृष्ठ-संख्या ७८० एवं ७८१ पर 'शब्द गो० मँगनीराम' शीर्षक डालकर कैथी-लिपि में कुछ पद्य अंकित है। इस प्रकार, मूल रचना ८३५ पृष्ठों में लिपिबद्ध है।

ग्रन्थ को लिपिबद्ध करने में देवनागरी-वर्णमाला का उपयोग हुआ है, किन्तु इसमें, स्वर-वर्णों में 'ऊ', 'ए', 'ऐ', 'ऋ' एवं 'लृ'; स्पर्श-वर्णों में 'ख'; आनुनासिक वर्णों में 'ङ', 'ञ' एवं 'ण'; अन्तःस्थ-वर्णों में 'व' और ऊष्म-वर्णों में 'श' का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त 'ख' के लिए 'प' एवं 'झ' के लिए 'स' और 'ज्ञ' के लिए 'य' का व्यवहार हुआ है। इसकी कुछ वर्णलिपियों की आकृतियाँ भी वर्तमान देवनागरी से सर्वथा भिन्न हैं। स्वरवर्णों में 'ई' और व्यंजन-वर्णों में 'झ', 'घ', 'य', 'क्ष' एवं 'त्र' का स्वरूप निश्चय ही उत्तरमध्य-कालीन हैं, जो पाण्डुलिपि की प्राचीनता को सुनिश्चित करता है।

राम-नाम की 'वर्चा' से परिपूर्ण 'रामसिन्धु' विभिन्न रागो पर आवृत एवं विभिन्न छन्दों में विरचित मुक्तकों का एक विशाल संग्रह है। इसके एक दोहे से ऐसा प्रतीत होता है कि रचनाकार को सम्भवतः इसका 'रामसागर' नाम ही इष्ट रहा हो; क्योंकि इसका धोरक, लोगों को वही नाम बतलाता है। किन्तु, लिपिकार ने पूर्ण औपचारिकता के साथ इसे 'रामसिन्धु' नाम से अभिहित किया है। अतः, रचनाकार की स्पष्टोक्ति के अभाव में इसे 'रामसिन्धु' कहना ही उचित प्रतीत होता है।

१. रामसागर बाधिल किया पद असंत जो होय।

जानि लीजिये फिरिस्त सों, मँगनीराम सोय ॥

सरचनात्मक स्वरूप की दृष्टि से 'रामसिन्धु' पैंतालीस उपखण्डों में विभक्त है। उपखण्डों के शीर्षक का आधार मिश्रित प्रतीत होता है, किन्तु मुख्यतः उनके नाम रागाश्रित हैं। इसमें भैरव, गान्धार, रामकली, वसन्त, दीपक, विहाग, केदार, मल्हार आदि शास्त्रीय रागों के साथ बेंगला, पूर्वी, मोरंगिया आदि जैसी क्षेत्रीय ध्रुवों का भी समावेश हुआ है। इसके अतिरिक्त, कुछ उपखण्डों का नामकरण दोहा, सोरठा, कवित्त आदि छन्दों के आधार पर हुआ है, तो कुछ के शीर्षक जबद, साखी, सन्ध्या, आरती, मंगल, चैतावनी आदि हैं।

'रामसिन्धु' का प्रतिपाद्य विषय राम का लीलागान नहीं, प्रत्युत सच्चिदानन्द, पूर्णब्रह्म, निर्गुण, ज्योतिःस्वरूप एवं सर्वेश्वर राम के अद्वैत स्वरूप की उपासना है। इसका रचनाशिल्प सरस और भाषा छन्दोबद्ध एवं अनलंकृत है। रचना में सादृश्य की योजना जान-बूझकर नहीं हुई है, वे सहज स्वाभाविक रूप से उद्भूत हैं। इस प्रकार, राग, छन्द, भाषा, लिपि, क्षेत्रीय विशिष्टता, भक्तिभावना, काल आदि की दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है। अतः, हिन्दी-साहित्य में स्थापना के विचार से इस मूल्यवान् ग्रन्थ और इसके महान् रचनाकार का सम्यक् अध्ययन अपेक्षित है।

••

△ द्वारा : श्रीसुरेश झा (कनीय अभियन्ता)
गोरील-पो०, जिला : बंशाली (बिहार)

पहेली-कोश

सं० : श्रीविक्रमादित्य मिश्र

जैसा कि नाम से ही प्रकट है, यह कृति बिहार के विभिन्न भागों में प्रचलित पहेलियों का सुसम्पादित संकलन-ग्रन्थ है। परिषद् के लोकभाषा-अनुसन्धान-विभाग के प्रभारी विद्वान् सम्पादक ने इस संकलन-ग्रन्थ की शोधपूर्ण एवं विस्तृत भूमिका में भारतीय एवं पाश्चात्य देशों की पहेली-विकास-परम्परा पर विशद प्रकाश डाला है, जिससे ग्रन्थ की गरिमा एवं उपादेयता निस्सन्देह बढ़ गई है।

प्रथम संस्करण, सन् १९८१ ई०। पृष्ठ-संख्या ३३०। मूल्य . ₹० २०.००।

प्र० : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना : ८००००४

कविवर ईश : जीवन और साहित्य-साधना

डॉ० त्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव

स्व० नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह 'ईश' भारतेन्दु-युग के नातिपरिचित, किन्तु शास्त्रदीक्षित साहित्यकार थे, जिनकी कादाचित्क चर्चा ही साहित्य-जगत् में मिलती है। सन् १९२७ ई० में आचार्य शिवपूजन सहाय ने 'माधुरी' (वर्ष ५, खण्ड २) में प्रकाशित अपने लेख में 'ईश' जी पर प्रकाश डाला है। इसके पूर्व भी बाबू शिवनन्दन सहाय ने, सन् १९२७ ई० में ही, बिहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद से पठित अभिभाषण में 'ईश' जी की चर्चा की है। आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा सन् १९४२ ई० में सम्पादित 'जयन्ती-स्मारक' ग्रन्थ में प्रकाशित चार-पाँच लेखों में 'ईश' जी के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। सन् १९५२ ई० में श्रीरामप्रोत शर्मा 'प्रियतम' ने 'साहित्य', वर्ष ३, अंक १ में प्रकाशित लेख 'हिन्दी के चार विस्मृत कवि' के माध्यम से 'ईश' जी पर विशेष विवेचन प्रस्तुत किया है। सन् १९५५ ई० में 'ईश' जी के पौत्र स्व० दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ने अपनी प्रकाशित पुस्तक^१ में इनपर विशेष प्रकाश-निक्षेप किया है।

वंश-सम्बन्ध : मिश्रबन्धुओं ने 'कविकीर्तिकलानिधि' को 'शिवसिंहसरोज' के आधार पर लिखित बताया है, जिसमें महाराजकुमार बाबू नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह 'ईश' का नाम उल्लिखित है।^२ 'ईश' जी दलीपपुर के निवासी हैं। यह भोजपुर जिले में बिहिया स्टेशन से दस किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित बाबू कुँवरसिंह के जगदीशपुर से भी दक्षिण पाँच किलोमीटर पर एक बड़ी बस्ती है, जो डुमराँव-राजवंश से सम्बद्ध है। डुमराँव-राजवंश उज्जैन (मालवा) के परमारवशी राजपूतों का है।^३ महाराज शान्तनुशाह ने बिहार-आगमन पर अपने पुत्र 'भोजसिंह' को राजा बनाया। कालक्रम से भोजपुर-राज्य तीन शाखाओं में विभक्त हुआ—डुमराँव, बक्सर और जगदीशपुर। बाबू कुँवरसिंह जगदीशपुर-रियासत के अधिपति थे। अग्निवंशीय क्षत्रियों की चार मुख्य शाखाओं—चौहान, परमार, सोलंकी और राठौर में कुँवरसिंह परमारवंशीय क्षत्रिय थे।^४ 'ईश' जी कुँवरसिंह की परमारवंशीय परम्परा में बाबू तुलसीप्रसाद सिंह के पुत्र थे।

१. 'बाबू कुँवरसिंह : एक अध्ययन' : स्व० दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, सम्पूर्ण उतराखंड।

२. कविकीर्तिकलानिधि, पृ० २, कवि-संख्या १५।

३. जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ, 'बिहार की रियासतें', पृ० १२३-१२४।

४. 'बाबू कुँवरसिंह : एक अध्ययन' : स्व० दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, पृ० ८८।

जीवनवृत्त : परमार-वंश के, मालवा के अन्तिम राजा संग्रामशाह के पुत्र शास्त्रनुशाह से १४वीं पीढ़ी में महाराजकुमार बाबू तुलसीप्रसाद सिंह हुए थे।^१ इनके पिता का नाम बाबू तेगबहादुर सिंह था। तुलसीप्रसाद सिंह का विवाह शाहाबाद (सम्प्रति, रोहतास) जिले के सासाराम-अनुमण्डल में हथिनी-बराँव नामक ग्राम के एक प्रसिद्ध जमीन्दार की कन्या पनवासकुँअरी के साथ हुआ था। इनके दो पुत्ररत्न हुए। बड़े का नाम बाबू भुवनेश्वरप्रसाद सिंह और छोटे का नाम बाबू नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह था। ईशजी का जन्म जगदीशपुर में ही वि० स० १८९६, अश्विन मास की पूर्णिमा को अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अनुलग्नोदय में हुआ था।^२ वह मध्यम कद के गौरवर्ण स्वस्थ पुरुष थे। बचपन से ही वह साहसी थे। तत्कालीन शिक्षा-पद्धति के अनुसार 'अमरकोश' और 'सिद्धान्तकौमुदी' जैसे संस्कृत-ग्रन्थों को उन्होंने कम उम्र में ही कण्ठस्थ कर लिया था। उन्होंने कालक्रम से वेदो, पुराणों, महाभारत आदि ग्रन्थों का भी अध्ययन पूरा कर लिया था। हिन्दी-अनुशीलन के साथ ही अरबी-फारसी से भी उनका विशेष सम्पर्क था। पिंगल, अलंकार आदि के ग्रन्थों का भी उन्होंने अध्ययन किया था।^३ उनकी रचनाओं के प्रकाशन में विलम्ब हुआ, क्योंकि अपने पिता के साथ बाबू कुँवरसिंह के अंगरक्षक के रूप में उन्होंने सन् १८५७ ई० के विद्रोह में स्वयं को समर्पित किया था। सन् १८५७ ई० के ३ अगस्त को बीबीगंज की लड़ाई में अंगरेजों से घिरे बूढ़ युवक बाबू कुँवरसिंह की रक्षा के क्रम में उनके पिता बाबू तुलसीप्रसाद सिंह 'केशव' ने वीरगति की प्राप्ति की थी।^४ सन् १९०६ ई० में 'ईश' जी पक्षाघात से आक्रान्त हुए। तत्पश्चात् एक पाँव में घाव भी हो गया और सन् १९१५ ई० (विक्रम-संवत् १९०२) में वह परलोक सिधार गये !

व्यक्तित्व से संलग्न अन्य प्रसंग : ईशजी ने कई हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज की थी। यथा : मुबारक कवि के 'अलकशतक' और 'तिलशतक'। पं० नकछेदी तिवारी ने उनसे ही 'रसिकमनोरजनी' की प्रति लेकर उसे भारतजीवन प्रेस से प्रकाशित करवाया।

ईशजी आचार-विचार में मर्यादावादी पुरुष थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीविह्वनाथ-प्रसाद सिंह ने जिस दिन खेती शुरू की थी, उस दिन उन्होंने प्रतिक्रिया में भोजन नहीं किया था। वह नित्य 'दुर्गासप्तशती' का पाठ किया करते थे। साहित्य-वर्चा, देशवार्त्ता,

१. 'बाबू कुँवरसिंह : एक अध्ययन' : बाबू दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह, परिशिष्ट, वंशावली।
२. धर्मप्रदर्शनी : बाबू नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह, आत्मदर्शन, पृ० १५८ पर लेखक ने अपने पिता का नाम संकेतित किया है।
३. 'बाबू कुँवरसिंह : एक अध्ययन' : बाबू दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह।
४. उपरिचत्।
५. तोलाराय-कृत 'कुँवरपचासा', 'भोजपुरी', वरिस ३, अंक ७।

‘रामायण’, ‘महाभारत’ पर चर्चा तथा ‘विनयपत्रिका’ के अर्थ और व्याख्या; अन्त्याक्षरी, कबड्डी, चानमारी आदि कार्य उनकी नगर एवं ग्राम्य रुचियों के साक्ष्य हैं। वह रात्रि नौ बजे तक बच्चों से ‘प्रेमसागर’ पढ़ाते और सुनते थे।

शैक्षणिक प्रसंग : पं० नकछेदी तिवारी के अनुसार, ईशजी हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अँगरेजी आदि भाषाओं के अच्छे जानकार थे।^१ उनकी चारों रचनाओं—‘शिवाशिवशतक’, ‘शृंगारदर्पण’, ‘पंचरत्न’ और ‘धर्मप्रदर्शनी’ से यह तथ्य सम्पुष्ट एवं अभिप्रमाणित होता है। ‘शिवाशिवशतक’ में शिव-पार्वती की प्रशस्ति अथवा ‘धर्मप्रदर्शनी’ में संकलित श्लोक और अँगरेजी के नीति-संकलन उनके विविध-विषयक ज्ञान एवं भाषा-सम्पर्क-सामर्थ्य को अभिज्ञापित करते हैं।^२ नीति, राजधर्म, युगधर्म आदि प्रसंगों के वह विशेष जानकार थे। वेदों और उपनिषदों के प्रति उनमें गहरी रुचि थी।

काल-विवेचन : ईशजी की सर्वप्रथम रचना ‘शिवाशिवशतक’ है, किन्तु यह पुस्तक-रूप में उनकी द्वितीय रचना ‘शृंगारदर्पण’ के पश्चात् सन् १८९२ ई० में भारत-जीवन प्रेस, काशी से प्रकाश में आई। वह काशी की ‘कविवचनसुधा’ में भी समय-समय क्रमशः प्रकाशित हुई थी।^३

‘शिवाशिवशतक’ में ईशजी ने रचनाकाल भी संकेतित किया है :

संवत् उनीस सत बत्तीस अधिक काल

मास शुक्ल, पंचमी पुनीत सोमवार माहि

.....

अपने कियो है शिवाशिव पदमंजुल में

सरचि समोद नर्मदेश्वर प्रसाद याहि।^४

अर्थात्, इसकी रचना वि० सं० १९३२ की माघ शुक्ल पंचमी, सोमवार को हुई। ‘शृंगारदर्पण’, उन्हीं के शब्दों में ‘शिवाशिवशतक’ के बाद, यानी संवत् १९३३ वि० की रचना प्रमाणित होती है :

शुभ संवत् उनईस सत तेतिस अधिक बखान ।

निज रुचि निज मति सरिस यह रच्यो सुगम सुखदान ॥^५

ईशजी की तीसरी रचना ‘पंचरत्न’ अप्रकाशित रह गई। इसमें पाँच तरंग हैं : देवस्तुति, रासविलास-वर्णन, समस्यापूर्तियाँ, ऋतु-वर्णन और वैराग्यपूर्ण भजन। ईशजी

१. ‘शिवाशिवशतक’ बाबू नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह ‘ईश’, भूमिका, पृ० २।

२. ‘धर्मप्रदर्शनी’, उपरिचत्।

३. ‘शिवाशिवशतक’, प्रकाशन-काल : सन् १८९२ ई०; ‘शृंगारदर्पण’ सन् १८८९ ई०।

४. ‘शिवाशिवशतक’ की भूमिका, पं० नकछेदी तिवारी।

५. ‘शिवाशिवशतक’, पृ० २७।

६. ‘शृंगारदर्पण’, पृ० ३२, दोहा-संख्या २७०।

की यह कृति रीतिकालीन प्रवृत्तियों से प्रभावित है। ईशजी की चौथी रचना 'धर्मप्रदर्शनी' सन् १९०६ ई०, तदनुसार सं० १९६३ वि० में प्रकाशित हुई। उस समय कवि वार्द्धक्य को प्राप्त कर चुका था।^१

इस प्रकार, 'ईश'जी का सम्पूर्ण रचनाकाल सं० १९३२ से १९६३ वि० के मध्य का निर्धारित होता है। काशी की 'कविवचनसुधा' में उनकी कृति 'शिवाशिवशतक' के अंश 'शैवशाक्तमनरंजनी' के नाम से प्रकाशित होते रहे थे। अतः, उनका प्रकाशन-काल वि० सं० १९३२ से भी प्रायः दस वर्ष पूर्व रेखांकित होता है। उनका साहित्यिक काल प्रत्यक्षतः इकतीस वर्षों का और अप्रत्यक्षतः लगभग इकतालीस वर्षों का अनुमित होता है। इस प्रकार के अन्तःसाक्ष्यों से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि 'कविकीर्तिकलानिधि'^२ में लिखित उनका रचनाकाल सं० १९४२ वि० अविवारित और निराधार प्रतीत होता है।

जिस समय बिहार में सूर्यपुराधीश राजा राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह 'प्यारे', मार्कण्डेयकवि, इन्दुकवि आदि कविना लिख रहे थे, उसी समय ईशजी भी दलीपपुर में 'शृंगारदर्पण' (नखशिख-वर्णन) की रचना कर रहे थे। उनके काव्यगुरु जगदीशपुर-निवासी सुश्री ठाकुरप्रसाद कविता-शिक्षा और स्फुट कविता-रचना में मग्न थे। यही संकेत बाबू शिवनन्दन सहाय ने अपने शोधपूर्ण निबन्ध में दिया है; किन्तु उन्होंने उनकी तिथियों का संकेत नहीं किया है। स्वयं ईशजी ने अपनी रचनाओं में अपना रचना-काल स्पष्टतः संकेतित कर दिया है, अतः न तो विवाद का प्रश्न है और न ही प्रामाणिकता की किसी अन्तर्वीक्षा की आवश्यकता ही।

ईशजी की कृतियाँ : बाबू नर्मदेश्वरप्रसाद सिंह ने कई कृतियाँ लिखी, जिनमें 'शिवाशिवशतक', 'शृंगारदर्पण', 'धर्मप्रदर्शनी' और 'पचरत्नम्' की प्रतियाँ प्राप्त होती हैं। इनमें प्रथम तीन पुस्तकें प्रकाशित हैं और चौथी पुस्तक अप्रकाशित इनका सक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत है :

(क) शिवाशिवशतक :

भारतजीवन प्रेस, काशी से सन् १८९२ ई० में प्रकाशित इस पुस्तक में अट्ठाईस पृष्ठ हैं। दो पृष्ठों में डुमराँव-निवासी पं० नकछेदी तिवारी ने भूमिका लिखी है। मुखपृष्ठों को मिलाकर कुल चौतीस पृष्ठ हैं। मुखपृष्ठ पर 'शिवाशिवशतक' शीर्षक है, फिर 'अर्थात्' लिखकर एक टिप्पणी प्रस्तुत की गई है : 'पार्वती और परमेश्वर की अनेक भाव से स्तुति।' यहाँ ईशजी ने परमेश्वर शब्द 'शिव' के लिए प्रयुक्त किया है। इसके नीचे ही रचयिता का नाम और स्थान 'दलीपपुर' अंकित है। इस कृति को पं० नकछेदी तिवारी ने 'सन्तजनों' के चित्त-विनोदार्थ प्रकाशित कराया। आकाशवाणी की तरह मुख-पृष्ठ पर ही एक संकेत अंकित है : 'अधूरा देखने से न देखना अच्छा।'

१. ड० 'धर्मप्रदर्शनी' का अंगरेजी में स्वयं कवि द्वारा लिखित 'प्रीफेस'।

२. 'कविकीर्तिकलानिधि' : पं० नकछेदी तिवारी, भारतजीवन प्रेस, काशी, पृ० २।

भूमिका-लेखक ने 'सरस काव्य द्वारा सनातन धर्म का प्रचार तथा निजमता-वलम्बियों का उपकार करना असामान्य कर्तव्य है', लिखकर कृतिके प्रयोजन को उद्घाटित किया है। दूसरे अनुच्छेद में यह भी संकेतित है कि 'यह' शैवशाक्तमनरंजनी' नामक पुस्तक सं० १९३२ वि० में श्रीमान् सकल गुणलंकृत प्रमर वैशावतंस महाराजकुमार श्रीबाबू नमोदेवचरणप्रसाद सिंह साहव, दलीपपुर (जो बिहिया स्टेशन के दक्षिण आठ मील की दूरी पर अवस्थित है) द्वारा निमित्त हो जग विख्यात काशी से प्रकाशित 'कविवचनमुधा' में प्रकाशित हुई थी।' इस प्रकार, भूमिका से अनेक तथ्य उद्घाटित होते हैं।

इसमें प्रथम पच्चीस पद कपिल छन्द में हैं, फिर पच्चीस सबैया छन्द में। इसी क्रम को ब्रुहरते हुए शिव-पार्वती की स्तुति की गई है। अन्तिम कवित्त-छन्द, सं० १०१ में स्वयं कवि की ओर से रचनाकाल निर्दिष्ट हुआ है। अन्तिम पृष्ठ-संख्या अट्ठाईस पर दो दोहा-छन्दों में पुस्तक का नाम और विषय प्रस्तावित हुआ है। तदनन्तर, सोरठा (छन्द-सं० १०४) से सूचना मिलती है कि इस पुस्तक के प्रीतिपूर्वक पढ़ने से आकांक्षित फल की प्राप्ति होती है :

जो जन पढ़िहैं याहि, सहित प्रीति गिरिजारमन ।

यामैं संशय नाहि, मनबांछित सो पाइहैं ॥

प्रथम कवित्त में शिव की शोभा के साथ उनकी वन्दना निवेदित है। द्वितीय में पार्वती का सौन्दर्य-वर्णन है, तृतीय में खद्र-रूप का स्मरण करते हुए उन्हें 'बंधनहरैया' माना गया है। चतुर्थ कवित्त से पच्चीसवें तक गौरी और दुर्गा की महिमा तथा उनकी शोभा का आख्यान है। संख्या २६ से सबैया-प्रकरण प्रारम्भ होता है। इस छन्द से ५०वें छन्द तक उमा और शिव से सम्बद्ध अनेक तथ्य आकलित हैं। कवि ने दुर्गा को शक्ति, उमा को दुर्गा का अवतार तथा शिव की शक्ति के रूप में स्वीकार किया है।

तीसरा प्रकरण कवित्त का है। संख्या ५१ से शिव की शोभा-स्तुति प्रारम्भ होती है। कैलाशपति की सस्तुति में 'सरस सखी' की शोभा का वर्णन है और कवित्त-संख्या ७५ तक शिव की नख-शिख-शोभा का विविध रूप में गान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके रौद्र और परब्रह्म रूपों की विशेषताएँ वर्णित हैं।

चौथा प्रकरण मुख्यतः सबैया का है, जिसमें शिव को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का सर्वस्व माना गया है। इसमें शिव के दिगम्बर-रूप और गिरिजापति-रूप का माहात्म्य तथा शोभा वर्णित है। शिल्प-विधान से रीतिकालीन प्रभाव की सूचना मिलती है। इसकी भाषा में अलंकार-विधान और शब्द-सौष्ठव की योजना के नागर प्रयास सुस्पष्ट हैं।

(ख) शृंगारवर्णन :

यह पुस्तक सं० १९३३ वि०, अर्थात् सन् १८७६ ई० में लिखी गई, किन्तु छपी सं० १९४६, वि० अर्थात् सन् १८८९ ई० में। तात्पर्य यह कि पुस्तक-रचना के तेरह

वर्षों बाद इसका प्रकाशन हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर 'शृंगारदर्पण', अर्थात् जिनमें 'शृंगार-रस प्रेरित शिख-नख वर्णित है', लिखा है। शिख-नख की शास्त्रीय परम्परा पर कवि ने ध्यान दिया है। मुखपृष्ठ पर ही 'काव्यरसिकों के आनन्दार्थ रचना किया'-उल्लिखित है। तत्कालीन समय में 'डाकव्यय'-सहित मूल्य इसका बढ़ाई आने रखा गया है। इसमें ३२ पृष्ठ और २८२ दोहे हैं।

मगलाचरण गणेश-वन्दना से हुआ है। यह छह पदों में है। फिर, दोहों में शिव, सरस्वती और राधा-पद की वन्दना है। ऐसा चार छन्दों में किया गया है। वरवै छन्द में संख्या ६ से २७५ तक नख-शिख-सौन्दर्य-वर्णन है। पुस्तक के अन्तर्वर्ती आवरण-पृष्ठ पर गणेश का छोटा-सा चित्र भी मुद्रित है। पुस्तक के मुखपृष्ठ पर अंकित पक्तियों से स्पष्ट होता है कि कवि ने अपने निवासस्थान दलीपपुर के ही मित्र श्रीधनंजय पाठक को इसका प्रकाशन तथा विक्रय-भार सौंप दिया था। यह पुस्तक दानापुर के सेण्ट्रल प्रेस में छपी थी। इससे यह भी प्रतीत होता है कि उस समय तक उनका सम्बन्ध भारतजीवन प्रेस से स्थापित नहीं हो सका था। -

नायिकाभेद और शृंगार-वर्णन के लिए विख्यात तथा समृद्ध रीतिकालीन परम्परा के अन्तिम छोर पर, जहाँ भारतेन्दु-युग का प्रभाव-साक्ष्य सुस्पष्ट होता है, ईशजी की यह रचना प्रकाशित हुई। साहित्यिक काल के समापन के बावजूद सन्दर्भत उस काल के साहित्यिक वैशिष्ट्यों का लोप नहीं होता, 'शृंगारदर्पण' इसे सार्थक करता है। जायसी की भाँति ईश ने भी 'केश-वर्णन' से लुभारम्भ किया है। केश भौरो की भाँति काले, सुगन्धित, मुगमद-संकुल तथा स्निग्ध हैं। केश-वर्णन अत्यन्त व्यापक एवं विशद है। 'बेदी-वर्णन', 'मन्त्र-वर्णन' (?), कपोल-वर्णन, अघर-वर्णन, ग्रीवा-वर्णन, उरोज-वर्णन, नाभि-वर्णन, जंघा-वर्णन आदि अतिशय हृदयाह्लादक हैं। 'ईश' की रीतिविशिष्ट नायिका, गामीण होते हुए भी रतिनागर है, तो अलंकार-विधान विशेषतया उपमा, उत्प्रेक्षा, दलेप और यमक पर केन्द्रित है। वह परम्परा के समीप होते हुए भी अपनी मूल चेतना के प्रति निष्ठावान् है।

(ग) धर्मप्रदर्शनी^१ :

प्रस्तुत पुस्तक की अँगरेजी-भूमिका में लिखित लेखकीय शब्द पुस्तक की साहित्यिक अर्थवत्ता के आग्रही हैं। सम्पूर्ण पुस्तक में विभिन्न दार्शनिक नय्यों का आकलन प्राप्त होता है।

इस पुस्तक में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विभिन्न धर्मों का चार-संयोजन है। लेखक ने संस्कृत, फारसी, अँगरेजी आदि भाषाओं के कवियों-मनोपियों द्वारा व्यक्त विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ, धर्म की प्रदर्शनी ने प्रदर्शन-लिप्ता की अर्थ-

१. यह ग्रन्थ श्रीवैकटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई से सन् १९०६ ई० में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक श्रीलेमराज कृष्णदास थे तथा सर्वाधिकार लेखका-धीन था।

रुद्धि उपस्थापित नहीं करता, अपितु उनकी अहम्मन्यहीन चेतनाओं की संस्कृति प्रस्तुत करता है। प्रथम पृष्ठ पर अंगरेजी में पुस्तक-प्रकाशन-परिचय तथा तृतीय पृष्ठ पर हिन्दी में उन्ही बातों का पुनः प्रस्तवन है। सातवे, आठवे और नवे पृष्ठ पर मंगलाचरण के साथ भूमिका अंकित है। इसे स्वयं लेखक ने 'राजदासानुदास' कहकर लिखा है। पृष्ठ-संख्या ११-१२ पर विषयानुक्रमिका है।

प्रस्तुत पुस्तक में पाँच दृश्य हैं : प्रथम दृश्य पृष्ठ १ से १२ तक है, जिसमें क्रमशः बाणी, बुद्धि, विद्या, विचार, विनय, सत्संग, मैत्री, उद्योग, शील, पुरुषार्थ, वीरता, सावधानता, दान, उपकार, नम्रता, क्षमा, सत्यता, सन्तोष, स्वधर्म, न्याय और प्रीतिदर्शन का तथ्य-निरूपण हुआ है। द्वितीय दृश्य में राजनीतिक, पारिवारिक तथा सामाजिक कर्म-निष्ठा का, यथा : गृही, राजा, युवराज, सेवक, अमात्य, सरदार, सेनापति, दण्ड, पूजा और अन्य धर्म-दर्शन का अध्ययन हुआ है। इसमें धर्म कर्तव्य का पर्याय है। यह दृश्य पृष्ठ-संख्या १३ से १६६ तक चलता है। तृतीय दृश्य पृष्ठ-संख्या १६८ से २२८ तक है। इसमें जीव, षड्धर्म, त्रिधर्म, शौच, पूजा, विराग तथा परमात्मा पर दार्शनिक मान्यताओं का आकलन उपस्थापित है। चतुर्थ दृश्य पृष्ठ-संख्या २२९ से २६४ है, जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों तथा महापुरुषों की मान्यताओं का विवरण है। इसमें मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्राचार्य, युधिष्ठिर, विदुर, भर्तृहरि, तुलसीदास, लुकमान हकीम, शेक्सपियर, कनफ्यू-सियस, बुद्ध, शेखसादी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अन्तिम, पंचम दृश्य में ग्रन्थकर्ता के विचार सकलित हैं, यह दृश्य पृष्ठ-संख्या २६५ से ३०० तक है। यह दो खण्डों में मिलता है। प्रथम खण्ड गद्य में है और द्वितीय खण्ड पद्य में। 'धर्मप्रदर्शनी' लगभग तीन सौ पृष्ठों की गद्यप्रधान पुस्तक है, जिसमें 'सर्वधर्मसमन्वय' आकांक्षित है। यह पुस्तक गद्य में रचित है, जबकि उस समय गद्य-पुस्तकों का अभाव था। ईशजी ने सभी धर्मों की एकता को स्वीकारा और श्रद्धेय माना है। वह मुसलमानों की मस्जिदों, ईसाइयों के गिरजा-घरों, हिन्दुओं के मन्दिरों और बौद्धों के मठों में समान रूप से जाने को तैयार रहते थे।

तत्कालीन हिन्दी-गद्यसाहित्य में कथा, उपन्यास और नाटक पर अधिक ध्यान दिया गया है। किन्तु, ईशजी ने भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त आदि से पृथक्, धर्म और दर्शन का सामयिक चिन्तन-मन्थन प्रस्तुत किया। तत्कालीन प्रयोग और प्रवाह की दृष्टि से उनकी भाषा उत्कृष्ट और सबल है। आचार्य शिवपूजन सहाय भी इस ग्रन्थ की प्रशंसा करते थे।^१

(घ) पंचरत्न :^२

प्रस्तुत पुस्तक ईशजी की हस्तलिखित अप्रकाशित रचना है। इसका आकार डिमाई सोलहपेजी है। बीच में एकाग्र छोटे-छोटे पृष्ठ भी हैं। लिखावट के अक्षर कागज

१. इन पंक्तियों के लेखक ने स्वयं सन् १९६१ ई० में आचार्य शिवजी से मौखिक वार्तालाप किया था।

२. उक्त ग्रन्थ की पाण्डुलिपि के आधार पर वर्णित।

पर घँसते हुए उड़-से गये हैं। यद्यपि, पढ़ने में कठिनाई होती है, तथापि सर्वथा अपाठ्य नहीं है। पृष्ठ-संख्या १६२ है। प्रथम जिल्द के बाद बारह पृष्ठ ऐसे हैं, जिनमें कुछ मादे तथा कुछ 'शृंगारदर्पण' के हस्तलिखित अवशिष्ट अंश हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 'शृंगारदर्पण' का हस्तलिखित रूप भी इन्हीं पहले के पृष्ठों पर, जो अब नहीं हैं, लिखित था। अन्त में मोलह पृष्ठ उर्दू में लिखे हुए हैं तथा कुछ-कुछ सादे भी हैं। कुल मिलाकर, इस पुस्तक में १९० पृष्ठ हैं।

पुस्तक का आवरण-पृष्ठ नीला है, जिसपर चमड़े की जिल्द लगी है। मुखपर पुस्तक की संख्या '३५/१-६' अंकित है, जो सम्भवतः उनके निजी संग्रहालय की पुस्तक-संख्या है। कागज पुराना और जीर्ण है। बीच में पन्ने भी जीर्ण तथा दुष्पाठ्य हैं। विषय क्रमबद्ध है, पर शृंखला का अभाव है। शुरू में एक जगह हरिहरप्रसाद सिंह की रचना भी मिलती है, जो उनके साहित्यिक भतीजे हैं। एक अंश में स्वयं उनका भी नाम मिलता है, फिर भी 'पंचरत्न' के कवि की प्रामाणिकता उससे वाधित नहीं होती; क्योंकि यह अश्वयं शेषकवत् है तथा 'पंचरत्न' के विषय-प्रतिपादन से उसका सम्बन्ध नहीं है।

पुस्तक में पाँच तरंग हैं। शेषस्तुति, रासविलासवर्णन, समस्यापूर्तियाँ, ऋतुवर्णन और वैराग्यपूर्ण भजन। प्रथम तरंग में, 'श्रीविहारी नवरत्न' शीर्षक के अन्तर्गत जो कवित्त हैं, वे बाबू रामशरण सिंह (सुखसागर कवि) की 'चित्तविनोदनी' नामक पुस्तक में, जो म० १९५७ वि० में भारतजीवन प्रेस, काशी से प्रकाशित हुई थी, संगृहीत होकर छपे हैं।^१ प्रथम तरंग में कुल ७५ कवित्त हैं और ७६ से १०० छन्द-संख्या तक सर्वथा हैं, पुनः 'असारथी' शीर्षक देकर भक्तिपरक सर्वथा और कवित्त हैं। इनकी संख्या १ से १८ है। फिर, 'षट्पदावली' १ से ६ संख्या तक है। 'अस्फुटावली' १ से १४ तक गोरठा-छन्दों में लिखित है। इधर की पृष्ठ-संख्या स्पष्ट नहीं होती तथा तरंगों के अनुसार स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। संख्या १३ और १४ कुण्डलिया छन्द हैं, संख्या १५-१६ कवित्त हैं, ७-१८ सर्वथा हैं और १९ से २४ संख्या तक पुनः कवित्त छन्द हैं। बीच-बीच में गोरठा भी है।

इसके बाद, फिर से प्रारम्भ की गई पृष्ठ-संख्या मिलने लगती है। एकाग्र पृष्ठों पर समस्यापूर्तियाँ हैं, पर शीघ्र ही 'दिवस्तुतिर्या' प्रारम्भ हो जाती है। श्रीसूर्यपंचक बरव और सोरठा छन्दों में, श्रीवागीश्वरी-अष्टक चंचला छन्द में (पृष्ठ दस से), श्रीशिवपंचक सर्वथा तथा सोरठा में, श्रीजगदीश्वरी-पंचक सर्वथा तथा दोहा में, श्रीरामाष्टक भुजग-प्रयात छन्द में तथा महावीरपंचक सर्वथा तथा सोरठा छन्द में वर्णित है। इन तीनों में सम्बद्ध देवताओं के प्रति श्रद्धाभाव निवेदित है।

पृष्ठ-संख्या २२ से ३० तक ऋतुवर्णन है। क्रमशः शरद-चाँदनी-तोड़ा, गोपिन की छवि, अन्तरध्यान-नीला, गोपिन की विरह-दशा, प्रनाप-दशा, श्याम-निन्दन शीत-मगन-रास शीर्षकों में ऋतुवर्णन के नम्रुट मुगम होते हैं।

१. 'हिन्दी-साहित्य और विहार', द्वितीय खण्ड (चारहूँ शतों) : सं० आचार्य शिवप्रकाश सहाय, पृ० ५१-५६ तक।

आगामी पृष्ठों में विभिन्न समस्यापूर्तियाँ हैं, जिनमें—‘रहु रे वसन्त तोहि पावस करतिहो’, ‘एडवर्ड सदा सुख जीजियोजू’, ‘महारानी भोजपुर की’, ‘सुचोटै करे’ आदि उल्लेख्य हैं। यह क्रम पृष्ठ-संख्या ५८ तक चलता है।

पृष्ठ-संख्या ५८ से ही ‘वसन्त-वर्णन’ : बरवै, सबैया, दोहा और कवित्त छन्दों में तथा ‘पावस-वर्णन’ कवित्त, लघुमात्रिक एवं सबैया छन्दों में वर्णित हुआ है। पृष्ठ-संख्या ६५ और ६७ पर क्रमशः शरद् तथा शिशिर-वर्णन प्रायः कवित्त, दोहा और सबैया छन्दों में अंकित हैं। पृष्ठ-संख्या ६८ से ७५ तक पुनः देवस्तुतियाँ हैं, जिनमें राम, कृष्ण, भगवती और शिव मुख्यरूप से वर्णित हैं। अन्त में विनय के पद हैं।

इस प्रकार, ‘पंचरत्न’ में पाँच तरंगों की प्रधानता के बावजूद क्रमबद्धता प्रायः नहीं है। उनकी शृंखला बाधित है। उपर्युक्त पाँच तरंगों का क्रम इस प्रकार हो सकता है : (क) रासविलासवर्णन, (ख) देवस्तुति, (ग) समस्यापूर्तियाँ, (घ) ऋतुवर्णन और (ङ) भक्ति-वैराग्यपूर्ण भजन। समस्यापूर्तियों के आगे-पीछे भी ऋतुवर्णन मिलता है, जिस कारण उसे अलग-अलग अध्यायों में बाँटना कठिन लगता है। सम्भवतः, यह ग्रन्थ की प्रथम मूल पाण्डुलिपि है और इसे ईशजी सम्पादित नहीं कर पाये।

स्पष्टतः, इस ग्रन्थ पर रीतिकालीन और समकालीन प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे ‘पंचरत्न’ की मूल पाण्डुलिपि का जबतक सशोधन और पाठानुशीलन नहीं हो जाता, तबतक उसके सम्पुटों अथवा साक्ष्यों को प्रस्तुत करना बौद्धिक नहीं होगा; क्योंकि इसकी लिपि किंचित् अपाठ्य और दशाजीर्ण है। संक्षेपतः, स्व० बाबू नरसिंहवरप्रसाद सिंह ‘ईश’ का हिन्दी-साहित्य के इतिहास में यथोचित मूल्यांकन और स्थान-निरूपण अपेक्षित है।

△ हिन्दी-विभाग, डोरण्डा महाविद्यालय
राँची (बिहार)

वंश : एक परम्परा

पतंजलि के अनुसार, वंश एक परम्परा थी। वंश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ता हुआ स्थायी सामाजिक अंग था। व्यक्ति की अगली पीढ़ियाँ उसकी ‘वंश्य’ कहलाती थीं। रक्तवंश पिता द्वारा प्रचलित माना जाता था। सामान्यतया स्त्री के नाम पर वंश नहीं चलता था। कुछ लोग पितृवंश और मातृवंश दोनों मानते थे और देश में कुछ भागों में मातृवंश भी प्रचलित था। वंश और सम्बन्ध प्रायः पर्याय थे। योनि-सम्बन्ध या वंश के अतिरिक्त विद्या-वंश या विद्या-सम्बन्ध भी प्रचलित था। आचार्य की शिष्य-परम्परा उसका वंश मानी जाती थी।

स्मृति-अर्चन :

हिन्दी के शब्दपुरुष : स्व० किशोरीदास वाजपेयी

ॐ
△ डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन

सन् १९१९ ई० के मार्शल लॉ के दिनों, जब पंजाब की सर्वोच्च संस्कृत-उपाधि दिलानेवाली 'शास्त्री-परीक्षा' का फल निकला, तब उसने स्व० राहुल सांकृत्यायन को दुहरे आश्चर्य में डाल दिया। एक तो, यह कि सफल छात्रों की सूची में उनका नाम नहीं था, दूसरे यह कि उसमें सर्वोच्च स्थान पानेवाला एक स्वाध्यायी छात्र था, जो वृन्दावन का वैष्णव साधु था। राहुलजी सफल न होनेवालों में पहले थे, और किशोरीदास वाजपेयी सफल होनेवालों में पहले। इस प्रकार, दोनों का परिचय परीक्षाफल से हुआ। परिचय सम्बन्ध में बदल गया, जो बढ़ता गया। राहुलजी साम्यवादी विचारक थे, जबकि वाजपेयी ठेठ भारतीयता के भक्त। उन दोनों का मिलन, दो ध्रुवों का मिलन था। फिर भी, राहुलजी ने वाजपेयी को स्थापित करने में बहुत मदद की।

वाजपेयी की जन्मकथा (या व्यथा) शुरू होती है सन् १८९४-९५ ई० के आस-पास रामनगर से, जो बिठूर (कानपुर) से दो मील दूर है। पितामह के सन् सत्तावन के विद्रोह में भाग लेने से गरीबी उनके कुनबे के साथ हो गई। घर में दो भाई, माता और पिताजी। एक कोठरी, जिसके आगे-पीछे छप्पर। धन्धा बेटाई पर खेती करना। जैसे-तैसे गाड़ी चल रही थी कि प्लेग में माता-पिता शान्त हो गये। कुछ दिन जीजी के पास रहे। फिर, वहाँ से चल दिये और मेहनत-मजदूरी करते हुए, पढ़ने की गरज से कानपुर में चाचा के पास पहुँचे। चाचा ने मिल में लगा दिया। वहाँ बचपन के सहपाठी इयामसुन्दर शुक्ल से परिचय हो गया और उनकी सहायता से चटाई मुहाल की संस्कृत-पाठशाला में भरती हो गये। वहाँ की पढ़ाई रास न आने पर, वृन्दावन चले गये। दामोदरप्रसाद वाजपेयी का समय अब सत्संग और पूजापाठ में बीतने लगा। रसिक-सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर दामोदरप्रसाद किशोरीदास हो गये। फिर, पढ़ने की रुचि जागरित हुई, और सन् १९१९ ई० में, शास्त्री-परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पुनः राहुलजी के सम्पर्क में आये। सोलन (शिमला) में नौकरी की। उन्होंने साधु-जीवन से ऊबकर विवाह कर लिया। तीन बराती, और खुद, कुल जमा चार व्यक्ति। उन्होंने मीर नहीं बोधा। साधारण ढंग से विवाह हुआ। उस जमाने में ५० रुपये

प्रतिमाह की नौकरी बहुत थी। उग्र स्वभाव और स्वाभिमान ने एक जगह नहीं टिकने दिया। एक हाथ में त्यागपत्र और दूसरे में नियुक्तिपत्र लेकर वह नौकरी करते थे। सन् १९२० ई० के आसपास उन्होंने हिन्दी की खोज-खबर शुरू की। तबतक स्व० कामता-प्रसाद गुरु अपना व्याकरण लिख चुके थे। हिन्दी में वैकल्पिक प्रयोगों की भरमार देखकर डॉ० चाटुर्ज्या ने कहा था कि यह व्याकरणविहीन है। सन् १९४३ ई० में वाजपेयीजी ने 'ब्रजभाषा का व्याकरण' लिखा। सन् १९४९ ई० में उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं—'राष्ट्रभाषा का व्याकरण' और 'भारतीय भाषाविज्ञान'। परन्तु, उन्हें यश और श्रेय दिलानेवाली कृति है—'हिन्दी-शब्दानुशासन', जो विशुद्ध व्याकरण-ग्रन्थ न होकर, सूत्रशैली, भाष्य और निरुक्त का मिला-जुला रूप है। उसमें जानकारी के साथ भाषा की गहरी जिज्ञासा और सीमाहीन खोज है।

भारत की प्राचीन और समकालीन भाषाओं और बोलियों के तुलनात्मक अध्ययन से भरपूर यह ग्रन्थ, कई महत्त्वपूर्ण और मौलिक तथ्यों को रेखांकित करता है। वाजपेयीजी की पहली स्थापना है कि 'हिन्दी और उसकी बोलियाँ' यह एक गलत शीर्षक है, जो हिन्दी में रूढ़ हो चुका है। इसकी जगह 'हिन्दी-भाषासघ' शीर्षक अधिक तर्कसंगत है। इसमें बिहारी और राजस्थानी-भाषासमूह भी आ जाते हैं, कामनवेल्थ की तरह। दूसरी स्थापना है कि संस्कृत और हिन्दी—एक ही मूल भाषा की दो शाखाएँ हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक भाषा, मूल भारतीय आर्यभाषा (सम्भवतः प्राकृत) का शिष्ट या साहित्यिक रूप है। यही भाषा, बुद्ध और महावीर के समय दूसरी प्राकृत के नाम से जानी जाती थी। अशोक के समय इसे राजभाषा का दर्जा मिला। उत्तरप्रदेश में—मुरादाबाद से पंजाब के अम्बाला जिले तक, ऊपरी दोआब में एक लम्बी पट्टी है। उसमें जो प्राकृत-बोली बोली जाती थी उसके नाम का निर्देश नहीं है। इसी प्रदेश के मध्य भाग की तीसरी प्राकृत (अपभ्रंश) से हिन्दी का विकास हुआ, यानी शौरसेनी-प्राकृत से नहीं, जैसी कि परम्परागत धारणा है। कौरवी-अपभ्रंश से हिन्दी (खड़ीबोली) का विकास हुआ। उसका खड़ीबोली नाम 'खड़ी' पाई के कारण पड़ा। यह खड़ी पाई (यानी आकारान्त प्रकृति) पंजाब तक चली गई है। यह प्रवृत्ति पंजाबी में भी है—खड़ीबोली के वाक्य 'मीठा पानी लाता है' का पंजाबी रूप है—'मिट्ठा पानी लावन्दा है'।

उनकी तीसरी स्थापना हिन्दी-उर्दू के बारे में है। वह लिखते हैं : जब मुसलमान दिल्ली पहुँचकर जम गये, तब उनका जनभाषा (खड़ीबोली) से काम पड़ा। रहते-रहते मुसलमानी शासन खड़ीबोली से परिचित हो गया। वह उसमें अपनी भाषाओं (अरबी-फारसी) के शब्दों को मिलाकर, उसे फारसी-लिपि में लिखने लगा। खड़ीबोली इस नये रूप में शाही जुबान के तौर पर उर्दू कहलाई। इस प्रकार, उर्दू के रूप में हिन्दी को राष्ट्र की सम्पर्क-भाषा बनाने का श्रेय मुसलमान-शासकों को है। जब अंगरेजी शासन जमा, तब समस्या ने पलटा खाया। उर्दू का दर्जा घट गया। जब उसे हिन्दी-शब्दों के साथ नागरी-लिपि में लिखा गया, तब उर्दू हिन्दी बन गई। लोगों ने

लिख दिया कि उर्दू से हिन्दी बनी। यदि भारतीय लड़की ईरानी वेशभूषा पहनकर घुरंका डाल ले और 'सरोज' की जगह अपना नाम 'गुलशन' रख ले, तो वह विदेशी ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन, यदि वह अपने पूर्व रूप में वापस आ जाय, तो क्या यह कहना ठीक है कि ईरानी लड़की हिन्दुस्तानी बन गई। यही स्थिति खड़ीबोली के सन्दर्भ में उर्दू-हिन्दी की समझनी चाहिए।

हिन्दी की संरचना के बारे में वाजपेयीजी ने कई नई उद्भावनाएँ की हैं, जो अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व विचारणीय हैं। जैसे उनका कहना है कि का-के-की (हिन्दी), रा-रे-री (राजस्थानी) और ना-ने-नी (गुजराती) सम्बन्ध के प्रत्यय हैं, विभक्तियाँ नहीं। 'राम ने रोटी खाई' कर्तृवाच्य नहीं, कर्मवाच्य है। हिन्दी की क्रियाओं को सिद्ध और साध्य इन दो भागों में बाँटना उपयुक्त है। चाहे परम्परागत देशी शब्द हों या विदेशी, हिन्दी उन्हें अपनी प्रकृति में ढालकर लेगी। व्याकरण का मुख्य काम भाषा को व्यवस्थित रूप देना है। वह बताता है कि 'जायेगा, जावेगा, जायगा और जाएगा' में सही रूप कौन है और क्यों है? इनमें किसका प्रयोग परिनिष्ठित हिन्दी में होना चाहिए? 'अन्त' और 'अन्तर', संस्कृत के दो स्वतन्त्र अव्यय हैं, अतः 'अन्तर-विश्वविद्यालय' के स्थान पर 'अन्तर्विश्वविद्यालय' लिखना ठीक नहीं। एक का अर्थ दो विश्वविद्यालयों के बीच है, जबकि दूसरे का अर्थ है, विश्वविद्यालय के अपने क्षेत्र से सम्बद्ध। इसी प्रकार, हिन्दी की प्रकृति के अनुसार, दोगुना, दोपहरी, दोहरी, तीनगुना जैसे समस्त शब्दों के सही रूप होंगे—दुगुना, दुपहरी, दुहरी और तिगुना। 'हिन्दी-शब्दानुशासन' में कुछ शब्दों की मनोरंजक व्युत्पत्तियाँ भी दी गई हैं। 'बावूतन्त्र' भारतीय प्रजातन्त्र का मजबूत पाया है। 'बाबू' 'बलक' का पर्याय है, और आदरणीय जन के अर्थ में भी प्रयुक्त है। दूसरे अर्थवाले बाबू का विकास संस्कृत 'वप्ता' से हुआ। लिपिक के वाचक 'बाबू' शब्द की व्युत्पत्ति वाजपेयीजी ने 'बा + बू' से मानी है, 'बा' यानी सहित और 'बू' यानी ठसक, जिसमें कुरसी पर होने की ठसक हो। 'बाबू' को 'बाइल्स', 'बाकायदा' आदि शब्दों की तरह समझना चाहिए।

कारक और विभक्ति का भेद बताते हुए वाजपेयीजी लिखते हैं कि संस्कृत से अपभ्रंश तक कुल छह कारक हैं, परन्तु हिन्दी के व्याकरण आठ कारक मान रहे हैं। दुनिया की भाषाओं में कारक का नहीं, विभक्ति का लोप होता है, परन्तु हिन्दी के व्याकरणों और भाषाविज्ञान की पोथियों में लिखा है कि आगे चलकर कर्त्ता, कर्म और सम्बन्ध के कारकों का लोप हो गया। यानी, कही आठ, कही पाँच, कही तीन और कही एक ही कारक रह गया।

भाषाविज्ञान की एक पोथी में लिखा हुआ था कि मैथिली में केवल करणकारक मिलता है। इसपर वाजपेयीजी का व्यंग्य देखिए। ओ मिथिला (विदेहभूमि) के भाइयो! आपकी बोली में कर्त्ता, कर्म, अपादान और अधिकरण (कारक) होते ही नहीं? क्या

कारण है ? आप न खाते, पीते हैं, न घर-द्वार से निकलते हैं, न कोई किसी को देता ही है और न धरती-आकाश में कहीं रहता है ।” कहने का अर्थ यह है कि हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में वाजपेयीजी का सबसे बड़ा प्रदेय यह है कि उनका अध्ययन सॉफ-सुथरा है और विश्लेषण तात्त्विक ।

हिन्दी के भाषा-विश्लेषण की उनकी पकड़ बड़ी गहरी थी । हिन्दी-भाषा का विज्ञान के अखाड़े के वह एक अप्रतिहत मल्ल थे । उनके अवखड़पन और जुझारू वृत्ति के कई किस्से प्रचलित हैं । वह देशी शैली के पण्डित थे । दृढ़ स्वाभिमान और द्रवित मनस्विता के मेलवाला उन जैसा व्यक्तित्व मिलना विरल है । ‘हिन्दी-शब्दानुशासन’ केवल भाषाशास्त्र का ग्रन्थ नहीं है । वैसे शब्दशास्त्र में व्यक्तित्व के प्रक्षेप की गुंजाइश बिलकुल नहीं होती, परन्तु वाजपेयीजी के शब्दानुशासन पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप है । इस कारण, वह सरस और सहजप्रेषणीय है । वह उनके व्यक्तित्व और भाषिक चिन्तन का मिला-जुला स्मारक है । राहुलजी ने उन्हे व्याकरण, निरुक्त और रस का पहलवान निरूपित करते हुए लिखा है : “त्याग-तपस्या की पूजा करनेवाले इस देश की संस्कृति यह है कि उसमें ज्ञान का स्वतन्त्र और सच्चा साधक अभाव, विडम्बना और उपेक्षा का शिकार रहता आया है । भबन्त, पुष्पदन्त, निराला और वाजपेयी जैसे औषड़ मनीषियों की अपनी जिन्दगी अपमान के कड़वे घूँट पी-पीकर काटनी पड़ी ।”

एक जगह वाजपेयीजी ने लिखा है कि वह जरूरी पुस्तक इसलिए नहीं खरीद सके; क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे । इस देश में ज्ञान और चापलूसी का कभी सम्बन्ध नहीं रहा । चापलूस व्यक्ति पद, क्षणिक गरिमा और धन बटोर सकता है । ज्ञान का मोती साधना के सीप में ही जमता है । वाजपेयीजी जब ताल ठोककर विद्या की रंगभूमि में खड़े हो जाते थे, तब विश्वविद्यालयों के हिन्दी-प्रोफेसर अपनी टाई टटोलने या सँभालने लगते थे । उनकी उपेक्षा का कारण, उनका अवखड़पन नहीं, बल्कि मेकाले के साँचे में ढले हिन्दी-प्रोफेसरों की ईर्ष्या थी । इस स्थिति से खीजकर राहुलजी ने लिखा है : “प्रतिभाएँ सभी क्षेत्रों में एवरेस्ट शिखर नहीं होती । परन्तु, जब किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का उत्कर्ष साबित हो गया, तो उसकी कदर करना, उससे काम लेना समाज का कर्तव्य है । वाजपेयीजी की उपेक्षा का परिणाम यह है कि हिन्दी उनकी सर्वोच्च देनों द्वारा परिपूर्ण होने से वंचित हो रही है ।” स्वयं वाजपेयीजी लिखते हैं : ‘मैं क्या गर्व करूँ ? गर्व प्रकट करने योग्य चीजें तो अभी तक दे ही नहीं पाया ।’ इसमें शक नहीं कि वह पाँच बड़ी-बड़ी जिल्दों में हिन्दी को एक व्युत्पत्तिमूलक शब्दकोश दे सकते थे । पर उसके स्थान पर, भूमिका-मात्र दे सके । वाजपेयीजी की तुलना अपभ्रंश कवि पुष्पदन्त से करते हुए राहुलजी ने लिखा है कि पुष्पदन्त भी इन दुर्गुणों के शिकार थे, लेकिन एक तो वह परिवार से मुक्त थे, दूसरे उन्हें मन्त्री भारत जैसा नाजबंददारी करनेवाला मिल गया था, इसलिए वह ‘महापुराण’ की रचना कर सके । लेकिन, वाजपेयीजी का समकालीन हिन्दी-जगत् उन्हें इतना भी सुयोग नहीं दे सका । राहुलजी को मालूम था कि वाजपेयीजी ने साहित्यिक जीवन के अपने तीस साल नून, तेल

और लकड़ी की परेशानी में किस प्रकार गुजारे ? वह लिखते हैं : "क्या यह दुनिया एक क्षण के लिए भी बरदाश्त करने लायक है, जिसमें अनमोल प्रतिभाओं को नाम करने का अवसर न मिले और ऐरे-गैरे नत्थू-खैरे गुलछर्रे उड़ाते, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मंच पर अपना नाच दिखायें ?"

बाजपेयीजी व्यक्तियों के नहीं, उनके उन विचारों के आलोचक थे, जिन्हें वे गलत समझते थे। लेकिन अपनी गलतियों को बिना किसी हिचक स्वीकारने का साहस भी उनमें था। उनके जिस 'हिन्दी-शब्दानुशासन' को हिन्दी का प्रथम मौलिक व्याकरण मानकर उनकी विलक्षण प्रतिभा का कीर्तिस्तम्भ घोषित किया जा रहा है, उसके बारे में स्वयं उनका कहना है कि यह केवल भूमिका है, लेकिन हिन्दीवालों ने अपनी अकर्मण्यता छिपाने के लिए यदि इसे अन्तिम मान लिया, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं; क्योंकि आर्य-संस्कृति-वाले इस देश की सनातन रीति यही है कि पहले प्रतिभा को ठुकराना, फिर उसकी प्रतिभा का जयजयकार करना।

बाजपेयीजी का कहना है कि पाणिनि का व्याकरण इसलिए बना रहा; क्योंकि उनकी दृष्टि शब्दप्रयोग पर है। यह कथन 'हिन्दी-शब्दानुशासन' पर भी लागू होता है, क्योंकि वह हिन्दी-शब्दप्रयोग के वास्तविक विश्लेषण का प्रारम्भ है। उसमें सही दिशा और दृष्टि है, कहीं-कहीं विप्रतिपत्तियाँ हैं, जो अलग से विचारणीय हैं। प्राचीन कवियों ने जीवन की तुलना उस बिजली से की है, जो मेघ में पलभर चमककर बुझ जाती है। कौन जानता है कि यह सयोग-मात्र है, या मृत्यु की घटा से लुकाछिपी करनेवाली चेतना की एक सतत लहर ! वह जो भी हो, जो लोग अपनी साधना से जीवन के इस आलोक-क्षण को नक्षत्र की तरह स्थिर बना लेते हैं, बाजपेयीजी उनमें एक थे। यह नक्षत्र शक्तियों के भाषिक कुहरे को चीरकर हिन्दी के क्षितिज पर उगा था, जिसमें सम्पूर्ण सूर्य बनने की सम्भावना निहित थी। परन्तु, हमने उसे ईर्ष्या के कुहासे में छिपा दिया, उसे पूरी तरह प्रकट नहीं होने दिया; क्योंकि हमें अन्धकार से प्रेम था। इसलिए, जब १२ अगस्त, १९८१ ई० की रात को वह नक्षत्र विलीन हुआ, तब कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई !

प्रश्न है, बाजपेयीजी के अधूरे काम को, उनकी बताई तीक पर चलकर हिन्दी के विकास का समग्र इतिहास और व्युत्पत्तिमूलक शब्दकोश की रचना को कैसे पूरा किया जाय ? क्या हिन्दी-प्रदेशों की सरकारें मिलकर इस कार्य को सम्पन्न नहीं करा सकती ? ●●

△ ११४, उषानगर, इन्दौर : ४५२००९

❧

"अशुद्ध शब्दों का प्रयोग विद्वानों के कान में तप्त तैलबिन्दु के समान असह्य होता है। केवल लेखकों की इच्छा पर यदि भाषा अवलम्बित हो जाय, तो एक दिन सबकी आँखों से उसकी मर्यादा गिर जायगी। इसलिए, व्याकरण का अनुशासन अवश्य अंगीकृत करना चाहिए।"

△ 'शिवपूजन-रचनाशली' (भाग ४) से साधार

तत्त्वशोध :

‘श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार’ : पुनर्विवेचन

△ श्रीवेदप्रकाश गर्ग

‘परिषद्-पत्रिका’, वर्ष २३, अंक ३ (अक्टूबर, १९८३ ई०) में पं० रामनारायण मिश्र का ‘श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार’ शीर्षक एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है, जो शोधात्मक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। मिश्रजी ने लेख में १३६ संस्कृत-टीकाग्रन्थों की नामावली का वर्गीकरण, विवेचन की सुविधा की दृष्टि से, नौ श्रेणियों में किया है। टीकाग्रन्थों एवं एतद्विषयक विवेचनापरक ग्रन्थों की यह नामावली विशेष रूप से श्री एम्० एन्० षटर्जी के श्रीमद्भागवत के अंगरेजी-अनुवाद की भूमिका में उल्लिखित सूची पर आधारित है। यह अंगरेजी-अनुवाद सन् १८९५ ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। विद्वान् लेखक के विचारानुसार, सन् १८९५ ई० के पश्चात् नूतन संस्कृत-टीकाग्रन्थों की रचना की सम्भावना अत्यल्प है; क्योंकि उस समय तक संस्कृत-भाषा का अध्ययन-अध्यापन ह्रासोन्मुख हो चुका था। इसके साथ ही लेखक की दृष्टि में यह तथ्य भी है कि उक्त सूची में कतिपय ऐसे अत्यन्त प्रामाणिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रौढ़ टीकाग्रन्थों के नाम समाविष्ट नहीं हैं, जो यथानिर्धारित काल से प्राचीनतर हैं। श्रीमिश्रजी ने ऐसी अचर्चित उत्कृष्ट सात टीकाग्रन्थों का विवरण लेख के अन्त में दिया भी है, किन्तु फिर भी इस बात की विशेष आवश्यकता थी कि खोजबीन कर उक्त सूची को अधिकाधिक अद्यतन रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे सर्वांगता की ओर ले जाया जाता। ऐसा करने पर लेख और भी उपादेय हो जाता।

साथ ही, यह भी आवश्यक है कि मूल ग्रन्थों के आधार पर ज्ञात समस्त टीकाग्रन्थों की सूची की छानबीन करके अधिकतम शुद्ध रूप में उसको वर्गीकृत किया जाय। आशा है, मिश्रजी अथवा अन्य कोई समर्थ शोधविद्वान् इस कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने में योग देगा। श्रीमिश्रजी तथा अन्य विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि वे इस कार्य की महत्ता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखकर अवधानतापूर्वक इसे अद्यतन रूप में प्रस्तुत करने की चेष्टा करें। वैसे मुझे ज्ञात हुआ है कि श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवा-संस्थान, मथुरा से ‘भागवतपरिचय’ नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें श्रीमद्भागवत-सम्बन्धी अन्य ज्ञातव्यों के साथ-साथ उसके टीकाकारों तथा टीकाओं की विशद जानकारी भी दी गई है। उसका

जनवरी, १९८४ ई०] 'श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार' - पुनर्विवेचन [१५३

उपयोग किया जा सकता था।* इसके अतिरिक्त, यह भी ज्ञातव्य है कि श्रीमद्भागवत के दो बृहत् टीका-संकलन-ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं। इनमें जो टीकाएँ संकलित हैं, उनका विवरण यहाँ उपन्यस्त है। ध्यातव्य है, आठ टीकाओं के एक संकलन-ग्रन्थ का प्रकाशन श्रीनित्यस्वरूप ब्रह्मचारी ने वृन्दावन से सं० १९५८ वि० में कराया था। भागवत-टीकाओं का यह सुन्दर संस्करण अब नितान्त दुर्लभ है। इस टीका-संकलन-ग्रन्थ में निम्नांकित टीकाएँ उल्लिखित हैं :

१. श्रीधरस्वामी-कृत 'भावार्थदीपिका' . श्रीशंकराचार्य के 'अद्वैत'-मतानुसार।
२. सुदर्शनसूरि-कृत 'शुकपदीया' . श्रीरामानुजाचार्य के 'विशिष्टाद्वैत'-मतानुसार।
३. वीरराघवाचार्य-कृत 'वीरराघवी' : 'भागवतचन्द्रिका' . श्रीरामानुजाचार्य के 'विशिष्टाद्वैत'-मतानुसार।
४. विजयध्वज-कृत 'पदरत्नावली' . श्रीमध्वाचार्य के 'द्वैत'-मतानुसार।
५. शुकदेवाचार्य-कृत 'सिद्धान्तप्रदीप' . श्रीनिम्बाकार्य के 'द्वैताद्वैत'-मतानुसार।
६. बल्लभाचार्य-कृत 'सुबोधिनी' . श्रीविष्णुस्वामी के 'शुद्धाद्वैत'-मतानुसार।
७. जीवगोस्वामी-कृत 'क्रमसन्दर्भ' : श्रीचैतन्यदेव के 'अचिन्त्यभेदाभेद'-मतानुसार।
८. श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती-कृत 'सारार्थदशिनी' 'अचिन्त्यभेदाभेद'-मतानुसार।

इसी प्रकार, कतिपय टीकाओं का एक अन्य संकलन-ग्रन्थ श्रीकृष्णशंकर शास्त्री ने सं० २०२२ वि० में गुजरात से प्रकाशित कराया है। इसमें यथानिर्दिष्ट टीकाएँ संकलित हैं। १ श्रीधरस्वामी : 'भावार्थदीपिका'; २ वंशीधर . 'भावार्थदीपिकाप्रकाश', ३ श्रीराधारमणदास गोस्वामी : 'दीपिनी' : ४. श्रीवीरराघवाचार्य . 'भागवत-चन्द्रिका', ५ श्रीविजयध्वजतीर्थ . 'पदरत्नावली', ६ श्रीजीवगोस्वामी . 'क्रमसन्दर्भ'; ७. श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती 'सारार्थदशिनी'; ८. श्रीशुकदेवाचार्य : 'सिद्धान्तप्रदीप'; ९ श्रीबल्लभाचार्य . 'सुबोधिनी'; १०. श्रीपुरुषोत्तमचरण गोस्वामी : 'सुबोधिनीप्रकाश' तथा ११ श्रीगोस्वामी गिरिधरलाल : 'बालप्रबोधिनी'।

श्रीमिश्रजी के शोधश्रम का आदर करते हुए यहाँ मैं लेखान्तर्गत कतिपय भ्रामक तथ्यों एवं उल्लेखों पर अपने अन्वेषणपरक विचार व्यक्त कर रहा हूँ :

१. विजयध्वज ने अपनी टीका 'पदरत्नावली' के आरम्भ में आनन्दतीर्थ (मध्वाचार्य) तथा विजयतीर्थ के ग्रन्थ के आधार पर टीका-निर्माण की बात लिखी है। आनन्दतीर्थ का तो 'भागवततात्पर्यनिर्णय' नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध ही है। विजयतीर्थ तथा उनके भागवतविषयक ग्रन्थ का उल्लेख भी किया जाता, तो अच्छा होता।

२. गिरिधर द्वारा रचित 'बालप्रबोधिनी' टीका अब सहज सुलभ है। इसका प्रकाशन श्रीकृष्णशंकर शास्त्री द्वारा सम्पादित टीका-संकलन-ग्रन्थ में हुआ है।

* श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थों और ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना द्वारा प्रकाशित महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज की महार्ध-कृति 'भारतीय साधना की धारा' (बंगला से हिन्दी-अनुवाद) की द्रष्टव्य है।—सं०

३. 'शुकपक्षीया' टीकाग्रन्थ की रचना 'विशिष्टाद्वैतानुयायी' सुदर्शन सूरि ने की है। अतः, इस सन्दर्भ में 'सम्भवतः' शब्द के उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। ४. द्वितीय श्रेणी में उल्लिखित टीकाग्रन्थों में 'एकनाथी' सम्भवतः संस्कृत-टीका न होकर 'मराठी-टीका' प्रतीत होती है। ५. श्रीनिवासाचार्य की रामानुज-मतानुसारी 'जयमंगला' नाम की एक अन्य टीका भी मिलती है।

६. श्रीवल्लभाचार्यजी के परिचय में प्राप्त अशुद्धियों का परिमार्जन इस प्रकार है : श्रीवल्लभाचार्य का दिया गया जीवनकाल (सन् १४८१-१५३३ ई०) अशुद्ध है। उनका सही जीवनकाल सन् १४७८ ई० से १५३० ई० (सं० १५३०-१५८७ वि०) है। वल्लभ भारद्वाजगोत्रीय तैलंग ब्राह्मण थे। उनका वंश 'वेलनाट' अथवा 'वेल्लनाडु' कहलाता था। वह दक्षिण में गोदावरी के तटवर्ती 'कांकरवाड़' (मिश्रजीने इसका नाम 'केकरखम्हूल' लिखा है) नामक ग्राम के निवासी थे और उनकी माता का नाम 'इल्लम्मागारू' था, 'जल्लमगारू' नहीं, जैसा कि लिखा गया है। वाराणसी के सन्निकट किसी 'परम्पारण्य' को इनका जन्मस्थल लिखना भ्रमात्मक है। मध्यप्रदेशान्तर्गत रायपुर जिले का 'चम्पाहार' नामक स्थान ही वल्लभ का जन्मस्थल 'चम्पारण्य' है। राजिम नामक कस्बे से सात मील दूर जंगल में यह स्थान है, जहाँ उनकी बैठक भी बनी हुई है। उनका विवाह काशी के मधुमंगल (रेकनभट्ट नहीं) की पुत्री महालक्ष्मी (अवकाजी) से हुआ था। विजयनगर-नरेश कृष्णदेव राय का शासनकाल सन् १५००-१५२५ ई० आमक है। उनका शासन-काल सं० १५६५ वि० (सन् १५०८ ई०) से आरम्भ होकर सं० १५८७ वि० (सन् १५३० ई०) तक है। उन्होंने ही शास्त्रार्थ में विजयी होने के कारण वल्लभाचार्यजी का सं० १५६५-६६ वि० में कनकामिषेक किया था।

वल्लभाचार्यजी द्वारा चौदासी ग्रन्थों का रचा जाना अनुश्रुति-मात्र है। उनके तीस-इकतीस ग्रन्थ ही सम्प्रति उपलब्ध हैं। उनकी रचनाओं में श्रीमद्भागवत के पंचम स्कन्ध की टीका का कोई उल्लेख देखने में नहीं आता। उनकी श्रीमद्भागवत की सुप्रसिद्ध एवं विद्वत्पूर्ण विशद टीका 'सुबोधिनी' भी भागवत के सभी स्कन्धों पर नहीं मिलती। इसमें केवल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दशम एवं एकादश स्कन्धों की ही टीका मिलती है। 'भागवत-सारसमुच्चय' का अन्य नाम 'पुरुषोत्तमसहस्रनाम' है। आचार्यजी ने भागवत से शुद्धाद्वैत-सिद्धान्त-प्रतिपादक एक हजार नामों का संकलन कर इसकी रचना की थी। यह भागवत के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दशम स्कन्धों की टीका नहीं है। अतः, ऐसा लिखना भ्रम-मात्र है। वल्लभ-कृत 'सुबोधिनी' पर उनके पुत्र गो० विठ्ठलनाथजी की 'टिप्पणी' उपलब्ध है और अजराथ-कृत 'सुबोधिनीविवरण' नामक रचना भी मिलती है। सुबोधिनी के अन्तःसाक्ष्य और 'सुबोधिनीविवरण' से पता चलता है कि अपनी विशद टीका से पहले आचार्यजी ने भागवत की एक सूक्ष्म टीका भी की थी, जो इस समय अप्राप्य है।

७. सनातन गौस्वामी के परिचय में उन्हें तथा उनके भाई रूपगौस्वामी को इसलाम-सम्प्रदायानुयायी लिखा गया है, जो नितान्त भ्रमात्मक है। वस्तुतः, दोनों भाई

जनवरी, १९८४ ई०] श्रीमद्भागवत के टीकाग्रन्थ और ग्रन्थकार' . पुनर्विवेचन [१५५

हुसैन साह के उच्च राजकर्मचारी थे। हुसैनशाह ने उनकी विद्वत्ता, प्रतिभा एवं कार्य-कुशलता से प्रभावित होकर सनातन को अपना प्रधानमन्त्री और रूप को राजस्व-मन्त्री बनाया था तथा उन्हें क्रमशः 'साकिर मलिक' और 'दबीर खास' की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। उस काल में, वे अपने मूल नामों की अपेक्षा अपनी उपाधियों से ही अधिक प्रसिद्ध थे। इसीलिए, कुछ विद्वान् उन्हें भ्रमवश भुसलमान समझने की भूल कर जाते हैं। रूपगोस्वामी की चतुर्थशतक से भेट 'काशी' में नहीं, 'प्रयाग' में हुई थी। काशी में उनके भाई सनातन से भेट हुई थी, मथुरा में नहीं, जैसा लिखा गया है।

८. श्रीवैशेषिक-कृत 'भावार्थदीपिकाप्रकाश' अब दुर्लभ नहीं है। वह सहज सुलभ है। उसका प्रकाशन श्रीकृष्णशर शास्त्री द्वारा सम्पादित टीकासंग्रह-ग्रन्थ में हुआ है। ९. 'परमहंसप्रिया' का उल्लेख 'ग्रन्थकार-नामरहित टीकाग्रन्थों' (द्वितीय श्रेणी) में किया गया है, जब कि यह बोपदेव की रचना है। इसका उल्लेख भी षष्ठ श्रेणी के अन्तर्गत ही होना चाहिए था। १०. 'भागवतनिबन्ध योजना' एवं 'भागवतस्वरूपविषयशकानिरास' नामक ग्रन्थों के रचयिता पुरुषोत्तम तथा 'सुबोधिनीप्रकाश' टीका के कर्त्ता पुरुषोत्तम—दोनों वल्लभ-वंश के एक ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। भागवतनिबन्धयोजनाकार पुरुषोत्तम का जो जन्मकाल (सन् १६७० ई०) लेख में दिया गया है, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि वल्लभ-वंश में उत्पन्न 'सुबोधिनीप्रकाश' के कर्त्ता का जन्म भी सन् १६६७ ई० में हुआ था, जो प्रामाणिक है। उक्त समय में, वल्लभ-सम्प्रदाय में एक ही 'पुरुषोत्तम' प्रसिद्ध विद्वान् हुए हैं, दो नहीं। अतः, मेरे विचार से ये सभी रचनाएँ एक ही व्यक्ति की हैं।

११. रसाचार्य-कृत टीका का उल्लेख मिलता तो है, जिसका नाम मिश्रजी ने डॉ० दासगुप्त के आधार पर 'अमृततरंगिणी' दिया है, किन्तु टीका का यह नाम सही है या नहीं, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। हाँ, ज्ञानपूर्णयति-कृत 'अमृततरंगिणी' तथा लक्ष्मीधर-कृत 'अमृततरंगिणी' नामक टीकाओं का उल्लेख अवश्य मिलता है।

१२. सुबोधिनीकार का बालकृष्णयति नाम अशुद्ध है। शुद्ध नाम 'बालकृष्ण बीक्षित' है, जो वल्लभमतानुयायी थे। इनका उल्लेख पृ० ३२-३३ पर किया भी गया है। पृ० ३३ पर मिश्रजी ने डॉ० दासगुप्त के भारतीय दर्शन के इतिहास-ग्रन्थ से जो सन्दर्भ-निर्देश किया है, वह अशुद्ध प्रतीत होता है। १३. भागवतप्रसाद-रचित टीका का नाम सम्भवतः 'भक्त-रंजनी' है। 'भक्तमनोरंजनी' कदाचित् हिन्दी-टीका का नाम है। १४. 'हरिभक्तिरसायन' का भी प्रकाशन कभी काशी में हुआ था, जो अब अति दुर्लभ है। १५. निम्बार्काय केशवकाश्मीरी भट्टाचार्य-कृत भागवत-टीका का उल्लेख मिलता है। सम्प्रति, केवल वेदस्तुति (दशम स्कन्ध का ८७वाँ अध्याय) का भाष्य ही उपलब्ध और प्रकाशित है।

••

स्वाध्याय-कक्ष

उठे हुए हाथ^१ :

डॉ० मधुकर गंगाधर हिन्दी के ग्रामीण मूल के कथाकार हैं। जैसा कि ऐसे कथाकारों के साथ अक्सर होता है, ये शुरू तो गाँव से होते हैं, पर परवान चढ़ते हैं शहर जाकर। और फिर, शहर के होकर ही रह जाते हैं। ऐसा कम ही होता है कि शहरों में रहने पर भी रेषु की तरह गाँवों से उनके गहरे सरोकार कायम रहे। न केवल कायम रहें, बल्कि बीच-बीच में, उस सरोकार के रंग-रेशे को उछाड़कर देखा-सुना भी जाय। अधिकतर कथाकार तो अपने जीवन के शुरू की संचित पूँजी ही जुगाये रखते हैं और बाद में उसी से अपना लेखन-व्यापार चलाते हैं। बाद में, शहर में जमकर रहने के कारण एक ओर तो वह ग्रामीण संस्कार, मानसिकता आदि की टकराहट में आये शहरी अनुभवों, प्रतिक्रियाओं और प्रणालियों को वाणी देते हैं, या फिर विशुद्ध शहरी, या नगर-बोध की कहानियाँ लिखने लगते हैं। डॉ० मधुकर गंगाधर भी कमोबेश इसी परिधि में आते हैं, पर अन्य कथाकारों से उनमें भिन्नता यह है कि उनका बोध जरा ज्यादा तत्पर, खुला और समावेशी है और उनके पास भाषा और शिल्प ऐसा है कि सीधी-सादी बातों में भी आकर्षण, असर और चमत्कार पैदा कर देते हैं। 'द्विबरी' से अपने लेखन की शुरुआत करनेवाले डॉ० मधुकर गंगाधर एक सफल और सतर्क लेखक तो हैं ही, मुखर और महत्वाकांक्षी भी हैं। नहीं तो वह भूमिका में वैसी बातें नहीं करते, जैसी उन्होंने की हैं।

मनुष्य का यह स्वभाव है कि उसे अपना बड़बोलापन भले ही पसन्द हो; दूसरों का बड़बोलापन नहीं जँचता। यदि उसमें सच्चाई हो, तो भी नहीं। आखिर क्यों? सीधा-सा तर्क है कि यदि रचना में यह सब कुछ है, तो आपको बताने की क्या जरूरत है? क्या आप दूसरों को बुझा समझते हैं? इसलिए रचनाकार को अपनी विशेषताएँ बताते वक्त संयम से काम लेना चाहिए। डॉ० मधुकर गंगाधर ऐसा नहीं करते, तो उन्हें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। बहरहाल, इस विषय पर अभी इतना ही।

अब हम कहानियों की बात करें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मधुकर अब भी जमते वही हैं, जहाँ वह कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी प्रकार, गाँवों को छूते, देखते या टटोलते हैं या चाहें वे गाँव पुराने हों या नये, टूटे-फूटे हों या साजित, करवटे बदलते हुए हों

-
१. लेखक : डॉ० मधुकर गंगाधर, केन्द्र-निदेशक, आकाशवाणी, इलाहाबाद;
 प्रकाशक : किताब महल, १५ थॉर्नहिल रोड, इलाहाबाद; मुद्रक : अनुपम प्रेस,
 ६ चक, इलाहाबाद; संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं० १७६;
 मूल्य : तीस रुपये।

या कराहते, घिसटते । इससे दूर होते ही वह चूकने लगते हैं, अक्सर चूकते हैं, ऐसा तो नहीं कहा जायगा, नहीं तो वह 'एक बेडील ईंट', 'झरोखे टेंगा चेहरा' और 'अन्तराल' जैसी कहानियाँ कैसे लिखते ? लेकिन, चूकते हैं, इसका प्रमाण 'इन्तजार', 'प्रार्थना' और 'चरित्र' जैसी साधारण कहानियाँ हैं । यह उनके ग्रामीण अनुभव की पूँजी ही है, जिसके बल पर वह 'गूँज', 'फाँसी' और 'उठे हुए हाथ' जैसी कहानियाँ लिख सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि "इन तीन कहानियों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण नारी की पाँच हजार-वर्षीय यात्रा को रेखांकित किया गया है ।" कस्बे या शहर से सम्बद्ध किन्हीं तीन, चार या पाँच कहानियों को लेकर भी ऐसा दावा शायद ही किया जा सके । बाहे 'पत्थर की जुबानी, मोम की कहानी' हो या 'अजन्मी गूँगी चीखे' या 'स्मृतिजीवी', सभी औसत कहानियाँ हैं । इन औसत कहानियों में भी प्रभाव और प्रकाश तभी आता है, जब वे ग्रामीण सन्दर्भ से जुड़ती हैं ।

ग्रामीण अनुभव की पूँजी और संस्पर्श न केवल मधुकर के कथ्य को प्रखर और प्रभावशाली बनाते हैं, वरन् उसकी भाषा और शिल्प को भी नवीनता, निखार और पकड़ देते हैं । उदाहरण के लिए, 'फाँसी' कहानी में गीता की स्थिति का वर्णन देखिए . "वह बोलना चाहती थी, बहुत जोर से कुछ बोलना चाहती थी, किन्तु गाँव के पूरव जो बाँस का वगीचा है, और जिसमें दिन-रात अँधेरा छाया रहता है, वह सारा अँधेरा गीता की आँखों में आ घँसा और गाँव के प्रत्येक दरवाजे पर बँधी गायों की सारी डोरियाँ इकट्ठी होकर उसके होठों को सी गईं" । (पृ० ८६) या फिर, 'संकट ग्रस्त' में नायक के बारे में यह कथन "बमकलाल महुतो ! हरे, हरे, शिव, शिव !! ठुठ्ठा बेईमान ! वह तो पवनसुत हनुमान से भी घूस बसूल ले ।" (पृ० १४७)

यह अकारण नहीं है कि चुनावी राजनीति, शोषणचक्र, करवटे लेता क्षोभ, पीढ़ियों के अन्तराल और पनपते विद्रोह को लेकर जो कहानियाँ लिखी गई हैं, वे प्रायः ग्रामीण पृष्ठभूमि का सहारा पाकर ही सफल हुई हैं और पाठकों के मनपर प्रभाव भी वही छोड़ती हैं ।

मधुकर की भाषा काफी साफ और ताकतवर है । बहुधा वह वर्णन और कथन के एक छोटे टुकड़े से ही भावों, स्थितियों, चरित्रों और प्रसंगों की सुन्दर अभिव्यञ्जना करते हैं । जैसे 'भाभी जुबान से माली और मन से माता होती है', 'भोर का अस्पताल पपड़ी-पड़े घाव की तरह होता है', 'भारत के प्रधान मन्त्री अथवा राष्ट्रपति भी अपने परिवार को धी खिलाने में किसी बी० डी० ओ० का मुकाबला नहीं कर पायेंगे', 'दोनाली बन्दूक जुबवा करैत साँप की तरह चमकती है', 'जिन्दगी की शुरुआत मुस्कान से की और अब जब सयाना हुआ है, तो फूटकर ठहाका बन गया है । इसी तरह एक दिन हँसते-हँसते धरती से उठ जायगा', 'पद्मिनी धीरे-धीरे मुस्कान से शुरू होकर खिलखिली हँसी बन जाती' जैसी उक्तियाँ अपने-आप में कितनी असरदार, अभिव्यञ्जक और कलात्मक हैं, इसे सहज ही समझा जा सकता है ।

लेखक ने जो यह कहा है कि 'उसकी कहानियाँ आरामकुरसी पर लेटे हुए चिन्तकों की खुराक या ट्रेन में समय काटनेवालों का सत्संगी या कथाशोधक डिग्री-अभ्यर्थी का साधन-मात्र नहीं है—(पृ० ६), वह प्रायः ठीक ही है। ये कहानियाँ पाठकों के मन को कुरेदती हैं और उन्हें चैतन्य करती हैं। वे किसी भी मानी में 'गूँगी कहानियाँ' नहीं हैं और न केवल स्थितियों का 'ठण्डा बयान' है। ये कहानियाँ मन में एक झुरझुरी-सी पैदा करती हैं और हमें कोचती हैं। यही इन कहानियों की सफलता और सार्थकता है।

पुस्तक का मुद्रण निर्दोष और आवरण हृदयावर्जक है।

△ डॉ० इयामसुन्दर घोष

o

भारतीय भाषाएँ :

भारत की भाषात्मक एकता को ध्यान में रखते हुए उसकी सभी भाषाओं का सम्यक् अध्ययन एक अनिवार्यता है, पर है यह एक सुदुष्कर कार्य। सुविख्यात भाषा-वैज्ञानिक डॉ० कैलाशचन्द्र माटिया ने इस दिशा में 'भारतीय भाषाएँ' के प्रस्तवन के रूप में जो प्रयत्न किया है, वह स्वागत-योग्य है।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भ में लेखक ने भारत की भाषाओं का संक्षिप्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें सर जॉर्ज ग्रियर्सन और बीम्स की अवधारणाओं से उसकी सहमति, और यथावसर असहमति भी लक्षित होती है। यह सर्वेक्षण वस्तुतः ग्रन्थ का सिंहद्वार-सा है, जहाँ पहुँचकर पाठक यह जान लेता है कि भारत में प्रधान भाषाओं के अतिरिक्त कितनी अन्य भाषाएँ और बोलियाँ हैं तथा वे किन-किन क्षेत्रों में, कितने लोगों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। इसके साथ यह तथ्य भी उसके सामने आता है कि प्रत्येक राज्य की राजभाषा अपने क्षेत्र की अनेक बोलियों से जीवनी-शक्ति प्राप्त कर रही है।

तदनन्तर, लेखक महोदय ने भारत की प्रधान भाषाओं—असमी, उडिया, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, पंजाबी, बँगला, मलयालम और अन्त में हिन्दी का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उर्दू, संस्कृत और सिन्धी, इन तीनों भाषाओं को भी, जिनका कोई विशिष्ट निश्चित क्षेत्र नहीं है, यद्यपि बोलनेवालों की संख्या नगण्य नहीं है, अपने अध्ययन-वृत्त में समाहित किया है। इस प्रकार, यह ग्रन्थ भारत के संविधान में स्वीकृत पन्द्रह भाषाओं का संक्षिप्त, किन्तु महत्त्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जिससे उनके क्षेत्रीय विस्तार, व्युत्पत्ति, भाषाभाषी-संख्या, विकास-रेखा, लिपि,

१. लेखक : डॉ० कैलाशचन्द्र माटिया, प्रोफेसर, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाएँ, लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी, मसूरी (उ० प्र०); प्रकाशक : प्रभात प्रकाशन, २०५, चावडी बाजार, दिल्ली-६, मुद्रक : रूपक प्रिण्टर्स, दिल्ली-३२; संस्करण : प्रथम, सन् १९६१ ई०; पृ० सं० १६७; मूल्य : पालीस रुपये।

लेखन-पद्धति, ध्वनि, व्याकरण की विशेषता, साहित्यिक अवदान, राजभाषा के रूप में उनकी भूमिका आदि विचार-बिन्दुओं को विशेषतया उद्घाटित किया गया है। इस ग्रन्थ का पाठक यह अनुभव करता है कि प्रत्येक भाषा का अध्ययन उसके लिए आवश्यक है; क्योंकि सबकी बनावट सामान्यतः एक ही है।

कन्नड की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में बताया जाता है कि यह करिडु + नाडु (काली मिट्टी का देश), कम्पितु + नाडु (सुगन्धित देश) या कर्नाटक (कर्णयो अटति इति कर्णाटक-जो कान में गूँजता है, वह कर्णाटक है) से निकला है। डॉ० भाटिया के मतानुसार, इसकी व्युत्पत्ति कर्णाटक = कर्नाटक + कन्नाड-कन्नड है। असमी की व्युत्पत्ति, डॉ० सुनीलकुमार चाहुर्ज्या के अनुसार आहोम-अहम-असम है। ग्रन्थकार ने, विस्तार में न जाकर केवल इतना ही बताया है कि 'असम' शब्द मंगोल-भाषा का है, जिसका अर्थ है 'अपराजित' (पृ० ११)। उड़िया, कई विद्वानों के अनुसार, ओडिसा से व्युत्पन्न है, जो ओड़ु विषय से उद्भूत माना जाता है। डॉ० भाटिया उनका व्युत्पत्ति-स्रोत 'उडू' बताते हैं। तात्पर्य यह कि ग्रन्थकार के नूतन मत भी यत्न-तत्न व्यक्त हुए हैं। इस ग्रन्थ में भाषाभाषियों की संख्या निर्विष्ट करने के हेतु सन् १९७१ ई० की जनगणना का आधार लिया गया है। तदनुसार, खाम्ति-भाषा (या बोली) बोलनेवालों की संख्या केवल २९६ है। अतः, इसके सन्दर्भ में यह अनुभव होना स्वाभाविक है कि इसे जीवित रखने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए। भाषाओं के उद्भव और विकास की रूपरेखा से यह ज्ञात होता है कि किस भाषावृक्ष की जड़ कितनी अतीत की गहराई में फैली है।

इस ग्रन्थ में उन साहित्यकारों के भी नाम दे दिये गये हैं, जिन्हें साहित्य-अकादमी और ज्ञानपीठ-पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यथास्थान पुरस्कार-वर्ष भी संकेतित हैं। जो भाषाएँ अब राजभाषा के गौरव-पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनकी प्रगति और भूमिका का प्रामाणिक विवरण भी दिया गया है। इस प्रकार, यह ग्रन्थ केवल भाषापरक विशेषताओं को ही उजागर नहीं करता, अपितु अनेक उपादेय साहित्यिक जानकारी की सूचनाएँ भी देता है। पाठक की हैसियत से यह कहना उचित है कि आज जब भारत की जनता भाषिक समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील है, तब यह ग्रन्थ उसके लिए इस दिशा में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगा। भारत की पन्द्रह भाषाओं का यह अनुशीलन लेखक की भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि, व्यापक अध्ययनशीलता और तटस्थ नीति का परिचायक है। निष्कर्ष यह कि भारतीय भाषाओं को समझने-समझाने के क्षेत्र में यह एक उल्लेखनीय और सार्थक प्रयत्न है।

पुस्तक का मुद्रण उत्तम कोटि का है और आवरण नई आकल्पन-चेतना का प्रतीक।

△ डॉ० राजनारायण राय

‘इशारा’ :

उपन्यास-जगत् में रचना-सातत्य या अविराम लेखन की दृष्टि से धुरिकीर्तनीय श्रीहिमांशु श्रीवास्तव के प्रस्तुत उपन्यास का ‘इशारा’ नाम ‘इसलिए सार्थक है कि इसमें प्रायः प्रत्येक पहलू से वर्तमान व्यवस्था की विसंगतियों को बड़ी स्पष्टता के साथ उभारा गया है और अन्त में उन विसंगतियों के निराकरण में समर्थ ‘लोकोदये’ नामक दल की स्थापना की ओर इशारा किया गया है। लेखक ने अपनी तर्कबुद्धि और सूक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति से यह सिद्ध कर दिया है कि साम्प्रतिक राजनीतिक विषमता ही सामाजिक भ्रष्टता का मूल कारण है और इस प्रकार की विषमता की स्थिति आधुनिक नेताओं द्वारा गान्धीवाद, यानी अपरिग्रह-वृत्ति की जगह भोगवाद, यानी परिग्रह-वृत्ति की अपना लेने के कारण उत्पन्न हुई है।

इसी क्रम में प्रज्ञापटु लेखक ने अपनी इस कथाकृति में आज के, राजनीति बनाम दुर्नीति के विषय से विमूर्च्छित समाज की संकीर्ण मनोवृत्तियों के उद्भावन के साथ ही अवर्णों द्वारा स्वर्णों को नीचा दिखाने की प्रतिक्रियामूलक मानसिकता, नकली स्वतन्त्रता-सेनानियों द्वारा पेंशन का उपभोग, सत्ताधिकारियों की चमचागिरी करनेवाले साहित्य-सेवियों द्वारा उच्च पद की उपलब्धि, सत्ता-प्राप्ति के लिए बेचैन नेताओं द्वारा गुण्डे पालने की गन्दी राजनीति, अपने सीमित स्वार्थ की पूर्ति के निमित्त समाज के युवा-युवतियों को गुमराह करनेवाले युवा-मन्त्र की स्थापना का षड्यन्त्र, तात्कालिक सुविधाओं के लिए क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रवादी व्यक्तियों की; वर्गवाद के आधार पर वोट बदोरेनेवाली सत्ता में सम्मिलित हो जाने की नैतिक दुर्बलता, योग्य देशसेवियों की उपेक्षा और तथाकथित अयोग्य देशद्रोहियों का परिपोषण, नेताओं के निहित स्वार्थवाले चमचों द्वारा निरंकुश यौनमेध, निर्मम हत्याएँ, मछपान आदि तमाम दुष्टवृत्तियों का व्यञ्जनागर्भ और, वैधक रेखांकन किया है। इस प्रकार, इस उपन्यास से देश की वर्तमान, ज्वलन्त समस्याओं के प्रति सतत जागरूक लेखक के गुणबोध के अनुकूल आधुनिक समाजनीति और राजनीति के, पैनी परख के साथ, व्यापक और गहन अध्ययन का संकेत मिलता है। कुल मिलाकर, यह उपन्यास आधुनिक समाज के एक ऐसे कच्चे चिट्ठे का दूरदर्शन है, जिसमें राष्ट्र की भ्रमन्तुद जर्जरता का आँखों देखा हाल प्रतिबिम्बित है।

चिन्तनमूलकता, कथाकार हिमांशुजी के उपन्यासों की निजी विशेषता है। किन्तु, इस उपन्यास में वह कुछ अधिक चिन्तनशील हो गये हैं। फलतः, इसमें घटनाओं का प्रवाह अवरुद्ध-सा लगता है या फिर घटनाओं का क्रमिक विकास चिन्तन का अनुगामी बन

१. लेखक : श्रीहिमांशु श्रीवास्तव, बेलवरगंज, पटना : ८००००७; प्रकाशक : सत्यसाहित्य प्रकाशन, २०५ बी, चावड़ी बाजार, दिल्ली : ११०००६; मुद्रक : रूपाम प्रिण्टर्स, दिल्ली : ११००३२; संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं० २३२; मूल्य : चालीस रुपये।

गया है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्गामी दृष्टि से वर्णन की विशदता, एवं सत्ता के रक्षक सुकुलजी, गगानाथ, लाहिडी बाबू आदि के साथ ही सत्ता का दुरुपयोग करनेवाले उनके विलोम पात्रों—फायू, विलीप आदि का तीखी, सटीक और वस्तुव्यञ्जक भाषा में चतुस्त कथोपकथन इस कथाकृति की प्राणवाहिनी शिराएँ हैं। सच पूछिए, तो यह उपन्यास वर्तमान भारतीय समाज के नग्न रूप को दिखानेवाला दर्पण है और कालान्तर में यह अतीत भारत का दारुण दस्तावेज भी सिद्ध होगा। अवश्य ही, यह उपन्यास विशुद्ध रसवादियों को भले ही निराश करनेवाला हो सकता है, किन्तु वर्तमान राजनीति और समाजनन्त्र में दिलचस्पी रखनेवाले यथार्थवादी विचारशील पाठकों के लिए एक नये आयाम का परिवेषक रोचक उपन्यास प्रमाणित होगा।

पुस्तक का कलात्मक मुद्रण-भाकल्पन ततोऽधिक स्वाध्य है।

△ डॉ० सुरिदेव

○

हिन्दी-हो-कोश^१ :

प्रसिद्ध बहुभाषाविद् प्रो० ब्रजविहारी कुमार द्वारा सम्पादित प्रस्तुत कोश का प्रकाशन-कार्य कोहिमा-स्थित नागालैण्ड-भाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में, भारत-सरकार के शिक्षा एवं संस्कृति-मन्त्रालय के आर्थिक आर्थिक साहाय्य से, सम्पन्न हुआ है। यह कोश-ग्रन्थ उक्त परिषद् का ११५वाँ तथा द्विभाषिक कोशमाला का ४०वाँ पुष्प है। ज्ञातव्य है, आग्नेय परिवार की हो-भाषा विहार के सिंहभूमि जिले की हो-जनजाति द्वारा बोली जाती है। सन्ताली और मुण्डा-भाषाओं से इस भाषा का बहुश साम्य है, विभेद केवल बोलीगत है।

इस कोश के प्रारम्भ में हो-जन-जाति एवं उसकी भाषा के परिचयक तत्त्वों को उपन्यस्त किया गया है, जिनसे कोश-पाठकों को हो-भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति से सहज ही अवगत होने का अवसर सुलभ हुआ है। तदनन्तर, पहले हिन्दी-हो, फिर हो-हिन्दी के क्रम से, व्याकरणिक वैशिष्ट्य-संकेतों के साथ, शब्दों का कोशबद्ध विवरण रखा गया है, जिससे दोनों भाषाओं के शब्दों और उनके अर्थों के तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हुई है। इस प्रकार, क्षेत्रीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी के भाषिक विकास के अनुशीलन के क्षेत्र में इस कोश का प्रासंगिक और पार्यन्तिक मूल्य है, इसमें सन्देह नहीं।

पुस्तक का मुद्रण-शकल्पन अदोष और अनवद्य है।

△ डॉ० सुरिदेव

○

१. सम्पादक एवं प्रकाशक : प्रो० ब्रजविहारी कुमार, मन्त्री, नागालैण्ड-भाषा-परिषद्, कोहिमा (नागालैण्ड), मुद्रक - मोजपुरी प्रेस, जगतगंज, वाराणसी (उ० प्र०); संस्करण प्रथम, मार्च, १९८२ ई०; पृ० सं० ३९५; मूल्य : सजिल्द दस रुपये, कपड़े की जिल्द पच्चीस रुपये।

मेघदूत : धाराधरधावन' :

कूटस्थ कवि कालिदास की कालजयी काव्यकृति 'मेघदूत' के अनूदित संस्करणों की श्रृंखला में हिन्दी के प्रसिद्ध प्राचीन मनीषी राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' का संस्करण (प्रकाशन-काल : सन् १९०२ ई०) ततोऽधिक प्रतिष्ठाप्राप्त है। यह पुरातन संस्करण दुर्लभ हो गया था, जिसे कानपुर के यशोधन-प्रकाशन सस्थान 'साहित्य-निकेतन' के साहित्यानुरागी संचालक श्रीश्यामनारायण कपूर तथा श्रीमनोजकुमार कपूर ने पुनर्मुद्रित करके सम्पूर्ण हिन्दी-जगत् के लिए सुलभ कर दिया है। कपूर-बन्धु की सारस्वत अभिरुचि से संवलित यह साहित्यिक प्रवेष्टा, निश्चय ही, श्रूरिशः प्रशसाहर्ह है।

प्रस्तुत पुनर्मुद्रित संस्करण का सम्पादन हिन्दी के अधीती विद्वान् श्रीनरेशचन्द्र चतुर्वेदी ने किया है। प्रारम्भ में श्रीचतुर्वेदी द्वारा उपन्यस्त कुल इकतीस पृष्ठों की विशद शोध-महार्घ भूमिका में मेघदूत-काव्य के परिचय के साथ ही भारतीय एवं भारतीयेतर विद्वानों द्वारा विभिन्न भाषाओं में किये गये, उसके अनुवादों की सोदाहरण विवृति प्रस्तुत की गई है, जिसका शोध-अध्ययन की दृष्टि से ऐतिहासिक महत्त्व है।

कहना न होगा कि प्रत्येक अनुवाद में अनुवादक की मेघदूत को देखने की विलक्षण दृष्टि का परिचय मिलता है। इसके बाद पूर्णजी का संक्षिप्त जीवन-परिचय और तदनन्तर उनके द्वारा ब्रजभाषा में, विविध छन्दों में किये गये मेघदूत का समश्लोकी अनुवाद है और अन्त में उनके द्वारा यथासमय लिखित विद्वत्तापूर्ण भूमिका भी आकलित कर ली गई। स्वकृत अनुवाद के औचित्य के सन्दर्भ में लिखी गई पूर्णजी की यह भूमिका निस्सन्देह, ज्ञानोन्मेषक तो है ही, भाषा-शैली की दृष्टि से सातिशय रोचक गद्य की निर्देशिका भी है। कुल मिलाकर, नये तेवर और नये कलेवर में उपस्थापित पूर्णजी की यह विश्रुत कृति, अवश्य ही, एक बार फिर से मेघदूतप्रेमी हिन्दी-पाठको की स्वाध्याय-वृत्ति को अभिप्रेरित करेगी।

पुस्तक का, विशेषतः चतुर्वेदीजी के भूमिका-भाग का मुद्रण अदोष नहीं हो पाया है, संस्कृत के श्लोक अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। आशा है, इस पुस्तक का आगामी संस्करण और अधिक सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

△ डॉ० सुरिदेव

०

१. हिन्दी-पद्यानुवादक : राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'; सम्पादक : श्रीनरेशचन्द्र चतुर्वेदी, १११।७८, अशोकनगर, कानपुर : २०८००२; प्रकाशक : साहित्य-निकेतन, शिवाला रोड, गिलिस बाजार, कानपुर : २०८००१; मुद्रक : प्रिण्टाल, आर्यनगर, कानपुर : २०८००२; संस्करण : २५ दिसम्बर, १९८२ ई०; पृ० सं० १००; मूल्य पैंतीस रुपये।

महापण्डित राहुल सांकृत्यायन^१ :

हिन्दी के परिचित हस्ताक्षर डॉ० दिवाकर द्वारा सम्पादित प्रस्तुत कृति पुण्यश्लोक महापण्डित राहुल सांकृत्यायनजी की ९०वीं वर्षगांठ की पावन स्मृति में प्रकाशित हुई है। मूलतः, यह कृति डॉ० दिवाकर द्वारा सम्पादित त्रैमासिक पत्रिका 'दृष्टि' के १४वें अंक—'राहुल-विशेषांक' का पुस्तक-रूप है। इसमें, राहुलजी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से सम्बन्ध गद्य और पद्यबद्ध संस्मरण तथा अर्द्धांजलि-विषयक डेढ़ दर्जन से अधिक नातिदीर्घ, किन्तु आधिकारिक लेखनियों द्वारा प्रसूत प्रामाणिक रचनाएँ आकलित की गई हैं, जिनमें स्वयं राहुलजी द्वारा लिखित 'तुम्हारे समाज की क्षय' शीर्षक निबन्ध और 'सतमी के बच्चे' नामक कहानी भी समाविष्ट हैं। निश्चय ही, ये दोनों महार्घ रचनाएँ राहुलजी के निबन्धकार और कथाकार व्यक्तित्व का बखूबी प्रतिनिधित्व करती हैं।

कहना न होगा कि बहुभाषाविज्ञ राहुलजी ने शोध-साधना-समर्पित घुमक्कड़ आचार्य एवं बौद्ध पण्डित के रूप में सीमान्तपारगामीनी प्रतिष्ठा आयत्त की थी और अपनी अखण्ड सारस्वत साधना द्वारा वह स्वयं सम्मान के प्रतिरूप बन गये थे, इसलिए कोई भी सम्मान उन्हें पाकर स्वयं सम्मानित और अलंकृत हो उठता था। निश्चय ही, वह साहित्य-जगत् के शलाकापुरुष थे और उनके द्वारा रचित विपुल साहित्य-सम्भार किसी भी अध्येता को बहुविधाविचक्षण बनाकर सनाथ करने के लिए पर्याप्त है। उनका साहित्य जबतक वर्त्तमान रहेगा, वह सामन्तवादी, पूँजीवादी और पुरोहितवादी व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन कर नवीन समाजवादी व्यवस्था का प्रवर्तन करनेवाले क्रान्तिकारी युग-पुरोधा के रूप में शश्वत्प्रतिष्ठ बने रहेंगे।

प्रस्तुत कृति आकारिक दृष्टि से महापण्डित राहुलजी के विराट् व्यक्तित्व के अनुकूल तो नहीं कही जा सकती, किन्तु वैचारिक दृष्टि से उनके जीवन-दर्शन का मूल्यांकन करनेवाले आकर-ग्रन्थों में यह अवश्य ही पाठ्य मानी जायगी। इसमें, अवश्य ही, राहुलजी के पाठकों को उनके जीवन और कृतित्व के सम्बन्ध में अनेक ऐसे आयाम प्राप्त होंगे, जो अद्यावधि अनास्वादित थे।

सदोष मुद्रण के साथ सामान्य आवरण में प्रस्तुत इस कृशकाय कृति का औचित्या-तिशायी मूल्य, खरीदकर पढ़नेवाले हिन्दी-पाठकों को, निस्सन्देह, अखरेगा।

△ डॉ० सूरिदेव

०

१. सम्पादक : डॉ० दिवाकर, हिन्दी-विभाग, के० एल्० एम्० कॉलेज, नवादा (बिहार); प्रकाशक : दीपक प्रकाशन, ज्ञानि-निवास, लाइनपार, मिरजापुर, नवादा : ८०५११०; मुद्रक : लोकवाणी प्रिण्टिंग प्रेस, नया दोला, पटना : ८००००४; संस्करण : प्रथम, सन १९८३ ई०; ५० सं० ८६; मूल्य : पन्द्रह रुपये।

ऐंगना उतरलै चाँद^१ :

अंगिका, वर्तमान भागलपुर तथा कोशी, इन दोनों प्रमण्डलो में बोली जानेवाली लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। भाषाशास्त्र के अधीनी विद्वान् एवं अंगिका के वाग्गेयकार कवि डॉ० परमानन्द पाण्डेय ने अंगिका का भाषावैज्ञानिक एवं ध्वनिशास्त्रीय शोध-अध्ययन करके इस जनभाषा की भाषिक महत्ता को उजागर किया है। प्रस्तुत काव्यकृति इसी जनभाषा में रचित भाव-व्यंजक कविताओं का उल्लेखनीय संकलन है। इसमें क्रमशः सर्वश्री आसोदकुमार मिश्र, खुशीलाल संजर, गुरेशमोहन घोष 'सरल', नन्द तन्दन, मधुकर, डॉ० देशभक्त, अनिरुद्धप्रसाद विमल, अमरेश्वर एवं अनिलशंकर झा, इन नौ अंगिका-कवियों के क्रमशः चार, सात, पाँच, छह, सात, सात, सात, सात और आठ, इस प्रकार कुल अठ्ठावन कविताएँ संग्रहित हैं। प्रारम्भ में, अनिलशंकर झा द्वारा लिखित भूमिका ('ई संकलन लेली' : 'इस संकलन के लिए') में अंगिका-भाषा की विशिष्टता के साथ ही इस संकलन के प्रकाशन की उपयोगिता प्रतिपादित की गई है। इस प्रकार, यह काव्य-संकलन अंगिका-कविताओं की विविध चारियों की विमोहक भाव-भंगिमाओं के समेकित अध्ययन की दृष्टि से नितान्त उपादेय है।

प्रस्तुत कृति में संकलित कविताओं का वैशिष्ट्य इस अर्थ में है कि इनमें राष्ट्रीय भावना से जुड़ी लोकचेतना का वेधक स्वर मुखर हुआ है, साथ ही लोकजीवन की व्यवस्था और विसंगतियों के विभिन्न पक्षों की सामिक अभिव्यंजना भी हुई है, जिससे अंग-जनपद की लोक-साहित्यिक उर्वरता से उल्लसित लोक-संस्कृति के अनेक आर्वाञ्जक चित्र उभरकर सामने आये हैं। कतिपय कविताओं में काव्यगत अलंकारों के माध्यम से भावविन्यास एवं शब्द-चमत्कार देखते ही बनता है। अर्थगर्भ शब्द-प्रयोग, विशेषकर लोकप्रचलित मुहावरों, कहावतों, पहेलियों, फँकड़ों आदि के काव्यगत प्रयोग-वैलक्षण्य के कारण हिन्दी-काव्य की समृद्धि की दृष्टि से यह काव्य-संकलन अवश्यम्पठनीय है। यथास्वीकृत प्रत्येक कवि के चित्र और संक्षिप्त परिचय से यह कृति न केवल साहित्यिक, अपितु ऐतिहासिक महत्त्व से भी संवलिता हो गई है।

इस कृति के कलेवर का मुद्रण-प्रस्तवन अग्रशंसनीय भले ही है, किन्तु विषय-सामग्री की प्रस्तुति प्रशंसनीय है। अंगिका के पाठकों को इस प्रकार के और भी सम्पादित संकलनों की प्रतीक्षा बनी रहेगी।

△ डॉ० सूरदेव

०

१. सम्पादक : श्रीअनिलशंकर झा एवं श्रीखुशीलाल संजर; प्रकाशक : सहयोगी प्रकाशन, इसाकचक, भागलपुर (बिहार); मुद्रक : नीलम प्रिण्टिंग वर्क्स, भागलपुर (बिहार); संस्करण : प्रथम, सन् १९८३ ई०; पृ० सं० ७२; मूल्य : दस रुपये।

नारी-जागरण के गीत^१ :

भोजपुरी, भारतीय जनभाषाओं में अपनी प्राणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। पूर्ववर्ती जनभाषा के साहित्य में मुख्यतः शृंगार, करुण और वीर रस के चित्रण प्राप्त होते हैं। किन्तु, आधुनिक भाषिक प्रगति और जागरण के युग में, जनभाषाओं में भी समसामयिक प्रसंगों की प्रचुर उद्भावनाएँ हो रही हैं। प्राचीन भोजपुरी-साहित्य में जनजीवन की भूमिका मार्मिक होते हुए भी वह राष्ट्रीय भावना से सम्पृक्त नहीं होने पाई है, किन्तु आधुनिक भोजपुरी-साहित्य के लेखकों ने अपने वर्णों को युगबोध के विभिन्न आसंगों से जोड़ने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है।

इसी सन्दर्भ में हिन्दी, संस्कृत और भोजपुरी के विद्यावयोवृद्ध कवि पं० रामवचन द्विवेदी 'अरविन्द' द्वारा भोजपुरी में रचित काव्य-पुस्तिका 'नारी-जागरण के गीत' समाज में स्त्रियों के युगोचित जागरण के चित्रण की दृष्टि से अपना स्वतन्त्र वैशिष्ट्य रखती है।

प्रस्तुत कृति में नारी-जागरणपरक अट्टारह भोजपुरी-गीत संगृहीत हैं। इस काव्य-संकलन का पल्लवन निम्नांकित 'प्रतिज्ञा' ('थीसिस') पर आधारित है :

दानव-दहेज के जाँतन में बाढ़ी पिसाल कतना बेटी,

जबतक नाहों जागवि हमनी तबतक ना ई कबहीं बेटी।

इस पुस्तक की सार्वना-प्रक्रिया लोकभाषा भोजपुरी के छन्दों और धुनों में आबद्ध है, जिसमें कविवर अरविन्दजी ने परिष्कृत शैली में वर्तमान अर्थगृह भारतीय समाज का वैधक चित्र उपस्थापित किया है।

कवि का स्वर व्यंग्यमय तथा सूक्तिसिक्त होने के कारण अतिशय तीखा होकर उभरा है। झुकी कमर और पिचके गालवाले अर्द्धशिक्षित बूढ़े की ओर से घड़ी, ट्राजिस्टर और स्कूटर की माँग, खेत-पथार बेचकर कन्या के लिए गहने जुटाना, तिलक के नाम पर लड़के बेचना, एक जगह लड़के की शादी पक्की हो जाने के बाद भी दूसरी जगह से अधिक पैसे का प्रलोभन मिलने पर लड़के के पिता द्वारा पूर्वनिर्णय को बदल देना आदि मानव-विरुद्ध आचरणों पर कवि ने बड़ी करारी चोट की है और निष्कर्ष रूप में कहा है कि बिना नारी-जागरण के मानव का यह दानवोचित व्यवहार कभी समाप्त नहीं होगा। इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नारियों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी सारा संसार खुशी की जिन्दगी बिता सकेगा।

१. रचयिता : पं० रामवचन द्विवेदी 'अरविन्द', अरविन्द-कुटी, ए। २३०, पीपुल्स कॉ० कॉलोनी, पटना-८०००२०; प्रकाशक : सुलभ साहित्य-सदन, पटना . ८०००२०; मुद्रक : जयदुर्गा प्रेस, नयाटोला, पटना : ८००००४; संस्करण : प्रथम, अप्रैल, १९८२ ई०; पृ० सं० ६४, मूल्य : पुस्तकालय-संस्करण : छह रुपये, साधारण संस्करण : चार रुपये।

इस प्रकार, समष्टि-हित की व्यापक दृष्टि से सम्पन्न कविवर अरविन्दजी ने देखने में छोटी, किन्तु गम्भीर प्रभाव डालनेवाली अपनी इस काव्यकृति द्वारा नारी-शक्ति बनाम जनशक्ति के जागरण में कविजनोचित युगप्रहरी की भूमिका का सफल निर्वाह किया है। फलतः, यह पुस्तिका अनायास ही अधिकाधिक लोक-समादृत होगी, ऐसा विश्वास है।

गुटका-संस्करण में पुस्तक का मुद्रण निर्दोष और आवरण सामान्य होते हुए भी आवर्जक है।

△ डॉ० सुरिदेव

प्राकृत-भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण^१ :

एक समय था, जब प्राकृत व्यापक रूप में जनभाषा के समादरणीय पद पर तिष्ठित थी, इसलिए कि वह तत्कालीन जनजीवन के सुख-दुःख की संवाहिका थी। किन्तु, आज तो प्राकृत-भाषा का स्वरूप ही लोग भूल बैठे हैं, यहाँतक कि वह एक प्रकार की मियकीय भाषा जैसी हो गई है और इसलिए केवल शोध-अध्ययन का विषय बनकर रह गई है। फिर भी, आज भाषिक अध्ययन में रुचि रखनेवाले लोगों की कमी नहीं है और वे स्वभावतः प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं के स्वरूप की जानकारी के प्रति उद्ग्रीव होते हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वरूप का निरूपण और उनके पारस्परिक पार्थक्य के तुलनात्मक ज्ञान के लिए उनका व्याकरण ही सहायक होता है।

यों, प्राकृत के अध्येताओं के लिए, इसके कई प्रकार के छोटे-बड़े व्याकरण-ग्रन्थों की रचना हुई है, किन्तु प्राकृत के अधीनी मनीषी तथा अनुभवी प्राध्यापक डॉ० के० आर्० आर्० द्वारा लिखित यह प्राकृत-व्याकरण स्वल्पाक्षर होते हुए भी बहुधा विसर्पणशील है। सरे शब्दों में, प्राकृत-भाषा की प्रकृति और प्रवृत्ति को संक्षेप में पूरी तरह समझने के लिए यह पुस्तक स्वयंशिक्षक की भूमिका का निर्वाह करती है। इसमें, भाषाशास्त्रज्ञ लखने यथानाम प्राकृत-भाषाओं का संस्कृत (वैदिक एवं लौकिक), पालि, अपभ्रंश आदि भाषाओं के साथ तुलनात्मक या समानान्तर अध्ययन तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपस्थापित किया ही है; उनमें निहित संस्कृत के प्राक्-तत्त्वों पर भी प्रकाश-निर्लेप किया है।

इस पुस्तक के यथाप्रतिपादित विषय नौ प्रकरणों में विभक्त है : १. ध्वनि-परिवर्तन; २. विविध प्राकृत-भाषाएँ; ३. पद-रचना : नाम-प्रकरण; ४. पद-रचना :

१. लेखक : डॉ० के० आर्० चन्द्र, अध्यक्ष, प्राकृत-पालि-विभाग, भाषा-साहित्य-मन्त्रालय, गुजरात-युनिवर्सिटी, अहमदाबाद : ३६०००९; प्रकाशक : श्री २० म० शाह, मन्त्री, प्राकृत-विद्यामण्डल, ला० द० भारतीय संस्कृति-विद्यामन्दिर, अहमदाबाद : ३६०००९; मुद्रक : श्री के० मोखालाल भावसार, श्रीस्वामी नारायण-मुद्रण-मन्दिर, ६१२।२१ पुरुषोत्तमनगर, नया वाडज, अहमदाबाद-१३; संस्करण : प्रथम, सन् १९८२ ई०; पृ० सं० १३६; मूल्य : तीन रुपये।

सर्वनाम-प्रकरण; ४. पद-रचना : क्रिया-प्रकरण; ६. कृदन्त एवं प्रयोग, ७. शब्द-रचना, ८. अव्यय, परसर्ग एवं देश्य शब्द तथा ९. प्राकृत-भाषाओं में प्राक्-संस्कृत-तत्त्व । इनमें आठवाँ और नवाँ प्रकरण प्राकृत, के स्वरूप-ज्ञान के विषय में जिज्ञासा रखनेवाले सामान्य पाठकों के लिए विशेष उपयोगी हैं; क्योंकि इनमें प्राकृत के शब्दों का, भारोपीय मूल की कतिपय प्रमुख भाषाओं के तत्सम और तद्भव शब्दों के परिप्रेक्ष्य में, समेकित रूप में विशद भाषावैज्ञानिक विवेचन और प्राकृत में परिलक्षणीय प्राक्-संस्कृत के तत्त्वों का सोदाहरण विश्लेषण कदाचित् पहली बार हुआ है । इसलिए, ऐसा सहज विश्वास है कि यह प्राकृत का परवर्ती व्याकरण होते हुए भी अपने पूर्ववर्ती व्याकरणों से अधिक उपादेय और लोकप्रिय सिद्ध होगा तथा प्राकृत-भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यथाप्रचलित प्राचीन दृष्टि को नवीन आयाम मिलेगा ।

पुस्तक के सदोष मुद्रण को शुद्धिपत्र द्वारा निर्दोष करने की चेष्टा की गई है ।
आवरण सामान्य है ।

△ डॉ० सूरिदेव

०

हमारा देश : हमारा स्वप्न^१ :

नेपाल के कीर्तिनिष्ठ कवि श्रीकेदारमान व्यथित ने अपनी इस काव्यकृति में अपने देश नेपाल का उत्कर्ष-गान उपन्यस्त किया है और देशोत्थान के सन्दर्भ में अपने अनेक सपनों को भी रेखांकित करने की प्रशंसनीय चेष्टा की है । इसलिए, उन्होंने राष्ट्रीय भावना से जुड़े अपने इस काव्यसंग्रह का अन्वर्थ नाम दिया है : 'हमारा देश : हमारा स्वप्न' । व्यथितजी ने मुख्यतया नेपाल के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वैभव के अनुकीर्तन को ही इस कृति की रचना-प्रक्रिया का प्रधान लक्ष्य बनाया है और इस प्रकार उन्होंने 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' उक्ति को चरितार्थ किया है ।

क्रान्तद्रष्टा कवि व्यथितजी ओजोमयी शैली, प्रवाहपूर्ण भाषा और उदात्त अभिव्यक्तियों के लिए प्रख्यात रहे हैं । वैचारिक उष्णता, भावगहनता और मोहक-भूमिक अभिव्यंजना की दृष्टि से उनकी कविताओं की एक अलग ही पहचान बन गई है । प्रस्तुत कृति में नैसर्गिक रमणीयता की रसोष्ज्वलता, सैद्धान्तिक चिन्तन की उन्मेषमयी गरिमा और विश्वमैत्री के सन्दर्भ में राष्ट्रगौरव की गीतिमयता की त्रिवेणी की अजल धारा गतिशील है ।

१. रचयिता : श्रीकेदारमान व्यथित, कवि-कुटीर, कान्तिपथ, ज्याठाटोल, काठमाण्डू, नेपाल; प्रकाशक : भारत-नेपाल-मैत्री-प्रकाशन, रेण्टल प्लॉट ४२०, फेज ३, कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी, पटना . ८०००२०; मुद्रक : श्रीशिव-शंकरप्रसाद, दीपक प्रेस, नदेसर, वाराणसी कंठ; संस्करण : प्रथम, सं० २०४० वि० (सन् १९८३ ई०); पृ० सं० ८४; मूल्य : पच्चीस रुपये ।

प्रकृति के भावप्रवण उदात्त चित्रण के साथ ही राष्ट्रोद्बोधन और तत्त्वचिन्तन के समेकित उद्भावन में व्यथितजी ने अपने को सच्चे अर्थ में नेपाल के गर्वोद्दीप्त राष्ट्रकवि के रूप में उपस्थापित किया है, जिनकी एकमात्र कामना है—व्यष्टि का समष्टि में विलय। वह लिखते हैं :

व्यष्टि से समष्टि में प्रविष्ट हम
हमारे स्पन्दनशील
हृदय के स्पर्श से
विश्व-मानस में झारम्बार
उठ रही तरंगें ही तो
एकमात्र
हमारी सम्पत्ति हैं ! ('विश्व के लिए', पृ० ६२)

इसके अतिरिक्त, कविर्मनीषी व्यथितजी जाति-धर्म-वर्ग की सीमाओं से परे शुद्ध-बुद्ध मानव की प्रतिष्ठा के शुभ संकल्प के साथ आकाश और धरती के सम्मिलन के निमित्त रागात्मक सेतु के निर्माण के आकांक्षी भी हैं :

आकाश के ऐश्वर्य को
भूमि ने जिस रूप में
ग्रहण किया है,
उसी रूप में
भूमि के सामर्थ्य को
आकाश भी धारण करे
हमारी कामना है !

('रागात्मक सेतु : आकाश और भूमि', पृ० ३६)

कहना न होगा कि वरेण्य कवि व्यथितजी की यह पूरी कृति आद्यन्त मानवीय संवेदना के महत्त्व-प्रतिपादन एवं नर की नारायणत्व-प्राप्ति की सन्देशमयी वाणी से अनुनादित है। विश्वात्मा का आह्वान करनेवाले व्यथितजी ने अपनी इस भंजुल काव्यकृति में, नेपाल देश के गुण-वर्णन के व्याज से विश्व की अन्तर्व्यथा को अर्थमहत्ता प्रदान करने की प्रचेष्टा की है और इस प्रकार उन्होंने अपने को न केवल नेपाल, अपितु समग्र विश्व के कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है। फलतः, उनकी यह कमनीय काव्यकृति सार्वभौम मूल्य की वस्तु बन गई है।

प्रकाशन-त्वराज्य स्थलन के बावजूद पुस्तक का मुद्रण प्रशस्य है और श्रीजीवन आचार्य के भावाभिव्यंजक आकल्पन से संवलित आवरण सार्थक।

△ डॉ० सुरदेव

‘ध्रुवस्वामिनी-परिशीलन’ .

महाकवि जयशंकर ‘प्रसाद’ की प्रथितयशा नाट्यकृति ‘ध्रुवस्वामिनी’ समस्याप्रधान हिन्दी-नाटक में अपना उल्लेखनीय स्थान रखती है। क्योंकि, इस नाटक की मूल समस्या है इसकी चरित्रनायिका ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह। ध्रुवस्वामिनी विवाहिता नारी है, जिसे, उसके क्लीब और कुत्सितकर्मा पति रामगुप्त के चंगुल से मुक्त कर चन्द्रगुप्त अपनी पुनर्विवाहिता बना लेता है। महर्षि मनु ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि किसी स्त्री का पति क्लीब या पतित हो, तो वह उसका परित्याग कर अपने अनुकूल दूसरा पति चुन सकती है। प्राचीनकालीन मनु की इस व्यवस्था के बावजूद आधुनिक समाज में ऐसा करना दुस्साहस ही माना जाता है, इसलिए यह भारतीय सामाजिक चिन्तन का विषम समस्यामूलक विषय बन गया है।

हिन्दी-आलोचना के क्षेत्र में, नारियों की प्रगतिशीलता और पूजनीयता को प्रतिष्ठा देनेवाली नाट्यकृति ‘ध्रुवस्वामिनी’ की विवेचना के प्रति विशेष आग्रह रहा है, फलतः, इस कृति की व्याख्या की एक सुदृढ़ परिपाटी बन गई है। साहित्यमनीषी डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त द्वारा उपस्थापित इस ‘ध्रुवस्वामिनी-परिशीलन’ का, पूर्वसूरियों द्वारा प्रवर्तित व्याख्या-परम्परा में, अवश्य ही स्वतन्त्र वैशिष्ट्य है।

डॉ० गुप्त की विश्लेषण-शैली की महत्ता इस अर्थ में है कि यह शोध-गरिमा की महामाँचा से संवलित है, साथ ही उनकी समीक्षा-पद्धति एक साथ सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक धरातल पर प्रतिष्ठित है। उन्होंने इतिहास और कल्पनामिश्रित इस दृश्यकाव्य की कथावस्तु, पात्र-चरित्र, संवाद, नाट्यतत्त्व, नाट्यकला-शैली, भावानुभूति की अभिव्यजना, रस-सिद्धान्त, भावाभिनय-मुद्रा, मंचन-योग्यता, राजनीतिक परिवेश, ऐतिहासिक साक्ष्य, मनोद्वन्द्व, सूक्तिसिक्त भाषाशैली आदि रचना-प्रक्रियापरक विभिन्न दृष्टियों से पुंखानुपुंख विवेचन उपन्यस्त किया है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि ‘ध्रुवस्वामिनी’ लघुकाय नाट्यकृति होते हुए भी अपने में विपुल जीवन-तत्त्वों और साहित्यिक सिद्धान्तों को समाहित किये हुए है और इस प्रकार इस कृति के विवेचक डॉ० गुप्त के शब्दों में, सही मानी में यह ‘नाट्यकाव्य की साधिष्ठ कृति’ सिद्ध होती है।

डॉ० गुप्त की विवेचना में अमूल और अनपेक्षित कुछ भी नहीं है। उनकी विवेचना मूलग्रन्थ के आस्वाद से परिजुष्ट होने के कारण औपन्यासिक स्वरस्य का परिवेशन करती है। इस प्रकार, यह ‘परिशीलन’ विश्वविद्यालयीय छात्रों के साथ ही

१. लेख एवं प्रकाशक : डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त, संचालक, नाया-साहित्य-संस्थान, १४७, त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद-३; मुद्रक : आनन्द मुद्रणालय, १८५।२२ मुहूर्तगंज, इलाहाबाद; सञ्चरण : प्रथम, अक्टूबर, १९८३ ई०; पृ० सं० १६०; मूल्य : सजिल्द चालीस रुपये; सामान्य पन्द्रह रुपये।

शोध-अधीतियों के लिए भी एक समान उपादेय बन पड़ा है। निस्सन्देह, 'ध्रुवस्वामिनी' की इस प्रकार की शोधधर्मी और मर्मोद्घाटिनी विवेचना हिन्दी-जगत् में पहली बार सुलभ हुई है।

पुस्तक का मुद्रण प्रायः निर्दोष और आवरण आवर्जक है।

△ डॉ० सुरिदेव

०

अमर सुभाष^१ :

हिन्दी-काव्यजगत् के मान्य हस्ताक्षर श्रीविनोदचन्द्र पाण्डेय 'विनोद' की यह काव्यकृति वीरकाव्य-परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हिन्दी का काव्य ही वीरकाव्य से प्रारम्भ हुआ है। महाकवि चन्दबरदाई का 'पृथ्वीराजरासो' इस पथ का पहला चरण है। उसके बाद से अब तो बीसलदेवरास, रतनबावनी, रामरावणयुद्ध और वीरसतसई से 'हुंकार' तक की सुदीर्घ परम्परा प्राप्त है। इसी शृंखला में प्रस्तुत काव्य-कृति एक नवीन कड़ी है।

यह काव्य लोकविश्रुत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधृत है। इसमें कवि ने अमर सेनानी सुभाष के समस्त जीवन का ओजपूर्ण वर्णन ग्यारह सर्गों में किया है। इसे भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम का काव्यचित्र भी कहा जा सकता है। राष्ट्रभक्ति तो छन्दों से टपकी पड़ती है। इसकी भूमिका में सुभाष के चरित्र के आकर्षक और विस्मयजनक गुणों का लेखाजोखा दे दिया गया है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि महाकाव्य के नायक के लिए जिन तत्त्वों की आवश्यकता होती है, वे सभी सुभाष के अद्भुत व्यक्तित्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।

विचारों की मार्मिक अभिव्यक्ति लगभग प्रत्येक सर्ग में मिलती है। भाषा-शैली पारम्परिक होते हुए भी प्रभावोत्पादक है। कुल मिलाकर, काव्यभाषा तथा वर्णन-विच्छित्ति की दृष्टि से यह काव्य हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष महत्त्व रखता है। राष्ट्रभक्ति के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता असन्दिग्ध है। इसका शिल्प भी महाकाव्योचित ही है।

मुद्रण एवं आवरण भी आकर्षक बन पड़े हैं।

△ डॉ० मिथिलेशकुमारी मिश्र

०

-
१. रचयिता : श्रीविनोदचन्द्र पाण्डेय 'विनोद', निदेशक, हिन्दी-संस्थान, सी-१२, राजकीय आवास, निरालानगर, लखनऊ; प्रकाशक : रामा प्रकाशन, नजीराबाद, लखनऊ; मुद्रक : रामा प्रेस, नजीराबाद, लखनऊ; संस्करण : प्रथम, सन् १९८१ ई०; पृ० सं० २३२; मूल्य : पचास रुपये।

वर्चस्वी भगत सिंह :

प्रस्तुत कृति कविवर श्रीगंगाधर ठाकुर 'मनीषी' का, आठ सर्गों का प्रबन्ध-काव्य है। इसमें अमर शहीद भगत सिंह के ऊर्चस्वी व्यक्तित्व और वर्चस्वी कर्तृत्व पर व्यापक प्रकाश डालते हुए कवि ने उनके प्रति असीम श्रद्धाभक्ति निवेदित की है। अमर शहीद भगत सिंह भारतीय स्वातन्त्र्य-आन्दोलन के एक ऐसे तेजस्वी, आत्मसम्मानी और प्रज्ञावान् राष्ट्रनायक थे, जिनमें शैशव से मृत्युपर्यन्त अपूर्व शौर्य, साहस, सघटन-शक्ति तथा आत्मोत्सर्ग की प्रबल भावना तरंगित थी। ऐसे वीरपुंगव क्रान्तिकारी के प्रति कवि-की अर्चना-वन्दना और अभ्यर्थना के स्वर उसकी राष्ट्रीयता के ही पुष्कल प्रमाण हैं।

आठ सर्गों के इस काव्य में कवि मनीषीजी वर्चस्वी भगत सिंह के जीवन की सभी महत्त्वपूर्ण घटनाओं को आयत्त करने में सफल रहे हैं। कवि ने क्रान्तिकारी भगत सिंह के उदात्त चरित्र के परम्परित आदर्शों एवं शौर्य, साहसिकता, राष्ट्रीयता, न्यायप्रियता, सघर्षशीलता, मानवीयता आदि दुर्लभ गुणों को बड़ी निष्ठा के साथ व्यक्त किया है। भगत सिंह के जीवन का सबसे गौरवशाली पक्ष यही है कि उन्होंने स्वयं अपने को ही राष्ट्रहित में अर्पित नहीं किया, वरन् जन-जन के मन में क्रान्तिभाव जागरित कर स्वतन्त्रता का अलख जगाया।

उनके आदर्श जीवन की मान्यता थी :

होतहार है देश वही जो क्रान्ति-यज्ञ का पोषण करता।

होतहार है वही मनुष्य जो नहीं किसी का शोषण करता ॥

विप्लव का नेता जनता ही युवक बूढ़ नर-नारि सभी।

एक लक्ष्य हो नई व्यवस्था मुक्ति सबका हो याती ॥

यद्यपि कथा-प्रवाह में पर्याप्त गति और ओजस्विता है, तथापि उसकी वर्णनात्मक पद्धति अत्यन्त स्थूल होने के कारण, कई स्थलों पर काव्यात्मक व्यञ्जना शिथिल पड़ गई है। किन्तु, ऐसे स्थलों पर भी कवि-प्रतिभा ने घटनाओं की रजक नाटकीयता उपस्थित कर उसे अरोचकता से बचा लिया है।

संमप्रतः, प्रस्तुत काव्य की भाव-सम्पदा और वर्णन-सौष्ठव स्तुत्य है। किन्तु, इसका मुद्रण और साज-सज्जा गौरव-भाषाकाव्य के अनुकूल नहीं।

△ डॉ० रामप्यारे तिवारी

०

१. रचयिता : श्रीगंगाधर ठाकुर 'मनीषी'; प्रकाशक : सहयोगी मण्डल, कटिहार (बिहार), मुद्रक : भारती प्रिण्टिंग प्रेस, कटिहार (बिहार); संस्करण : प्रथम, सन् १९७९ ई०, पृ० स० १३६; मूल्य पाँच रुपये।

मशाल^१ :

प्रस्तुत कृति श्रीरामश्लोक शर्मा 'अशान्त' की बत्तीस कविताओं का संकलन है। कवि का स्वर प्रगतिशील है। इन कविताओं में कलह, विद्वेष्ट, घृणा, शोषण और पीडन से मुक्ति पाने के लिए आह्वान है। भावुक कवि की कामना उस क्रान्तियुग के लिए है, जिसकी अग्निज्वाला में दरिद्रता, शोषण, शासकीय दमनचक्र, धार्मिक पाखण्ड, सामाजिक कोढ़, जातिगत दुर्गन्ध आदि भस्म हो जायें। इसलिए, वह दलितों और पीडितों के सन्तप्त जीवनचित्रों को उभारकर उन्हें संघटित होने की प्रेरणा देता है तथा प्रतिकार के लिए ललकारता है। वह उन प्रगतिशील कवियों से भिन्न है, जो मानव के उदात्त गुणों को अस्वीकार कर मानवता के नाम पर कदाचार फैलानेवालों का घोर विरोध करते हैं।

इसी भावबोध के साथ कवि की 'नूतन सवेरा ला रहा हूँ, 'मृत रोको तुफान को', 'अंगार', 'नूतन धर्म', 'इन्कलाब तो आयेगा ही' आदि कविताएँ भी अनुस्यूत हैं। कुछेक कविताओं में साम्यवाद के प्रति प्रचारवादी दृष्टि भी लक्षित है। 'जय-जय हिन्दुस्तान' शीर्षक कविता में उसने हिन्दुस्तान की अपेक्षा रूस, लेनिन और लाल निशान का ही अधिक जयकार किया है। कहीं-कहीं कवि के विचारों में अन्तर्विरोध भी है। अन्य साम्यवादियों की भाँति वह धर्म और ईश्वर का खुलकर विरोध नहीं करता, वरन् उनके नाम पर वह दुष्कर्मों में प्रवृत्त लोगों की उपेक्षा करता है। धर्म और ईश्वर के नाम पर वह पेट पालनेवाले ठीके-दारी से कहता है :

तुझे तो धर्म से मतलब नहीं, बस पेट भरना है
बनाकर मन्दिरों को घर सदा दुष्कर्म करना है
मगर जो भक्त सच्चा, वह अचल विश्वास खोता है !

तुम्हारे कर्म से भगवान भी बदनाम होता है। (पृ० ५४)

इसी प्रकार का विचारबोध 'जीने के अधिकार', 'यहाँ भगवान् बिकता है' आदि कविताओं में भी व्यक्त है। कवि की भाषा-शैली भावानुरूप सहज, सरल और सुबोध है। निष्कर्षतः, यदि अशान्तजी का नवोदित कवि जड़वादी दर्शन को त्याग कर अपनी धरती और संस्कृति के अनुरूप, पाखण्ड तथा अनाचार पर प्रहार कर सका, तो निश्चय ही, उसकी कविताएँ सामान्य जीवन-चेतना की सच्ची सवाहिका बन सकेंगी।

△ (डॉ०) रामध्यारे तिवारी

०

१. रचयिता : श्रीरामश्लोक शर्मा 'अशान्त'; प्रकाशक : कविताकुंज, पीरमुहानी, दूसरी गली, पटना-३; मुद्रक : आदर्श प्रेस, आर्यकुमार रोड, पटना-४; प्रथम संस्करण; पृ० सं० ६४; मूल्य दस रुपये।

महेन्द्र भटनागर की कविताएँ (प्रथम भाग)¹ :

प्रस्तुत कृति डॉ० महेन्द्र भटनागर की आरम्भिक कविताओं के पाँच संग्रहों का एकत्र समाहार है। ये कविताएँ सन् १९४१ से १९५२ ई० तक की लिखी हुई हैं। इसी अवधि में सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई थी। अतः, तत्कालीन कविताओं की विषयवस्तु मुख्यतः उसी से सम्बद्ध है। पूरी रचना में डॉ० भटनागर के काव्यात्मक व्यक्तित्व का क्रमिक विकास लक्षित होता है। कवि अटूट साहस और अविनाश विश्वास के साथ सर्जन के मार्ग पर अकेला ही नहीं बढ़ता, अपितु समस्त जगत् को अपने साथ समगति बनाने के लिए उद्योग प्रदान करता चलता है।

कवि को विश्वास है कि यदि मनुष्य दृढ़ सकल्प करके, मन को चट्टान बना ले, तो उसके लिए कुछ भी असम्भव नहीं है। कवि जीवन में सदैव संघर्ष करते रहने का पक्षपाती है। वह संघर्ष केवल अपने लिए ही नहीं, जनहित के लिए भी करना चाहता है।

साम्प्रदायिक दंगों के दुःखद दृश्यो को देखकर कवि का अन्तर्मन बहुत क्षुब्ध हो उठता है :

आज हो गुमराह पागल झुण्ड मदमाते,
शास्त्र ले फरसे छुरे हिसक चले आते,
दृश्य नीषण नाश का बर्बर मचाते जो,
गीत, पर अल्लाह या हनुमान का गाते।

इस प्रकार, कवि तत्कालीन विविध राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए अपनी रचना-प्रक्रिया के प्रति सतत जागरूक और उत्सुक नजर आता है। देश और समाज को सुन्दर सचि मे ढालने के हेतु उसके अन्तर्मन में अतिशय अकुलाहट और छटपटाहट है, जिसका परिचय हमें उसकी प्रस्तुत कृति की कविताओं में मिलता है। भाषा, भाव और शैली, सभी दृष्टियों से प्रस्तुत कृति की रचना सुन्दर बन पड़ी है, यद्यपि वह काव्यशिल्प-विधान की कसौटी पर पूर्णतः प्राजल नहीं उतरती।

छपाई-सफाई सामान्यतः सुन्दर और आवरण सुवचिपूर्ण है।

△ श्रीविक्रमादित्य मिश्र

१. लेखक : डॉ० महेन्द्र भटनागर, प्रकाशक : अभिनव साहित्य-सदन, ग्वालियर (म० प्र०); मुद्रक : ओमेश्वर प्रिण्टिंग प्रेस; कम्पोजिंग : श्रीजी कम्पोजिंग हाउस, ग्वालियर-१, प्रमुख वितरक : गुप्ता साहित्य-सदन, पाटनकर बाजार, ग्वालियर-९ (म० प्र०), संस्करण : प्रथम, सन् १९८१ ई०, पृ० सं० २३८; मूल्य : पच्चीस रुपये।

मधु संचय

वेदव्यास और तुलसीदास-कृत वर्षा-वर्णन

महर्षि वेदव्यास भगवान् विष्णु के सत्तहवें अवतार माने जाते हैं। वास्तव में, संस्कृत-साहित्य का 'सत्य-शिव-सुन्दर' एवं अनुपम आश्चर्यजनक सारस्वत प्रासाद का निर्माण भगवद्-विभूति वेदव्यास के ही प्रसाद का फल है। ऐसा अमूल्य अवदान किसी अवतारी सत्यद्रष्टा, क्रान्तदर्शी और प्रत्यक्षकृतधर्मा मनीषी का ही हो सकता है। साधारण जन से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वह राष्ट्र को इतना विस्तृत साहित्य-रत्नाकर उपहार, वरदान और आशीर्वाद के रूप में दे सके। वेदव्यास के विशाल वाङ्मय का उपयोग परवर्ती संस्कृत-हिन्दी के महाकवियों, कथाकारों और नाटककारों का उपजीव्य, किंवा मूलस्रोत के रूप में होता रहा और आगे भी होता रहेगा। अतः, 'व्यासोच्छिष्टं जगत् सर्वम्' यह सूक्ति सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होती है।

निम्नांकित विवरणों से स्पष्ट होगा कि उच्चतर बिम्ब-विधान और भाव-विन्यास में वेदव्यास और तुलसीदास की काव्य-प्रतिभा समानान्तर भाव से अभिव्यक्त हुई है।

व्यास की रचना व्यास-पद्धति में है और तुलसी की समास-पद्धति में। एक की प्रतिभा विस्तृत और पारदर्शी है, दूसरे की सारदर्शी। यह परजन-हितसाधक पर्जन्य की विशेषता है कि वह समुद्र के खारे जल को मधुर-मनोह बनाकर संसार के समक्ष प्रस्तुत करता है और रामभक्त तुलसीदास की विशेषता है कि वह वेद-पुराणों की क्लिष्ट-आलंकारिक उद्भावनाओं को हमारे समक्ष सरल-सरस-संक्षिप्त एवं 'मधुर-मनोहर-मंगलकारी' रूप में उपस्थापित करते हैं। सरसा की भाँति विभिन्न शास्त्र-सुमनों से रस ग्रहण करने की कला में महाकवि तुलसी सर्वाग्रणी है। माया का जैसा सरल-सुगम-संक्षिप्त लक्षण गोस्वामीजी ने अपने 'मानस' में प्रस्तुत किया है, वैसा संस्कृत के दर्शन-ग्रन्थों में, प्रस्थानत्रयी एवं उनके भाष्यों में भी कहीं नहीं मिलता। दूसरी बात यह कि गागर में सागर भरने की कला में भी वह परम प्रवीण थे, अतः थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह जाते थे। 'मितं च सारं च ध्वजो हि वाग्मिता' इस कसौटी पर कसने से तुलसी की काव्यकला खरी उतरती है।

सरलता के साथ सूक्ष्मता ही तुलसी-साहित्य की विशेषता है। माया के लक्षण में उपयुक्त कथन की सत्यता सिद्ध होती है : 'मैं अरु मोर तोर तें माया।' कहीं-कहीं तो संस्कृत के पूरे श्लोक का भाव सुन्दरता, सरलता और सूक्ष्मता के साथ चौपाई के एक चरण में भर दिया गया है। 'गिरा अनयन, नयन बिनु बानी' यह एक चरण संस्कृत के दो चरणों का सूत्ररूप है : 'या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति।' 'देवीभागवत' के इस श्लोकाद्ध का भाव-मकरन्द लेकर मधुव्रत तुलसी ने जो मधुचक्र तैयार किया है,

वह सर्वथा मौलिक प्रतीत होता है। पुराण-रत्नाकर का खारापन यहाँ नहीं है। तुलसी-धन के माध्यम से प्राप्त यह मानस-वर-वारि वस्तुतः 'मधुर-मनोहर-मंगलकारी' है।

उदाहरणों के आधार पर व्यास और समास-पद्धति के इन प्रतिनिधि कवियों के काव्य-कौशल का तुलनात्मक परीक्षण करने के बाद भावुक पाठक अनुभव करेंगे कि नकल अच्छी है या असल और फिर नकल करने की कला कैसी होती है।

वर्षा ऋतु का सरस वर्णन करते हुए भगवान् वेदव्यास 'भागवत' के दशम स्कन्ध में कहते हैं :

निशामुखेषु खद्योतास्तमसा ज्ञानि न ग्रहाः ।

यथा पापेन पास्त्रण्डा नहि वेदाः कलौ युगे ॥

अर्थात्, सार्यकाल में वृक्षों पर खद्योत (जुगनू) दीपावली मना रहे है। मेघाच्छन्न आकाश में चन्द्रमा और तारे नहीं दिखाई पड़ते। जैसे कलियुग में वेदविरोधी मतों के पोषक नास्तिक विविध रूपों में उदरपोषण की धुन में भटकते दिखाई पड़ते हैं।

तुलसी की काव्य-प्रतिभा ने उपर्युक्त व्यास-वाक्यों को समास-पद्धति में इस प्रकार चित्रित किया है :

निशि तम घन खद्योत विराजा । अनु दंभिन कर मिला समाजा ॥

जिस भाव को भगवान् वेदव्यास ने व्यास-पद्धति में चार चरणों में कहा, उसी भाव को महाकवि तुलसी ने दो चरणों में अंकित किया है।

वर्षा-वर्णन का दूसरा श्लोक द्रष्टव्य है। भगवान् वेदव्यास कहते हैं :

श्रुत्वा पर्जन्यनिर्जम् मण्डूका व्यसृजन् गिरः ।

तूष्णीं शयाना प्राग् यद्वद् ब्राह्मण नियमात्पथे ॥

अर्थात्, मेघ-गर्जन सुनते ही मेढक जोरों से टरटराने लगे। जैसे यज्ञ में दीक्षित मौनव्रत जापक जप-समाप्ति के बाद वेदध्वनि करने लगते हैं। अथवा, प्रातः शय्यात्याग के बाद नित्यकर्म—सन्ध्योपासना आदि के बाद ब्राह्मण स्वाध्याय में लग जाते हैं, सस्वर वेद-पाठ करने लगते हैं।

इस सन्दर्भ में महाकवि तुलसी की सरसा-सुलभ प्रतिभा की झलक यहाँ द्रष्टव्य है :

दादुर धुनि छहूँ ओर सुनाई । वेद रटत जमि बटु समुदाई ॥

यहाँ भी वही गागर में सागर भरने का सफल एवं प्रीतिकर प्रयास ! व्यास के चार चरण और तुलसी के दो चरण ।

दूसरी विशेषता तुलसी की यह प्रतीत होती है कि वह व्यास के अन्धभक्त या लकीर के फकीर नहीं है, या फिर 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' करनेवाले गतानुगतिक भी नहीं हैं। हंस की तरह वे सार पदार्थों को अपनी बिम्बब्राहिणी प्रतिभा से खींचते हैं और जिस अंश को महत्त्वपूर्ण नहीं समझते, उसकी जगह दूसरा सुन्दर नग (भाव) जड़ देते हैं, जो मूल में भी अधिक मधुर लगता है। इस उदाहरण में तुलसी ने उपमान बदल दिया है, जिससे इस बात का पता चलता है कि गोस्वामीजी की अनुकरणशीलता में भी मौलिकता है।

व्यास-कृत वर्षा-वर्णन का तीसरा श्लोक द्रष्टव्य है :

आसनुत्पथवाहिन्यः क्षुद्रनद्योऽनुशुष्यतीः ।

पुंसो यथाऽऽस्वत्तन्त्रस्य देहद्रविणसम्पदः ॥

अर्थात्, छोटी-छोटी नदियाँ, जो ग्रीष्म ऋतु में सूख गई थीं, अब वर्षा के जल को अपने पेट में समेट नहीं पा रही हैं। वे अब फूली नहीं समाती। आपसे बाहर हों, वे मर्यादा का लंघन कर चारों ओर उसी प्रकार बह चली हैं, जिस प्रकार इन्द्रिय-परवश व्यक्ति की धन-सम्पत्ति और देह-मेह आदि ऐश्वर्यों का दुरुपयोग होने लगता है।

इसी भाव का चित्रण 'विष्णुपुराण' में कुछ अधिक स्पष्ट है। यथा :

ऋतुस्सामांवाहीनि निम्नगाम्भांसि सर्वतः ।

मभांसि बुविनीतानां प्राप्य लक्ष्मीं नवामिव ॥

महाकवि तुलसी ने इसी वर्णन को इतना सरल कर दिया है कि अल्पशिक्षित-अशिक्षित भी इसे आपसी बातचीत में मुहावरे की तरह व्यवहार करते हैं :

छूट नही भरि चली इतराई । जस थोरे धन खल बौराई ॥

वेदव्यास-कृत पावस-वर्णन का चौथा श्लोक 'भागवत' में इस प्रकार अंकित है :

गिरयो वर्षधाराभिर्हन्यमाना न विव्यथुः ।

अभिस्रयमाना व्यसनैर्यथाऽधोक्षजचेतसः ॥

अर्थात्, पर्वत मूसलधार वृष्टि से प्रताडित होकर भी व्यथित नहीं होते। जैसे विपत्तियों से पीड़ित होने पर भी, विष्णुभक्तों में अधीरता नहीं आती, उनकी स्थितप्रज्ञता या समता बनी रहती है।

महाकवि तुलसी ने इस श्लोक के सार-ग्रहण में भी अपनी सरस-वृत्ति का परिचय देते हुए स्वतन्त्र बुद्धि से काम लिया है और व्यास-पद्धति को समास-पद्धति में समझाने की अपनी अपूर्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उपमान की नई सृष्टि की है। कवि की कल्पना की परख उपमान की उद्भावना में ही देखी जाती है :

बूँद अघात सहै गिरि कैसे । खल के वचन संत सह जैसे ॥

भगवान् श्रीकृष्ण ने चेदिनरेश शिशुपाल के समक्ष अपनी तितिक्षा या सहिष्णुता का परिचय राजसूय यज्ञ की भरी सभा में अग्रपूजित-परमप्रतिष्ठित होकर भी हँसकर दिया था। उसके सँकड़ों अपशब्दों को 'क्षमया पृथिवीसमः' भगवान् अच्युत ने सह लिया था। मानीं, उस सभा में प्रवर्षण-पर्वत के रूप में 'वैर्येण हिमवानिव' अच्युत विराजित थे। वेदव्यास के वर्षा-वर्णन का पाँचवाँ श्लोक द्रष्टव्य है :

मार्गा बभूवुः सन्दिग्धास्तृणैश्छन्ना ह्यसंस्कृताः ।

नास्म्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव ॥

वर्षा ऋतु में पगड़ण्डियाँ धासों से वैसे ही आच्छन्न हो गई हैं, जैसे वेदमन्त्रों की पढ़न-पाढ़न या दैनिक अभ्यास-समाप्त हो जाने के कारण कालक्रम से वे लुप्त हो गये।

अब तो यशो में वेदमन्त्रों का शुद्ध पाठकर्ता भी नहीं मिलता । आठ विकृतियों का सस्वर पाठकर्ता तो चिरकाल से दुर्लभ हो चले है । इसी भाव का वर्णन 'विष्णुपुराण' में भी उपलब्ध है । पर, उपमान-भेद यहाँ भी स्पष्ट है । इस प्रसंग में विष्णुपुराण का कहना है कि जैसे भूखों का अभिप्राय उनके वाक्यों में परिलक्षित नहीं होता, वैसे ही वर्षा ऋतु में भार्गव स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ते । यथा

भार्गवः समुद्ररूपेणास्तुणक्षव्यचयादता ।

अर्थान्तरमनुप्राप्ता प्रजडानामिवोक्तयः ॥

इस प्रसंग को भी गोस्वामीजी ने अतिसरल कर दिया है और उपमान को बदलकर नये अर्थ की, नई कल्पना की उद्भावना की है । उनका कहना है कि कलियुग में बहुत-से वेद-विरोधी नास्तिक मत-मतान्तर भी प्रचलित हो गये हैं, जिनके कारण असली भगवान् तो कलियुग में मूल्यहीन हो गये हैं और अपने-आपको भगवान् घोषित करनेवाले बहुत सारे दम्भी-पाखण्डियों की भरमार हो गई है । यथा .

हरित भूमि तृण संकुल समुक्षि परं नहि पन्थ ।

जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त भये सद्ग्रन्थ ॥

कहना न होगा कि इस कलिकाल में अनेक मत-मतान्तर वर्षा ऋतु के तृण की तरह छाँटे गये हैं, जिनका संकेत व्यास और तुलसी ने उपयुक्त काव्यपक्तियों में किया है ।

△ ग्राम-गो० पताही (पूर्वी चम्पारन)

△ पं० महेश शर्मा पंचतीर्थ

०

कामकाजी हिन्दी

कामकाजी हिन्दी से तात्पर्य है सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त हो रही तथा प्रयुक्त होनेवाली हिन्दी-भाषा । यो तो, साहित्यिक भाषा, शिक्षा की भाषा, सम्पर्क-भाषा आदि रूपों में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है, पर आवश्यकता इस बात की है कि इसका व्यापक व्यवहार नियमित रूप से कार्यालयों में हो ।

विभिन्न कार्यालयों के लिए पृथक् पारिभाषिक शब्दावली एवं टिप्पण तथा प्रारूपण का प्रयोजन होता है । अतएव, कामकाजी हिन्दी के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्षों को स्पष्ट एवं सुगम बनाने की आवश्यकता है, जिससे भाषा-प्रयोग में किसी प्रकार की अराजकता न उत्पन्न हो, न ही सम्बद्ध सहायक एवं अधिकारी टिप्पण अथवा प्रारूपण में किसी तरह की कठिनाई का अनुभव करें ।

जहाँतक कामकाजी हिन्दी का प्रश्न है, रेल, बैंक आदि की शब्दावली के निर्माण में समस्त भारतीय भाषाओं से उपयुक्त एवं प्रचलित शब्दों को ग्रहण करना होगा, जिससे सुगम और लोकप्रिय शब्दावली निर्मित हो सके । न केवल भारतीय भाषाओं के शब्दों को, अपितु विदेशी भाषाओं के उन शब्दों को भी वे-हिचक अपना लेना चाहिए, जो प्रयोग की दृष्टि से सामान्य और सुगम बन चुके हैं । 'चेक देना', 'ड्राफ्ट भेजना', 'बिल जमा करना' जैसे प्रयोग चल ही सकते हैं । तात्पर्य यह कि कामकाजी हिन्दी का क्षेत्र व्यापक है !

अतएव, उसके विपुल शब्द-भाण्डार के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न स्रोतों से सामग्री ग्रहण करनी होगी ।

भारत-सरकार ने कामकाजी हिन्दी के लिए कई कदम उठाये । परन्तु, तदस्थ नीति के अभाव में हिन्दी के व्यावहारिक पक्ष पर बड़ा आघात पहुँचा । सन् १९६५ ई० में भारत-सरकार ने द्विभाषिक स्थिति उत्पन्न कर कामकाजी हिन्दी की प्रगति को अवरोधात्मक स्थिति में डाल दिया । ऐसा विधान किया गया कि २६ जनवरी, १९६५ ई० से, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल अँगरेजी के साथ हिन्दी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं । ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के अनुसार, सन् १९६५ ई० से ही सम्पूर्ण देश में कामकाजी हिन्दी को लागू करना था । पर, इस प्रकार की घोषणा से अँगरेजी के जारी रहने एवं क्षेत्रीय संकीर्णता के उभरने का अवसर उपस्थित हो गया ।

सन् १९६७ ई० के १७ नवम्बर को, लोकसभा में राजभाषा-संशोधन-अधिनियम उपस्थित किया गया, जिसे सन् १९६८ ई० की ८ जनवरी को, राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई । इसका प्रयोजन यह था कि अँगरेजी सहभाषा के रूप में तबतक रहेगी, जबतक अहिन्दी-प्रदेश हिन्दी को मानने के लिए सहमत न हो जायँ । सन् १९६९ ई० के मार्च में भारत-सरकार ने कामकाजी हिन्दी के विकास के लिए न्यूनाधिक प्रयास में थोड़ी वृद्धि की । अब ऐसी व्यवस्था की गई कि टिप्पण और प्रारूपण हिन्दी और अँगरेजी दोनों में हों । फिर, त्रिमाही प्रशिक्षण का भी प्रबन्ध किया गया । इससे हिन्दी में कामकाज करनेवाले अधिकारियों और सहायकों की संख्या में वृद्धि हुई । यह इस बात का भी सूचक है कि सामान्यतया सभी लोग हिन्दी में ही काम करना चाहते हैं । इसी वर्ष हिन्दी में कामकाज करनेवालों की संख्या १९००० से बढ़कर २९००० हो गई । इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि सन् १९७५ ई० तक ३,२०,३८५ अधिकारी एवं सहायक हिन्दी में प्रशिक्षित हो चुके थे । लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन-अकादमी, मसूरी ने कामकाजी हिन्दी के विकास में उल्लेखनीय कार्य आरम्भ किया । अब विभागीय प्रशिक्षण एवं हिन्दी-प्रशिक्षण एक साथ दिया जाने लगा । यह निश्चय ही सरकार का एक उपयुक्त निर्णय था ।

ज्ञातव्य है कि विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों के कारण कामकाजी हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों की अधिकता हो गई है । पर, ऐसा अँगरेजी-भाषा में नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता । हिन्दी के साथ एक बड़ी समस्या यह भी उत्पन्न कर दी गई है कि इसकी पारिभाषिक शब्दावली में भी पर्यायवाची शब्दों का प्रचलन हो गया है । इससे, शब्दों की संख्या तो बढ़ी ही है, भाषा-प्रयोग में भी द्विविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है । उदाहरणार्थ, 'संचिका' और 'मिसिल'; 'अनुस्मारक' और 'स्मारपत्र'; 'लेखा' और 'खाता'; 'प्रशाखा' और 'प्रभाग'; 'सेवानिवृत्त' और 'अवकाशप्राप्त' आदि । चूँकि, शब्दकोश में एक शब्द के अनेक पर्याय दिये गये हैं और प्रयोक्ता स्वेच्छया उनमें से कोई शब्द उतार लेते हैं, इसी से एकरूपता नहीं आ पा रही है ।

कामकाजी हिन्दी में शुद्धता-अशुद्धता का ध्यान वहाँ विशेष रूप से रखा ही जायगा, जहाँ पारिभाषिक अथवा संकल्पवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बैंक में सभी प्रकार की लिखी हुई सामग्री (इस्ट्रूमेण्ट) को लिखित कहते हैं। पर, उसके लिए लिखितक शब्द शुद्ध और सभीचीन होगा। इसी प्रकार, हर विभाग में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली की शुद्धता का परीक्षण अपेक्षित है। टिप्पण और प्रारूपण में, शब्दकोश देखकर, कभी-कभी ऐसे प्रयोग किये जाते हैं, जिन्हें अन्य सम्बद्ध व्यक्ति समझ ही नहीं पाते। भाषा तो विचारों के पारस्परिक आदान-प्रदान और समझ की वस्तु है। जब बात ही समझ में न आये, तब फिर भाषा-प्रयोग की सार्थकता ही क्या रह जायगी ?

सम्प्रति, आवश्यकता इस बात की है कि पारिभाषिक शब्दों के निश्चित अर्थ और सुनिश्चित अर्थ हो। या तो 'यह' शब्द अथवा 'वह' शब्द जैसा विकल्प न रहे। जैसे : बैंक में लेखा का क्षेत्र और अर्थ खाता से पृथक् होगा। इसी प्रकार, चेक और ड्राफ्ट दोनों के लिए 'घनादेश' और 'हुण्डी' का प्रयोग किया जाता है। पर, इन्हें भी निश्चित करना होगा। संक्षेप में, कामकाजी हिन्दी के सम्बन्ध में निम्नांकित बातों पर विशेष ध्यान देना है।

(क) एक वस्तु के लिए एक ही नियत पारिभाषिक शब्द हो। टिप्पण और प्रारूपण में पारिभाषिक शब्दों के अतिरिक्त अधिकारी एवं सहायक को भाषा-प्रयोग की छूट मिलनी चाहिए। यदि टिप्पण अथवा प्रारूपण तैयार करते समय कोई सटीक हिन्दी-शब्द स्मरण न हो, तो अँगरेजी शब्द को ही देवनागरी-लिपि में लिख देने की स्वतन्त्रता रहनी चाहिए।

(ख) कामकाजी हिन्दी के लिए हिन्दी-भाषामण्डल से शब्दों का चयन हो। यदि सही शब्द का चुनाव न हो रहा हो, तो संस्कृत का आधार ग्रहण कर नये शब्दों का निर्माण कर लिया जाय और वह सबके लिए आवश्यक रूप से मान्य हो जाय। प्रयोग की दृष्टि से शब्द के रूप, लिंग और वाक्य-संघटन बिलकुल शुद्ध हो।

(ग) अँगरेजी के उन शब्दों को तत्काल हटाने की चिन्ता नहीं होनी चाहिए, जो सामान्य लोगों के लिए भी बोधगम्य हैं।

(घ) हिन्दी के अपने पदबन्ध और वाक्य-संरचनाएँ हैं, साथ ही उसकी अपनी अभिव्यजनाएँ एवं श्रुतिमाएँ भी। भाषा-प्रयोग के समय इसका ध्यान रखना होगा।

(ङ) पदनाम और प्रारूप में क्रमशः परिवर्तन हो।

(च) वस्तुवाचक शब्द और व्यापार (क्रिया), सकल्पना आदि के सकेतक शब्द पृथक्-पृथक् और सुनिश्चित हों। ऐसा होने से हिन्दी के प्रयोग में सम्बद्ध व्यक्तियों को सुविधा होगी और सामान्य लोग भी उसे आसानी से समझ जायेंगे।

△ एम्० ७।१२, पथ-सं०१२

△ डॉ० सीताराम झा 'श्याम'

राजेश्वरनगर, पटना : ८०००१६

संस्कृत-वर्षाकाव्य : 'राक्षसकाव्य'

इलाहाबाद-स्थित 'भारतीयमनीषासूत्रम्' नामक शोध-संस्थान के हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह में 'राक्षसकाव्य' उपलब्ध है। यह संस्कृत के वर्षाकाव्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। प्रति में कुल १७ छन्द है। इसमें लिपिकार, लिपिकाल, विषय आदि का कोई उल्लेख नहीं है। प्रति स्वच्छ और सुवाच्य है। बम्बई-विश्वविद्यालय से प्रकाशित संस्कृत-प्राकृत के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची में जो विवरण उपलब्ध है, उसमें स्पष्ट अंकित है 'इति राक्षसकृतं वर्षावर्णनं विचित्रकाव्यं समाप्तम्।' संस्कृत-साहित्य के इतिहास में 'राक्षस' नामक किसी कवि का उल्लेख नहीं देखा गया। हमारी धारणा है कि काव्य में नये-नये शब्दों के प्रयोग और अर्थ के चमत्कार को देखकर सूचीकार ने इसे 'राक्षसकाव्य' की संज्ञा दी है। कतिपय विद्वान् इसे कालिदास की रचना मानते हैं, जो सर्वथा असंगत है। कुछ के मत में यह प्राकृत-भाषा के प्रसिद्ध वैयाकरण वररुचि की रचना है।

इस लघु काव्य का विषय है—एक नायिका को सम्बोधित कर एक युवक द्वारा वर्षाकाल का मनोहारी वर्णन। जंगल में छुट्टा चरनेवाला साँड़ कितना हृष्ट-पुष्ट हो जाता है, उसका रूप कवि की कल्पना में बड़ा ही सही उतरा है। उस साँड़ को वह भेष के समान विशालदेह मान बैठा है। कवि कह रहा है : 'देखो, यह वृषराज अपने सींगों से धरती को खोद रहा है। जब ऊपर आकाश में बादल गरजते हैं, तब वह सावधान होकर देखता है तथा उनका उत्तर देने के लिए अपनी विशाल देह को फुलाकर हुँकार मारता है।' वर्षाकाल में बादल प्रायः घोर गर्जन करते-करते मन्द-स्वर में क्षिमिर-क्षिमिर बरसते हैं, कवि कहता है कि बादल उस वृषराज का अभिषेक कर रहे हैं (छन्द-सं० ७)। काव्य के प्रथम छन्द में ही कविकृत वर्षा-वर्णन की रसमयी भावभूमि पर शृंगारिक कल्पना स्पष्ट दिखाई पड़ती है :

कश्चिद्वनं बहुवनं विचरन्वयस्थो
वदथा वनात्मवदनां वनिनां वनाद्रिम ।
तर्वयैरिप्रदमुदीक्ष्य समुत्थितं खे
नामामिमां मदकलः सकलां वभाषे ॥

अर्थ है, कोई युवक सरोवरों से युक्त किसी सुन्दर वन में विचर रहा है। उसने देखा, आकाश बादलों से पूर्ण हो गया, जल बरसने लगा और वही एक सुन्दर नवयुवती दिखाई पड़ी, जो पानी से भीगी हुई थी। बस, युवक चातुर्य-भरी बातों से उसे सम्बोधित करने लगा। इतना ही इस काव्य का विषय है।

काव्य का सोलहवाँ छन्द पढ़कर किसका हृदय इस रचना को शृंगार रस की संगिनी नहीं मान बैठेगा। उनका अर्थ है : 'यह छोटा-सा पक्षी मतवाला होकर अपनी स्त्री के साथ कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर किस प्रकार किलोल कर रहा है और वह पुरुष घास पर बैठा अपनी पत्नी के साथ रम रहा है।'।

कवि की कल्पनाशक्ति और शब्द-भाण्डार अपूर्व है। सच तो यह है कि उसने नये-नये शब्द गढ़कर उनके प्रयोग द्वारा ही इस काव्य को 'राक्षसकाव्य' बना दिया है। कहीं भी कवि को शब्द-विशेष के किसी भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग जैसे अपमानजनक लगा हो। उसने अर्थ को दृष्टि में रखकर उसके भावों को व्यक्त करनेवाले अर्थवाची शब्दों के संयोग से शब्द-विशेष की रचना कर डाली है। यह वर्षाकाल का चित्रण करनेवाला काव्य है। वर्षा का आधार है मेघ। फिर भी 'मेघ' शब्द का प्रयोग कवि ने कहीं भी नहीं किया है। यही नहीं, उसने मेघ के समानार्थी 'जलद', 'तोयद' आदि शब्दों को भी नहीं लिया। उसने तो पहले गुण का वर्णन किया, फिर उस गुण को बतानेवाले शब्दों को खोजा और उनके ताने-बाने से मेघ शब्द का स्वरूप खडा कर दिया।

ऊपर उद्धृत छन्द में एक पद आया है—'तर्ब्यरिप्रदम्'। यह प्रयोग मेघ के लिए है : वृक्षों का शत्रु है अग्नि, उस अग्नि का शत्रु होता है जल, और जो जल देता है, वह है 'मेघ' (तरु + अरि + अरि + प्रदम्)। इसी प्रकार, छन्द-संख्या ९ में 'स्वयोनिभक्षध्वज-सम्भवानाम्' पद मेघ के लिए कवि ने प्रयुक्त किया है। कवि ने किस प्रकार बुद्धि का व्यायाम किया है, देखिए। स्वयोनि = काण्ड, उसका भक्षण करनेवाला अग्नि, उसका ध्वज, यानी धुआँ, उससे उत्पन्न होनेवाला, यानी मेघ। कवि के शब्द-चमत्कार का और एक उदाहरण द्रष्टव्य है।

एषोऽङ्घ्रिप्रपाशनरिपुष्ण सुतारिसाह्व-

माह्व तिष्ठति सुगात्रि भुजङ्गप्रारिः ।

यस्य स्वने प्रमुदितस्य ममाद्य बाले

तालध्वजावरजसुशराः पतन्ति ॥

इस छन्द में कवि ने अर्जुनवृक्ष के लिए 'एषोऽङ्घ्रिप्रपाशनरिपुष्णसुतारि' पद का प्रयोग किया है। अर्थात् . अङ्घ्रि, यानी पादपों को खानेवाला अग्नि, अग्नि का शत्रु जल, उसको सुखानेवाला सूर्य, सूर्य का पुत्र कर्ण और कर्ण का पुत्र अर्जुन। छन्द में वर्णित अर्थ है कि 'अरी सुन्दर देहवाली बाले, देखो, यह मोर अर्जुन के पेड़ पर बैठा है और उसके शब्दों से प्रसन्न होकर कामदेव मुझको बार-बार बाणों की बरसात करके पीडा पहुँचा रहा है।

काव्य व्याख्या-सहित है। टीकाकार के रूप में किसी का नामोल्लेख न होने से अनुमान होता है कि स्वयं रचनाकार ने अपने शाब्दिक प्रयोगों की दुरुहता का ध्यान करके समुचित व्याख्या भी कर दी है। कोई भी छन्द ऐसा नहीं है, जिसमें नया शब्द गढ़कर प्रयोग न किया गया हो। 'भारतीयमनीषासूत्रम्' की इस प्रति में कुल सत्रह छन्द ही हैं, जबकि अन्य सूत्रियों में प्राप्त विवरण इक्कीस छन्द की सूचना देते हैं। कुछ भी हो, 'राक्षसकाव्यम्' भले ही चमत्कार दिखाने के लिए क्यों न लिखा गया हो, किन्तु संस्कृत-साहित्य में वर्षा-विषयक यह अकेला काव्य है।

△ बसकी खुर्द, वाराणस, इलाहाबाद-६

△ ओनोलकण्ड शास्त्री

हिन्दी के प्रथम गद्यकार सदलमिश्र

हिन्दी-साहित्य में गद्यविद्या के प्रवर्तक के रूप में जिन अनेक मनीषियों का नामोल्लेख किया जाता है, उनमें १० सदलमिश्र एक प्रमुख हस्ताक्षर है। सदलमिश्र के कलकत्ता से आरा लौटने के बाद, वहाँ बसने की एवं अवकाशप्राप्त-अवधि में डुमराँव के राजा शिवप्रकाशसिंह के साथ लेखन-कार्य में उनके सम्पर्क की सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की यत्न-सतत चर्चा की गई है और पाठकों को 'चन्द्रावती', 'अध्यात्मरामायण' तथा 'प्रेमसागर' की कथाएँ विशेषताओं से परिचित कराने का भी प्रयास किया गया है। मिश्रजी के धार्मिक व्यक्तित्व एवं कथावाचक के रूप में उनके अनुभव के प्रसंग में ही उनकी कृतियों का अध्ययन उचित होगा।

सदलमिश्र से पूर्व हिन्दी में पट्टे-परवानों के रूप में राजस्थानी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय बोलियों में हिन्दी-गद्य का अस्पष्ट रूप मिलता है। बाद में धार्मिक ग्रन्थों की टीका आदि के रूप में ब्रजभाषा-गद्य मिलता है। ब्रजभाषा की अपेक्षा राजस्थानी की गद्य-परम्परा अधिक समृद्ध और विविध विषय-सम्पन्न रूप में मिलती है। ब्रजभाषा की गद्य-परम्परा में टीका प्रस्तुत करनेवाले ऐसे लेखकों में हरिराय, नन्ददास, सूरतिसिंह, रामप्रसाद निरंजनी, गंगाप्रसाद आदि के नाम आते हैं। सर्वसुखलाल, नियाज एवं इंशा अल्ला खाँ भी सदलमिश्र से पूर्व के गद्यलेखक माने जायेंगे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में जनशिक्षा एवं सिविल सर्वेंटों के प्रशिक्षण के प्रति शासकीय दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में 'कलकत्ता-मदरस', 'हिन्दू-कॉलेज' तथा 'फोर्ट विलियम-कॉलेज' की स्थापना से एक नई दिशा का उद्भावन हुआ। ईसाई मिशनरियों एवं कॉलेज के प्रयास से हिन्दी-गद्य में रचनाओं का प्रारम्भिक प्रयत्न तथा उनके मुद्रण के लिए नागराक्षरों को ढालने की घटना से क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखाई पड़े। 'खड़ीबोली' के नाम से हिन्दीभाषी क्षेत्रों की बोलियों के बीच 'मानक तत्त्व' की स्थापना हुई।

खड़ी बोली के मानक गद्य के प्रारम्भिक लेखक के रूप में सदलमिश्र को श्रेय देने की सार्थकता भी विचारणीय है। जहाँ ईसाई मिशनरियों द्वारा ग्रामीण भाषा को तथा फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू-फारसी-बहुल हिन्दुस्तानी को महत्त्व देने की स्थिति में, ब्रज-भाषा-गद्य में लिखित ग्रन्थों को पाठ्य-पुस्तकों के रूप में स्वीकृत करने से भ्रान्ति बड़ी और इसका परिणाम हुआ कि फारसी-बहुल भाषा का अधिकार बना रहा, वहाँ 'रामचरितमानस' की परम्परा में रचित 'चन्द्रावती' एवं 'रामचरित' की गद्यभाषा प्रकाश में नहीं आ सकी, लेकिन अन्तस्तोया के रूप में उसका अस्तित्व बना रहा। इसलिए, लल्लू लाल, जान-गिलक़िस्त एवं सदलमिश्र के संयुक्त प्रयास से नामित 'खड़ीबोली' शब्द के अन्वेषण का श्रेय केवल सदलमिश्र को ही है।

△ ग्लोक नं० १२, क्वार्टर नं० १०

△ श्रीनरेशप्रसाद सिंह

भुनिवसिटी कॉलोनी, बरियातू, राँची (बिहार)

पारिषद्-प्रति

(नवम्बर-दिसम्बर, १९८३ ई० एवं जनवरी, १९८४ ई०)

परिषद् के तीन नवीन और उल्लेख्य प्रकाशन

गत तीन महीनो (नवम्बर-दिसम्बर, १९८३ ई० तथा जनवरी, १९८४ ई०) की अवधि में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा तीन महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ :

प्रथम ग्रन्थ है महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज (अब स्वर्गीय) द्वारा लिखित 'भारतीय साधना की धारा'। मूल बँगला में रचित इस ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद प्रसिद्ध कविर्मनीषी एवं कीर्त्तिलब्ध बँगला-हिन्दी-अनुवादक पं० हंसकुमार तिवारी (अब-स्वर्गीय) ने किया है। कुल पच्चीस रुपये में प्राप्य २४६ पृष्ठों के इस ग्रन्थ में वैष्णव और शाक्त आगम के अद्वितीय विशेषज्ञ कविराजजी ने भारतीय साधना की तीनो धाराओं— १. वैष्णव-धारा, २ सहज और सिद्ध-धारा तथा ३. वेदान्त-धारा पर विशद रूप से प्रकाश-निक्षेप किया है। विभिन्न बौद्ध और वैष्णवाचार्यों, विशेषतः शंकराचार्य के जीवन और साधना पर प्रामाणिक और विशद विवेचना की दृष्टि से यह ग्रन्थ अतिशय महार्घ है।

द्वितीय ग्रन्थ है कविकौकिल विद्यापति-कृत 'कीर्त्तिलता' का, प्रसिद्ध मनीषी डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव (अब स्वर्गीय) द्वारा सम्पादित संस्करण। विद्यापति की अवहट्ट-कृतियों में 'कीर्त्तिलता' का विशिष्ट मूल्य है। कुल १७२ पृष्ठों का यह ग्रन्थ सत्तह रुपये में प्राप्य है। हिन्दी-अनुवाद-सहित इस ग्रन्थ के प्रस्तुत संस्करण में विद्वान् सम्पादक ने अद्यावधि उपलब्ध सम्पूर्ण शोध-सामग्री का उपयोग तो किया ही है, पाठालोचन-सहित पाठ-सम्पादन भी उपन्यस्त किया है। निस्सन्देह, पुनर्मूल्यांकित रूप में प्रस्तुत 'कीर्त्तिलता' के इस संस्करण का पूर्वपिक्षा ततोऽधिक वैशिष्ट्य है।

तृतीय ग्रन्थ है पटना-विश्वविद्यालय के अधीती हिन्दी-प्रध्यापक डॉ० जगदीश-नारायण चौबे द्वारा लिखित 'उपन्यास की भाषा'। कुल पच्चीस रुपये में प्राप्य २९६ पृष्ठों के इस ग्रन्थ में विभिन्न हिन्दी-उपन्यासों के भाषावैज्ञानिक अध्ययन के साथ ही मनो-भाषाविज्ञान तथा समाज-भाषाविज्ञान के आधार पर उपन्यास के प्रमुख तत्त्वों का विश्लेषण किया गया है। विद्वान् लेखक का दावा है कि यह ग्रन्थ अपने प्रतिपादित विषय की दृष्टि से सर्वथा मौलिक और अद्वितीय है।

सुधांशु-जयन्ती :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के तत्त्वावधान में, १५ दिसम्बर को, सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा राजनेता डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु की जयन्ती परिषद्-प्रांगण में हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार पं० रामदयाल पाण्डेय की अध्यक्षता में मनाई गई।

जयन्ती-समारोह के उद्घाटक, पटना उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति पं० सतीशचन्द्र मिश्र ने अपने सहपाठी डॉ० सुधांशु के छात्र-जीवन का संस्मरण सुनाते हुए कहा कि हिन्दी-साहित्य के विकास में उनके योगदान का विशिष्ट मूल्य है। हिन्दी की अभ्युन्नति के लिए अथक प्रयत्न करनेवाले डॉ० सुधांशु ने राजनीति में उच्च स्थान पर पहुँचकर भी हिन्दी की ही ध्वजा को ऊँचा उठाया। स्वतन्त्रता-संग्राम के अग्रणी सेनानी डॉ० सुधांशु की कौत्ति हिन्दी-सेवा के क्षेत्र में अमर बनी रहेगी।

अध्यक्ष-पद से श्रद्धा निवेदित करते हुए पं० रामदयाल पाण्डेय ने कहा कि डॉ० सुधांशु का उच्चतर व्यक्तित्व स्मरणीय है। राष्ट्रसेनानी और राष्ट्रभाषा-सेनानी के रूप में उनका स्थान अग्रिम पंक्ति में आता है। वे राष्ट्रभाषा के नेता और स्तम्भ थे। बिहार की विधायिका में हिन्दी के प्रवेश का सारा श्रेय सुधांशुजी को ही है। राजीव टण्डनजी, सेठ गोविन्ददास, डॉ० सुधांशु और पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ये सभी हिन्दी के बृहत् चतुष्टय के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रकृत्या सौन्दर्यप्रेमी सुधांशुजी सुजनता, सुन्दरता और शालीनता के त्रिवेणी-संगम थे। प्रत्येक कार्य में शत-प्रतिशत हिन्दी का प्रयोग ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार को चाहिए कि वह 'सुधांशु हिन्दी-मदन' का निर्माण कराये।

कविवर रूद्र ने कहा कि सुधांशुजी, महान् विचारक एवं नीर-क्षीर-विवेकी उदात्त पुरुष थे। राजनीति और साहित्य में उनका समान प्रवेश था। प्रो० हिमांशुशेखर झा ने कहा कि स्वस्थ राजनीति के जीवन्त नेता डॉ० सुधांशु ने अपनी समीक्षा द्वारा स्वस्थ जनरुचि का विकास किया था। प्रो० केदारनाथ कलाधर ने कहा कि सुधांशुजी आजीवन स्वाभिमान और सिद्धान्त की लड़ाई लड़ते रहे। पत्रिका-सम्पादक डॉ० श्रीरंजन सूरिदेव ने कहा कि डॉ० सुधांशु कर्तृत्व के अभिमान से रहित जीवन्मुक्त कोटि के अक्षयजन्मा साहित्य-पुरुष थे। डॉ० बजरंग वर्मा ने कहा कि काव्य-समीक्षा को जीवन के तत्त्वों से जोड़नेवाले सुधांशुजी का जन्मदिवस 'राजभाषा-दिवस' के रूप में मनाया जाना चाहिए। श्रीराधा-वल्लभ शर्मा ने कहा कि सुधांशुजी तटस्थ निर्णय की प्रज्ञा से सम्पन्न साहित्यकार थे।

इनके अतिरिक्त, सर्वश्री पं० मदनमोहन पाण्डेय, डॉ० दिवाकर झा, श्रीकैलास-प्रसाद सिंह 'स्वच्छन्द', हीराप्रसाद चतुर्वेदी आदि ने भी सुधांशुजी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि निवेदित की। इस अवसर पर कविवर रूद्र और श्रीवाल्मीकिप्रसाद 'विकट' ने अपनी काव्यांजलि अर्पित की।

शोक-प्रस्ताव

परिषद्-परिवार की ओर से शोकसभाएँ आयोजित कर निम्नांकित दिवगत हिन्दीसेवियों के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की गई और शोक-प्रस्ताव पारित किये गये :

[१]

हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत आदि प्राच्यभाषाओं के अधीती विद्वान् एवं विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के भूतपूर्व निदेशक आचार्य श्रुतिदेव शास्त्री के आकस्मिक तथा असामयिक देहावसान (२९ नवम्बर, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार हार्दिक क्लेश का अनुभव करता है। श्रीशास्त्रीजी के निधन से उपस्थितशास्त्र पण्डितों की महुनीय परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया ! पुण्यश्लोक शास्त्रीजी संस्कृत-साहित्य और व्याकरण के मर्मज्ञ थे। शब्दशास्त्र में उनका विलक्षण पाण्डित्य अतिशय प्रशंसनीय था। वह ज्योतिषशास्त्र के विशेषज्ञ थे और वैदिक वाङ्मय में भी उनकी गहरी पैठ थी। उन्होंने प्राच्यभारती से सम्बद्ध अनेक श्रेष्ठ कृतियों की रचना की है, जो प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। उनके निधन से सचमुच एक ऐसे साहित्याराधक का लोप हो गया, जिससे हिन्दी-संस्कृत के क्षेत्र में भाषा और साहित्य की प्रभूत समृद्धि अपेक्षित थी। स्व० शास्त्रीजी सरल और मृदुल व्यवहार के सज्जन पुरुष थे। अपने पाण्डित्य के गर्व का प्रदर्शन वह कभी नहीं करते थे। सच्चे अर्थ में वह वाणी के मूक उपासक थे। विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के अपने निदेशन-काल में उन्होंने अपनी ऋजुप्राज्ञता का उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया।

[२]

विख्यात उर्दू-साहित्यकार तथा पटना कॉलेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य एवं भूतपूर्व लोकशिक्षा-निदेशक तथा कुशल प्रशासक पद्मश्री प्रो० कलीमुद्दीन अहमद के आकस्मिक देहावसान (२१ दिसम्बर, १९८३ ई०) से परिषद्-परिवार को मार्मिक क्लेश हुआ है। प्रो० अहमद के निधन से उर्दू-साहित्य एवं शिक्षा-जगत् का एक ज्योतिर्मय स्तम्भ टूट गया !

पुण्यश्लोक प्रो० अहमद अंगरेजी के प्रकाण्ड विद्वान्, प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं प्रख्यात समालोचक थे। उन्होंने विहार-विद्यालय-परीक्षा-समिति के अध्यक्ष-पद के अतिरिक्त उर्दू-अकादमी के भी अध्यक्ष-पद को अलंकृत किया था। उन्होंने अंगरेजी-उर्दू और उर्दू-अंगरेजी-शब्दकोश की रचना की है। वह खुदावख्त खाँ लाइब्रेरी के भी निदेशक थे और जीवन की अन्तिम वेला तक शब्दकोश के निर्माण में सलग्न थे। उन्होंने कतिपय पाश्चात्य देशों की यात्रा करके वहाँ अपनी विद्वत्ता की प्रतिष्ठापना की थी।

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा हिन्दी में अनूदित एवं प्रकाशित 'उर्दू-समालोचना पर एक दृष्टि' तथा 'उर्दू-कविता पर एक दृष्टि' (दो भागों में) नामक प्रो० अहमद के ग्रन्थ आलाचन-जगत् में अपना नवीन अभिज्ञान उपस्थापित करते हैं। इनके अतिरिक्त,

शिक्षाशास्त्र और साहित्य से सम्बद्ध उर्दू और अंगरेजी में लिखित उनकी अनेक मूल्यवान् पुस्तकें सारस्वत जगत् के लिए गौरववर्द्धक सिद्ध हुई हैं ।

[३]

हिन्दी, संस्कृत और मैथिली के अधीती विद्वान् तथा बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के विद्यापति-विभाग के भूतपूर्व प्रभारी पं० ज्ञानिनाथ झा के असामयिक देहावसान (१६ जनवरी, १९८४ ई०) से परिषद्-परिवार को हार्दिक क्लेश हुआ है । उनके निधन से संस्कृत के उपस्थितशास्त्र पण्डितों की उज्ज्वल परम्परा की एक बहुमूल्य कड़ी टूट गई !

पुण्यलोक पं० ज्ञानिनाथ झा भाषाशास्त्र के मर्मज्ञ मनीषी थे और व्याकरण तथा साहित्यशास्त्र में भी उनकी गहरी पैठ थी । साथ ही, वे विद्यापति-साहित्य के विशेषज्ञ थे । बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् से तीन खण्डों में प्रकाशित विद्यापति-पदावली के पाठ-सम्पादन एवं हिन्दी-भाष्य का कार्य सम्पादित करके उन्होंने अपनी प्रगाढ़ विद्वत्ता का परिचय दिया था । पाण्डित्य के गर्व से दीप्त पं० झा के लोकान्तरित हो जाने से प्राचीन वाङ्मय के अध्ययन-अनुशीलन के क्षेत्र में जो रिक्तता आई है, वह अपूरणीय है ।

[४]

हिन्दी के यशस्वी साहित्यकार एवं दक्षिण भारत में हिन्दी के समर्पित प्रचारक श्रीअवधनन्धनजी के आकस्मिक एवं असामयिक देहावसान (२१ जनवरी, १९८४ ई०) से परिषद्-परिवार मर्माहत है ।

स्व० अवधनन्धनजी ने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के आह्वान पर सन् १९२० ई० में ही दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया था और सन् १९५८ ई० तक एकनिष्ठ भाव से उसमें लगे रहे । तमिलनाडु हिन्दी-प्रचार-सभा, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभा एवं हिन्दी-प्रचारक विद्यालय के क्रमशः मन्त्री, संयुक्त मन्त्री और प्राचार्य के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय सेवाएँ की थी । 'तमिल-साहित्य एवं संस्कृति' नामक उनकी पुस्तक उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई थी । उन्होंने परिषद् द्वारा प्रकाशित 'कम्ब-रामायण' तथा 'रंगनाथरामायण' की पाण्डुलिपि का सम्पादन किया था । परिषद् ने सन् १९८२ ई० में अपने इकतीसवें वार्षिकोत्सव के अवसर पर उनको वयोवृद्ध साहित्यिक-सम्मान-पुरस्कार प्रदान कर अपने को गौरवान्वित किया था । वह परिषद् के सचालक-मण्डल के सम्मानित सदस्य के रूप में जीवन के अन्तिम क्षण तक अपना योगदान करते रहे ।

परिषद्-परिवार उक्त चारों दिवंगत महानुभावों की निर्मल आत्माओं के प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धा निवेदित करता है, साथ ही उनके शोकतप्त परिवार के धैर्य के लिए परमपिता से सन्निय प्रार्थना करता है ।

(पं०) रामदयाल पाण्डेय

उपाध्यक्ष-सह-निदेशक

पृ० ८ का शेषांश]

‘लोक-साहित्य : स्वरूप एवं सर्वेक्षण’ : स्तुत्य अभिनन्दन-ग्रन्थ

भारत के जनपद हिन्दी की वृद्धि-समृद्धि की खान है। भारतीय जनपदों में लोक-साहित्य की बहुमूल्य सामग्री भरी-पड़ी है, जिसका शोध और अध्ययन आवश्यक है। स्वातन्त्र्योत्तर काल में लोक-साहित्य के शोध और अध्ययन की दिशा में जनचेतना जगी है और उसके मूल्य-महत्त्व को आँकने का सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर अबतक जो शोध-प्रयत्न हुआ है, उससे उनकी विशालता और व्यापकता का सहज ही अनुमान होता है। यह निश्चित है कि हिन्दी केवल प्राच्यभाषाओं के आदोहन से पूर्ण नहीं हो सकती, वरन् उसकी सांगता की सिद्धि एवं उसमें सप्राणता का समावेश मातृस्वरूपा लोकभाषा के स्तन्यपान से ही सम्भव है। इसीलिए, वरेण्य पत्रकार पं० बनारसीदास चतुर्वेदी जनपदीय भाषाओं को खड़ीबोली हिन्दी की माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी विशिष्टता के कारण आधुनिक शोध-जगत् लोक-साहित्य के अध्ययन-अनुसन्धान के प्रति अधिक आग्रहशील है।

किन्तु, ध्यातव्य यह है कि सम्प्रति, लोक-साहित्य के भाषिक और आर्थिक सौन्दर्य के उद्भावन के लिए हिन्दी का माध्यम अनिवार्य है। हिन्दी के माध्यम से ही लोकभाषा के तात्त्विक विश्लेषण का कार्य व्यापक रूप से प्रभावकारी हो सकता है। हिन्दी अब सीमान्त-पारगामी भाषा बन गई है, इसलिए लोकभाषा का वैभव भी हिन्दी के माध्यम से ही विश्वव्यापी हो सकेगा। आज जिस प्रकार देश-देशान्तर का भ्रमण करने में समर्थ आधुनिक पुत्री अपनी ग्रामीण माँ को देश-देशान्तर की सैर करा सकती है, उसी प्रकार, हिन्दी अपनी माँ लोकभाषा को विश्व के कोने-कोने में प्रतिष्ठित करा सकती है। दूसरे शब्दों में, हिन्दी ही लोकभाषा के लिए बहुजन-सम्प्रेषण का माध्यम बन सकती है। स्पष्ट है कि बहुव्यापकता के लिए लोकभाषा को हिन्दी का सहारा अनिवार्यतः अपेक्षित है। विभिन्न लोकभाषाओं की महिमा को हिन्दी के माध्यम से उजागर करनेवाला प्रस्तुत ‘डॉ० सत्येन्द्र-अभिनन्दन-ग्रन्थ’ इसी भूमिका का निर्वाहक सिद्ध हुआ है।

यह मानी हुई बात है कि लोक-साहित्य की उपेक्षा से हिन्दी का हित-साधन कदापि सम्भव नहीं। मानव-जीवन की जितनी विधाएँ हैं, अनादिकालीन लोक-साहित्य, में वे सभी प्राप्य हैं। इसलिए, उसकी प्रत्येक विधा पर रचिपूर्वक अन्वेषण-अनुशीलन अपेक्षित है। म० म० पं० गोपीनाथ कविराज ने कहा भी है : ‘प्रत्यतत्त्व की शोधपणा में कुछ भी उपेक्षणीय नहीं।’ लोक-साहित्य की इसी अनुपेक्षणीय महत्ता को मूल्य देने के लिए मैसूर-स्थित राजकीय भाषिक प्रतिष्ठान ‘भारतीय भाषा-संस्थान’ ने ‘लोक-साहित्य : स्वरूप एवं सर्वेक्षण’ नाम से ‘डॉ० सत्येन्द्र-अभिनन्दन-ग्रन्थ’ प्रकाशित किया है। डॉ० सत्येन्द्र लोक-साहित्य के बहुप्रतिष्ठ उन्मायक हैं। उनका सम्पूर्ण जीवन ही लोक-संस्कृति की एकनिष्ठ समाराधना में अर्पित है। इसीलिए, समयबोध से सम्पन्न उक्त भाषिक संस्थान द्वारा उनके

सम्मान में समर्पित यह ग्रन्थ, किसी विशिष्ट साहित्यिक विधा के लिए आत्मविसर्जित साहित्यकार के अभिनन्दन के निमित्त, निश्चय ही, अनुकरणीय एवं स्तुत्य सारस्वत प्रयास के रूप में कीर्तनीय है।

प्रस्तुत अभिनन्दन-ग्रन्थ की विषय-सामग्री कुल चार खण्डों में परिवेष्टित है। 'लोक-साहित्य' के 'चक्रवर्ती डॉ० सत्येन्द्र' शीर्षक प्रथम खण्ड में आधिकारिक लेखनियों द्वारा डॉ० सत्येन्द्र के विलक्षण व्यक्तित्व और वैदुष्यविचक्षण कर्तृत्व पर प्रभावक प्रकाश-निक्षेप किया गया है। 'लोक-साहित्य : स्वरूप, विधा एवं परम्परा' शीर्षक द्वितीय खण्ड में लोक-साहित्य के मनीषी चिन्तकों द्वारा उसकी साहित्यिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं कलात्मक विशेषताओं का उद्भावन किया गया है। 'लोक-साहित्य : भारतीय भाषाओं के दर्पण में' शीर्षक तृतीय खण्ड में विभिन्न अधीती लेखकों द्वारा दक्षिण और उत्तर भारत की कतिपय प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं की लोकनाट्यिक महत्ता को इंगित किया गया है।

और फिर, 'लोक-साहित्य : कुछ प्रश्न कुछ उत्तर' शीर्षक चतुर्थ खण्ड में प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रबुद्ध सम्पादकों—डॉ० जवाहरलाल हण्डू एवं डॉ० स्वर्णलता अग्रवाल द्वारा, लोक-साहित्य के प्रति सामान्य अवधारणा; साहित्यिक रचनाओं पर लोक-साहित्य, संस्कृति, कला और चेतना का प्रभाव, आधुनिक उच्च साहित्य, सभ्यता और संस्कृति के सन्दर्भ में लोक-साहित्य की भावनात्मक भूमिका एवं आधुनिक अभिव्यक्ति में बोलियों का सामर्थ्य, इन चार बिन्दुओं पर पूछे गये प्रश्नों के शास्त्रसिक्त उत्तर सकलित हैं। उत्तरकर्ता हैं हिन्दी के कूटस्थ विद्वान् सर्वश्री जैनेन्द्रकुमार, डॉ० हरिवंशराय 'बच्चन', अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ अक्षक और ए० रमेश चौधरी आरिगपूडि। 'प्राक्कथन'-लेखक श्रीदेवीप्रसन्न पट्टनायक के शब्दों में यह ग्रन्थ केवल डॉ० सत्येन्द्र के प्रेमियों को ही प्रसन्न नहीं करेगा, वरन् लोक-साहित्य के विद्वानों को भी प्रोत्साहित करता रहेगा।

कुल मिलाकर, श्रम की श्लाघ्यता के साथ सम्पादित, कुल पच्चीस रुपये में प्राप्य, चार सौ दस पृष्ठों का यह स्वतोविशिष्ट अभिनन्दन-ग्रन्थ लोक-साहित्य के विधा-वैविध्य के अध्ययन-अन्वेषण की दृष्टि से सन्दर्भ-ग्रन्थ की तुल्यता आयत्त करता है। इस अपूर्व प्रकाशन के लिए संस्थान के कार्यदक्ष प्रभारी डॉ० फ्रांसिस एक्का तथा श्री एच० एन्० भारती एवं सम्पादक-मण्डल और परामर्श-समिति के प्रत्येक कृतघ्नी सदस्य समग्र हिन्दी-संसार की हार्दिक बधाई के पात्र हैं !

△ सुरिदेव

परिषद् के अभिनव गौरव-ग्रन्थ

१. तान्त्रिक वाङ्मय में शाक्तदृष्टि (द्वि० सं०) : म०म० पं० गोपीनाथ कविराज १६.००
२. तन्त्र तथा आगमशास्त्रों का हिन्दुदर्शन : ले० : म० मं० पं० गोपीनाथ कविराज :
अनु० : पं० हंसकुमार तिवारी १३ ५०
३. तान्त्रिक साधना और सिद्धान्त : लेखक-अनुवादक : उपरिबत् २३ ००
४. स्वसवेदन : लेखक-अनुवादक : उपरिबत् ४०.००
५. भारतीय साधना की धारा : लेखक-अनुवादक : उपरिबत् २५ ००
६. रहीम-साहित्य की भूमिका : डॉ० नमन सिंह 'नीलकमल' ३०.००
७. काव्य में अभिव्यञ्जनावाद : डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु १२ ००
८. जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धान्त . उपरिबत् १३ ००
९. नाटक और रंगमंच : डॉ० सीताराम झा 'श्याम' ३५ ००
१०. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (प्रथम खण्ड) : ले० : प्रो० कलीमुद्दीन अहमद :
अनु० : प्रो० रामप्रसाद लाल २० ००
११. पहेली-कोश : सं० : पं० विक्रमादित्य मिश्र २० ००
१२. नीलारसतरंगिणी : सं० : डॉ० परमानन्द पाण्डेय ४५.००
१३. भारतीय नाट्य-सिद्धान्त : उद्भव और विकास . डॉ० रामजी पाण्डेय ५०.००
१४. साहित्य-सिद्धान्त (द्वि० सं०) : डॉ० रामअवध द्विवेदी २५.००
१५. कौत्तिलता : सं० : डॉ० वीरेन्द्र श्रीवास्तव १७.००
१६. उपन्यास की भाषा : डॉ० जगदीशनारायण चौवे २५.००

परिषद् के आगामी प्रकाशन (यन्त्रस्थ)

१. भोजपुरी-भाषा और साहित्य (द्वि० सं०) : डॉ० उदयनारायण तिवारी
२. चित्रकाव्य : सैद्धान्तिक विवेचन एवं ऐतिहासिक विकास : डॉ० रामदीन मिश्र
३. मैथिली-संस्कार-गीत : सं० . श्रीराधावल्लभ शर्मा
४. आधुनिक हिन्दी के विकास में खड्गविलास प्रेस की भूमिका : डॉ० धीरेन्द्रनाथ सिंह
५. हिन्दी-साहित्य और बिहार (ख० ४) : सं० : डॉ० वजरंग वर्मा : श्रीकामेश्वर शर्मा 'नयन'
६. उर्दू-कविता पर एक दृष्टि (द्वि० खण्ड) . ले० : प्रो० कलीमुद्दीन अहमद
अनु० : प्रो० रामप्रसाद लाल
७. भारतीय प्रतीक-विद्या (द्वि० सं०) : डॉ० जनार्दन मिश्र
८. काव्यालंकार (हिन्दी-भाष्य-सहित : द्वि० सं०) : भाष्यकार : प्रो० देवेन्द्रनाथ शर्मा
९. ज्योतिर्दर्शन : पं० मुरलीधर ठक्कुर

प्राप्तिस्थान :

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-८००००४

परिषद् के प्रगतिशील चरण : मनीषियों के आशंसन

- परिषद् राष्ट्रभाषा के स्तरीय प्रकाशन के क्षेत्र में, शासकीय सीमा में अग्रणी रही है। उसी की देखादेखी उत्तरप्रदेश में 'हिन्दी-समिति' की स्थापना हुई और परिनिष्ठित ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ। मैं सर्वतोभावेन परिषद् की सफलता का अभिलाषी हूँ।
□ आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र
- भारतीय भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं इतिहास पर बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों से मैं पर्याप्त लाभान्वित हुआ हूँ। सभी भारतीय साहित्यिक शोध-संस्थानों में परिषद् अग्रगण्य है।
□ डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या
- परिषद् ने विगत पच्चीस वर्षों में हिन्दी-जगत् की और उसके माध्यम से समस्त भारतीय वाङ्मय तथा भारतीय संस्कृति, दर्शन आदि की जो सेवा की है, उसे शब्दों में आँकना बहुत कठिन है। माई शिवपूजन सहायजी ऐसा स्वप्न बराबर देखते थे। परिषद् ने इस स्वप्न को साकार किया और एक-से-एक अमूल्य ग्रन्थ विद्वत्समाज को भेंट किये। वह परम्परा उज्ज्वल हो रही है और परिषद् का भविष्य स्वर्णिम है।
□ श्रीरायकृष्णदास
- बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् ने हिन्दी-साहित्य को अनेक मूल्यवान् ग्रन्थों से समृद्ध किया है। हिन्दी-साहित्य को समृद्ध करनेवाली संस्थाओं में इसका बहुत उँचा स्थान है। अनेक रूपों में हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार इससे सम्बद्ध रहे हैं। स्व० आचार्य शिवपूजन सहायजी जैसे मनीषी ने बड़ी सावधानी से इस पौधे को लगाया था। उनका आशीर्वाद सदा इसके साथ रहा है।
□ आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
- परिषद् ने जो अवतक राष्ट्रभाषा की उत्तरोत्तर प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया है, वह किसी से छिपा नहीं है और इसकी सभी सराहना करते हैं।
□ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी
- मेरी तो धारणा है, समस्त भारत में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् का महत्त्व सर्वोपरि है; क्योंकि इसके द्वारा जैसे महत्त्वपूर्ण साहित्य का प्रकाशन हुआ है, वैसा अन्य किसी परिषद् द्वारा सम्भव नहीं हो सका। मैं इसे देश की सर्वोत्कृष्ट शोध-संस्था मानता हूँ।
□ डॉ० रामकुमार वर्मा
- 'एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एक हृदय हो भारतजननी'—इस उक्ति को सार्थक बनाये रखने का, भारत की सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाएँ प्रयत्न कर रही हैं। इस प्रयत्न में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्तुत्य सेवा सर्वाधिक है।
□ श्री टी० के० कृष्णस्वामी

प्रकाशक : बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्, आचार्य शिवपूजन सहाय मार्ग, पटना-४

मुद्रक : रोहित प्रिंटिंग वर्क्स, लंगरटोली, पटना-८००००४

